

नमः सर्वज्ञाय

रायचन्द्रजैनशास्त्रमाला

श्रीमद् राजचन्द्र

(राजचन्द्रजीके विविध लेख, पत्र,
प्राइवेट डायरी आदिका संग्रह)

अनुवादकर्ता और सम्पादक

प० जगदीशचन्द्र शास्त्री, एम ए

प्रकाशक—

सेठ मणीलाल, रेवादाकर जगजीवन जौहरी

ऑनरेरी व्यस्थापक

श्रीपरमश्रुतप्रभावकमण्डल, मन्थई

प्रथम बार

वीरनिर्वाण स० २४६४

विक्रम स० १९९४

ईसवी सन् १९३८

मूल्य ६) रुपया

प्रकाशक—सेठ मणीलाल, रेवादाकर जगजीवन जौहरी
ऑनरेरी स्यपायफर परमभुतप्रभावकमण्डल,
क्षाराड्डया जौहरी बाजार, बम्बई

मुद्रक—रघुनाथ दीपाजी देसाई,
न्यू भारत प्रिंटिंग प्रेस,
६ वेळेवाडी, बम्बई न ४

श्रीमद् राजचन्द्र-वचनामृत

गूढ तारमें कहीं भी भेद नहीं, मात्र दृष्टिमें भेद है, यह मानकर आशय समझ पवित्र धर्ममें प्रवर्तन करना (पुष्पमाला १४)।

जिनेश्वरके कहे हुए धर्म तत्वोंसे किसी भी प्राणीको ऐशमात्र भी रोद उत्पन्न नहीं होता इसमें सब आत्माओंकी रक्षा और सर्वात्मशक्तिका प्रकाश सन्निहित है। इन भेदोंके पढ़नेसे, समझनेसे और उनपर अत्यंत सूक्ष्म विचार करनेसे आत्मशक्ति प्रकाश पाती है, और यह जैनदर्शनको सर्वोत्कृष्ट सिद्ध करती है (मोक्षमाला ६०)

‘धर्म’ बहुत शुभ यस्तु है। यह बाहर ढूँढ़नेसे नहीं मिलती। यह तो अपूर्व अतर्हशोधनसे ही प्राप्त होती है (२६)

सब शास्त्रोंको जाननेका, क्रियाका, ज्ञानका, योगका और भक्तिका प्रयोजन निज-स्वरूपकी प्राप्ति करना ही है। जिस अनुप्रेक्षासे, जिस दर्शनसे, जिस ज्ञानसे, आत्मत्व प्राप्त होता हो, वही अनुप्रेक्षा, वही दर्शन और वही ज्ञान सर्वोपरि है (४४)

हे जीव ! तू भूल मत। कभी कभी उपयोग चूककर किसीके रजन करनेमें, किसीके द्वारा रजित होनेमें, अथवा मनकी निर्बलताके कारण दूसरेके पास जो तू मद हो जाता है, यह तेरी भूल है, उसे न कर (८६)

हमें तो ब्राह्मण, वैष्णव चाहे जो हो सब समान ही हैं। कोई जैन कहा जाता हो और मतसे प्रसन्न हो तो वह अहितकारी है, गतरहित ही हितकारी है। वैष्णव, बौद्ध, श्वेताम्बर, दिगम्बर जैन आदि चाहे कोई भी हो, परन्तु जो कदाम्रहरहितभाससे शुद्ध समतासे आवरणोंको घटावेगा, उसीका कल्याण होगा (उपदेशछाया)

जैनधर्मका आशय, दिगम्बर तथा श्वेताम्बर आचार्योंका आशय, और द्वादशांगीका आशय मात्र आमाका सनातनधर्म प्राप्त करानेका है, और वही सारस्व है (व्याख्यानसार-प्रश्नसमाधान)

प्रकाशकका निवेदन

वि०

स० १९६१ में मूल गुजराती 'श्रीमद्राजचन्द्र' प्रकाशित हुआ था। उसी समय इसका हिन्दी अनुवाद निकालनेका विचार था। इसके लिए सम्वत् १९७५ में अहमदाबादके स्व० सेठ पुजाभाई हीराचन्दजीने पाँच हजार रुपयेकी सहायता भी परमश्रुतप्रभावक मण्डलको दी। उसके बाद स० १९८२ में 'श्रीमद्राजचन्द्र' की दूसरी आवृत्ति भी निकल गई, पर हिन्दी अनुवाद न निकल सका। मेरे पिताजीने इसके लिए बहुत कुछ प्रयत्न किया, एक दो विद्वानोंसे कुछ काम भी कराया, पर अनुवाद सतोपप्रद न होनेसे रोक देना पड़ा, और इस तरह समय बीतता ही गया। भाषान्तर-कार्यमें कई कठिनाइयाँ थीं, जिनमेंसे एक तो यह थी कि अनुवादकर्ताको जैनसिद्धान्त-ग्रन्थों तथा अन्य दर्शनोंका मर्मज्ञ होना चाहिये, दूसरे गुजराती भाषा खासकर श्रीमद्राजचन्द्रकी भाषाकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तीसरे उसमें इतनी योग्यता चाहिये कि विषयको हृदयगम्य करके हिन्दीमें उत्तम शैलीमें लिपि सके। इतने लम्बे समयके बाद उक्त गुणोंसे विशिष्ट विद्वानकी प्राप्ति हुई, और यह विशाल ग्रन्थ राष्ट्रभाषा हिन्दीमें प्रकाशित हो रहा है। इस बीचमें मेरे पूज्य पिता और सेठ पुजाभाईका स्वर्गवास हो गया, और वे अपने जीवन-कालमें इसका हिन्दी अनुवाद न देख सके। फिर भी मुझे हर्ष है कि मैं अपने पूज्य पिताकी और स्व० सेठ पुजाभाईकी एक महान् इच्छाकी पूर्ति कर रहा हूँ।

प० जगदीशचन्द्रजीने इसके अनुवाद और सम्पादनमें अत्यन्त परिश्रम किया है। इसके लिये हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। वास्तवमें, स्वर्गीय सेठ पुजाभाईकी आर्थिक सहायता, मेरे स्वर्गीय पूज्य पिताजीकी प्रेरणा, महात्मा गांधीजीके अत्यधिक आग्रह और पंडितजीके परिश्रमसे ही यह कार्य अपने वर्तमान रूपमें पूर्ण हो रहा है।

पिछले तीन-चार वर्षोंमें रायचन्द्रजैनशास्त्रमालामें कई बड़े बड़े ग्रन्थ सुसम्पादित होकर निकले हैं, जिनकी प्रशंसा विद्वानोंने मुक्तकण्ठसे की है। भविष्यमें भी अत्युत्तम उपयोगी और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ निकालनेका आयोजन किया जा रहा है, कई अपूर्व ग्रन्थोंका हिन्दी अनुवाद भी हो रहा है, जो यथासमय प्रकाशित होंगे। पाठकोंसे निवेदन है कि वे इस ग्रन्थका ओर पूर्ण प्रकाशित ग्रन्थोंका पठन-पाठन और खूब प्रचार करें जिससे हम ग्रन्थों-द्वाराके महान् पुण्य-कार्यमें सफल हो सकें। इस ग्रन्थका सर्वाधारणमें खूब प्रचार हो इसीलिए मूल्य भी बहुत ही कम रखा गया है।

मणिमुन्न,

मकरसन्तान्ति स १९९४

निवेदक—

मणीलाल

रेवाशकर जगजीवन जौहरी

प्रास्ताविक निवेदन

दो वर्षों से भी अधिक हुए, जब मैंने 'श्रीमद् राजचन्द्र' के हिन्दी अनुवाद का काम हाथ में लिया था, उस समय मेरी कल्पना थी कि यह काम सुलभ ही होगा और इसमें अधिक श्रम और समय की आवश्यकता न पड़ेगी। पर ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ा, त्यों त्यों मुझे इसकी गहराई का अधिकाधिक अनुभव होता गया। एक तो प्राच्य और संस्कृतमिश्रित गुजराती भाषा, धाराप्रवाह लम्बे लम्बे वाक्यों का विन्यास, भावपूर्ण मधुर शब्द और उसमें फिर अथात्मतत्त्वज्ञान स्फुरित विवेचन आदि बातों से इस कार्य की कठिनाई का अनुभव मुझे दिनपर दिन बढ़ता ही गया। पर अब कोई उपाया तो न था। मैंने इस समुद्र में खूब ही गोते लगाये। अपने जीवन की अनेक घड़ियाँ इसके एक एक शब्द और वाक्य के चिन्तन-मनन करने में बिताईं। अनेक स्थलों के चक्कर लगाये, और बहुतों की खुशामदें भी करनी पड़ीं। आज अर्द्ध बरस के अनवरत कठिन परिश्रम के पश्चात् मैं इस अनुवाद को पाठकों के समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यद्यपि मुझे माझम है कि पर्याप्त साधनाभाव आदिके कारणों से इस अनुवाद में खलनायें भी हुई हैं (ये सब 'संशोधन और परिवर्तन' में सुधार दी गई हैं), पर इस सब में इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि मैंने अपनी योग्यता और शक्तियों न ठिपाकर इसे परिपूर्ण और निर्दोष बनाने में पूर्ण परिश्रम और सच्चाई से काम किया है।

'श्रीमद् राजचन्द्र' के कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद में प्राकृतकी गायार्थ आदिके संशोधन के साथ साथ ग्रन्थ का और भी अनेक स्थलों पर संशोधन किया गया है। मुझे स्वयं राजचन्द्रजी के हस्तलिखित मूल पत्रों आदिके समग्र के देखने का अवसर नहीं मिल सका, इसलिये इन पत्रों आदिको 'नकल' तथा आज तक प्रकाशित 'श्रीमद् राजचन्द्र' के गुजराती संस्करणों की आधार मानकर काम चलाना पड़ा है। प्रस्तुत ग्रन्थ में राजचन्द्रजी के मुख्य मुराव लेखों और पत्रों आदिका प्रायः सब समग्र आ जाता है। इन प्रकाशित पत्रों में आदि-अन्त का और बहुतसी जगह बीच का भाग भी छोड़ दिया गया है। जहाँ किसी व्यक्ति विशेष आदिका नाम आता है, वहाँ बिंदु लगा दिये गये हैं। इन सब बातों में गुजराती के पूर्व संस्करणों का ही अनुकरण किया गया है। अनुवाद करते समय यद्यपि गुजराती के अर्थ संस्करणों के साथ ही मूल का मिलान किया है, पर यह अनुवाद खास करके श्रीयुक्त स्व० मनसुखभाई कीरतचंद द्वारा सम्पादित, परमश्रुतप्रभावकमण्डले गुजराती संस्करण (विक्रम संवत् १९८२) का ही अक्षरशः अनुवाद समझना चाहिये। अनुवाद के अन्त में छह परिशिष्ट हैं, जो बिल्कुल नूतन हैं। पहले में ग्रन्थ के अंतर्गत विशिष्ट शब्दों का संक्षिप्त परिचय, दूसरे में उद्धरणों के स्थल आदिके साथ उनकी वर्णानुक्रमणिका, तीसरे में विशिष्ट शब्दों की वर्णानुक्रमणिका, चौथे में ग्रन्थ और ग्रन्थकारों की वर्णानुक्रमणिका, पाँचवें में मुसुखुओं के नामों की सूची, और छठे परिशिष्ट में 'आत्मसिद्धि' के पद्यों की वर्णानुक्रमणिका दी है। अन्त में ग्रन्थ का 'संशोधन और परिवर्तन' दिया

गया है। पाठकोंसे प्रार्थना है कि ग्रन्थको शुद्ध करनेके पश्चात् प्रथका अध्ययन करें। आदिमें विषय-सूची और राजचन्द्रजीका सक्षिप्त परिचय है। ये भी त्रिलकुल स्वतंत्र और मौलिक हैं।

इस महाभारत-कार्यमें अनेक महानुभावोंने मेरी अनेक प्रकारसे सहायता की है। सर्वप्रथम में परमश्रुतप्रभावकमण्डलके व्यवस्थापक श्रीयुत सेठ मणीलाल, रैनाशकर जगजीवन जौहरीका बहुत कृतज्ञ हूँ। प्रथके आरम्भसे लेकर इसकी समाप्तितक उन्होंने मेरे प्रति पूर्ण सहानुभूतिका भाव रक्खा है। विशेष करके राजचन्द्रजीका सक्षिप्त परिचय आपकी प्रेरणासे ही लिखा गया है। श्रीयुत दामजी केशवजी बम्बई, राजचन्द्रजीके खास मुमुक्षुओंमेंसे हैं। आपकी कृपासे ही मुझे राजचन्द्रजीके मूल पत्रों आदिकी नकलें और तत्सन्धी और बहुतसा साहित्य देखनेको मिला है। सचमुच आपके इस सहयोगके बिना मेरा यह कार्य बहुत अधिक कठिन हो जाता। श्रीयुत सुरेन्द्रनाथ साहित्यरत्न बम्बई और श्रीयुत पंडित गुणमदजी अगासने मुझे कुछ प्रूफोंके देखने आदिमें मेरी सहायता की है। बम्बईके श्रीयुत डाक्टर भगवानदास मनसुखलाल मेहता, श्रीयुत मोहनलाल दलीचन्द देसाई वकील, और मणिलाल केशवलाल पराख सुप्रिंटेंडेंट हीराचन्द गुमानजी जैन बोर्डिङ्ग बम्बईने अपना बहुत कुछ समय इस विषयकी चर्चामें दिया है। मेरे मित्र श्रीयुत दलसुखभाई मालवणीयाने इस ग्रन्थका 'सशोधन परिवर्तन' तैयार किया है। परमश्रुतप्रभावकमण्डलके मैनेजर श्रीयुत कुन्दनलालजीने मुझे अनेक प्रकारसे सहयोग दिया है। मेरी जीवन-संगिनी सौभाग्यवती श्रीमती कमलश्रीने अनेक प्रसंगोंपर कर्मणा और मनसा अनेक तरहसे अपना सहकार देकर इस काममें बहुत अधिक हाथ बँटाया है। पडवा, राभात, अगास और सिद्धपुरके आश्रमवासी और मुमुक्षुजनोंने अक्सर आनेपर मेरे प्रति अपना सौहार्द अभिव्यक्त किया है। मुक्ति मोहनलाल सेंट्रल जैन लायब्रेरीके कर्मचारियोंने तथा न्यू भारत प्रिंटिंग प्रेसके अध्यक्षों और कम्पोजीटरोंने समय समयपर मेरी मदद की है। इन सब महानुभावोंका मैं हृदयसे आभार मानता हूँ। अतमें, धर्म और व्यवहारका सुन्दर बोध प्रदान, कर मेरे जीवनमें नई स्फूर्तिका संचार करनेवाले श्रीमद् राजचन्द्रका परम उपकार मानता हुआ मैं इस कार्यको समाप्त करता हूँ। आशा है विद्वान् पाठक मेरी कठिनाइयोंका अनुभव करते हुए मेरे इस प्रयत्नका आदर करेंगे।

जुनिठीनाग

तारदेव

१-१-३८

जगदीशचन्द्र

विषय-सूची*

पन्नाक	पृष्ठ	पन्नाक	पृष्ठ
प्रकाशकका निवेदन		२५ परिग्रहका मर्यादित करना	३०
प्रास्ताविक निवेदन		२६ तत्त्व समझना	३०-३१
राजचन्द्र और उनका रचित परिचय	१-४५	२७ यतना	३१-३२
१६ घं घर्घसे पादिले		२८ रात्रिमोजन	३२
१ पुष्पमाला	१-६	२९ सब जीवोंकी रक्षा (१)	३३
२ काल किसीको नहीं छोड़ता (कविता)	१-७	३० सब जीवोंकी रक्षा (२)	३३-३४
३ घमविषयक (कविता)	८-९	३१ प्रत्याख्यान	३४-३५
१७ घों घर्ष		३२ विनम्रसे तपस्वी सिद्धि है	३५-३६
४ मोक्षमाला—	१०-९६	३३ सुदर्शन सेठ	३६-३७
१ वाचको अनुदोष	१०	३४ महाचर्यके विषयमें सुभाषित (कविता)	३७-३८
२ सधमान्यधर्म (कविता)	१०-११	३५ नमस्कारमञ्ज	३८-३९
३ कर्मका चमत्कार	११-१२	३६ अनुपूर्वा	३९-४०
४ मानवेदेह	१२-१३	३७ सामायिकविचार (१)	४०-४१
५ अनाथी मुनि (१)	१३	३८ सामायिकविचार (२)	४१-४२
६ अनाथी मुनि (२)	१३-१५	३९ सामायिकविचार (३)	४२-४३
७ अनाथी मुनि (३)	१५	४० प्रतिक्रमणविचार	४३
८ सदैवतत्त्व	१५-१६	४१ भिलागीका खेद (१)	४३-४४
९ सद्धर्मतत्त्व	१६-१७	४२ भिलागीका खेद (२)	४४-४५
१० सद्गुणतत्त्व (१)	१७	४३ अनुपम क्षमा	४५-४६
११ सद्गुणतत्त्व (२)	१८	४४ राग	४६
१२ उत्तम गृहस्थ	१८-१९	४५ सामान्य मनोरथ (कविता)	४६-४७
१३ जिनेश्वरकी भक्ति (१)	१९-२०	४६ कपिलमुनि (१)	४७-४८
१४ जिनेश्वरकी भक्ति (२)	२०-२१	४७ कपिलमुनि (२)	४८
१५ भक्तिका उपदेश (कविता)	२१	४८ कपिलमुनि (३)	४९-५०
१६ सात्त्विक महत्ता	२२	४९ तृष्णाकी विचित्रता (कविता)	५०-५१
७ बाहुबल	२२-२३	५० प्रमाद	५१-५२
१८ चारगति	२३-२४	५१ विवेकका अर्थ	५२
१९ ससारकी चार उपमार्ये (१)	२४-२५	५२ शान्तियोंने वैराग्यका उपदेश क्यों दिया ?	५२-५३
२० ससारकी चार उपमार्ये (२)	२५-२६	५३ महावीरशासन	५३-५४
२१ बारह भावना	२६	५४ अज्ञाति किसे कहते हैं ?	५५
२२ कामदेव भावक	२७	५५ सामा य निस्त्यनियम	५५-५६
२३ सत्य	२७-२८	५६ क्षमापना	५६
२४ सत्संग	२८-२९	५७ वैराग्य धर्मका स्वरूप है	५६-५७

* इस विषय-सूचीमें ग्रन्थके केवल मुख्य मुख्य विषयोंका ही सूची दी गई है। जिन अंकों पर * ऐसा चिह्न है उन्हें राजचन्द्रजीकी प्राइवेट लायरीके नोट्स (हाथनोच) समझना चाहिये।

पत्राक	पृष्ठ	पत्राक	पृष्ठ
५८ धर्मके मतभेद (१)	५७-५८	९८ तत्त्वावबोध (१७)	९०-९१
५९ धर्मके मतभेद (२)	५८-५९	९९ समाजकी आवश्यकता	९१
६० धर्मके मतभेद (३)	५९-६०	१०० मनोनिग्रहके विषय	९१-९२
६१ सुखके विषयमें विचार (१)	६०-६१	१०१ स्मृतिमें रखने योग्य महावाक्य	९२
६२ सुखके विषयमें विचार (२)	६१-६२	१०२ विविध प्रश्न (१)	९२-९३
६३ सुखके विषयमें विचार (३)	६२-६३	१०३ विविध प्रश्न (२)	९३-९४
६४ सुखके विषयमें विचार (४)	६३-६४	१०४ विविध प्रश्न (३)	९४
६५ सुखके विषयमें विचार (५)	६४-६५	१०५ विविध प्रश्न (४)	९५
६६ सुखके विषयमें विचार (६)	६५-६६	१०६ विविध प्रश्न (५)	९५-९६
६७ अनूल्य तत्त्वविचार (कविता)	६६-६७	१०७ जिनेश्वरकी वाणी (कविता)	९६
६८ जितो द्रयता	६७-६८	१०८ पूर्णमासिका मंगल (कविता)	९६
६९ ब्रह्मचर्यकी नौ बाँहें	६८-६९	१८ घों घरे	
७० संनकुमार (१)	६९-७०	५ भावनाबोध—	९७-१२०
७१ संनकुमार (२)	७०-७१	उपोदात्त	९७-१००
७२ बत्तीस योग	७१-७२	प्रथमदर्शन—चारह भावनायें	१००-१०१
७३ मोक्षसुख	७२-७३	प्रथम चित्र—अनित्य भावना	
७४ धर्मस्थान (१)	७३-७४	—मिलारिका खेद	१०१-१०२
७५ धर्मस्थान (२)	७४-७५	द्वितीय चित्र—अशरण भावना	
७६ धर्मस्थान (३)	७५-७६	—जनानी मुनि	१०२
७७ शानके सप्तममें दो शब्द (१)	७६	तृतीय चित्र—एकत्व भावना	
७८ शानके सप्तममें दो शब्द (२)	७६-७७	—नमिराजयि	१०३-१०७
७९ शानके सप्तममें दो शब्द (३)	७७-७८	चतुर्थ चित्र—एकत्व भावना	
८० शानके सप्तममें दो शब्द (४)	७८	—भस्मेश्वर	१०७-१११
८१ पचमकाल	७८-७९	पंचम चित्र—अशुचि भावना	
८२ तत्त्वावबोध (१)	८०	—संनकुमार	१११-११२
८३ तत्त्वावबोध (२)	८०-८१	अंतर्दर्शन—	
८४ तत्त्वावबोध (३)	८१-८२	पष्ठ चित्र—निवृत्तिबोध	
८५ तत्त्वावबोध (४)	८२	—मृगापुत्र	११२-११७
८६ तत्त्वावबोध (५)	८२-८३	सप्तम चित्र—आश्रय भावना	
८७ तत्त्वावबोध (६)	८३	—कुडरीक	११८
८८ तत्त्वावबोध (७)	८४	अष्टम चित्र—सवर भावना	
८९ तत्त्वावबोध (८)	८४-८५	—पुडरीक	११८
९० तत्त्वावबोध (९)	८५-८६	—वज्रस्वामी	११९
९१ तत्त्वावबोध (१०)	८६	नवम चित्र—निर्जो भावना	
९२ तत्त्वावबोध (११)	८७	—दृश्यहारी	११९-१२०
९३ तत्त्वावबोध (१२)	८७-८८	दशम चित्र—लोकस्वरूप भावना	१२०
९४ तत्त्वावबोध (१३)	८८	१९ घों घरे	
९५ तत्त्वावबोध (१४)	८८-८९	६ एकोतवाद शानकी अपूर्णताकी निशानी है	१२१
९६ तत्त्वावबोध (१५)	८९-९०	७ घचनामृत	१२१-६
९७ तत्त्वावबोध (१६)	९०	८ हितवचन	१२६-७

पत्राक	पृष्ठ	पत्राक	पृष्ठ
१. स्तरोदयशान	१२७-९	४१ पुनर्जन्म	१५६
१० जीवतत्त्वके सबधमें विचार	१२९	४२ दर्शनोका तात्पर्य समझनेके लिये यथार्थ दृष्टि	१५६
११ जीवाजीवविभक्ति	१३०	४३ मासमाला	१५७
१२ विवाहसबधी	१३०-१	४४ समस्त शास्त्रोंको जाननेका, ज्ञानका, योगका, और भक्ति आदि सबका प्रयोजन निज स्वरूपकी प्राप्ति	१५७
२० चौं वर्ष		४५ जगत्में निर्लेप रहे	१५८
१३ अनुपम लाभ	१३२	४६ मेरे ऊपर समभावसे शुद्ध राग रखो	१५८
१४ एक अद्भुत बात	१३२	४७ मतभेदके कारण आत्माको निजधर्मकी अप्राप्ति	१५८
१५ आत्मशक्तिमें फेरफार	१३२	४८ आत्माका एक भी भय सुंदर हो जाय तो अनंत मयकी कसर निकल जाय	१५९
१६ अर्थकी बेदरकारी न रखें	१३२	- जैनसबधी विचार भूलकर सत्पुरुषोंके चौर धर्म उपयोग	१५९
१७ सत्सङ्गा अभाव	१३२-३	मैं किसी गच्छमें नहीं—आत्मामें हूँ	१६०
१८ आत्माका स्वरूप	१३३	४९ सत्पुरुष कौन	१६०
१९ आत्माके ज्ञान लेनेपर विश्राम	१३३	५० पुनर्जन्मकी सिद्धि (कविता)	१६०-१
२० तत्त्व पानेके लिये उत्तम पात्र	१३३	५१ स्त्रीसबधी विचार	१६१-२
जैनदर्शनमें भिन्न भिन्न मत प्रचलित होनेके कारण	१३४	५२ जगत्के भिन्न भिन्न मत और दर्शन दृष्टिका भेदमान है (कविता)	१६२
- धर्मप्राप्तिकी कठिनता	१३५	५३ प्रतापी पुरुष	१६२
प्रतिमाकी सिद्धि	१३६-९	५४ कर्मकी विशिष्ट स्थिति	१६३
२१ चौं वर्ष		५५ दुःखियाओंमें सबसे अग्रणी	१६३-४
२१ सत्पुरुषकी इच्छा	१४०	५६ गृहस्थाश्रमसबधी	१६४-५
२२ आत्मा अनादिदेव भटकी है	१४०	तत्त्वज्ञानकी गुणाका दशान	१६५
२३ मेरी ओर मोहदशा न रखो	१४०	अतर्शान्ति	१६५
२४ शोककी न्यूनता और पुरुषाधिकारी अधिकता	१४०	२२ चौं वर्ष	
२५ आत्मप्राप्तिके मार्गकी खोज	१४०	५७ इतना अवश्य करना	१६६
२६ धर्म गुप्त वस्तु है	१४१	५८ जगत्की मोहिनी	१६७
२७ व्यवहारशुद्धि	१४१-२	*५९ निजस्वरूपके दर्शनकी अप्राप्ति	१६७
२८ आशीवाद देते रहे	१४२	*६० सहज	१६७-८
२९ वैराग्यविषयक आत्मप्रवृत्ति	१४३	*६१ आध्यात्मिक विकासक्रम (गुणस्थान)	१६८-७१
३० सत्पुरुषोंका उपदेश	१४४	६२ जैनधर्म भी पवित्र दर्शन है	१७१
३१ निर्मग्नप्रणीत धर्म	१४४	६३ वेदान्तकी असंगति	१७१-२
३२ मोक्षके मार्ग दो नहीं	१४४-५	२३ चौं वर्ष	
३३ मोक्ष हथेलीमें	१४५	६४ आत्मचर्या	१७२-५
३४ मैत्री आदि चार भावनायें	१४६	६५ दो प्रकारका धम	१७५-६
३५ शास्त्रमें मार्ग कहा है, मर्म नहीं	१४६	६६ किस दृष्टिसे सिद्धि होती है	१७६
३६ देहत्यागका भय न समझो	१४६-७	६७ बाल, युवा, और वृद्ध तीन अवस्थाएँ	१७७
३७ संधति मुनिधम	१४७-५०	६८ तीव्र बंधका अभाव	१७७-८
३८ पुनर्जन्मका निश्चय	१५०-१	६९ सब दर्शनोसे उभय गति	१७८
३९ राजमार्ग धर्मस्थान	१५१-२		
४० जिससे आत्मत्व सम्पन्नान और यथायत्न मिले, वही मार्ग मान्य करना चाहिये	१५३		
पुनर्जन्मसबधी	१५३-५		

पत्राक	पृष्ठ	पत्राक	पृष्ठ
७० नवपद ध्यानियोंकी वृद्धि	१७८	१०५ काल और कर्मकी विचित्रता	१९५
७१ भगवतीका एक वाक्य	१७८	१०६ दृष्टिकी स्वच्छता	१९६
७२ जिस तरह यह बधन छूट सके उस तरह छुड़ाना	१७८	१०७ उपाधि श्रमन करनेके लिये शीतल चन्दन 'योगवासिष्ठ'	१९६
७३ लक्ष देने योग्य नियम	१७९	जैनधर्मके आग्रहसे मोक्ष नहीं	१९६
७४ सर्व गुणाश सम्पत्त्व	१७९	१०८ उदासीनता, वैराग्य और चित्तके स्थरथ करनेवाली पुस्तके पढ़नेका अनुरोध	१९७
७५ चार पुरुषार्थ	१७९	१०९ भगवतीका वाक्य	१९७
७६ चार पुरुषार्थ	१७९-८०	११० महावीरका मार्ग	१९७
७७ चार आश्रम	१८०	१११ मार्ग खुला है	१९८
७८ चार आश्रम और चार पुरुषार्थ	१८०-१	११२ दो पर्यूपण	१९८
७९ प्रयोजन	१८१	११३ कलिकालकी निपमता ससगता अभाव	१९८
८० महावीरके उपदेशका पात्र	१८१-२	*११३ (३) अन्तिम समझ	१९८
*८१ प्रकाश भुवन	१८२	११४ दो पर्यूपण	१९९
८२ कुटुम्बरूपी काजलकी कोठड़ीसे सत्तारकी वृद्धि	१८२	११५ दोषोंकी क्षमा और आत्मशुद्धि	२००-१
८३ जिनकथित पदार्थोंकी यथार्थता	१८२	११६ बम्बईकी उपाधि	२०१
८४ व्यवहारोपाधि	१८२-३	११७ छह महा प्रवचन	२०१-२
८५ लोकालोकरहस्य प्रकाश (कविता)	१८३-४	११८ भगवतीके पाठसवधी चर्चा	२०२-३
८६ हितवचन	१८५-७	११९ महात्मा शंकराचार्यजीका वाक्य	२०३
८७ हितवचन	१८७-८	१२० ईश्वरपर विश्वास	२०३
८८ हितवचन	१८८	रातदिन परमार्थविषयका मनन	२०३
८९ आज मने उछरग (कविता)	१८८	दुःखका कारण विषम आत्मा	२०४
*९० होत आसवा परिखा (कविता)	१८८-९	व्योतिष, सिद्धि आदिकी ओर अहंति	२०४
*९१ मारा साचा मिल गया (कविता)	१८९	१२१ इस क्षेत्रमें इस कालमें इस देहधारीका जन्म	२०४
९२ इच्छा रहित कोई भी प्राणी नहीं	१८९-९०	१२२ सम्यक्दृष्टिके पाँच लक्षण	२०५
९३ कार्योपाधिकी प्रबलता	१९०-१	१२३ आत्मशांतिकी दुर्लभता	२०५
९४ हे परिचयी—अपनी स्त्रीके प्रति	१९१	१२४ आत्मशान्ति	२०५
९५ अखाजीके विचारोंका मनन	१९१	१२५ आठ रुचक प्रदेश	२०६
९६ कायन्म	१९२	चौदह पूर्वधारी और अनंत निगोद	२०६-७
९७ अपने अस्तित्वकी शर्मा	१९२	१२६ व्यास भगवानका वचन	२०८
९८ एक स्वप्न	१९२	१२७ अभ्यास करने योग्य बातें	२०८
९९ कलिकाल	१९२	१२८ ययायोग्य पात्रतामें आवरण	२०९
१०० व्यवहारोपाधि	१९२	१२९ 'तू ही तू' का असल्लित प्रवाद	२०९
व्यवहारकी स्पष्टता	१९३	१३० राग हितकारी नहीं	२०९
१०१ लिंगदेहजन्मशान और भविष्यवाणी	१९३	१३१ परमाय मार्गची दुर्लभता	२०९
उसमें उपाधिके कारण कुछ केरफार	१९४	१३२ आत्मको इष्टसिद्धिकी प्राप्ति	२१०
पवित्रात्मा जठामाईको नमस्कार	१९४	१३३ मौतकी ओपधि	२१०
१०२ भगवतीके पाठका खुलासा	१९४-५	१३४ तीन प्रकारका वीर्य	२१०-१
१०३ जठामाईके सचमें	१९५	१३५ जिनवचनोंकी अद्भुतता	२११
१०४ कः यथा वर्तानि करेनेसे पश्चात्ताप	१९५	*१३५ (२) स्वभुवन	२११

पन्नांक	पृष्ठ	पन्नांक	पृष्ठ
१३६ अपूर्व आनन्द	२११-२	१६४ हरिजनकी सगतिका अभाव	२२६
*१३६ (२) जीवका अस्तित्व नित्यत्व आदि	२१२	१६५ हमारी दृष्टि जो करना चाहती है वह एक	
१३७ उदासीनता अध्यात्मकी जननी है	२१२	निष्कारण परमार्थ है	२२७
१३८ बीजा साधन बहु कर्यो (कविता)	२१२	१६६ मुमुक्षुओंके दासत्वकी मियता	२२७
१३९ जहाँ उपयोग वहाँ धर्म	२१३	१६७ मार्गकी सरलता	२२७-८
१४० नित्यस्मृति	२१३	१६८ अनतकालसे जीवका परिभ्रमण	२२८
१४१ सहज प्रकृति	२१३	१६९ जीवके दो बंधन	२२८
१४२ आत्मगम्य बातें	२१४	१७० एकातवाससे पक्षदेका दूर होना	२२९
१४३ महावीरको जगत्का ज्ञान	२१४-५	१७१ जीवको सत्की अप्राप्ति	२२९
१४४ सर्वगुणसम्पन्न भगवान्में दोष	२१५	१७२ मनुष्यत्वकी सफलताके लिये जीना	२३०
मोक्षकी आवश्यकता	२१५	१७३ बचनाबली	२३०-१
१४५ मगलरूप वाक्य	२१५	भागवतमें प्रेममत्तिका वर्णन	२३०-१
१४६ मुक्तानन्दजीका वाक्य	२१६	१७४ भागवतकी आख्यायिका	२३१-२
२४ घों घर्य		भक्ति सर्वोपरि मार्ग	२३३
१४७ आत्मज्ञान पा लिया	२१७	*१७४ (२) " कोई ब्रह्मरचना भोगी "	२३३
उमत्त दशा	२१८-९	१७५ सत्के अद्भुत मार्गका प्रदर्शन	२३३
*१४७ (२) महान् पुरुषोंके गुण	२१८-९	१७६ शानीको सर्वत्र मोक्ष	२३३
*१४७ (३) वीतरागदर्शन	२१९-२०	१७७ मोन रहनेका कारण परमात्माकी इच्छा	२३४
*१४८ उपवास भाव	२२०	१७८ ईश्वरेच्छाकी सम्मति	२३४
*१४८ (२) दशा क्यों घट गई -	२२०	१७९ वैराग्यबधक बचनोंका अध्ययन	२३४
१४९ आत्मविषयक भ्राति होनेका कारण	२२०-१	१८० शानीकी वाणीकी नयमें उदासीनता	२३५
१५० हरिकृपा	२२१	नयके आग्रहसे विषम फलकी प्राप्ति	२३५
१५१ दुष्टोंका अपूर्व हित	२२१	*१८० (२) नय आदिका लक्ष सच्चिदानन्द	२३६
१५२ सत्की धारणमें जा	२२१	१८१ सत् दूर नहीं	२३६
१५३ अद्भुतदशा	२२१	१८२ धर्म-जीवोंका दासत्व	२३६
१५४ जो छूटनेके लिये ही जीता है वह बंधनमें		१८३ सजीवनमूर्तिकी पहिचान	२३७
नहीं आता	२२२	१८४ सत्पुरुष ही शरण है	२३८
१५५ पञ्च प्रश्न आदिका बधनरूप होना	२२३	इस कालमें मोक्ष ही सत्ता है	२३८
१५६ स्पष्टरूपसे धर्मोपदेश देनेकी अयोग्यता	२२३	परमात्मा और सत्पुरुषमें अभिन्नता	२३८
१५७ ' इस कालमें मोक्ष नहीं ' इसका		इश्वरीय इच्छा	२३९
स्याद्वादपूर्वक विवेचन	२२३-४	१८५ जगत्के प्रति परम उदासीनभाव	२३९
१५८ तीनों कालकी समानता	२२४	१८६ वनवासके सचधर्म	२३९-४०
१५९ कालकी दुःसमता	२२४	१८७ सत् सबका अधिष्ठान	२४०
१६० आत्माको छुड़ानेके लिये सब कुछ	२२५	महात्माओंका लक्ष एक सत् ही है	२४०
१६१ अन्तिम स्वरूपकी समझ	२२५	मोक्षकी व्याख्या	२४१
सगरीन होनेके लिये नववास	२२५-६	१८८ भागवतमें प्रेममत्तिका वर्णन	२४१
भोजा भगत, निर्यात कोली आदिका		१८९ ज्योतिष आदिका कल्पितपना	२४१
परम योगीपना	२२६	१९० ईश्वरका अनुग्रह	२४१
१६२ बन्धई उपाधिका शोमारूपान	२२६	१९१ अधिष्ठानकी 'शाखा	२४२
१६३ "अलल नाम धुनी लगी गयनमें" (कविता)	२२६	१९२ पचमकाउमें सत्संग और सत्याग्रही दुर्लभता	२४२

पत्राक	पृष्ठ	पत्राक	पृष्ठ
परमार्थक तीन बलवान कारण	३१४-५	३५१ पर अनुकम्पके कारण चित्तका उद्वेग	३३४
३२५ सत्सङ्गका सेवन	३१६-७	३५२ सत्सङ्गमें उदासीन रहनेके सिवाय कोई	
३२६ निश्चल दशासी धारा	३१७	उपाय नहीं	३३४
३२७ उपाधियोगमें वास	३१८	३५३ प्रारब्धोदयकी प्रतिकूलता	३३५
३२८ क्षमा-इच्छा	३१८	३५४ चित्तवृत्तिके विषयमें जो लिखा जाता है	
३२९ सत्पुरुषसे आत्मधर्मका अर्थ	३१९	उसका अर्थ परमार्थ ही है	३३५
३३० अपराधोंकी क्षमा	३१९	३५५ सनातन पुरुषोंका सम्प्रदाय	३३५
३३१ क्षमा याचना	३१९	आत्मार्थके सिवाय संग प्रसङ्गमें	
३३२ इक्ष्वरेच्छाकी आधीनता	३१९	नहीं पड़ना	३३५-७
३३३ क्रीडा आदि दोषोंके क्षय होनेपर ही		३५६ ज्ञानी पुरुषका निष्काम बुद्धिसे संग करना	३३७
दीक्षा लेना	३२०	३५७ इस कालके दुःखकाल क्यों कहा ?	३३७-८
३३४ ज्ञानी पुरुषोंका सनातन आचरण	३२०	३५८ " समता रमता उरघटा "	३३८
जो ईक्ष्वरेच्छा होगी वही होगा	३२१	जीव-समुदायकी भ्रातिके दो मुख्य कारण	३३९
३३५ योगसिद्धिसे पारेका च्वादी हो जाना	३२१	जीवके लक्षण	३४०-४१
३३६ कर्म विना भोगे निवृत्त नहीं होते	३२१	३५९ उपाधिविहीन भीष्ट	३४१
३३७ भगवत्पराका ज्ञान	३२२	३६० असत्सङ्गका कम परिचय करनेका अनुरोध	३४२
तीर्थंकर और सुवर्णवृष्टि	३२२	३६१ मार्गकी कठिनता	३४२
दस बातोंका व्यवच्छेद	३२३	३६२ तीर्थंकरके तुल्य कौन	३४२
३३८ ईश्वरार्पितमात्र	३२३	३६३ प्रवृत्तिका संयोग	३४२-३
३३९ ज्ञानी पुरुषोंका दर्शन	३२४	३६४ सत्सङ्गके समागमका अनुरोध	३४३
३४० तीव्र वैराग्य	३२४	३६५ एक समयके लिये भी सत्सङ्गमें अवकाशका	
३४१ आत्मिक बचनके कारण सत्सङ्गका अभाव	३२५	निषेध	३४३
३४२ ध्यानका स्वरूप	३२५-६	३६६ ईश्वरेच्छासे जो हो उसमें समता रखना	३४३
* ३४२ (२, ३) ध्यानके भेद—ज्ञानी पुरुषकी		३६७ भ्रमण भिक्षु आदिका अर्थ	३४४
पहचान न होनेमें तीन महान् दोष	३२७	३६८ परमार्थका परम साधन	३४४
३४३ कृतशता प्रकाश	३२७-३२८	नि सत्त्व जप तप आदि क्रियाओंमें	
३४४ भववासी मूढ़दशा	३२८	मोक्ष नहीं	३४५
३४५ सत्सङ्गमें सुख	३२८	३६९ मार्गानुवादी और सिद्धियोग	३४५-७
३४६ राग-द्वेषका नाश	३२९	३७० खेन और कालकी दुःखमता	३४८
३४७ प्रारब्धोदयको सम परिणामसे वेदन करना	३२९	३७१ ध्यानमें रखने योग्य बातें	३४९
एक बहाना	३२९	३७२ उपाधियोगका क्रम	३४९
मनके सबधमें	३२९	३७३ प्राणी आयासे ही जीने हैं	३४९-५०
मोह-कृपाय	३३०	३७४ दीनता अथवा विशेषता दिवाना	
आस्था और धृष्टा	३३०	योग्य नहीं	३५०
२६ वीं सर्ग		३७५ सम्यक्बुद्धिकी साधारण क्रियाओंमें अरुचि	३५०
३४८ कालकी दुःखमता	३३१	३७६ द्यौरीक वेदनाको सहन करना योग्य है	३५१
मार्गकी दुष्प्रतिमों के कारण	३३१	३७७ सत्सङ्ग और निवृत्तिरी अग्रधानता	३५०
एक ज्ञानसे मोक्ष नहीं	३३२	३७८ सद्वृत्तान का समझा जाता है	३५१
३४९ प्रमादकी न्यूनतासे विचारमागमें स्थिति	३३३	३७९ मेघ आदिके सरधमें	३५३
३५० पुनर्जन्मकी विधि	३३३	३८० उपाधियोगके कष्ट	३५३-४

पन्ना	पृष्ठ	पन्ना	पृष्ठ
३८१ आत्माका धर्म आत्मामें	३५४	४१४ साधुका पत्र समाचार आदि लिखोका	विधान ३७६-९
ध्यान देने योग्य बात	३५५		
३८२ शरीर पुनरुत्पत्ति प्रति अभूता निराशय	३५६	४१५ साधुको पत्र समाचार आदि लिखनेका	विधान ३७९-८१
३८३ शरीर ज्ञानदशामें सुखकी निवृत्ति	३५६		
३८४ सत्यके प्रति समर्पण	३५७	४१६ परमप्राण—अवयवी प्रण	३८२
३८५ महान् पुरुषोत्तम अभिप्राय	३५७	४१७ लिखनियम	३८२
३८६ बीजशास्त्र	३५८	४१८ सिद्धांतबोध और उपदेशबोध	३८३-५
३८७ सुधारसके सधर्म	३५८-९	४१९ सत्कारमें कठिनाईका अनुभव	३८६
३८८ ईश्वरसेवा और समायोग्य समस्तकार सौमनस्य	३६०	*४१९ (२) आत्मपरिणामकी स्थिरता	३८६
३८९ "आत्ममाधवना माधवता"	३६०	४२० जीव और कर्मका संबंध	३८६-७
३९० सुधारसका माहात्म्य	३६१	सत्ता और भिन्न जीवोंकी समानता	३८७
३९१ गायत्रीका छन्द अथ	३६१	*४२० (२) जैनदर्शन और वेदान्त	३८८
३९२ स्वरूप सरल है	३६१	४२१ वृत्तियोंके उपशमके लिये निवृत्तिकी आवश्यकता	३८८
२७ यौं यौं		४२२ शरीर पुनरुत्पत्ति आत्माका आराधन	३८९
३९३ बालिमद्र धनाभद्रका वैराग्य	३६२	अज्ञानकी व्याख्या	३८९-९०
३९४ योगीका सधर्म	३६२	*४२२ (२) "नमो मिश्रग जिदमवाण"	३९०-१
३९५ चित्तका संश्लेषभाव	३६२	४२३ सत्य एकैकद्रव्य जीवोंके व्यापारसम्बन्धी प्रभ	३९१
३९६ कविताका आत्मार्थके लिये आराधन	३६३	४२४ वेदांत और जिनसिद्धांतकी तुलना	३९२
३९७ उपाधिकी विशेषता	३६४	४२५ व्यवसायका प्रसंग	३९३
३९८ सत्कारस्वरूपका वेदन	३६४	४२६ सत्यग—सद्वाचन	३९३
३९९ सब धर्मोंका आधार शक्ति	३६४	४२७ व्यवसाय उन्नतताका कारण	३९३
४०० कर्मके भोग बिना निवृत्ति नहीं	३६५	*४२८ सद्गुरुकी उपासना	३९४
४०१ सुदर्शन सेतु	३६५	४२९ सत्यगमें भी प्रतिबद्ध बुद्धि	३९४
४०२ 'विद्यापत्र'	३६५	४३० वैराग्य उपशम आनेके पश्चात् आत्माके रूपित अरूपित आदिका विचार	३९४
४०३ दो प्रकारका पुरुषार्थ	३६५	४३१ पत्रलेखन आदिकी अशक्यता	३९४
४०४ तीर्थंकरका उपदेश	३६६	४३२ चित्तकी अस्थिरता	३९५
४०५ व्याख्यानप्रति प्रयोगोंकी विषय-विचित्रता	३६७	बनारसीदासको आत्मानुभव	३९५
४०६ पदपद	३६७-९	प्रारब्धका वेदन	३९६
*४०६ (२) छह पद	३६९	४३३ सत्पुरुषकी पहिचान	३९७
४०७ दो प्रकारके कर्म	३७०-१	४३४ पद आदिके बोलने विचारनेमें उपयोगका अभाव	३९८
४०८ सत्कारमें अधिक व्यवसाय करना योग्य नहीं	३७१	४३५ वाह्य माहात्म्यकी अनिच्छा	३९९
*४०८ (२, ३, ४) यह त्यागी भी नहीं	३७२	सिद्धोंका अवगाहना	३९९-४००
४०९ यदर्थमें नीतिपूर्वक चलना	३७२	*४३६ वैश्य-क्षेत्र और निर्गम यमात्मनसकी विचार	४००
४१० उपदेशकी आकांक्षा	३७३	*४३७ व्यवहारका विस्तार	४०१
*४११ 'योगवासिष्ठ'	३७३	*४३८ समाधान	४०२
४१२ व्यवसायको पटना	३७३	*४३९ देहमें ममत्वका अभाव	४०२
४१३ वैराग्य उपशमकी प्रधानता उपदेशज्ञान और सिद्धांतज्ञान	३७४-५	*४४० तीन बातोंका सधर्म	४०२
*४१३ (२) एक चैतन्यमें सब वस्तु तरह घटता है	३७५		

पत्राक	पृष्ठ	पत्राक	पृष्ठ
५८० ज्ञानी पुरुष	४८०	५६१८ सकोच विकासकी भाजन आत्मा	४९९
५८१ शूरवीरताका निरूपण	४८१	५९९ " जगमनी जूति तो सरे जाणिये "	४९९
५८२ सर्वेश है	४८१	६२० सहजानन्दके वचनान्मृतमें स्वधर्म शब्दका अर्थ	५००
५८३ सर्वज्ञपद	४८१	६२१ आत्मदशा	५०१
*५८४ देव, गुरु, धर्म	४८१	६२२ प्रारम्भरूप दुस्तर प्रतिबध	५०१
*५८५ प्रदेश, समय, परमाणु	४८२	६२३ आत्मदशा	५०१
५८६ आत्मविचार	४८२	६२४ अस्तिफाय और कालद्रव्य	५०२-३
५८७ क्या राग द्वेष नाश होगेकी खबर पढ़ सुरुती है ?	४८२-३	*६२५ विश्व, जीव आदिका अनादिपना	५०३
५८८ अतर्पणितिकी प्रधानता	४८४	*६२६ विश्व और जीवका लक्षण	५०३
५८९ ज्ञानी पुरुषोंकी समदशा	४८६	*६२७ " कम्मद्वेगहिं सम "	५०४
५९० ज्ञानी और शुष्क ज्ञानीका भेद केवलज्ञानकी परिभाषा	४८६-८	६२८ पचास्तिकायका स्वरूप	५०४
५९१ त्याग वैराग्यप्रधान श्रयोंका पठन	४८८	६२९ दुर्लभ मनुष्य देह	५०५
५९२ " अन्य पुष्पकी दृष्टिमें "	४८८	६३० शरीरसबधी	५०६
५९३ ज्ञानी पुष्पकी पहिचान	४८८-९	६३१ धर्मास्तिफाय आदिस्वधी प्रश्न	५०६
५९४ मृत्युके स्वधर्म	४८९-९०	६३२ आत्मदृष्टिकी दुष्करता	५०७
५९५ ब्रह्मचर्य परमसाधन	४९०-१	६३३ ' अपुनस्य गतिर्नास्ति '	५०८-११
५९६ जिनागममें दस बातोंका निच्छेद	४९१	६३४ वैराग्य और उपशमकी मुख्यता	५१२
५९७ ज्ञान, क्रिया, और भक्तियोग	४९१	६३५ ब्रह्मरूपस्वधी ज्ञान	५१३
५९८ जिनागममें केवलज्ञानका अर्थ	४९२-३	६३६ जैनधर्मके उद्धार करनेकी योग्यता	५१४-५
*५९९ हेतु अवक्त-य ?		६३७ उन्नतिके साधन	५१६
*६०० आत्मदशास्वधी विचार	४९३	६३८ सर्वव्यापक सच्चिदानन्द आत्मा	५१६
*६०१ द्रव्यके स्वधर्म	४९४	६३९ आत्मार्थका लक्ष	५१७
*६०२ हे योग	४९४	६४० दर्शनोत्तरी गीमासा	५१८
*६०३ चेतनकी नित्यता	४९४	६४१ जैनदर्शनस्वधी निरूपण	५१९-२०
*६०४ श्रीजिनकी सर्वोत्कृष्ट वीतरागता	४९४	६४२ शकाओंका समाधान	५२०
*६०५ विभिन्न सम्प्रदायोंका मथन	४९५	६४३ उपदेश छाया—	५२१-७६
*६०६ धर्मास्तिफाय आदिने विषयमें	४९५-६	केवलज्ञानीकी स्व उपयोग	५२१
*६०७ केवलज्ञानविषयक शका	४९६	शुष्क ज्ञानियोंका अभिमान	५२२
*६०८ जगत्की भूत, भविष्य और वत्तमानमें स्थिति	४९६	भक्ति सर्वोत्कृष्ट मार्ग है	५२३
*६०९ जड़ और चेतन	४९६	ज्ञान किसे कहते हैं	५२३
*६१० गुणातिशयता	४९६	कपाय क्या है	५२४
६११ पौंच ज्ञान	४९७	समभाव किस तरह आता है	५२४
*६१२ केवलज्ञान	४९७	श्रद्धा किस तरह बश होती है	५२४
*६१३ यद्य हेतु आदिके विषयमें	४९७	बारह उपायोंका सार	५२५
*६१४ आत्मास्वधी विचार	४९८	ग्यारहवें गुणस्थानसे जीव पहिलेमें	
*६१५ चेतन	४९९	निस तरह चला जाता है	५२६
*६१६ प्राण्यकारी—अप्राण्यकारी	४९९	एक एक पाहकी चार चार आत्मार्थ	५२६
*६१७ स्वयं	४९९	चार लक्षहरोंके दृष्टांत	५२६
		ज्ञानीकी पहिचान किसे होती है	५२७
		स्व स्वयं स्वयं स्वयं	५२८

पत्राक	पृष्ठ	पत्राक	पृष्ठ
आनन्द भावकी कथा	५२९	सब धर्मोंका तात्पर्य आत्माको पहिचानना	५५४
साध्वादनसमर्पित	५३०	नीचको जिस तरह बरतना चाहिये	५५५
एकेन्द्रिय आदिकी मायातन्त्र्योम जीवका		तीन प्रकारके ज्ञान	५५८
कल्याण नहीं	५३१	समकित एकदेश केवलज्ञान है	५५६
सबसे मुख्य विषय स्वच्छन्द	५३२	समकितदृष्टि ही केवलज्ञानी है	५५७
सब दर्शनोंकी एकता	५३२	सब दृष्टिकी परीक्षा करनेका दृष्टान्त	५५७
उदयकम किछे कहते हैं	५३३	सब धर्मोंका करना महाभारत नहीं	५५८
मोक्षार्थिन और दुःखार्थिन वैराग्य	५३३	पुरुषार्थकी मुख्यता	५५९
दो धर्मोंमें केवलज्ञान	५३४	सत्पुरुषकी परीक्षा	५६०
आत्मदल ब्रह्मसे मिथ्यात्वकी हानि	५३४	इस कालमें मोक्ष न होनेकी बातकी सुनना	
वेद पुराणकर्त्ताओंके लिये भारी पचा	५३५	भी नहीं	५६१
देशीयस्वामीका परदेशी राजाकी बोध	५३५	समस्तकरणसे भगवान्की पहिचान नहीं होती	५६२
निजरा किछे कहते हैं	५३६	अबसे नीचे समर्थमें केवलज्ञान	५६२
लोगोंमें पुनर्जन्मके लिये शास्त्र नहीं रहे गये	५३७	समकितकी केवलज्ञानकी इच्छा नहीं	५६३
साधुपना क्या कहा जायगा	५३७	निधन कौन ?	५६३
हिन्दुओंके बरा करनेके लिये ही उपवास		स्वयं क्रोध करनेसे ही मोक्ष होता है	५६४
करनेकी आशा	५३८	दो धर्मों पुरुषार्थसे केवलज्ञानकी प्राप्ति	५६५
बीजज्ञान क्या प्रगट होता है	५३८	आत्मार्थ ही सच्चा नय है	५६६
आत्मा एक है या अनेक	५३९	समकितदृष्टिकी पुस्तकें	५६७
मुक्त होनेके बाद क्या जीव एकाकार		राग द्वेषके नाशसे मुक्ति	५६८
हो जाता है	५३९	सत्पुरुष	५६९
आठमकी तत्पर	५४०	अधर्माधर्म पुरुषके लक्षण	५७०
मत्तदृष्टि ही हितकारी है	५४०	भावक किछे कहते हैं	५७१
हीन पुरुषार्थकी बातें	५४१	समाग एक है	५७१
पञ्चमकालके गुण	५४२	बाक्योंमें कल्याण नहीं	५७२
एक सुविधा दृष्टान्त	५४३	जैनका लक्षण	५७३
सरागसंयम आदिकी परिभाषा	५४४	सचाइ बिना सब साधनाही निरर्थकता	५७४
रास्ते चलते हुए ज्ञानकी प्राप्ति	५४४	सम्यक्त्व और मिथ्यात्व	५७५
माया किस तरह भुला देती है	५४५	अनुभव प्रगट दीपक है	५७६
मयूषमें स्थितियोंकी प्राप्ति	५४५	६४४ मतिज्ञान और मन पर्यवसान	५७७
ज्ञानके प्रकार	५४६	६४५ मूलमार्गसहस्र (कविता)	५७७-८
तिलक मुद्रापी धर्मोंमें कल्याण नहीं	५४७	६४६ ' दासबोध '	५७८-९
सम्यक्त्व किछे प्रगट होता है	५४७	६४७ मध्यामविचार (गांधीजीको)	५७९-८०
मिथ्यात्वमोहनीय आदिकी परिभाषा	५४८	* ६४८ जीवकी ' यापकता ' आदि	५८१
प्राप्ति दूर हो तो सम्यक्त्व हो जाय	५४९	* ६४९ आत्मसाधन	५८१
कल्याणका मार्ग एक है	५५०	* ६५० बचनसंयम	५८१
मोक्ष किछे कहते हैं	५५०	* ६५१ अनुभव	५८२
केवलज्ञान क्या कहा जाता है	५५१	* ६५२ ध्यान	५८२
विचार और उपयोग	५५२	* ६५३ चिदानन्दधनका ध्यान	५८२
पुस्तकको मोक्ष	५५३	* ६५४ सोऽह	५८३
		* ६५५ आत्माका असत्त्वात् प्रवेशत्व	५८३

पन्नाक	पृष्ठ	पन्नाक	पृष्ठ
सम्यक्त्व और केवलज्ञान	७००	७६१ श्रीहृगारका देहत्याग	७२५
मतिज्ञान और श्रुतज्ञान	७०१	७६२ सत्शास्त्रका परिचय	७२५
क्षेत्रसम्बधी विषय	७०२	७६३ नमो वीतरागाय	७२५
दिगम्बर आचार्योंकी शुद्ध निश्चयनयनी		७६४ श्रीभगवान्को नमस्कार	७२६
मान्यता	७०२	७६५ द्रव्यमनकी दिगम्बर श्वेताम्बरोंकी मान्यता	७२६
निर्गोदमें जनत जीव	७०२	७६६ आत्मा अपूर्व वस्तु है	७२६
जीवमें सकोच विस्तार	७०३	छह दर्शनोके ऊपर दृष्टत	७२७
शोकेसे आकाशमें अनन्त परमाणु	७०३	७६७ देह आदि सम्बधी हर्ष विपाद करना	
परद्रव्यका समझना क्यों उपयोगी है	७०३-४	योग्य नहीं	७२८
विरति और अविरति	७०५	*७६८ इस तरह काल व्यतीत होने देना	
व्यक्त और अव्यक्त क्रियायें	७०६	योग्य नहीं	७२८
बधेके पाँच भेद	७०६	*७६९ तीव्र वैराग्य आदि	७२९
कालद्रव्य	७०७	*७७० जिनचैत यप्रतिमा	७२९
असत्प्रात किसे कहते हैं	७०८	*७७१ आश्चर्यकारक भेद पढ़ गये हैं	७३०
नय और प्रमाण	७०८	*७७२ कारुण्यभावसे धर्मका उद्धार	७३०
केवलज्ञान	७०८	*७७३ प्रथम चैत यजिनप्रतिमा हो	७३०
गुणगुणिका भेद	७०९	*७७४ हे काम ! हे मान !	७३०
जैनमार्ग	७०९	*७७५ हे सर्वोत्कृष्ट मुक्तके हेतुभूत सम्यग्दर्शन	७३१
सिद्धात गणितकी तरह प्रत्यक्ष है	७०९ १०	*७७६ समाधिमार्गकी उपासना	७३१
राग द्वेषके क्षयसे केवलज्ञान	७१०	*७७७ “ एरो समणे भगव महावीरे ”	७३१
पुरुषार्थसे सातवें गुणस्थानककी प्राप्ति	७११	७७८ सन्यासी गोसाईं आदिका लक्षण	७३२
जैनमार्गमें अनेक गच्छ	७१२	*७७९ “ ह्यमेव निगम्य पादयण सच ”	७३३-४
उदय, उदीरणा आदिका वर्णन करोमाला		७८० “ अहो जिणेहिऽसावज्जा ”	७३४
ईश्वरकोटिका पुरुष	७१३	*७८१ सर्वविस्थाका, तर्कका त्याग करक	७३५
उपदेशके चार भेद	७१४	*७८२ भगवान्के स्वरूपका ध्यान	७३५
तैजस और कार्माणशरीर	७१४	७८३ हे जीन ! ससारसे निवृत्त हो	७३६
धर्मके मुरूप चार अंग	७१५	७८४ आत्माविषयक प्रश्नोत्तर	७३६
गुणस्थान	७१६	३२ वीं वर्ष	
दिगम्बर श्वेताम्बरोंमें मतभेद	७१६	*७८५ ॐ नम	७३७
कणाय और उसके असत्प्रात भेद	७१७	७८६ प्रमाद परम रिपु	७३७
घातियारुर्म	७१८	७८७ जानी पुरुषका समागम	७३७
जीव और परमाणुओंका संयोग	७१९	७८८ सहेव, सद्गुरु और सत्शास्त्रकी उपासना	७३८
समदर्शिता	७२०-२	*७८९ मैं प्रत्यक्ष निज अनुभवास्वरूप हूँ	७३८
७५४ बु पमकालमें परम शांतिके मार्गकी प्राप्ति	७२२	७९० प्रायश्चित्त आदि	७३८
*७५५ केवलज्ञान	७२३	*७९१ प्रवृत्ति-कार्योंके प्रति विरति	७३८
*७५६ मैं केवलज्ञानस्वरूप हूँ	७२३	७९२ घाति अघाति प्रकृतियाँ	७३८-३९
*७५७ आकाशराणी	७२३	७९३ “ नोकरूप निहाळता ”	७३९
*७५८ मैं एक हूँ अलग हूँ	७२३	७९४ असद् वृत्तियोंका निरोध	७३९
७५९ ज्योतिस्वरूप आत्मामें निमग्न होओ	७२४	७९५ “ चरमानती हो चरमवरण ”	७४०
७६० परम पुरुषोंका नमस्कार	७२४-५	७९६ “ उवगतस्तीणमोहो ”	७४०

पन्नांक	पृष्ठ	पन्नांक	पृष्ठ
७९७ द्रव्यानुयायिकी प्राप्ति	७४०	*८३३ (२) स्वरूपबोध	७५७
७९८ मन स्वयम्भूमण्डले पार होओ	७४१	८३४ अत्रगादना	७५७
* ७९९ स्वर उपकारक महार कार्यको कर ले	७४१	८३५ "जह ते चैनन्य बने द्रव्य तो समान भिन्ना"	७५७
८०० ज्ञानिनीका सदाचरण	७४२	८३६ महामयीका टीका	७५८
८०१ शास्त्र अथवा शास्त्रापुराणके बचन	७४२	८३७ मुनिवैरोकी चरणोपायना	७५९
८०२ आत्महितकी दुर्लभता	७४२	८३८ "चन्य ते मुनिबरा जे जाने समानो"	७५९
८०३ अणु और रूपा	७४३	८३९ अज्ञाताकी मुख्यता	७५९-६०
८०४ मोक्षमालाके विषयमें	७४३	उपशम छायाके आदि भाग	७६१
८०५ " तरतम योग रे तरतम यागना रे "	७४४	८४० 'चतुरागल है दगले मिल है'	७६२
८०६ हेमचन्द्र आचार्य और आनन्दपन	७४५	८४१ भगवद्गीतामें पूर्वापराधारेष	७६२
८०७ क्या भारतवर्षकी अयोग्यता जैनधर्मसे हुई है	७४६	८४२ वर्तमान कालमें धर्मयोगकी वृद्धि	७६३
८०८ ज्योतिषका कल्पितपना	७४७	८४३ यथायथ ज्ञानदशा	७६३
८०९ वीतराग समानीकी उपासना	७४७	८४४ प्रश्नोत्तर	७६३
८१० सदाचरणपूर्वक रहना	७४७	परमपुरुषका समागम	७६४
८११ ' कार्तिक्यानुप्रेक्षा '	७४८	८४५ मोक्षमालाके सवर्धमें	७६४
* ८१२ ब्रह्मचर्य	७४८	८४६ आय पुरुषोंको चन्य है	७६५
८१३ ' क्रियाकोय '	७४८	८४७ विनयमात्रे मुमुक्षुओंका धर्म	७६५
* ८१४ इन्धर किसे करते हैं	७४८	आत्मार्थीका कर्त्तव्य	७६५
८१५ " मग तत्र औपच नहीं "	७४८	८४८ आर्थ निश्चयनका देशोत्सग	७६६
८१६ अहो ! सत्पुरुषके बचनमृत	७४९	८४९ मुक्तिकी सम्पत् प्रतीति	७६६
८१७ " जेनो काळ ते रिकर बई रह्यो "	७४९	८५० स्वसन	७६६
८१८ ज्ञान	७४९	८५१ शरीर प्रकृति स्वस्थादरस्य	७६७
८१९ स्वरूपनिष्ठश्रुति	७४९	८५२ उत्तरोत्तर दुर्लभ वस्तुप	७६७
८२० ' क्रियाकोय '	७४९	८५३ ग्यारहवों आश्वय	७६७
८२१ उपदेश कार्यकी महत्ता	७५०	८५४ पद्मनन्दि आदिका अवलोकन	७६८
८२२ ' बिना नयन पावे नहीं '	७५०	८५५ परमधर्म	७६८
८२३ परम पुरुषकी मुख्य भक्ति	७५०	८५६ " प्रशमरचनिमग्न हृदिभुग्न प्रवृत्त "	७६९
८२४ ' पद्मनन्दि शास्त्र '	७५१	८५७ आत्मश्रुति	७६९
८२५ सच्ची मुमुक्षुताकी दुर्लभता	७५१	८५८ शरीरमें सबल आवातनाका उदय	७६९
८२६ समायाचना	७५१	८५९ " नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिण "	७७०
८२७ सत्पुरुषार्थता	७५२	८६० ज्ञानीकी प्रधान आशा	७७०
८२८ परमशाल धृतराज मनन	७५३	८६१ ' योगशास्त्र '	७७१
८२९ प्रकृति व्यवहारमें स्वरूपनैष्ठिकताकी कठिनता	७५३	८६२ पर्युषण आगपन	७७१
८३० परस्पर एकताका व्यवहार	७५४	८६३ व्याख्यानसार और प्रश्नसमाधान—	७७२-७९९
८३१ प्रतिकूल मार्गमें प्रयास	७५४		
३३ चौं चर्प		शैलेयीकरण	७७२
८३२ " गुह गुणधर गुणधर अधिक "	७५५	वेदकसम्पन्न	७७३
* ८३२ (२) हे मुनियो	७५५	प्रदेशोदय और विषादोदय	७७३
* ८३२ (३) परमगुणमय चारित्र्य	७५६	आयुक्रम	७७२-४
८३३ वीतरागदर्शन-संक्षेप	७५६	त्रय और पर्याय	७७४-५

पत्राक	पृष्ठ	पत्राक	पृष्ठ
जैन शब्दका अर्थ	७७५	त्रिपाक, कपाय, वध आदिके विषयमें	७९६
जैनधर्मका आशय	७७५	उपाधिमें उपाधि, समाधिमें समाधि-अंग्रेजोंका	
शानी और वैश्य	७७५	दृष्टत	७९७
पुरुषार्थकी हीनता	७७६	८६४ मोक्षमालाके प्रभावबोध भागकी सकलना	७९८-९
जीवोंके भेद	७७६-७	३४ वों वर्ष	
जातिस्मरणशान	७७७-८	८६५ दु पमकाल	८००
आत्माकी नित्यताम प्रमाण	७७८	८६६ ' द्यातसुधारस '	८००
आयुक्रम	७७८-९	८६७ " देवागमनभोयान "	८००
पातजलयोगके कर्त्ताका मार्गानुसारिपना	७७९	८६८ मदनरेखा अधिकार	८०१
जिनमुद्रा	७८०	८६९ अधिकारीकी दीक्षा	८०१
' भगवतीभारधना '	७८०	८७० बहुत त्वरासे प्रवास	८०२
मोक्षमार्ग	७८१	८७१ शरीरमें अप्राकृत क्रम	८०२
यशोविजयजीकी छद्मस्य अवस्था	७८२	८७२ वेदनीयका वेदा करनेमें हर्ष शोक नहीं	८०२
लक्ष्य	७८२	८७३ अंतिम संदेश (कविता)	८०२-३
वध	७८३	परिशिष्ट (१)	
' देवागमस्तोत्र '	७८४	' श्रीमद् राजचन्द्र ' में आये हुए ग्रन्थ, ग्रन्थकार	
आत्मके लक्षण	७८५	आदि विशिष्ट शब्दोंका सक्षिप्त परिचय	८०५ ८४०
स्थविरकल्पी और जिनकल्पी	७८६	परिशिष्ट (२)	
सत्तागत, पार्थिकपाक आदि शब्द	७८७	' श्रीमद् राजचन्द्र ' में आये हुए उद्धरणोंकी	
परजीत्याग	७८८	वर्णानुक्रमसूची	८४१-८५४
वेवल्लहानके विषयमें दिग्गम्बर		परिशिष्ट (३)	
इवेताग्रमें मतभेद	७८८	' श्रीमद् राजचन्द्र ' के विशिष्ट शब्दोंकी	
सहोपना	७८९	वर्णानुक्रमणिका	८५५ ८६०
परिणामप्रतीति	७८९	परिशिष्ट (४)	
परीक्षा करनेके तीन प्रकार	७९०	' श्रीमद् राजचन्द्र ' में आये हुए ग्रन्थ	
" धम्मोसगलमुक्किह "	७९०	और ग्रन्थकारोंकी वर्णानुक्रमणिका	८६१ ८६५
स्थविरकल्प जिनकल्प	७९१	परिशिष्ट (५)	
जैनधर्मकी सर्वोत्कृष्टता	७९१-२	' श्रीमद् राजचन्द्र ' में आये हुए सुसुशुद्धोंके	
एक समयमें कितनी प्रष्टियोंका वध	७९२-३	नामोंकी सूची	८६५
आयुका वध	७९३	परिशिष्ट (६)	
सत्तासमुद्भूत चयोपचय, शून्यवाद आदि		आत्मसिद्धिके पथोंकी वर्णानुक्रमणिका	८६६-८६७
शब्दोंका अर्थ	७९४-५	संशोधन और परिवर्तन	८६८ ८७४

स्व० मेठ पूजाभाई

ज म स० १८६०]

[मृत्यु आश्विन वदी ८ स० १९८८

आपने हिन्दी में 'श्रीमद्भगवद्' के प्रकाशक (ए ५०००) की सहायता दी ।

स्व० सेठ पूजाभाई

स्वर्गीय सेठ पूजाभाई हीराचंदका जन्म सन् १८६० में दहेगामके पास हरखजी नामक ग्राममें हुआ था। छोटी अवस्थाम ही इनके पिताजीका देहांत हो गया। कुछ समय बाद पूजाभाई अपने बड़े भाईके साथ अहमदाबाद आकर रहने लगे, और वहीं चौकरी आदि द्वारा अपना जीवन-निर्वाह करने लगे। धीरे धीरे अपनी योग्यतासे उन्होंने अपनी स्वतंत्र दुकान भी कर ली और वे लेन-देनका व्यापार करने लगे। पूजाभाईके तीन विवाह हुए थे, उनका आखिरी विवाह ३६-३७ वर्षकी अवस्थामें हुआ था। अंतिम पत्नीसे उन्हें एक पुत्रकी भी उत्पत्ति हुई थी, परन्तु वह अधिक समय जीवित न रह सका।

लगभग ३६-३७ वर्षकी अवस्थामें पूजाभाई श्रीमद् राजचन्द्रके संपर्कमें आये। वे राजचन्द्रजीको गुरुतुल्य मानते थे। राजचन्द्रजीने पूजाभाईको कुछ पत्र भी लिखे थे। पूजाभाईक जीवनपर राजचन्द्रजीकी असाधारण छाप थी और राजचन्द्रजीके उपदेशोंसे प्रेरित होकर ही उन्हाने 'जिनागम प्रकाश सभा', 'श्रीराजचन्द्र ज्ञान-भंडार', 'श्रीमद् राजचन्द्र साहित्य मंदिर' आदि संस्थाये स्थापित की थी। जैन-ग्रंथोंके उच्चारणके लिये आपने 'श्रीराजचन्द्र जिनागम-संग्रह' नामका ग्रन्थमाला भी निकालनी आरम्भ की थी जिसका नाम अब उनकी स्मृतिमें 'श्रीपूजाभाई जैनग्रन्थमाला' रक्खा गया है और जिसमें आजतक १४ उच्च कौटिके ग्रन्थ निकल चुके हैं। राजचन्द्रजीके वचनामृतका हिन्दुस्तानभरमें प्रचार करनेकी पूजाभाईकी बहुत समयसे तीव्र अभिलाषा थी, और इसके लिये आपने 'श्रीमद् राजचन्द्र' के हिन्दी-अनुवाद प्रकाशित करानेके लिये पाँच हजार रुपयेकी रकम परमश्रम प्रभावकमण्डलको प्रदान की थी।

पूजाभाई अत्यंत ध्येयहार नृशल थे। वे अन्त समयतक देश और समाजसेवाका कार्योंमें रूचि रख लेते रहे। पू० महात्मा गांधीजी पूजाभाईको 'चिरजीवी' कहकर संबोधन करते थे। महात्माजीके आश्रममें पूजाभाईका बड़ा भारी हाथ था। वे आश्रमकी अपना निजका ही समझकर उसके लिये सदा शुभ प्रयत्न करनेमें उद्यत रहते थे। महात्मा गांधीजीने पूजाभाईको धर्मपरायण, सत्यपरायण, उदार, पुण्यात्मा मुमुक्षु, निस्पृह आदि शब्दोंसे संबोधन कर उनका रूप ही गुण-गान किया है।

सन् १९३० में जिस समय महात्माजीने देशसेवाके लिये दांडा चला आरम्भ किया, उस समय अत्यंत वृद्ध और अशक्त होनेपर भी पूजाभाईने महात्माजीके साथ दांडा जानेकी इच्छा प्रकट की थी तथा, महात्माजीका आश्रममें ही रहनेका आग्रह होनेपर भी महात्माजीके दांडी पहुँचनेके बाद पूजाभाई वहाँ गये।

पूजाभाई ७२ वर्षकी अवस्थामें सन् १९८८ आसोज की ८ (२२-१०-३२) शनिवारके दिन देहत्याग किया। उस समय महात्मा गांधीजीने 'ग्रन्थ-समाचार' पूजाभाईके विषये जो लिखा था वह अवश्य पठनीय है।

* प्रस्तावना

श्रीमद् राजचन्द्रके पत्रों और लेखोंकी इस आवृत्तिकी प्रस्तावना लिखनेके लिये मुझे श्रीरेवाशकर जगजीवनने जिन्हें मैं अपने बड़े भाईके समान समझता हूँ, कहा, जिसके लिये मैं इन्कार न कर सका। श्रीमद् राजचन्द्रके लेखोंकी प्रस्तावनामें क्या लिखूँ, यह विचार करते हुए मैंने सोचा कि मैंने जो उनके सत्परणोंके थोड़ेसे प्रकरण यरवदा जेलमें लिखे हैं, यदि उन्हें हूँ तो दो काम सिद्ध होंगे। एक तो यह कि जो प्रयास मैंने जेलमें किया है वह अधूरा होनेपर भी केवल धर्मवृत्तिसे लिखा गया है, इसलिये उसका मेरे जैसे मुमुक्षुको लाभ होगा, और दूसरा यह है कि जिन्हें श्रीमद्का परिचय नहीं उन्हें उनका कुछ परिचय मिलेगा और उससे उनके बहुतसे लेखोंके समझनेमें मदद मिलेगी।

नीचेके प्रकरण अधूरे हैं, और मैं नहीं समझता कि मैं उन्हें पूर्ण कर सकूँगा। क्योंकि जो मैंने लिखा है, अवकाश मिलनेपर भी उससे आगे बहुत जानेकी मेरी इच्छा नहीं होती। इस कारण अपूर्ण अंतिम प्रकरणको पूर्ण करके उसमें ही कुछ बातोंका समावेश कर देना चाहता हूँ।

इन प्रकरणोंमें एक विषयका विचार नहीं हुआ। उसे पाठकोंके समक्ष रख देना उचित समझता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि श्रीमद् पच्चीसवें तीर्थंकर हो गये हैं। कुछ ऐसा मानते हैं कि उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। मैं समझता हूँ कि ये दोनों ही मान्यतायें अयोग्य हैं। इन बातोंको माननेवाले या तो श्रीमद्को ही नहीं पहचानते, अथवा तीर्थंकर या मुक्त पुरुषकी ये व्याख्या ही दूसरी करते हैं। अपने प्रियतमके लिये भी हम सत्यको हल्का अथवा सस्ता नहीं कर देते हैं। मोक्ष अमूल्य वस्तु है। मोक्ष आत्माकी अंतिम स्थिति है। मोक्ष बहुत महँगी वस्तु है। उसे प्राप्त करनेमें, जितना प्रयत्न समुद्रके किनारे बैठकर एक सॉकि लेकर उसके ऊपर एक एक बूँद चढ़ा चढ़ाकर समुद्रको खाड़ी करनेवालेकी करना पड़ता है और धीरज रखना पड़ता है, उससे भी विशेष प्रयत्न करनेकी आवश्यकता है। इस मोक्षका संपूर्ण वर्णन असम्भव है। तीर्थंकरको मोक्षके पहलेकी विभूतियाँ सृज ही प्राप्त होती हैं। इस देहमें मुक्त पुरुषको रोगादि कभी भी नहीं होते। निर्विकारी शरीरमें रोग नहीं होता। रागके बिना रोग नहीं होता। जहाँ विकार है वहाँ

* यह प्रस्तावना महात्मा गांधीने परमभूतप्रभावकमण्डलद्वारा सन् १९८२ में प्रकाशित श्रीमद् राजचन्द्रकी द्वितीय आवृत्तिके लिये गुजरातीमें लिखी थी। यह उसीका अनुवाद है।—अनुवादका

राग रहता ही है, और जहाँ राग है वहाँ मोक्ष संभव नहीं। मुक्त पुरुषके योग्य वीतरागता या तीर्थंकरकी विभूतियाँ श्रीमद्को प्राप्त नहीं हुई थीं। परन्तु सामान्य मनुष्योंकी अपेक्षा श्रीमद्की वीतरागता और विभूतियाँ बहुत अधिक थीं, इसलिये हम उन्हें लौकिक भाषामें वीतराग और विभूतिमान कहते हैं। परन्तु मुक्त पुरुषके लिये मानी हुई वीतरागता और तीर्थंकरकी विभूतियोंको श्रीमद् न पहुँच सके थे, यह मेरा दृढ़ मत है। यह कुछ मैं एक महान् और पूज्य व्यक्तिने दोष बतानेके लिये नहीं लिखता। परन्तु उन्हें और सत्यको न्याय देनेके लिये लिखता हूँ। यदि हम ससारी जीव हैं तो श्रीमद् अससारी थे। हमें यदि अनेक योनियोंमें भटकना पड़ेगा तो श्रीमद्को शायद एक ही जन्म बस होगा। हम शायद मोक्षसे दूर भागते होंगे तो श्रीमद् यायुगेसे मोक्षकी ओर धँसे जा रहे थे। यह कुछ थोड़ा पुरुषार्थ नहीं। यह होनेपर भी मुझे कहना होगा कि श्रीमद्ने जिस अपूर्व पदका स्वयं सुंदर वर्णन किया है, उसे वे प्राप्त न कर सके थे। उन्होंने ही स्वयं कहा है कि उनके प्रवासमें उन्हें सहाराका महत्त्व बचमें आ गया और उसका पार करना बाकी रह गया। परन्तु श्रीमद् राजचंद्र असाधारण व्यक्ति थे। उनके लेख उनके अनुभवके बिंदुके समान हैं। उनके पढ़नेवाले, विचारनेवाले और तदनुसार आचरण करनेवालोंकी मोक्ष सुलभ होगा, उनकी कपायें मद पड़ेंगी, और वे देहका मोह छोड़ कर आत्मार्थी बनेंगे।

इसके ऊपरसे पाठक देखेंगे कि श्रीमद्के लेख अधिकारीके लिये ही योग्य हैं। सन पाठक तो उसमें रस नहीं ले सकते। टीकाकारको उसकी टीकाका कारण मिलेगा। परन्तु श्रद्धालु तो उसमेंसे रस ही छूटेगा। उनके लेखोंमें सत् नितर रहा है, यह मुझे हमेशा भास हुआ है। उन्होंने अपना ज्ञान बतानेके लिये एक भी अक्षर नहीं लिखा। लेखकका अभिप्राय पाठकोंको अपने आत्मानंदमें सहयोगी बनानेका था। जिसे आत्मकेंद्र दूर करना है, जो अपना कर्तव्य जाननेके लिये उत्सुक है, उसे श्रीमद्के लेखोंमेंसे बहुत कुछ मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है, फिर भले ही कोई हिन्दूधर्मका अनुयायी हो या अन्य किसी दूसरे धर्मका।

ऐसे अधिकारीके, उनके थोड़ेसे संस्मरणोंकी तैयार की हुई सूची उपयोगी होगी, इस आशासे उन संस्मरणोंको इस प्रस्तावनामें स्थान देता हूँ।

रायचन्द भाईके कुछ संस्मरण

प्रकरण पहला

प्रास्ताविक

मैं जिनके पत्रि सस्मरण लिखना आरम्भ करता हूँ, उन स्वर्गीय श्रीमद् राजचन्द्रकी आज जन्मतिथि है। कार्तिक पूर्णिमा (सन् १९७९) को उनका जन्म हुआ था। मैं कुछ यहाँ श्रीमद् राजचन्द्रका जीवनचरित्र नहीं लिख रहा हूँ। यह कार्य मेरी शक्तिके बाहर है। मेरे पास सामग्री भी नहीं। उनका यदि मुझे जीवनचरित्र लिखना हो तो मुझे चाहिये कि मैं उनकी जन्मभूमि यवाणीआ उदरमें कुछ समय बिताऊँ, उनके रहनेका मकान देखूँ, उनके खेलने कूदनेके स्थान देखूँ, उनके बाल मित्रोंसे मिलूँ, उनकी पाठशालामें जाऊँ, उनके मित्रों, अनुयायियों और सगे सवधियोंसे मिलूँ, और उनसे जानने योग्य बातें जानकर ही फिर कहीं लिखना आरम्भ करूँ। परन्तु इनमेंसे मुझे किसी भी बातका परिचय नहीं।

इतना ही नहीं, मुझे सस्मरण लिखनेकी अपनी शक्ति और योग्यताके विषयमें भी शका है। मुझे याद है मैंने कई बार ये विचार प्रकट किये हैं कि अक्काश मिलनेपर उनके सस्मरण लिखूँगा। एक शिष्यने जिनके लिये मुझे बहुत मान है, ये विचार सुने और मुत्पश्यसे यहाँ उन्हींके सतोपके लिये यह लिखा है। श्रीमद् राजचन्द्रको मैं 'रायचन्द भाई' अथवा 'कवि' कहकर प्रेम और मानपूर्वक संबोधन करता था। उनके सस्मरण लिखकर उनका रहस्य मुमुक्षुओंके समक्ष रखना मुझे अच्छा लगता है। इस समय तो मेरा प्रयास केवल मित्रके सतोपके लिये है। उनके सस्मरणोंपर न्याय देनेके लिये मुझे जैनमार्गका अच्छा परिचय होना चाहिये, मैं स्वीकार करता हूँ कि यह मुझे नहीं है। इसलिये मैं अपना दृष्टि बिन्दु अत्यंत संकुचित रखूँगा। उनके जिन सस्मरणोंकी मेरे जीवनपर छाप पड़ी है, उनके नोट्स, और उनसे जो मुझे शिक्षा मिली है, इस समय उसे ही लिखकर मैं सतोप मानूँगा। मुझे आशा है कि उनसे जो लाभ मुझे मिला है वह या वेसा ही लाभ उन सस्मरणोंके पाठक मुमुक्षुओंको भी मिलेगा।

'मुमुक्षु' शब्दका मैंने यहाँ जान बूझकर प्रयोग किया है। सब प्रकारके पाठकोंके लिये यह प्रयास नहीं।

मेरे ऊपर तीन गुरुपौन गहरी छाप डाली है—टाल्सटॉय, रस्किन और रायचन्द भाई। टाल्सटॉयने अपनी पुस्तकोंद्वारा और उनके साथ थोड़े पत्रव्यवहारसे, रस्किनने अपनी एक ही पुस्तक 'अटु दिस लास्ट'से, जिसका गुजराती नाम मैंने 'सर्वोदय' रक्खा है, और रायचन्द भाईने अपने साथ गाढ़ परिचयसे। जब मुझे हिन्दूधर्ममें शका पैदा हुई उस समय उसके निवारण करनेमें मदद करनेवाले रायचन्द भाई थे। सन् १८९३ में दक्षिण

रहते हों, यह मुझे याद नहीं। जमीनपर बैठना और कुरमीपर बैठना उन्हें दोनों ही समान थे। सामान्य रीतिसे अपनी दुकानमें वे गद्दीपर बैठते थे।

उनकी चाल धीमी थी, और देखनेवाला समझ सकता था कि चलते हुए भी वे अपने विचारमें मग्न हैं। आँखमें उनकी चमत्कार था। वे अत्यंत तेजस्वी थे। मिहलता जरा भी न थी। आँखमें एकाग्रता चित्रित थी। चेहरा गोलाकार, होंठ पतले, नाक न नोकदार और न चपटी, शरीर दुर्बल, कद मध्यम, वर्ण हयाम, और देहमें वे शान्त मुर्ति थे। उनके कठमें इतना अंगिक माधुर्य था कि उन्हें सुननेवाले थकते न थे। उनका चेहरा हँसमुख और प्रफुल्लित था। उसके ऊपर अतरानदकी छाया थी। भाषा उनकी इतनी परिपूर्ण थी कि उन्हें अपने विचार प्रगट करते समय कभी कोई शब्द हँदना पड़ा हो, यह मुझे याद नहीं। पत्र लिखने बैठते तो शायद ही शब्द बदलते हुए मैंने उन्हें देखा होगा। फिर भी पढ़नेवाले को यह न माझम होता था कि कहीं विचार अपूर्ण हैं, अथवा वाक्य-रचना शुद्धित है, अथवा शब्दोंके चुनावमें कमी है।

यह वर्णन सयमीके निपयमें सभन है। बाबाब्रसे मनुष्य वीतरागी नहीं हो सकता। वीतरागता आत्माकी प्रसदी है। यह अनेक जन्मोंके प्रयत्नसे मिल सकती है, ऐसा हर मनुष्य अनुभूत कर सकता है। रागोंको निकालनेका प्रयत्न करनेवाला जानता है कि राग रहित होना कितना कठिन है। यह राग रहित दशा कठिनी स्वाभाविक थी, ऐसी भेरे ऊपर छाप पड़ी थी।

मोक्षकी प्रथम सीढ़ी वीतरागता है। जन्तक जगतकी एक भी वस्तुमें मन रमा है तबतक मोक्षकी बात कैसे अच्छी लग सकती है? अथवा अच्छी लगती भी हो तो केवल कानोंको ही—ठीक वैसे ही जैसे कि हमें अर्थके समझे बिना किसी संगीतका केवल स्वर ही अच्छा लगता है। ऐसी केवल कर्णप्रिय क्रीडामेंसे मोक्षका अनुसरण करनेवाले आचरणके आनेमें बहुत समय बीत जाता है। आतुर वैराग्यके बिना मोक्षकी लगन नहीं होती। ऐसे वैराग्यकी लगन कविमें थी।

प्रकरण चौथा व्यापारी जीवन

*“वणिक् तेहनु नाम जेह जूठ नव बोले, वणिक् तेहनु नाम, तोल ओहू नन तोले,
वणिक् तेहनु नाम चापे बोल्हु ते पाळे, वणिक् तेहनु नाम व्याजसहित धन पाळे,
त्रियेक तोल ए वणिकनु, सुलतान तोल ए शाह ठे,
वेपार चूके जो वाणीओ, दु ख दानानळ थाय छे।”

—सामळभट्ट

* बनिशा उसे कहते हैं जो कभी झूठ नहीं बोलता, बनिशा उसे कहते हैं जो कम नहीं तोलता, बनिशा उसका नाम है जो अपने पिताका वचन निभाता है, बनिशा उसका नाम है जो व्याजसहित मूलधन सुनाता है। बनिशेकी तोल विवेक है, साहू सुत्तानकी तोलका होता है। यदि बनिशा अपने बनिजको चूक

सामान्य मान्यता ऐसी है कि व्यवहार अथवा व्यापार और परमार्थ अथवा धर्म ये दोनों अलग अलग निरोधी वस्तुएँ हैं। व्यापारमें धर्मको घुसेड़ना पागलपन है। ऐसा करनेसे दोनों गिगड जाते हैं। यह मान्यता यदि मिथ्या न हो तो अपने भाग्यमें केवल निराशा ही लिखी है, क्योंकि ऐसी एक भी वस्तु नहीं, ऐसा एक भी व्यवहार नहीं जिससे हम धर्मको अलग रख सकें।

धार्मिक मनुष्यका धर्म उसके प्रत्येक कार्यमें झटकना ही चाहिये, यह रायचंद भाईने अपने जीवनमें बताया था। धर्म कुछ एकादशके दिन ही, पर्युषणमें ही, ईदके दिन ही, या राधवारके दिन ही पालना चाहिये, अथवा उसका पालन मंदिरोंमें, देरामरोंमें, और मरिजदोंम ही होता है और दुकान या दरबारमें नहीं होता, ऐसा कोई नियम नहीं। इतना ही नहीं, परन्तु यह कहना धर्मको न समझनेके बराबर है, यह रायचंद भाई कहते, मानते और अपने आचारमें बताते थे।

उनका व्यापार हीरे जवाहरातका था। वे श्रीरेवासकर जगजीवन झरेरीके साझी थे। साथमें वे कपड़ेकी दुकान भी चलाते थे। अपने व्यवहारमें सम्पूर्ण प्रकारसे वे प्रामाणिकता बताते थे, ऐसी उन्होंने मेरे ऊपर छाप डाली थी। वे जब सौदा करते तो मैं कभी अनायास ही उपस्थित रहता। उनकी बात स्पष्ट और एक ही होती थी। 'चालाकी' सरीखी कोई वस्तु उनमें मैं न देखता था। दूसरेकी चालाकी वे तुरत ताड़ जाते थे, वह उन्हें असह्य मालूम होती थी। ऐसे समय उनकी भुक्ति भी चढ़ जाती, और आँखोंमें लाली आ जाती, यह मैं देखता था।

धर्मकुशल लोग व्यवहारकुशल नहीं होते, इस वहमको रायचंद भाईने मिथ्या सिद्ध करके बताया था। अपने व्यापारमें वे पूरी सावधानी और होशियारी बताते थे। हीरे जवाहरातकी परीक्षा वे बहुत बारीकीसे कर सकते थे। यद्यपि अंग्रेजीका ज्ञान उन्हें न था फिर भी पेरिस घेरेरहके अपने आइतियाकी चिट्ठियों और तारोंके मर्मको वे फौरन समझ जाते थे, और उनकी कला समझनेमें उन्हें देर न लगती। उनके जो तर्क होते थे, वे अधिकांश सचै ही निकलते थे।

इतनी सावधानी और होशियारी होनेपर भी वे व्यापारकी उद्विग्नता अथवा चिंता न रखते थे। दुकानमें बैठे हुए भी जब अपना काम समाप्त हो जाता, तो उनके पास पड़ी हुई धार्मिक पुस्तक अथवा कापी, जिसमें वे अपने उद्गार लिखते थे, खुल जाती थी।। मेरे जैसे जिज्ञासु तो उनके पास रोज आते ही रहते थे और उनके साथ धर्म-चर्चा करनेमें हिचकते न थे। 'व्यापारके समयमें व्यापार और धर्मके समयमें धर्म' अर्थात् एक समयमें एक ही काम होना चाहिये, इस सामान्य लोगोंके सुंदर नियमका कनि पालन न करते थे। न शतावधानी होकर इसका पालन न करें तो यह हो सकता है, परन्तु यदि और लोग उसका उल्लंघन करने लगे तो जैसे दो घोड़ोंपर सगरी करनेवाला गिरता है, वैसे ही वे भी अवश्य गिरते। सम्पूर्ण धार्मिक और वीतरागी पुरुष भी जिस क्रियाको जिस समय करता हो, उसमें ही लीन हो जाय, यह योग्य है, इतना ही नहीं परन्तु उसे यही शोभा देता है। यह उसके योगकी निशानी है। इसमें धर्म है। व्यापार अथवा इसी तरहकी जो कोई

अन्य किया करना हो तो उसमें भी पूर्ण एकाग्रता होनी ही चाहिये। अंतरगमें आत्म-चिन्तन तो मुमुक्षुमें उसके श्वासकी तरह सतत चलना ही चाहिये। उससे वह एक क्षणभर भी वंचित नहीं रहता। परन्तु इस तरह आत्मचिन्तन करते हुए भी जो कुछ वह बाह्य कार्य करता हो वह उसमें ही तन्मय रहता है।

मैं यह नहीं कहना चाहता कि कवि ऐसा न करते थे। ऊपर मैं कह चुका हूँ कि अपने व्यापारमें वे पूरी सावधानी रखते थे। ऐसा होनेपर भी मेरे ऊपर ऐसी छाप जरूर पड़ी है कि कविने अपने शरीरसे आवश्यकतासे अधिक काम लिया है। यह योगकी अपूर्णता तो नहीं हो सकती। यद्यपि कर्तव्य करते हुए शरीरतक भी समर्पण कर देना यह नीति है, परन्तु शक्तिसे अधिक मोक्ष उठाकर उसे कर्तव्य समझना यह राग है। ऐसा अत्यंत सूक्ष्म राग कविमें था, यह मुझे अनुभव हुआ है।

बहुत बार परमार्थदृष्टिसे मनुष्य शक्तिसे अधिक काम लेता है और बादमें उसे पूरा करनेमें उसे कष्ट सहना पड़ता है। इसे हम गुण समझते हैं और इसकी प्रशंसा करते हैं। परन्तु परमार्थ अर्थात् धर्मदृष्टिसे देखनेसे इस तरह किये हुए काममें सूक्ष्म मूर्छाका होना बहुत समन है।

यदि हम इस जगतमें केवल निमित्तमात्र ही हैं, यदि यह शरीर हमें भाड़े मिला है, और उस मार्गसे हमें तुरंत मोक्ष साधन करना चाहिये, यही परम कर्तव्य है, तो इस मार्गमें जो विघ्न आते हों उनका त्याग अवश्य ही करना चाहिये, यही पारमार्थिक दृष्टि है दूसरी नहीं।

जो दलीलें मैंने ऊपर दी हैं, उन्हें ही किसी दूसरे प्रकारसे रायचंद भाई अपनी चमत्कारिक भाषाओं में मुझे सुना गये थे। ऐसा होनेपर भी उन्होंने ऐसी कैसी उपाधियाँ उठाईं कि जिसके फलस्वरूप उन्हें सख्त बीमारी भोगनी पड़ी।

रायचंद भाईको भी परोपकारके कारण मोहने क्षणभरके लिये घेर लिया था, यदि मेरी यह मान्यता ठीक हो तो 'प्रकृति याति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति' यह श्लोकार्थ यहाँ ठीक बैठता है, और इसका अर्थ भी इतना ही है। कोई इच्छापूर्वक बर्तन करनेके लिये उपर्युक्त कृष्ण-वचनका उपयोग करते हैं, परन्तु वह तो सर्वथा दुरुपयोग है। रायचंद भाईकी प्रकृति उन्हें बलात्कार गहरे पानीमें ले गई। ऐसे कार्यको दोषरूपसे भी लगभग सम्पूर्ण आत्माओंमें ही माना जा सकता है। हम सामान्य मनुष्य तो परोपकारी कार्यके पीछे अवश्य पागल बन जाते हैं, तभी उसे कदाचित् पूरा कर पाते हैं। इस नियमको इतना ही लिखकर समाप्त करते हैं।

यह भी मान्यता देखी जाती है कि धार्मिक मनुष्य इतने मोले होते हैं कि उन्हें सब कोई ठग सकता है। उन्हें दुनियाकी बातोंकी कुछ भी परवर नहीं पड़ती। यदि यह बात ठीक हो तो कृष्णचंद्र और रामचंद्र दोनों अवतारोंको केवल ससारी मनुष्योंमें ही गिनना चाहिये। कवि कहते थे कि जिसे शुद्ध ज्ञान है उसका ठगा जाना असंभव होना चाहिये। मनुष्य धार्मिक अर्थात् नीतिमान् होनेपर भी कदाचित् ज्ञानी न हो, परन्तु मोक्षके लिये नीति और अनुभवज्ञानका सुसंगम होना चाहिये। जिसे अनुभवज्ञान हो गया है, उसके पास

पाखंड निभ ही नहीं सकता। सत्यके पास असत्य नहीं निभ सकता। अहिंसाके सानिध्यमें हिंसा चढ़ हो जाती है। जहाँ सरलता प्रकाशित होती है वहाँ छलरूपी अधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञानवान और धर्मवान यदि कपटीको देखे तो उसे फौरन पहिचान लेता है, और उसका हृदय दयासे आर्द्र हो जाता है। जिसने आ माको प्रयत्न देख लिया है, वह दूसरेको पहिचाने बिना कैसे रह सकता है? क्योंकि सन्धधमें यह नियम हमेशा ठीक पड़ता था, यह मैं नहीं कह सकता। कोई कोई धर्मके नामपर उन्हें ठग भी लेते थे। ऐसे उदाहरण नियमकी अपूर्णता सिद्ध नहीं करते, परन्तु ये शुद्ध ज्ञानकी ही दुर्लभता सिद्ध करते हैं।

इस तरहके अपवाद होते हुए भी व्यवहारकुशलता और धर्मपरायणताका सुंदर मेल जितना मैंने कबिमें देखा है उतना किसी दूसरेमें देखनेमें नहीं आया।

प्रकरण पाँचवाँ

धर्म

रायचन्द भार्गवे धर्मका विचार करनेसे पहिले यह जानना आवश्यक है कि धर्मका उन्होंने क्या स्वरूप समझाया था।

धर्मका अर्थ मत-मतांतर नहीं। धर्मका अर्थ शास्त्रोंके नामसे कही जानेवाली पुस्तकोंका पढ़ जाना, कठस्थ कर लेना, अथवा उनमें जो कुछ कहा है, उसे मानना भी नहीं है।

धर्म आत्माका गुण है और वह मनुष्य जातिमें दृश्य अथवा अदृश्यरूपसे मौजूद है। धर्मसे हम मनुष्य-जीवनका कर्त्तव्य समझ सकते हैं। धर्मद्वारा हम दूसरे जीवोंकी साथ अपना सच्चा सन्धध पहचान सकते हैं। यह स्पष्ट है कि जबतक हम अपनेको न पहचान लें, तबतक यह सन्धध कभी भी नहीं हो सकता। इसलिये धर्म वह साधन है, जिसके द्वारा हम अपने आपको स्वयं पहिचान सकते हैं।

यह साधन हमें जहाँ कहीं मिले, वहीसे प्राप्त करना चाहिये। फिर भले ही वह भारतपर्यमें मिले, चाहे यूरोपसे आये या अरबस्तानसे आये। इन साधनोंका सामान्य स्वरूप समस्त धर्मशास्त्रोंमें एक ही सा है। इस बातको यह कह सकता है जिसने भिन्न भिन्न शास्त्रोंका अभ्यास किया है। ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं कहता कि असत्य बोलना चाहिये, अथवा असत्य आचरण करना चाहिये। हिंसा करना किसी भी शास्त्रमें नहीं बताया। समस्त शास्त्रोंका दोहन करते हुए शंकराचार्यने कहा है।—‘ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या’। उसी बातको कुरान शरीफमें दूसरी तरह कहा है कि ईश्वर एक ही है और बही है, उसके बिना और दूसरा कुछ नहीं। बाइबिलमें कहा है कि मैं और मेरा पिता एक ही हूँ। ये सब एक ही वस्तुके रूपांतर हैं। परन्तु इस एक ही सत्यके स्पष्ट करनेमें अपूर्ण मनुष्योंने अपने भिन्न भिन्न दृष्टि-बिंदुओंको काममें लाकर हमारे लिये मोहजाल रच दिया है, उसमेंसे हमें बाहर निकलना है। हम अपूर्ण हैं और अपनेसे कम अपूर्णकी मदद लेकर आगे बढ़ते हैं और अतमें न जाने अमुक हृदयक जाकर ऐसा मान लेते हैं कि आगे रास्ता ही नहीं है, परन्तु वास्तवमें ऐसी बात नहीं है। अमुक हृदयके बाद शास्त्र मदद नहीं करते, परन्तु अनुभव मदद करता है। इसलिये रायचंद भार्गवे कहा है —

ए पद श्रीसंज्ञि दीठु ध्यानमां, कही शक्या नहीं ते पद श्रीमगन्त जो
एह परमपदप्राप्तिनु कर्तुं ध्यान में, गजानगर पण हाल मनोरथ रूप जो—

इसलिये अतमें तो आत्माको मोक्ष देनेवाली आत्मा ही है ।

इस शुद्ध सत्यका निरूपण रायचन्द भाईने अनेक प्रकारसे अपने लेखोंमें किया है । रायचन्द भाईने बहुतसी धर्मपुस्तकोंका अच्छा अभ्यास किया था । उन्हें संस्कृत और मागधी भाषाके समझनेमें जरा भी मुश्किल न पड़ती थी । उन्होंने वेदान्तका अभ्यास किया था, इसी प्रकार भागवत और गीताजीका भी उन्होंने अभ्यास किया था । जैन पुस्तकें तो जितनी भी उनके हाथमें आतीं, वे बाँच जाते थे । उनके बाँचने और ग्रहण करनेकी शक्ति अगाध थी । पुस्तकका एक बारका बाँचन उन पुस्तकोंके रहस्य जाननेके लिये उन्हें काफी था । कुरान, जेदअनेस्ता आदि पुस्तकें भी वे अनुवादके जरिये पढ़ गये थे ।

वे मुझे कहते थे कि उनका पक्षपात जैनधर्मकी ओर था । उनकी मान्यता थी कि जिनागममें आत्मज्ञानकी पराकाष्ठा है, मुझे उनका यह निचार बता देना आवश्यक है । हम नियमों अपना मत देनेके लिये अपनेको मिलकुल अनधिकारी समझता हूँ ।

परन्तु रायचन्द भाईका दूसरे धर्मोंके प्रति अनादर न था, बल्कि वेदातके प्रति पक्षपात भी था । वेदातीको तो कनि वेदाती ही मान्य पड़ते थे । मेरी साथ चर्चा करते समय मुझे उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि मुझे मोक्षप्राप्तिके लिये किसी खास धर्मका अवलम्ब लेना चाहिये । मुझे अपना ही आचार विचार पालनेके लिये उन्होंने कहा । मुझे कौनसी पुस्तकें बाँचनी चाहिये, यह प्रश्न उठनेपर, उन्होंने मेरी वृत्ति और मेरे बचपनके संस्कार देखकर मुझे गीताजी बाँचनेके लिये उत्तेजित किया, और दूसरी पुस्तकोंमें पचीकरण, मणि-रत्नमाला, योगवासिष्ठका वैराग्य प्रकरण, काव्यदोहन पहला भाग, और अपनी मोक्षमाला बाँचनेके लिये कहा ।

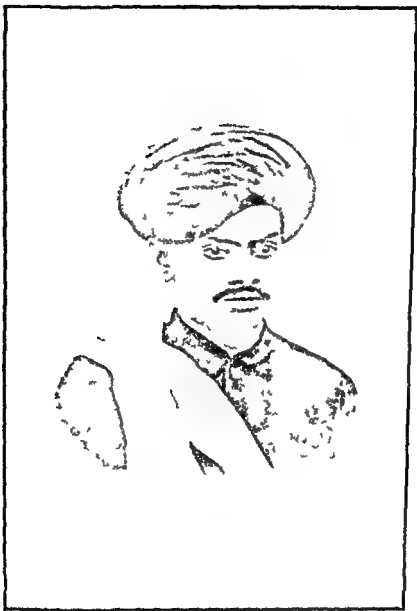
रायचन्द भाई बहुत बार कहा करते थे कि भिन्न भिन्न धर्म तो एक तरहके बाड़े हैं, और उनमें मनुष्य घिर जाता है । जिसने मोक्षप्राप्ति ही पुरुषार्थ मान लिया है, उसे अपने साथपर किसी भी धर्मका तिलक लगानेकी आवश्यकता नहीं ।

× सूत्र आवे त्यम तु रहे, उपम त्यम करिने हरीने लहे—

जैसे अखाका यह सूत्र था वैसे ही रायचन्द भाईका भी था । धार्मिक झगड़ोंसे वे हमेशा ऊंचे रहते थे—उनमें वे शायद ही कभी पड़ते थे । वे समस्त धर्मोंकी खूबियाँ पूरी तरहसे देखते और उन्हें उन धर्मावलम्बियोंके सामने रखते थे । दक्षिण आफ्रिकाके पंत्रव्यवहारमें भी मैंने यही वस्तु उनसे प्राप्त की ।

मैं स्वयं तो यह माननेवाला हूँ कि समस्त धर्म उस धर्मके भक्तोंकी दृष्टिसे सम्पूर्ण हैं, और दूसरोंकी दृष्टिसे अपूर्ण हैं । स्वतंत्ररूपसे विचार करनेसे सब धर्म पूर्णापूर्ण हैं । अमुक हृदयके बाद सत्र शास्त्र बधनरूप मान्य पड़ते हैं । परन्तु यह तो गुणातीतानी अनस्था हुई । रायचन्द भाईकी दृष्टिसे निचार करते हैं तो किसीको अपना धर्म छोड़नेकी आवश्यकता नहीं । सत्र अपने अपने धर्ममें रहकर अपनी स्वतंत्रता—मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं । क्योंकि मोक्ष प्राप्त करनेका अर्थ सर्वांशसे राग द्वेष रहित होना ही है ।

मोहनदास करमचन्द गांधी

श्रीमद् राजचन्द्र.

जन्म,-वयाणीआ

कार्तिक पूर्णिमा वि स का पु रवि

देहविलय,-राजकार

चैत्र वद पचमी, वि स १९५७ चैत्र वद मंगळ

राजचन्द्र और उनका संक्षिप्त परिचय

राजचन्द्रजीका जन्म सन् १९२४ (सं १८६७) कार्तिक सुदी पूर्णिमा रविवारके दिन, फाटियाबाग—मोरवी राज्यके अन्तर्गत बजाणीआ गाँवमें, दशाभोमाजी वैश्य जातिमें हुआ था। इनके पिताका नाम रयजीभाई पंचाग और माताका नाम देवगई था। राजचन्द्रके एक भाई, चार बहन, दो पुत्र और दो पुत्रियाँ थीं। भाईका नाम मासुलाल, बहनोंका नाम शिवकुँवरबाई, सक्कबाई, मेनाबाई, और जीजीबाई, पुत्रोंका नाम छगनलाल और रतिलाल, तथा पुत्रियोंका नाम जवल्बाई और काशीबाई था। ये सब लोग राजचन्द्रजीकी जीवित अवस्थामें मौजूद थे। इस समय उनकी केवल एक बहन सक्कबाई और एक पुत्री जवल्बाई मौजूद हैं।

तेरह वर्षकी वयचर्या

बालक राजचन्द्रजी सात वर्षतककी बाल्यावस्था नितात खेलकूदमें बीती थी। उस दशाक दिग्दर्शन करते हुए उन्होंने स्वयं अपनी आत्मचर्यामें लिखा है—“उस समयका केवल इतना मुझे याद पड़ता है कि मेरी आत्मामें विभिन्न कल्पनायें (कल्पनाके स्वरूप अथवा हेतुको समझे बिना ही) हुआ करती थीं। खेलकूदमें भी विजय पानेकी और राजराजेश्वर जैसी ऊँची पदवी प्राप्त करनेकी मेरी परम अभिलाषा रहा करती थी। वस्त्र पहिनेकी, स्वच्छ रहनेकी, खाने पीनेकी, सोने बैठनेकी मेरी सभी दृष्टायें विदेही थीं। फिर भी मेरा हृदय कोमल था। वह दया अब भी मुझे याद आती है। यदि आजका विवेकयुक्त ज्ञान मुझे उस अवस्थामें होता तो मुझे मोड़के लिए बहुत अधिक अभिलाषा न रह जाती। ऐसी निरपराध दशा होनेसे यह दया मुझे पुनः पुनः याद आती है।”

राजचन्द्रजीका सात वर्षसे ग्यारह वर्षतकका समय शिक्षा प्राप्त करनेमें बीता था। उनकी स्मृति इतनी विशुद्ध थी कि उन्हें एक बार ही पाठका अवलोकन करना पड़ता था। राजचन्द्र अभ्यास करनेमें बहुत प्रमादी, बात बनानेमें होशियार, खिलाफी और बहुत आनंदी बालक थे। वे उस समयकी अपनी दृष्टाके सम्बन्धमें लिखते हैं—“उस समय मुझमें प्रीति और सरल वास्तव्य बहुत था। मैं सबसे मित्रता पैदा करना चाहता था। सबमें भ्रातृभाव हो तो ही सुख है, यह विश्वास मेरे मनमें स्वाभाविकरूपसे रहा करता था। लोगोंमें किसी भी प्रकारका बुदाईका अङ्कुर देखते ही मेरा अंतःकरण ये पड़ता था। उस समय कवित्त बातें करनेकी मुझे बहुत आदत थी। अभ्यास मैंने इतनी शीघ्रतासे किया था कि जित्त आदमीने मुझे पहिली पुस्तक खिलानी शुरू की थी, उसीको, मैंने गुजरती भाषाका शिक्षण ठीक तरहसे प्राप्तकर, उसी पुस्तकको पढ़ाया था। उस समय मैंने कई काव्यग्रन्थ पढ़ लिये थे। तथा अनेक प्रकारके छोटे मोटे इधर उधरके ज्ञानग्रन्थ देख गये थे, जो प्रायः अब भी स्मृतिमें हैं। उस समयतक मैंने स्वाभाविकरूपसे भद्रिकताका ही सेवन किया था। मैं मनुष्य जानिका बहुत विद्वान् था। स्वाभाविक सृष्टि रचनापर मुझे बहुत ही प्रीति थी।”

राजचन्द्रके पितामह कृष्णकी भक्ति किया करते थे। इन्होंने उनके पास कृष्णकीर्तनके पदोंको तथा

१ श्रीमद् राजचन्द्र आत्मकथा—परिचय स १९९३—हेमचन्द्र टोकरजी मेहता

२ ६४-१७३-२३—अर्थात् प्रस्तुत ग्रन्थ ६४ वॉ पत्र, १७३ वॉ पृष्ठ, २३ वॉ पृष्ठ, इसी तरह

आगे भी समझना चाहिये

३ ६४-१७४-२३

४ भीयुत गोपालदास जीवाभाईका कहना है कि राजचन्द्रजीकी माता जैन और पिता वैष्णव थे, इसलिये वे राजचन्द्रजीका कुटुम्बधर्म वैष्णव मानते हैं (श्रीमद् राजचन्द्रना विचाररत्नो पृ ११)। परन्तु हमचन्द्र टोकरजी मेहता राजचन्द्रजीके कुटुम्बका मूल धर्म स्थानकवासी जैन लिखते हैं (श्रीमद् राजचन्द्र आत्मकथा परिचय)।

जुदे ज़ुदे अवतारसमन्धी चमत्कारोंको सुना था। जिससे इनकी उन अवतारोंमें भक्ति और प्रीति उत्पन्न हो गई थी, और इन्होंने रामदासजी नामक साधुसे बालकृती बँधवाई थी। ये नियम ही कृष्णके दर्शन करने जाते, उनकी कथाएँ सुनते, उनके अवतारोंके चमत्कारोंपर बारबार मुग्ध होते और उन्हीं परमात्मा मानते थे। “इस कारण उनके रहनेका स्थल देखनेकी मुझे परम उत्कंठा थी। मैं उनके सम्प्रदायका महत् अथवा त्यागी होऊँ तो कितना आनन्द मिने, वह यही कल्पना हुआ करती थी। तथा जब कभी किसी धन-वैभवकी विभूति देखता तो समर्थ वैभववाली होनेकी इच्छा हुआ करती थी। उसी बीचमें प्रवीणसागर नामक ग्रन्थ भी मैं पढ़ गया था। यद्यपि उसे अधिक समझा तो न था, फिर भी छीसम्बन्धी सुरमें लीन होऊँ और निरुपाधि होकर कथाएँ श्रवण करता होऊँ, तो वैसी आनन्द दद्या हो। यही मेरी लूणा रहा करता थी।”

गुजरती भाषाकी पाठमालामें राजचन्द्रजीने ईश्वरके जगत्-सृष्टिके विषयमें पढ़ा था। इससे उन्हें यह बात दृढ़ हो गई थी कि जगत्का कोई भी पदार्थ बिना बनाये नहीं बन सकता। इस कारण उन्हें जैन लोगोंने तन्मात्रिक प्रगुप्ता रहा करती थी। वे लिखते हैं—“मेरी जन्मभूमिमें जितने यणिक लोग रहते थे उन सबकी बुद्धभद्रा यद्यपि भिन्न भिन्न थी, फिर भी वह थोड़ी बहुत प्रतिमापूजनके अभिप्रायके ही समान थी। इस कारण उन लोगोंको ही मुझे सुधारना था। लोग मुझे पहिले ही समर्थ शक्तिवाला और गौरवा प्रसिद्ध विद्यार्थी गिनते थे, इसलिये मैं अपनी प्रशंसाके कारण जानबूझकर ऐसे महलमें बैठकर अपनी चपलशक्ति दिखानेका प्रयत्न करता था। वे लोग कण्ठी बाँधनेके कारण बारबार मेरी हास्यपूर्वक टीका करने, तो भी मैं उनसे वादविवाद करता और उन्हें समझानेका प्रयत्न किया करता था।”

धीरे धीरे राजचन्द्रजीको जैन लोगोंके प्रतिक्रमणवृत्त इत्यादि पुस्तकें पढ़नेको मिलीं। ‘उनमें बहुत विनयपूर्वक जगत्के समस्त जीवोंके भिन्नताकी भावना स्पष्ट की गई थी।’ इससे उनकी प्रीति उनमें भी हो गई और पहलेमें भी रही। धीरे धीरे यह समागम बढ़ता गया। फिर भी आचार-विचार तो उन्हें वैष्णवोंके ही प्रिय थे, और साथ ही जगत्कर्त्ताकी भी भद्रा थी। यह राजचन्द्रजीकी तेरह पपकी वयचर्चा है। इसके बाद, वे लिखते हैं—“मैं अपने पिताकी दुकानपर बैठने लगा था। अपने अक्षरोंकी छटाके कारण कृष्ण दरबारके महलमें लिखनेके लिये जर जब बुलाया जाता था, तब तब वहाँ जाता था। दुकानपर रहते हुए मैंने नाना प्रकारकी मोज मजानों की हैं, अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं, राम आदिके चरित्रोंपर कविताएँ, रची हैं, साधारण लूणाएँ की हैं, तो भी किसीको मैंने कम अधिक भार नहीं कहा, अथवा किसीको कम प्यादा तोलकर नहीं दिया, यह मुझे बराबर याद आ रहा है”।

लघुवयमें तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति

राजचन्द्र विशेष पढ़े लिखे न थे। उन्होंने सस्कृत, प्राकृत आदिका कोई नियमित अभ्यास नहीं किया था; परन्तु वे जैन आगमोंके एक असाधारण वेत्ता और मर्मज्ञ थे। उनकी अयोधमशास्त्र इतनी

१ ६४-१७४-२३ २ वही ३ ६४-१७५-२३

४ राजचन्द्रजीने योग्यता (योग्यता), दुर्लभ (दुर्लभ), सजित (सजित), अभिलाषा (जिज्ञासाके स्थानपर), वृत्त (व्रत) आदि अनेक अशुद्ध शब्दोंका अपने लेखोंमें प्रयोग किया है। इसके अलावा उन्होंने जो प्राकृत अथवा सस्कृतकी गायार्थ आदि उद्धृत की हैं, वे भी बहुतसे स्थलोंपर अशुद्ध हैं। इससे भी मालूम होता है कि राजचन्द्रजीका सस्कृत और प्राकृतका अभ्यास बहुत साधारण होना चाहिये

५ एक जगह राजचन्द्र यशोविजयजीकी छद्मस्थ अवस्थाके विषयमें लिखते हैं—“यशो-विजयजीने म्रप लिखते हुए इसना अलक्ष उपयोग रखता था कि वे प्रायः किसी जगह भी न भूले थे। तो भी छद्मस्थ अवस्थाके कारण डेढ़सौ गायार्थ स्तवनोंमें ७ वे ठाणगायत्रीकी जो शाला दी है, वह मिलती नहीं। वह भीमगवतीजीके पाचवें शतककी रच्य करके दी हुई मालूम होती है—
८६४-७८२-३३

तीस थी कि जिस अर्थको अच्छे अच्छे मुनि और विद्वान् लोग नहीं समझ सकते थे, उसमें राजचन्द्रजीक प्रवेश अत्यंत सरलतासे हो जाता था। कहते हैं कि राजचन्द्रजीने सवा बरसके भीतर ही समस्त आगमोंका अवलोकन कर लिया था। उन्हें बाल्यावस्थामें ही तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हुई थी। इस सम्बन्धमें एक जगह राजचन्द्रजीने स्वयं लिखा है—

लघुवयस्यै अद्भुत यथो, तत्त्वज्ञाननो बोधः। एन सूचये एम के, गति अगति कां शोधः।

जे सस्कार था घटे, अति अम्यासे काय। बिना परिश्रम ते यथो, भवशका शी त्याय ॥

—अर्थात् मुझे जो छोटीसी अवस्थासे तत्त्वज्ञानका बोध हुआ है, वही पुनर्जन्मकी सिद्धि करता है, फिर गति आगति (पुनर्जन्म) की शोधकी क्या आवश्यकता है! तथा जो सरल अत्यंत अम्यास करनेके बाद उत्पन्न होते हैं, वे मुझे बिना किसी परिश्रमके ही हो गये हैं, फिर अब पुनर्जन्मकी क्या शका है!

पुनर्जन्मकी सिद्धि राजचन्द्रजीने और भी बहुतसे प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणोंसे की है^१। ये इस सवधमें लिखते हैं—“पुनर्जन्म है—अवश्य है, इसके लिये मैं अनुभवसे हों नहींमें अच्छ हूँ”—यह वाक्य पूर्वभवके किसी सयोगके स्मरण होत समय सिद्ध होनेसे लिखा है। जिसने पुनर्जन्म आदि भाव किये हैं, उस पदार्थको किसी प्रकारसे जानकर वह वाक्य लिखा गया है”^२। कहते हैं कि राजचन्द्र जब लगभग पाँच बरसके थे, तो उनके कुटुम्बमें सौंप काटनेसे किसी गृहस्थकी मृत्यु हो गई। राजचन्द्र जाका उनपर बहुत प्रेम था। राजचन्द्र उनके मरण समाचार सुनते ही घर दौड़े आये और घरके लोगोंसे पूँउने लगे कि ‘मरी अब एटल शु’—मर जाना किसे कहते हैं? घरके लोगोंने समझा कि राजचन्द्र अभी बालक है, वह डर जायगा, इसलिये व उन्हें इस बातको सुलनेका प्रयत्न करने लगे। पर राजचन्द्र न माने, और वे छिपकर स्मरणमें पहुँचे, तथा एक वृक्षपर छिपकर बैठ गये। राजचन्द्रजीने देखा कि कुटुम्बके सब लोग उस मृतक देहको जला रहे हैं। यह देखकर उनके आश्चर्यका ठिकाना न रहा। उनके हृदयमें एक प्रकारकी रालभलाहटसी मच गई, और इसी समय विचार करते करते राजचन्द्रजीका पक्षी हटा, और उन्हें पूर्वजन्मकी दृढ़ प्रतीति हुई।^३

शतावधानके प्रयोग

राजचन्द्रजीकी स्मरणशक्ति इतनी तीव्र थी कि वे जो कुछ एक बार बाँच लेते उसे फिर सुविश्लेष ही भूलने थे। राजचन्द्र बहुत छोटी अवस्थासे ही अवधानके प्रयोग करने लगे थे। वे धीरे धीरे शतावधानतक पहुँच गये थे। सन् १९४३ में, उसीस वषकी अवस्थामें राजचन्द्रजीने बम्बईमें एक सार्वजनिक सभामें डाक्टर पिटसनके सभापतित्वमें, सौ अवधानोंक प्रयोग बताकर बड़े बड़े लोगोंको आश्चर्यचकित किया था। शतावधानमें वे शतरज खेलते जाना, मालाके दाने गिनते जाना, जोड़ घटा गुणा करते जाना, सालह भाषाओंके जुदा जुदा क्रमसे उल्ट सीधे नवरोके साथ पक्षरोंको याद रखकर वाक्य बनाते जाना, दो फोटोंमें लिखे हुये उल्टे सीधे अक्षरोंसे पविता करते जाना, आठ भिन्न भिन्न समस्याओंकी पूर्ति करते जाना इत्यादि सौ कामोंका एक ही साथ

१ ५०-१६०-२१

२ देखो ४०-१५२-२१ (यह पत्र राजचन्द्रजीने गुजरातके साक्षर स्वर्गीय मनसुखराम त्रिपाठीको लिखा था)

३ ३५०-२३३-२६

४ कहा जाता है कि जिस समय राजचन्द्र ज्वालादा किला देखने गये थे, वहाँ भी उन्हें इसी तरहका अनुभव हुआ था। लोगोंमें ऐसी भी प्रसिद्धि है कि राजचन्द्र अपने पूर्वके ९०० भव जानते थे—भीषुत दामजी केगवजीके समझमें भीमदके सपकमें आये हुए एक सुपुत्रके लिये हुए राजचन्द्रजीके वृत्तावके आधारसे

कर सकते थे। और उसमें विशेषता यह थी कि वे इन सब कामोंके पूर्ण होनेतक, बिना लिखे अथवा बिना फिरोसे पृष्ठ ही इन सब कामोंको करते जाते थे। उस समय पायोनियर, इन्डियन स्पेक्टर, टाइम्स आफ इंडिया, मुम्बई समाचार आदि पत्रोंने राजचन्द्रजीके इन प्रयोगोंकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की थी। राजचन्द्रजीकी स्पर्धा इन्द्रियकी शक्ति भी बहुत विलक्षण थी। उक्त समामें इन्हें भिन्न भिन्न आकारकी बारह पुस्तकें दी गईं, और उन पुस्तकोंके नाम उन्हें पढ़कर सुना दिये। राजचन्द्रजीकी आपोंपर पढ़ी बाँध दी गई। उन्होंने हाथोंसे टोलेकर उन सब पुस्तकोंके नाम बता दिये। कहते हैं कि उस समयके बम्बई हाईकोर्टके चीफ जस्टिस सर चार्ल्स सारजटने राजचन्द्रजीको इन अवधानोंके प्रयोगोंको विलायत चलकर यहाँ दिलानेकी इच्छा प्रकट की थी, पर राजचन्द्रजीने इसे स्वीकार किया।

भविष्यवक्ता

राजचन्द्रजी एक बहुत अच्छे भविष्यवक्ता भी थे। वे वर्षफल ज मकुड़ली आदि देखकर भविष्यका सूचन करते थे। अहमदाबादके एक मुख्य सज्जन (श्रीजुठामाई) के मरणको राजचन्द्रजीने सनादो मास पहिले ही सूचित कर दिया था। इनके अतिरिक्त उनके भविष्यज्ञानके सवधमें और भी बहुतसी किंवदन्तियाँ सुनी जाती हैं। कहते हैं कि एकबार कोई जौहरी उनके पास जवाहरात बेचने आया। राजचन्द्रजीने उसके जवाहरात परीक्ष लिये। पर उन्हें भविष्यज्ञानसे मालूम हुआ कि कल जवाहरातका भाव चढ़ जानेवाला है। इससे राजचन्द्रजीके मनको बहुत लगा, और उन्होंने उस जौहरीको धुलाकर उसके जवाहरात उसे वापिस कर दिये। अगले दिन वही हुआ जो राजचन्द्रजीने कहा था। इसपर वह जौहरी उनका बहुत भक्त हो गया।

राजचन्द्र दूसरेके मनकी बात भी जान लेते थे। कहा जाता है कि एकबार सौभागमाई (राजचन्द्र जीके प्रसिद्ध सत्सगी) को आते देखकर राजचन्द्रजीने उनके मनकी बातको एक कागजपर लिखकर रख लिया, और सौभागमाईको उसे बँचवाया। सौभागमाई इस बातसे बहुत आश्चर्यचकित हुए और उसी समयसे राजचन्द्रजीकी ओर उनका आकर्षण उत्तरोत्तर बढ़ता गया।

कविराज

राजचन्द्रजी कवि अपना कविराजके नामसे भी प्रसिद्ध थे। उन्होंने आठ वर्षकी अवस्थामें कविता लिखी थी। कहा जाता है कि इस उमरमें उन्होंने पाँच हजार कवियाँ लिखी हैं, और नौ बरसकी अवस्थामें रामायण और महाभारत पद्यमें रचे हैं। राजचन्द्रजीके राध्योंको देखनेसे मालूम होता है कि यद्यपि वे कोई महान् कवि तो न थे, किन्तु उनमें अपने विचारोंको काव्यमें अभिव्यक्त करनेकी महान् प्रतिभा थी। यद्यपि राजचन्द्रजीने 'स्त्रीतीतिबोध', 'हरदेशीओने निनति', 'श्रीमतजनोर्ने शिरामण', 'दुर्गरकलाधारवाधिये', 'आर्यप्रजानी पढती' आदि सामाजिक और देशोन्नतिविषयक भी बहुतसे काव्य लिखे हैं, परन्तु उनकी कविता अस्वा आदि सत्त कवियोंकी तरह विशेषकर आत्मज्ञान-

१ राजचन्द्रजीके अवधानोंके नियमों विशेष जाननेके लिये देखो 'साक्षात् सरस्वति किंवा श्रीमद् रायचन्द्रनो २९ मा वष सुधीनो टुक वृत्तात्' अहमदाबाद १९११

२ प्रस्तुत ग्रन्थ पन्नाक १०१ में इस सवधमें राजचन्द्र वैशाख सुदी ३, १९४६ को बम्बईसे लिखते हैं—“इस उपाधिमें पढ़नेके बाद यदि मेरा लिगदेहजयज्ञान-दर्शन वैसा ही रहा हो—यसार्थ ही रहा हो—तो जुठामाई आपाद सुदी ९ को गुरुवारकी रातमें समाधिशीत होकर इस क्षणिक जीवनका त्याग करके चले जायेंगे—ऐसा वह ज्ञान सूचित करता है।” वत्सधात् आपाद सुदी १०, १९४६ को उसी पत्रमें वे निम्न प्रकारसे लिखते हैं—“उपाधिके कारण लिगदेहजयज्ञानमें थोड़ा बहुत केरफार हुआ मालूम दिया। पवित्रात्मा जुठामाईके उपरोक्त विधिमें परछु दिनोंमें स्वर्गवासी होनेकी आज तयार मिली है”

३ श्रीयुत दागजी केरावजीके १०प्रहमें श्रीमद्के सर्पकमें आये हुए एक मुमुक्षुके लिये हुए राजचन्द्रजीके वृत्तांतक आधारसे

प्रधान ही होती थी। 'अमृत्युतराविचार' नामक काव्यमें राजचन्द्रजीने समस्त तत्त्वशास्त्रों का रहस्य निम्न पद्यमें कितनी सुन्दरतासे अभिव्यक्त किया है —

लक्ष्मी अने अधिकार यशोता ह्य कथ्यु ते तां करो ! शु कुटुम्ब के परिवारभी यन्माप्नु ए नय महा ।

यद्यवाप्नु ससारानु नरदेहो हारी जने । एतो विचार नहीं अहो हो ! एक पत्र तमने हयो ॥

—अर्थात् यदि तुम्हारी लक्ष्मी और सत्ता बढ़ गई, तो करो तो सही कि तुम्हारा बढ़ ही क्या गया ! क्या उद्विग्न और परिवारके बढ़नेसे तुम अपनी बढ़ती मानते हो ! हर्मिज ऐसा मत मानो, क्योंकि ससारका बढ़ना मानो मनुष्यदेहको हार जाना है । अहो ! इसका तुमको एक पलभर भी विचार नहीं होता !

निरूपिता

इतना सब होनेपर भी राजचन्द्रजीको मात्र, लौकिक बर्बाद आदि प्राप्त करनेकी थोड़ी भी सहसाकाया न थी। यदि वे चाहते तो अवधान, उपोषित आदिके द्वारा अवश्य ही घा और यशके यथेच्छ भोगी हो सकते थे, अपनी प्रतिभासे जल्द "एक प्रतिभाशाली जन अथवा बाह्यतया धन सकते थे," पर इस ओर उनका विचित्राग्र भी लक्ष्य न था। इन बातोंको आत्मैश्वर्यके सामने वे 'अति तुच्छ' समझते थे। वे तो 'चाहे समस्त जगत् छोनेका क्या' हो जाय, उसे दृष्टवत् ही मानते थे। 'सिद्धियोग आदिसे निज अथवा परसबकी सासारिक साधना न करनेकी उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी।' उनका दृढ़ निश्चय था कि 'जो कोई अग्री जितनी पौद्रलिक बर्बाद चाहता है, उसकी उतनी ही अधोगति होती है' ।

सृष्ट्याश्रममें प्रवेश

राजचन्द्रजीने सन् १९४४ माघ सुदी १२ को उदीव शर्पकी अवस्थामें गांधीजीके परममित्र स्वर्गीय देवाशकर जगजीवदास मेहताके बड़े भाई पोपटलालकी पुत्री शबकबाईसे साय विवाह किया। दुर्भाग्यसे राजचन्द्रजीके विवाहविषयक कुछ विशेष विगत नहीं मालूम होती। केवल इतना ही ज्ञात होता है कि राजचन्द्र कन्यापञ्चमालीके 'आग्रहसे' उनके प्रति 'समत्वभाव' होनेके कारण 'सब कुछ पढ़ा छोड़कर' पीपकी १३ या १४ के दिन 'त्यय' व श्रमभंडसे पाणिग्रहण कर नेके लिये खाना हेतु हैं। तथा इसी पत्रमें राजचन्द्र अपने विवाहमें पुरानी रूढ़ियोंका अनुकरण न करनेके लिये बलपूर्वक भार देते हुए पूछते हैं—“क्या उनके हृदयमें ऐसी योजना है कि वे शुभ प्रसंगमें सद्बिवेकी और रुढ़ीसे प्रतिकूल रह सकते हैं, जिससे परस्पर कुटुम्बरूपसे कोह उत्पन्न हो

१ कविताके विषयमें राजचन्द्रजीने लिखा है —कविताका कविताके लिये आराधन करना योग्य नहीं—ससारके लिये आराधन करना योग्य नहीं। यदि उसका प्रयोजन भगवान्‌के मननके लिये—आत्मकल्याणके लिये ही तो जीवको उस गुणकी क्षयोपशमताका फल मिलता है—१९६-१९१-२७

२ ४-६७-१६

३ अहमदाबादमें राजचन्द्र-जयंतीके अवसरपर गांधीजीके उद्गार

४ वे लिखते हैं—जबसे यथार्थ बोधकी उत्पत्ति हुई है तभीसे किसी भी प्रकारके सिद्धि योगसे निजसबकी अथवा परसबकी सासारिक साधन न करनेकी प्रतिज्ञा ले रखी है, और यह याद नहीं पड़ता कि इस प्रतिज्ञामें अवतक एक पलभरके लिये भी मदता आई हो—२७०-२८०-२६

५ स्वामी रामतीर्थने अपनी निरूपिताका निम्न शब्दोंमें वर्णन किया है —

Away ye thoughts, ye desires which concern the transient, evanescent fame or riches of this world Whatever be the state of this body, it concerns Me not—अर्थात् ए अनित्य और क्षणमग्न कीर्ति और धनसबकी सासारिक इच्छाओं। दूर होओ। इस शरीरकी कैसी भी दशा क्यों न हो, उनका मेरेसे कोई संबंध नहीं

सके ! क्या आप ऐसी योजना करेंगे ? क्या कोई दूसरा ऐसा करेगा ! यह विचार पुन पुन हृदयमें आया करता है । इसलिये साधारण विवेकी जिस विचारको हवाई समझते हैं, तथा जिस वस्तु और जिस पदकी प्राप्ति आज राज्यश्री चक्रवर्ती विकटोरियाको भी दुर्लभ और सर्वथा असम्भव है, उन विचारोंकी, उस वस्तुकी और उस पदकी ओर सम्पूर्ण इच्छा होनेके कारण यह लिखा है । यदि इससे कुछ ऐसा भी प्रतिकूल हो तो उस पदामिन्हापी पुष्पके चरित्रको उदा कलक लगता है । ” इससे इतना तो अवश्य मालूम होना है कि राजचन्द्रजी केवल एक अध्यात्मज्ञानी ही नहीं, परन्तु एक महान् सुधारक भी थे ।

गृहस्थाश्रममें उदासीनभाव

यहाँ यह बात खास लक्ष्यमें रखते योग्य है कि राजचन्द्रजीके गृहस्थाश्रममें पदार्पण करनेपर भी, उन्हें स्त्री आदि पदार्थ जरा भी आकर्षित नहीं कर सके । उनकी अभी भी यही मायता रही कि “ बुद्धिग्रन्थी काजलभी कोठकीमें निवास करनेसे सारा बढ़ता है । उसका बितना भी सुधार करो तो भी एकाग्रतासे जितना साराका क्षय हो सक्ता है, उसका सौंवा भाग भी उस काजलके घरमें रहनेसे नहीं हो सक्ता, क्योंकि वह पपायका निमित्त है और अनादिकालसे मोहके रहनेवाला पवत है । ” अतएव श्रीमद् राजचन्द्र विरक्तभार्यमें, उदासीनभावसे, नववधूमें रागद्वेषरहित होकर, ‘सामान्य प्रीति अप्रीति’ पूर्णक, पृथक्प्राजित कर्मोंका भोग समझकर ही अपना गृहस्थाश्रम चलाते हैं । अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं—“ यदि दुनिया मनुष्योंका प्रदर्शन किया जाय तो निश्चयसे मैं उनके सबसे अप्रभागीमें आ सकता हूँ । ” मेरे इन वचनोंको पढ़कर कोई विचारमें पड़कर भिन्न भिन्न कल्पनायें न करने लग जाय, अपना इसे मेरा भ्रम न मान बैठे, इसलिये इसका समाधान यहाँ संक्षेपमें लिख देता हूँ ।

तुम मुझे स्त्रीसम्बन्धी दुख नहीं मानना, लक्ष्मीसम्बन्धी दुख नहीं मानना, पुत्रसम्बन्धी दुख नहीं मानना, कीर्तिसम्बन्धी दुख नहीं मानना, भयसम्बन्धी दुख नहीं मानना, शरीरसम्बन्धी दुख नहीं मानना, अथवा अन्य सर्व वस्तुसम्बन्धी दुख नहीं मानना, मुझे किसी दूसरी ही तरहका दुख है । वह दुख बातका नहीं, फफून् नहीं, पित्तका नहीं, शरीरका नहीं, वचनका नहीं, मनका नहीं, अथवा गिनो तो इन सभीका है, और न गिनो तो एकका भी नहीं । परन्तु मेरी विवशति उस दुखको न गिनेनेके लिए ही है, क्योंकि इसमें कुछ और ही गर्भ अवहित है ।

इतना तो तुम जरूर मानना कि मैं बिना दिवानापनेके यह कलम चला रहा हूँ । मैं राजचन्द्र नामसे कहा जानेवाला बगानीबा नामके एक छोटेसे गौतम रहनेवाला, लक्ष्मीमें साधारण होनेपर भी आयुर्वृत्ते माना जानेवाला दशाश्रीमाली वैद्यका पुन गिना जाता हूँ । मैंने इस देहमें मुख्यरूपसे दो भव किये हैं, गीणका कुछ हिस्सा नहीं ।

सुष्टपनकी समझमें कौन जाने कहाँसे ये बड़ी बड़ी कल्पनायें आया करती थीं । सुखकी अभिलाषा भी कुछ कम न थी, और सुखमें भी महल, गाड़ा, बगीचे, स्त्री तथा रागरागोंके भी कुछ कुछ ही मनोरथ थे, किन्तु सबसे बड़ी कल्पना तो इस बातकी थी कि यह सब क्या है ! इस कल्पनाका एक बार तो ऐसा फल निकला कि न पुनर्जन्म है, न पाप है, और न पुण्य है । सुखसे रहना और साराका भोग करना, सब यही कृतकृत्यता है । इसमेंसे दूसरी शक्तियोंमें न पढ़कर धर्मकी वासनार्थी भी निकाल डाली । किसी भी धर्मके लिए थोड़ा गहन भी मान अथवा श्रद्धाभाव न रहा, किन्तु थोड़ा समय बीतनेके बाद इसमेंसे कुछ और ही हो गया । जेसा होनेकी मैंने कल्पना भी न की थी, तथा जिसके लिए मेरे विचारमें आनेवाला मेरा कोई प्रयत्न भी न था, तो भी अचानक केरफार हुआ । कुछ दूसरा ही

अनुभव हुआ, और वह अनुभव ऐसा था जो प्रायः न शब्दोंमें ही लिखा था, और न जड़वादिनोंकी कल्पनामें ही था। यह अनुभव हमसे बड़ा, और बड़कर अब एक 'तू ही तू ही' की जाय करता है।

अब यहाँ समाधा हो जायगा। यह बात अवश्य आपकी समझमें आ जायगी कि मुझे भूत-कालमें न भोगे हुए अथवा भविष्यकालीन भय आदिसे दूरतामें एक भी दुरा नहीं है। जोके विषय कोई दूसरा पदार्थ राख करके मुझे नहीं रोक सकता। दूसरा ऐसा कोई भी समान पदार्थ नहीं है, जिसमें मेरी प्रीति हो, और मैं किसी भी भयसे अधिक मात्रामें भिन्न हुआ भी नहीं हूँ। श्रीके शरीरमें मेरी अभिप्राया कुछ और है, और आशय कुछ और है। यद्यपि एक तरहसे कुछ कालतक उषा सेवक करना मान्य रहता है, फिर भी मेरी तो यहाँ सामान्य प्रीति अनीति है। परन्तु दुरा यही है कि अभिप्राया न होनेपर भी पूर्वकर्म मुझे क्यों घेरे हुए हैं? इतनेसे ही इसका अन्त नहीं होता। परन्तु इसके कारण अन्ते न समझेवाले पदार्थोंको देखना, सुँघना और स्पर्श करना पड़ता है, और इसी कारणसे प्रायः उषाधिमैं रहना पड़ता है। महाराम, महारामदेव, प्राध, मान, माया, रोम अथवा ऐसी ही अन्य बातें जगतमें कुछ भी नहीं, इस प्रकारका इनकी भ्रान्तदोषा ध्यान करनेसे परमाप्त रहता है। उषाको उपरोक्त कारणोंसे देरना पड़ता है। यही महादेवकी बात है। अतएवपक्षों भी वही प्रगट नहीं की जा सकती, ऐसे पाशोंकी मुक्त दुर्लभता हो गई है। यही वचन मेरा तु लीपना कहा जा सकता है।”

स्त्रीसन्धी विचार

एक दूसरी बात यहाँ तात्पर्या आकर्षित करवाली यह है कि राजचन्द्र यहस्थाभ्रमसे उदासीन रहते हुए भी भारतके बहुसंख्यक श्रमिणियोंकी तरह श्रीको ऐसे अथवा कुछ नहीं समझते। परन्तु वे 'यहस्थाभ्रमको विवेकी और बुद्धिमान स्त्री बनाने'की मानना रखते हुए श्रीके प्रति पर्याप्त सम्मान प्रकट करत हैं, और उसे सधर्मिणी समझकर सदाचारी ज्ञान देकरा अनुरोध करते हैं। वे लिखते हैं—“श्रीमें कोई दोष नहीं। परन्तु दोष तो अपनी आत्मामें है। श्रीको सदाचारी ज्ञान देना चाहिये। उसे एक सत्तमी समझना चाहिये। उसके साथ धर्मबद्धता सधर रखना चाहिये। अतःकरणसे किसी भी तरह मा बहनेमें और उसमें अन्तर न रखना चाहिये। उसके शारीरिक भागका किसी भी तरह मोहनीय कर्मके वशसे उपभोग किया जाता है। उसमें योग्यता ही स्मृति रखनी चाहिये। 'यह है तो मैं कैसे सुरक्षा अनुभव करता हूँ?' यह भूल जाना चाहिये (तात्पर्य यह है कि यह मानना असत् है)। जैसे दो मित्र परस्पर साधारण चीजका उपभोग करते हैं, वैसे ही उषा वस्तु (पत्नी) का सख्त उपभोग कर पूर्ववचनसे छूट जाना चाहिये। उसके साथ जैसे बने वैसे निर्विकारी बात करना चाहिये—विकार वैशका कायासे अनुभव करते हुए भी उपयोग निदानपर ही रखना चाहिये। उससे कोई सतानेव्यति हो तो यह एक साधारण वस्तु है—यह समझकर समस्त न करना चाहिये।”

१ ५५-१६३-११

२ जिसको लिये राजचन्द्रजीने स्त्रीनीतिबोध नामक स्वतंत्र पत्रग्रन्थ भी लिखा है, जिसमें उन्होंने श्रीशिक्षा आदि विषयोंका प्रतिपादन किया है—देखो आगे

३ गुजराती मूल पत्र इस तरह है—“श्रीने सदाचारी ज्ञान आपसु। एक सत्तमी तेने गणयी। तेनाथी धर्मबद्धनो सधर राखवो। अतःकरणथी कोईपण प्रकार मा बदेन अने तेमा अतर न राखवो। तेना शारीरिक भागनो मोहकर्मने वशे उपभोग ल्याय छे, त्या योगनीज स्मृति राखी 'जा छे तो हु केवु मुल अनमत्तु छु' ए मुली जवु (ते पत्नी) नो सखेद उपभोग लई। मिने मित्र साधारण चीजनो परस्पर उपयोग लईजे छीए, तेम ते वस्तु (ते पत्नी) नो सखेद उपभोग लई पूर्ववचनथी छूटी जवु। तेनाथी जेम बने तेम निर्विकारी बात करवी—विकारवैशना कायाए अनुभव करता पण उपभोग निदानपर ज राखवो। तेनाथी कई सतानेव्यति थाय तो ते एक साधारण वस्तु छे एम समजी समस्त न करवु”—यह पत्र प्रस्तुत मध्ये ५१ वें पत्रका ही एक अंश है। 'भीमद राजचन्द्र' के अवनक प्रकाशित किसी भी संस्करणमें यह अंश नहीं दिया गया। उक्त पत्रका यह अंश मुझे अधिकृत धामजी केशवजीकी कृपासे प्राप्त हुआ है, इसके लिये लेखक उनका बहुत आभारी है

मान भी कम महत्त्व होनेका कोई कारण न मिला, अथवा कभी भी परस्पर व्यवहारसम्बन्धी भिन्नता न मालूम दी। इसका कारण यही है कि उनकी उच्च आत्मदर्शात्मी मेरे ऊपर गहरी छाप पड़ी थी।”

राजचन्द्रजी जितने व्यापारकुशल थे, उतनी ही उनमें व्यवहार स्पष्टता और प्रामाणिकता भी थी। इस सम्बन्धमें एक जगह अपनेको संबोधन करके वे लिखते हैं—“तुमिसे साथ व्यवहारमें सम्बद्ध हुआ हो, उसके साथ अमुक प्रकारसे बर्ताव करनेका निर्णय करके उससे कह दे। यदि उसे अनुकूल आवे तो ठीक है, अन्यथा वह जिस तरह कहे उस तरहका तू बर्ताव रखना। साथ ही यह भी कह देना कि मैं आपके कार्यमें (जो मुझे सौंपा गया है उसमें) किसी तरह भी अपनी निष्ठाके द्वारा आपकी हानि नहीं पहुँचाऊँगा। आप मेरे विषयमें दूसरी कोई भी शक्ती न करना। मुझे इस व्यवहारके विषयमें अथ किसी भी प्रकारका भाव नहीं है। और मैं आपके साथ वैसा बर्ताव रखना नहीं चाहता। इतना ही नहीं, परन्तु कुछ यदि मन वचन और कायासे विपरीत आचरण हुआ हो तो उसके लिये मैं पश्चात्ताप करूँगा। वैसा न करनेके लिये मैं पहिलेसे ही बहुत सावधानी रखूँगा। आपका सापा हुआ काम करते हुए मैं निरभिमानी होकर रहूँगा। मेरी भूलके लिये यदि आप मुझे उपालम्भ देंगे, तो मैं उसे सहन करूँगा। जहाँतक मेरा बस चलेगा, वहाँतक मैं स्वप्नमें भी आपके साथ द्वेष अथवा आपके विषयमें किसी भी तरहकी अयोग्य कल्पना नहीं करूँगा। यदि आपको किसी तरहकी शंका हो तो आप मुझे कहें, मैं आपका उपकार माँऊँगा, और उसका सचा खुलासा करूँगा। यदि खुलासा न होगा तो चुप रहूँगा, परन्तु असत्य न बोलूँगा। केवल आपसे इतना ही चाहता हूँ कि किसी भी प्रकारसे आप मेरे निमित्तसे अशुभ योगमें प्रवृत्ति न करें। मुझे केवल अपनी निवृत्तिश्रेणीमें प्रवृत्ति करने दें, और इस कारण किसी प्रकारसे अपने अन्तःकरणको छोटा न करें, और यदि छोटा करनेकी आपकी इच्छा ही हो तो मुझे अवश्य ही पहिलेसे कह दें। उस श्रेणीको निम्नानेकी मेरी इच्छा है, इसलिये वैसा करनेके लिये जो कुछ करना होगा वह मैं कर दूँगा। जहाँतक बनेगा वहाँतक मैं आपको कभी कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा, और अतमें यदि वह निवृत्तिश्रेणी भी आपकी अप्रिय होगी तो जैसे बनेगा वैसा सावधानीसे, आपके पास—आपको किसी भी तरहकी हानि पहुँचाये बिना, व्यापारिक लाभ पहुँचाकर, और इसके बाद भी हमेशाके लिये ऐसी इच्छा रखता हुआ—मैं चल दूँगा।” इससे राजचन्द्रजीके व्यवहार विषयक उच्च विचारोंकी कुछ झलकी मिल सकती है।

व्यापारमें अनासक्ति

राजचन्द्र यद्यपि बहुत मनोयोगपूर्वक व्यापार करते थे—वे एक अत्यन्त निष्ठातः कुशल व्यापारी थे, परन्तु वे व्यापारमें आसक्त कभी नहीं हुए। वे तो इस सब उपाधियोग को ‘निराकामभावसे—ईश्वरार्पित भावसे’ ही देखन करते थे। आत्मचिन्तन तो उनके अन्तरमें सदा जागृत्यमान ही रहता था। तथा आगे चलकर तो राजचन्द्रजीका यह आत्मचिन्तन इतना प्रबल हो उठता है कि उन्हें ‘ससारमें साक्षीरूपसे रहना और कर्त्तारूपसे भासमान होना, यह दुष्टारी तत्त्वारपर चल्नेके समान’ मालूम होने लगता है, और राजचन्द्र इस उपाधियोगका अत्यन्त कठिनातासे वेदन कर पाते हैं।

निर्ग्रन्थशासनकी उत्कृष्टता

इस बीचमें राजचन्द्रजीका जैनधर्मकी ओर आकर्षण उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। अनेक जैन शास्त्रोंका अवलोकन-चिन्तन करनेके बाद उनको अनुभव हुआ कि वीतरागताका जैसा उत्कृष्ट प्रतिपादन निर्मयशासनमें किया गया है, वैसा किसी दूसरे धर्ममें नहीं किया। वे लिखते हैं—“जैनदर्शनके एक एक पवित्र सिद्धान्त ऐसे हैं कि उनके ऊपर विचार करनेमें आयु पूर्ण हो जाय तो भी पार न मिले। अथ सब धर्ममार्तोंके विचार अिन प्रणीत वचनानामृत सिंधुके आगे एक पि दुके समान भी नहीं।

१ श्रीशुत माणिक्यलाल धेलाभाई शिवेरीका राजचन्द्र जयन्तीपर पटा तथा निबन्ध—राजजयन्ति श्याम्यानो सन् १९१३ पृ २५.

२ १००-१९३-२३, तथा ‘व्यवहारशुद्धि’के ऊपर देखो २०-१४१-२१

जिसने जैनमतको जाना और सेवन किया, वह केवल वीतरागी और सर्वज्ञ हो जाता है। इसके प्रवर्तक कैसे पवित्र पुरुष थे। इसके सिद्धांत कैसे अरुण्ड, सम्पूर्ण और दयामय हैं। इसमें दूषण तो कोई है ही नहीं। सर्वा निर्दोष तो केवल जैनदर्शन है। ऐसा एक भी तत्त्व नहीं कि जा जैनदर्शनमें न हो। एक विषयको अनन्त भेदोंसे परिपूर्ण कहनेवाला जैनदर्शन ही है। इसके समान प्रयोजनभूत तत्त्व अयत्न कहीं भी नहीं है। जैसे एक देहमें दो आत्माएँ नहीं होतीं, उसी तरह समस्त सृष्टिमें दो जैन अर्थात् जैनके मुख्य दूसरा कोई दर्शन नहीं। ऐसा कहनेका कारण क्या? केवल उसकी परिपूर्णता, वीतरागिता, सत्यता, और जगदीश्वरपिता।”

जैनधर्मका तुलनात्मक अभ्यास

आगे चलकर तो राजचन्द्रजीने जैनदर्शन, वेदान्त, रामानुज, सांख्य आदि दर्शनोंका तुलनात्मक अभ्यास किया, और इसी निष्कर्षका माध्यम रखता कि ‘आत्मस्वरूपका जैसा निर्धारण श्रीवर्धमानस्वामी आदिने किया है, वैसा दूसरे सम्प्रदायोंमें नहीं है।’ वे लिखते हैं—“वेदान्त आदि दर्शनका लक्ष्य भी आत्मज्ञानकी और सम्पूर्ण मोक्षकी ओर जाता हुआ देखनेमें आता है, परन्तु उसमें सम्पूर्णतया उसका यथायोग्य निधारण मालूम नहीं होता—अर्थात् ही मालूम होता है, और कुछ कुछ उसका भी पर्यायांतर मालूम होता है। यद्यपि वेदान्तमें जगह जगह आत्मचयाका विवेचन किया गया है, परन्तु वह चर्या शब्दस्वरूपसे अविबद्ध है, ऐसा अभी तक मालूम नहीं हो सका। यह भी होना संभव है कि कदाचित् विचारके किसी उदय भेदसे वेदान्तका आशय भिन्नरूपसे समझमें आता हो, और उससे विरोध मालूम होता हो—ऐसी आशंका भी फिर फिरसे चिन्तमें की है, विशेष अतिविशेष परिणामाकर उसे अविरोधी देखनेके लिये विचार किया गया है। फिर भी ऐसा मालूम होता है कि वेदान्तमें जिस प्रकारसे आत्म स्वरूप कहा है, उस प्रकारसे वेदान्त सर्वा अविरोधभावको प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि जिस तरह वह कहता है, आत्मस्वरूप उसी तरह नहीं—उसमें कोई बड़ा भेद देखनेमें आता है। और उस उस प्रकारसे सांख्य आदि दर्शनोंमें भी भेद देखा जाता है।

मात्र एक भ्रमिने जो आत्मस्वरूप कहा है, वह विशेषातिविशेष अविरोधी देखनेमें आता है—उस प्रकारसे वेदन करनेमें आता है। जिनभगवान्का कहा हुआ आत्मस्वरूप सम्पूर्णतया अविरोधी ही है, ऐसा जो नहीं कहा जाता उसका हेतु केवल इतना ही है कि अभी सम्पूर्णतया आत्मा यथा प्रगट नहीं हुई। इस कारण जो अज्ञा अग्रगट है, उस अवस्थाका वर्त्तमानमें अनुमान करते हैं, जिससे उस अनुमानको उसपर अत्यन्त भार न देने योग्य मानकर वह विशापातिविशेष अविरोधी है, ऐसा कहा है—वह सम्पूर्ण अविरोधी होने योग्य है, ऐसा लगता है।

सम्पूर्ण आत्मस्वरूप किसी भी पुरुषमें तो प्रगट होना चाहिये—इस प्रकार आत्मामें निश्चय प्रतीति भाव आता है। और वह कैसे पुरुषमें प्रगट होना चाहिये, यह विचार करनेसे वह जिनभगवान् जैसे पुरुषको प्रगट होना चाहिये, यह स्पष्ट मालूम होता है। इस सृष्टिमण्डलमें यदि किसीमें भी सम्पूर्ण आत्मस्वरूप प्रगट होने योग्य हो तो वह स्वप्रथम श्रीवर्धमानस्वामीमें प्रगट होने योग्य लगता है।”

मतमतांतरकी आवाजसे आँखोंमें आँसू

यह सब होते हुए भी, जैनशास्त्रके अनुयायियोंको देखकर राजचन्द्रजीका कोमल हृदय दयासे उमड़ आता था, और उनकी आँखोंसे टपटप अभुषारा बहने लगती थी। प्रवर्तित मतमतांतरकी बात सुनकर उन्हें ‘मृत्युसे भी अधिक वेदना होती थी।’ राजचन्द्र कहते थे—
जो बहुतसे मतमतांतर पढ़ गये हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि लक्ष्य फिर गया है। वीर लाल जैन लोगोंमें दो हजार पुरुष भी

होंगे। मनन और विचारपूर्वक जाननेवाले पुरुष तो उँगलियोंपर गिनने लायक भी न निकलेंगे। इस समय वीतरागदेवके नामसे इतने अधिक मत प्रचलित हो गये हैं कि वे केवल मतरूप ही रह गये हैं”। वे लिखते हैं — “संगोपक पुरुष बहुत कम हैं। मुक्त होनेकी अतः कण्ठमें अभिलाषा रखनेवाले और पुरुषार्थ करनेवाले बहुत कम हैं। उन्हें सद्गुरु, सत्सग, अथवा सत्साध्व जैसी सामग्रीरा मिलना दुर्लभ हो गया है। जहाँ कहीं पहुँचने जाओ, वहाँ सब अपनी अपनी ही माते हैं। फिर सच्ची और झूठीका कोई भाव ही नहीं पहुँचना। भाव पहुँचनेवालेके आगे मिथ्या प्रश्नोत्तर काके वे स्वयं अपनी सधार स्थिति बढ़ाते हैं, और दूसरेका भी सधार स्थिति बढ़ानेका निमित्त होते हैं।

रही सहीमें पूरी बात यह है कि यदि कोई एक संगोपक आत्मा है भी, तो वे भी अप्रयोजन-भूत धृष्टिही इत्यादि विषयोंमें बाकाके कारण रुक गई है। उन्हें भी अनुभव धर्मपर आना बहुत ही कठिन हो गया है।

इसपरसे मेरा कहनेका यह अभिप्राय नहीं है कि आजकल कोई भी जैनदर्शनका आगोचर नहीं। हैं अन्वय, परन्तु बहुत ही कम, बहुत ही कम, और जो हैं भी उनमें मूल होनेके विषय दूसरी कोई भी अभिलाषा न हो, और उन्होंने वीतरागकी आशामें ही अपनी आत्मा समर्पण कर दी हो, तो ऐसे लोग तो उँगलीपर गिनने लायक ही निकलेंगे। नहीं तो दर्शनकी दशा देखकर कष्टना उत्पन्न हो आती है। यदि स्थिर चित्तसे विचार करके देखोगे तो तुम्हें यह भेद कथन समझाना ही सिद्ध होगा।”

शासनोद्धारकी तीव्र अभिलाषा

इसीलिये जैनशासनका उद्धार करनेकी, उसके गुप्त तत्त्वोंको प्रकाशित करनेकी, उसमें पड़े हुए अंतर्गच्छोंको मटियामेट करनेकी राजचंद्रजीकी तीव्र अभिलाषा थी। उनका अहर्निश यही मनन चला करता था कि “जैनदर्शन द्वा प्रतिदिन धीन द्वाता हुआ क्यों दिखाई देता है? वर्धमानस्वामीके पश्चात् थोड़े ही दिनोंमें उसमें जो नाना भेद हो गये हैं, उसका क्या कारण है? हरिमद्र आदि आचार्योंके अत्यंत प्रयत्न करनेपर भी लोक-समुदायमें जैनमार्गका प्रचार क्यों नहीं हुआ? अब वर्धमानमें उस मार्गकी उन्नति किस तरह और किस रास्तेसे हो सकती है? हालमें विद्यमान जैनसूत्रोंमें जैनदर्शनका स्वरूप बहुत अधूरा लिखा हुआ देखनेमें आता है, वह विरोध किस तरह दूर हो सकता है? केवलज्ञान, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, सत्कोच विकासशील आत्मा, महाविदेह क्षेत्र आदि व्याख्यायें किस तरह प्रबल प्रमाणसे सिद्ध हो सकती हैं?”

शासनोद्धारकी योग्यता

कहनेकी आवश्यकता नहीं, राजचंद्रजी जैनशासनका उद्धार करनेके लिये अपनेको पूर्ण योग्य समझते थे। वे अपने सतसंगियोंसे कहा करते थे कि “जित पुरुषका चौपे कालमें होना दुर्लभ था, ऐसे पुरुषका योग इस कालमें मिला है”। “प्रमादसे जाग्रत होओ। पुरुषार्थरहित होकर मदतसे क्यों भ्रष्टि करते हो? ऐसा योग मिलना महाविकट है। महापुरुषसे ऐसा योग मिला है। इसे ध्यय क्यों गुमाते हो? जाग्रत होओ।” तथा “जैनमार्गको दृष्टपूर्वक उपदेश करनेमें जो परमश्रुत आदि तथा अवतरण गुणोंकी आवश्यकता होती है, वे यहाँ मौजूद हैं”। वे लिखते हैं — “छोटी उम्रमें मार्गका उद्धार करनेके सत्रयमें अभिलाषा थी। उसके पश्चात् ज्ञान दशाके आनेपर क्रमसे वह उपदेश जैसी हो गई। परन्तु कोई कोई लोग परिचयमें आये, उन्हें इतना विशेषता मादूम

१४-८९-१६

२२०-१३६-२० तुलना करो—

गच्छता भेद बहु नयन नीहालता तत्त्वनी बात करता न लाजे।

उदरभरणादि निजकाज कलता यका मोह नडिया कलिवाल राजे ॥ धार ॥

आनंदधनचौबीसी १४-३

३ ६४१-५१९-२९

होनेसे उनका कुछ मूल मार्गपर लक्ष आया, और हम ओर तो रैफों और हजारों मनुष्य समागममें आये, जिनमें से कुछ समझवाले तथा उपदेशकके प्रति आस्थावाने ऐसे ही एक मनुष्य निकले। इसके ऊपरसे यह देखनेमें आया कि लोग पार होके ही इच्छा करनेवाले तो बहुत हैं, परन्तु उन्हें ऐसा सयोग नहीं मिला। यदि सबे सबे उपदेशक पुण्यका सयोग मिले तो बहुतसे जीव मूल मार्गका पा सकते हैं, और दया आदिका विशेष उपाय होता सभर है। ऐसा मान्य हमने कुछ रिश्तोंमें आता है कि यदि इस कार्यको कोई करे तो अच्छा है। परन्तु दृष्टि डालनेसे ऐसा कोई पुरुष ध्यामें नहीं आता। इसलिए जिनमेवालेकी ओर ही कुछ दृष्टि आती है। परन्तु लिगोवाल्फा ज मसे ही लक्ष इस तरहका रहा है कि इस पदके समान एक भी जोषम मरा पद नहीं है, और जहाँतक उस कायकी अपनी जैसी चाहिये वैसी योग्यता न रहे, यहाँतक उसकी इच्छा मात्र भी न करती, और प्रायः अवतक उही तरह प्रवृत्ति करनेमें आह है। मार्गका योषा बहुत स्वरूप भी किसी किसीको समझाया है, फिर भी किसीको एष प्रस—पयस्वागतक—भी नहीं दिया, अथवा तुम मेरे शिष्य हो, और हम गुरु हैं, यह भेद प्रायः प्रदर्शित नहीं किया।” इससे स्पष्ट है कि धर्मक उद्धार करनेमें—उनके पुत्र स्थापित करनेमें—राजचन्द्र जीका कोई आमद अथवा मान-बढ़ाईरूप आकांक्षा कारण नहीं, केवल ‘पर अनुकूल आदिते ही मतसे प्रसन्न दुनियामें सत्य सुख और सत्य आनन्द स्थापित करनेके लिये’, ‘उत्तम यह वृत्ति उदित हुई थी। वे स्पष्ट जितते हैं—“उसका वास्तविक आमद नहीं है, मात्र अनुपमा आदि तथा शास्त्रप्रमाण रहता है, इससे कभी कभी यह वृत्ति उठती है, अथवा अस्पाशमे ही अगमें यह वृत्ति है, फिर भी यह स्वाधीन है। हम समझते हैं कि यदि उस तरह सवसग परिणाम हो तो हजारों लोग उस मूल मार्गकी प्राप्त करें। और हजारों लोग उस समार्गका आराधन कर सद्गति को पायें, ऐसा हमारेसे होता सभर है। हमारे समये त्याग करनेके लिये ओष जीनोंकी वृत्ति हो, ऐसा अगमें त्याग है।

धर्म स्थापित करनेका मान बड़ा है। उसकी स्पष्टसे भी क्वचित् एही वृत्ति रह सज्जी है, परन्तु आत्माको अनेकवार देखनेपर उसकी समझता, इस समयकी दशामें कम ही मान्य होती है। और वह कुछ कुछ सत्तामें रही होगी तो वह भी क्षीण हो जायगी, ऐसा अवश्य मान्य होता है। क्योंकि जैसी चाहिये वैसी योग्यताका बिना देह दूट जाय, वैसी दृढ़ कलाता हो, तो भी मार्गका उपदेश नहीं करना, ऐसा आत्मनिश्चय नित्य रहता है। एक इस बलवान कारणसे हा परिग्रह आदिके त्याग करनेका निवार रहा करता है।”

१ ६३६-५१५-२९

२ राजचन्द्र कहते हैं—“हु बीजो महावीर छु, एम मने आत्मिक शक्तिबडे जगजु छे। मारा गृह दस विद्वानोए मळी परमेस्वर गृह ठारवा छे। सत्य कहू छु के हु सर्वसमान स्थितिमा छु। वैराग्यमा हीलु छु। दुनिया मतभेदना बधनथी तखर पामी शकी नथी। सत्य सुख अने सत्य आनन्द ते आमा नथी। ते स्थापवा एक सरो धर्म चलाववा मांने अतमाए सखलपु छे। जे धर्म प्रवतवीराज। महावीर तेना समयमा मारा धर्म केटलाक अशे चालतो कयों हुते। हने तेना पुरयोना मार्गने ग्रहण करी भेट धर्म स्थापन करीछ। अत्र ए धमना शिष्य कयों छे। अत्र ए धर्मेनी स्थापना करी लीधी छे—” यह लेख श्रीपुत दामजी केशवजीके समक्षमें एक मुमु उद्गारा राजचन्द्रजीके वृत्तातके आधारसे यहाँ दिया गया है।

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय साहित्यमें इस प्रकारके उद्गारोंकी कमी नहीं है। स्वामी रामतीर्थ अपनको ‘राम बादशाह’ कह कर अपने ‘हुक्मनामे’ निकाल करते थे। वे कहते थे कि ‘प्रवृत्तिमें जो सी दय और आकर्षण देता जाता है, और सूर्य और चन्द्रमें जो काति देल पक्षी है वह सब मेरी ही प्रभाक कारण है—

There is not a diamond, there is not a sun or star which shines, but to me is due its lustre To me is due the glory of all the heavenly bodies To me is due all the attractive nature, all the charms of the things desired

३ ६३६-५१५-२९

व्यवहारोपाधिकी प्रचलता

यहाँ यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि राजचन्द्रजीकी धर्मका उद्धार करनेकी अत्यन्त तीव्र अभिलाषा होनेपर भी वे व्यवहारोपाधिमें इतने अधिक फँसे हुए थे कि उन्हें उसमेंसे निकलना अत्यन्त कठिन हो रहा था। राजचन्द्र लिखते हैं—“ऐसे उपाधिप्रसंगमें तीर्थंकर जैसे पुरुषके विषयमें भी कुछ निर्णय करना हो तो कठिन हो जाय। तथा यदि मगवत्कृपा न हो तो इस कालमें उस प्रकारके उपाधियोगमें थड़ेके ऊपर सिरका रहना भी कठिन हो जाय, ऐसा होते हुए भी बहुतवार देला है, और जिसने आत्मस्वरूप जान लिया ऐसे पुरुषका और इस ससारका मेल नहीं खाता, यही अधिक निश्चय हुआ है”^१। वे अच्छी तरह समझते थे कि जबतक उनका गृहस्थावास है और व्यापार प्रवृत्ति चालु है, तबतक जनसमुदायकी उनकी प्रतीति होना अत्यन्त दुर्लभ है,^२ और फिर जीवोंको परमार्थप्राप्ति भी होना सम्भव नहीं। इस समय राजचन्द्रजीको बड़ी कठिन अवस्थाका अनुभव हो रहा था। एक ओर तो उनकी निर्मैयभावसे रहनेवाले चित्तकी व्यवहारमें यथोचित प्रवृत्ति न होती थी, और दूसरी ओर व्यवहारमें चित्त लगानेसे निर्मैयभावकी हानि होनेकी सम्भावना थी।

अन्तर्द्वन्द्व

राजचन्द्रजीके इस अन्तर्द्वन्द्वकी उद्दीर्घ शब्दोंमें सुनिये —“वैद्य वेपथे और निर्मैयभावसे रहते हुए कोटान्दित्ति विचार हुआ करते हैं। वेप और उस वेपसम्बन्धी व्यवहारकी देखकर लोकदृष्टि उस प्रकारसे माने यह ठीक है, और निर्मैयभावसे रहनेवाला चित्त उस व्यवहारसे प्रवृत्ति न कर सके यह भी सत्य है। इसलिये इस तरहसे दो प्रकारकी एक स्थितिपूर्वक यत्नाव नहीं किया जा सकता। क्योंकि प्रथम प्रकारसे रहते हुए निर्मैयभावसे उदास रहना पड़े तो ही यथार्थ व्यवहारकी रक्षा हो सकती है, और यदि निर्मैयभावसे रहें तो फिर वह व्यवहार चाहे जैसा हो उसकी उपेक्षा करनी ही योग्य है। यदि उपेक्षा न की जाय तो निर्मैयभावकी हानि हुए बिना न रहे।

उस व्यवहारके त्याग किये बिना, अथवा अत्यन्त अल्प किये बिना यथार्थ निर्मैयता नहीं रहती, और उदयरूप होनेसे व्यवहारका त्याग नहीं किया जाता। इस सब विभाव-योगके दूर हुए बिना हमारा चित्त दूसरे किसी उपायसे सतोष प्राप्त करे, ऐसा नहीं लगता।”^३

हृदयमयनकी इस अवस्थामें राजचन्द्रजीको कुछ निश्चित मार्ग नहीं सूझ पड़ता। वे अनेक विकल्प उठाते हुए लिखते हैं —

“तो क्या मीनदशा धारण करनी चाहिये। व्यवहारका उदय ऐसा है कि यदि वह धारण किया जाय तो वह लोगोंका कपायका निमित्त हो, और इस तरह व्यवहारकी प्रवृत्ति नहीं होती।

तब क्या उस व्यवहारको छोड़ देना चाहिये? यह भी विचार करनेसे कठिन माध्यम होता है। क्योंकि उस तरहकी कुछ स्थितिके वेदन करनेका चित्त रहा करता है। फिर वह चाहे शिथिलतासे हो, परेच्छासे हो, अथवा जैसा सर्वज्ञने देखा है उससे हो। ऐसा होनेपर भी अल्प कालमें व्यवहारके घटानेमें ही चित्त है। वह व्यवहार किस प्रकारसे घटाया जा सकेगा?

१ ३८०-३५३-२६

२ वे लिखते हैं—“जिससे लोगोंको अदेशा हो इस तरहके बाह्य व्यवहारका उदय है। वेसे व्यवहारके साथ बन्धान निर्मैय पुरुषके समान उपदेश करना यह मार्गके विरोध करनेके समान है। दृढ़ विश्वाससे समझना कि ऐसे व्यवहारका बधन उदयकालमें न होता तो यह दूसरे बहुतसे मनुष्योंको अपूर्व हितको देनेवाला होता। प्रवृत्तिके कारण कुछ असमता नहीं, परन्तु निवृत्ति होती तो दूसरी आत्माओंकी मार्ग मिलनेका कारण होता”

३ ४३६-४००-२७

क्योंकि उसका विस्तार विशेषरूपसे देखनेमें आता है। व्यापाररूपसे उद्वृत्त प्रतिबधसे, युवावस्था प्रतिबधसे, दयास्वरूपसे, विकारस्वरूपसे, उदयस्वरूपसे, इत्यादि कारणोंसे वह व्यवहार विस्ताररूप मालूम होता है ^१।

३६वें वर्ष सर्वसंग परित्यागका निश्चय

आगे चलकर राजचन्द्रजी इस बातका निश्चय कर लेते हैं कि 'एकांत द्रव्य, एकांत क्षेत्र, एकांत काल और एकांत भाररूप समयकी आराधना किये बिना चित्तकी शांति न होगी तथा सबसंगपरित्याग किये बिना—बाह्याभ्यन्तर निर्मये हुए बिना—छोगोंका कल्याण नहीं हो सकता। वे अपनेको लक्ष्य करके लिखते हैं—“परानुग्रहरूप परम कारुण्यवृत्ति करते हुए भी प्रथम चैतन्य जिनप्रतिमा हो”। इसका तात्पर्य यह है कि एकांत स्थिरसमय, एकांत शुद्धसमय और केवल बाह्यभाव निरपेक्षता प्राप्तकर उसके द्वारा जिन चैतन्यप्रतिमात्वरूप होकर अडोल आत्मावस्था पाकर—जगत्के जीवोंके कल्याणके लिये, अर्थात् मार्गके पुनरुद्धारके लिये प्रवृत्ति करना चाहिये। वे प्रश्न करते हैं—“क्या वैसा काल है? उत्तरमें कहा गया है—उसमें निर्विकल्प हो। क्या वैसा क्षेत्र है? खोजकर। क्या वैसा पराक्रम है? अप्रमत्त धारवीर बन। क्या उतना आयुबल है? क्या लिले? क्या कहे? अतर्मुल उपयोग करके देख।” ^२

राजचन्द्र अपनेको सबोधन करके लिखते हैं—“हे जीव अवसरभूत, लगनेवाले इस व्यवसायसे अब निवृत्त हो निवृत्त!

उस व्यवसायके करनेमें चाहे तितना बलवान् प्रारब्धोदय दिखाई देता हो, सो भी उससे निवृत्त हो निवृत्त!”

“हे जीव! अब तू सग निवृत्तिरूप कालकी प्रतिशा कर, प्रतिशा!

यदि सर्वथा सग निवृत्तिरूप प्रतिशाका विशेष अवकाश देखनेमें न आवे तो एकदेश सग निवृत्तिरूप इस व्यवसायका त्याग कर।” ^३

परन्तु त्यागकी इतनी अभिलाषा होनेपर भी^४, राजचन्द्र ‘आश्चर्यकारक उपाधि’ में पड़े रहनेके कारण, अपने मनोरथमें सफल नहीं होते। उन्हें निष्कामभावसे उपाधियोगका सहन ही करना पड़ता है। राजचन्द्र लिखते हैं—“जो कुछ पूर्व निबधन किया गया है, उसे निवृत्त करनेके लिये—थोड़े कालमें भोग लेनेके लिये, इस व्यापार नामके कामका दूसरेके लिये सेवन करते हैं।” “आरमेच्छा मही रहती है कि ससारमें प्रारब्धात्मानर चाहे जैसा शुभाशुभ उदय आवे, परन्तु उसमें प्रीति अप्रीति करनेका हमें सक्त्त भी न करना चाहिये।” “चित्तके बधनयुक्त न हो सकनेके कारण जो जीव ससारके सन्धमें स्त्री आदि रूपसे प्राप्त हुए हैं, उन जीवोंकी इच्छाके भी दुलालेकी इच्छा नहीं होती। अर्थात् वह भी अनुकपासे और मा बाप आदिके उपकार आदि कारणोंसे उपाधियोगका बलवान् रीतिसे वेदन करते हैं।

१ ४३७-४०१-२७

२ देखो ७७०, ७७३-७७९, ७३०-३१.

३ ४४१, ४४२-४०२, ४०३-२७

४ ‘आकिंचनरूपमें विचरते हुए एकांत मौनके द्वारा जिनभगवान्के समान ध्यानपूर्वक मैं तमया धमकस्वरूप कब होऊँगा’। ‘मैंरा चित्त—मेरी चित्तवृत्तियाँ—इतनी शान्त हो जाओ कि कोई वृद्ध मृग, जिसके शिरमें खुजली आती हो, इस शरीरको जड़ पदार्थ समझकर, अपने शिरकी खुजली मिटानेके लिये इस शरीरको रगड़े’—आदि उद्गारोंसे मालूम होता है कि राजचन्द्रजीकी त्यागकी बहुत उत्कट अभिलाषा थी। राजचन्द्रजी अशुक्त समय खमात, चरोतर, काबिठा, रालब, ईडरके पहाड़ आदि निवृत्तिस्थलोंमें भी व्यापार प्रवृत्तियम जीवनसे विभ्राति लेनेके लिये इन्हें स्थानोंमें आकर गुप्तरूपसे रहा करते थे

इसमें किसी प्रकारकी हमारी सकामता नहीं है।" इसलिये राजचन्द्र निष्पाय होकर अदीनभावे प्रारब्धके ऊपर सब कुछ छोड़कर सर्वसम-परित्याग कर उपदेश करनेने विचारको, ३६ वें वर्षके लिये स्थगित कर देते हैं।

जैनधर्मका गभीर आलोडन

राजचन्द्रजीने थोड़े ही समयमें जैन शास्त्रोंका असाधारण परिचय प्राप्त कर लिया था। उत्तराध्ययन, दशवैकालिक, भगवती, सूत्रकृतांग आदि आगमग्रन्थोंको तो वे सोलह परसकी उम्रमें ही देख गये थे। तथा आगे चलकर बुद्धकुन्द, सिद्धसेन, समतभद्र, हरिभद्र, हेमचन्द्र, यशोविजय, बनारसीदास, आनन्दधन, देवचन्द्र आदि दिगम्बर और श्वेताम्बर सभी विद्वानोंके मुख्य मुख्य ग्रन्थोंका राजचन्द्रजी गभीर चिन्तन और मनन कर गये थे। ज्यों ज्यों राजचन्द्रजीकी स्मृति, अवधान आदिकी ख्याति, धीरे धीरे लोगोंमें फैलने लगी, ज्यों ज्यों उनके खजाल ज्ञानका प्रकाश गुजरात आदि प्रदेशोंमें फैलता गया, त्यों त्यों बहुतसे लोग प्रत्यक्ष परोक्षरूपसे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। बहुतसे गृहस्थ और मुनियोंमें उनका सत्संग किया, उनसे जैनधर्म प्रश्नोत्तरसंघी पत्रव्यवहार चलाया, और आगे चलकर तो राजचन्द्रजीका बहुत कुछ समय प्रश्नोत्तरोंमें ही बीतने लगा। राजचन्द्रजीने जैनधर्मविषयक अनेक प्रश्नोंका जैन शास्त्रोंके आधारसे अथवा अपनी स्वतंत्र बुद्धिसे विशद स्पष्टीकरण किया है। निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण प्रश्नोंका राजचन्द्रजीने जो समाधान किया है, उससे मालूम होता है कि राजचन्द्रजीने जैनधर्मका विशाल गभीर मनन किया था, वे एक बड़े भारी महान् विचारक थे, और जैनधर्मकी तर्ककी क्यूटीपर कसकर उसे पुनर्विजीवित बनानेकी उनमें अत्यन्त प्रबल भावना थी।

कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

भवातरका ज्ञान

(१) प्रश्न — क्या भवातरका ज्ञान हो सकता है ?

उत्तर — भगवती आदि सिद्धांतोंमें जो किन्हीं किन्हीं जीवोंके भवातरका वर्णन किया है, उसमें कुछ संशय होने जैसी बात नहीं। तीर्थंकर तो भग्न पूर्ण आत्मस्वरूप हैं, परन्तु जो पुरुष केवल योग, ध्यान आदिके अभ्यासके बलसे रहते हैं, उन पुरुषोंमेंके भी बहुतसे पुरुष भवातरको जान सकते हैं, और ऐसा होना कुछ कल्पित बात नहीं है। जिस पुरुषको आत्माका निश्चयात्मक ज्ञान है, उसे भवातरका ज्ञान होना योग्य है—होता है। कचित् ज्ञानके तारतम्य—क्षयेपशम—भेदसे वेत्ता कभी नहीं भी होता, परन्तु जिसकी आत्मामें पूर्ण शुद्धता रहती है, वह पुरुष तो निश्चयसे उस ज्ञानको जानता है—भवातरको जानता है। आत्मा नित्य है, अनुभवरूप है, वस्तु है—इन सब प्रकारोंके अत्यन्तरूपसे दृढ़ होनेके लिए शास्त्रमें ये प्रसंग कहे गये हैं।

यदि किसीको भवातरका स्पष्ट ज्ञान न होता हो तो यह यह कहनेके बराबर है कि किसीको आत्माका स्पष्ट ज्ञान भी नहीं होता, परन्तु ऐसा तो है नहीं। आत्माका स्पष्ट ज्ञान तो होता है, और भवातर भी स्पष्ट मालूम होता है। अपने तथा परके भव जाननेके ज्ञानमें किसी भी प्रकारका विषेवाद नहीं।

सुवर्णवृष्टि

(२) प्रश्न — क्या तीर्थंकरको भिक्षाके लिए जाते समय सुवर्णवृष्टि होती है ?

उत्तर — तीर्थंकरको भिक्षाके लिए जाते समय प्रत्येक स्थानपर सुवर्णवृष्टि इत्यादि हो ही हो—ऐसा शास्त्रके कहनेका अर्थ नहीं समझना चाहिये। अथवा शास्त्रमें कहे हुए वाक्योंका यदि उस प्रकारका अर्थ होता हो तो संपेक्ष ही है। यह वाक्य लोकभाषाका ही समझना चाहिये। जैसे यदि किसीके घर किसी सज्जन पुरुषका आगमन हो तो वह कहता है कि 'आज अमृतका मेघ बरसा—' जैसे उसका यह कहना संपेक्ष है—यथाय है, वाक्यके मूल अर्थमें यथार्थ नहीं। इसी तरह तीर्थंकर आदिकी भिक्षाके विषयमें भी है। फिर भी ऐसा ही मानना योग्य है कि 'आत्मस्वरूपमें पूर्ण ऐसे पुरुषके प्रभावके बलसे

यह होना अत्यंत सम्भवित है। ऐसा कहोका प्रयोजन नहीं कि सबय ऐसा ही हुआ है, परन्तु कहनेका अभिप्राय यह है कि ऐसा होना समर है—ऐसा होना योग्य है। जहाँ पूर्ण आत्मस्वरूप है वहाँ सर्व महत्-प्रभाव-योग आभितरूपसे रहता है यह निश्चयात्मक बात है—निश्चयदेह अंगीकार करने योग्य बात है।

उस आत्मस्वरूपने कोई भी महान् नहीं है। जो प्रमाय-योग पूर्ण आत्मस्वरूपको भी प्राप्त न हो, इस प्रकारका इस स्थितिमें कोई प्रभाव योग उत्पन्न हुआ नहीं, वचमानमें है नहीं, और आगे उत्पन्न होगा नहीं। परन्तु इस प्रभाव योगविषयक आत्मस्वरूपको कोई प्रवृत्ति कर्त्तव्य नहीं है, यह बात तो अवश्य है, और यदि उसे उस प्रभावयोगविषयक काह कर्त्तव्य मान्द्र होता है तो यह पुष्ट आत्मस्वरूपके अत्यंत अज्ञानमें ही रहता है, ऐसा मानते हैं। बहनेका अभिप्राय यह है कि आत्मरूप महामाय तीर्थ करने सब प्रकारका प्रभाव होना योग्य है—होता है, परन्तु उसके एक अंशका भी प्रकट करना उद्दे योग्य नहीं। किसी स्वाभाविक पुष्पके प्रभावसे सुवर्ण वृष्टि इत्यादि हो, ऐसा कहना अवयव नहीं, और यह तीर्थकरपदको बाधाकारक भी नहीं। परन्तु जो तीर्थकर हैं वे आत्मस्वरूपसे शिवाय कोई अन्य प्रभाव आदि नहीं करते, और जो करते हैं वे आत्मरूप तीर्थकर बड़े जाने योग्य नहीं ऐसा मानते हैं, और ऐसा ही है।

ध्यायिक समकित

(१) प्रश्न — इस कालमें ध्यायिक समकित होना सम्भव है या नहीं ?

उत्तर — कदाचित् ऐसा मान लो कि ' इस कालमें ध्यायिक समकित नहीं होता, ' ऐसा जिना गममें स्पष्ट लिखा है। अब उस जीवको विचार करना योग्य है कि ध्यायिक समकितका क्या अर्थ है ? जिसके एक नवकारमय जितना भी प्रयत्न प्रयासमान नहीं होता, फिर भी वह जीव अधिकसे अधिक तीन भवमें और नहीं तो उसी भवमें परमपदको प्राप्त करता है, ऐसी महान् आश्चर्य करनेवाली उस समकितकी व्याख्या है। फिर अब ऐसी वह कौनसी दशा समझनी चाहिये कि जिसे ध्यायिक समकित कहा जाय ? ' यदि तीर्थकर भगवान्की दृष्टि अद्वाक' नाम ' ध्यायिक समकित मानें तो वेही कौनसी अद्वा समझनी चाहिये, जिस कि हम समझें कि यह तो निश्चयसे इस कालमें होती ही नहीं। यदि ऐसा मालूम नहीं होता कि अमुक दशा अथवा अमुक अद्वाको ध्यायिक समकित कहा है तो फिर हम कहते हैं कि जिनागमके शब्दोंका केवल यही अर्थ हुआ कि ध्यायिक समकित होता ही नहीं। अब यदि ऐसा समझो कि ये शब्द किसी दूसरे आशयसे कहे गये हैं, अथवा किसी पीछेके कालके विवरण दोषसे लिख दिये गये हैं, तो जिस जीवने इस विषयमें आमदृष्ट्यक प्रतिपादन किया हो, वह जीव कैसे दोषको प्राप्त होगा, यह सखेद कल्याणपूर्वक विचारना योग्य है।

हालमें जिन्हें जिनस्तोके नामसे कहा जाता है, उन स्त्रोमें ' ध्यायिक समकित नहीं है, ' ऐसा स्पष्ट नहीं लिखा है, तथा परम्परागत और दूसरे भी बहुतसे ग्रन्थोंमें यह बात चली आती है, ऐसा हमने पढ़ा है, और सुना भी है। और यह वाक्य मित्या है अथवा मूढा है, ऐसा हमारा अभिप्राय नहीं है, तथा यह वाक्य जिस प्रकारसे लिखा है, वह एकांत अभिप्रायसे ही लिखा है, ऐसा भी हमें नहीं लगता। कदाचित् ऐसा समझो कि वह वाक्य एकातरूपसे ऐसा ही हो तो भी किसी भी प्रकारसे व्याकुल होना योग्य नहीं। कारण कि यदि इन सब व्याख्याओंको सत्पुरुषके आशयपूर्वक नहीं जाना तो फिर ये व्याख्यायें ही सफल नहीं हैं। कदाचित् समझो कि इससे स्थानमें, जिनागममें लिखा हो कि चौथे कालकी तरह पाँचवें कालमें भी बहुतसे जीवोंका मोक्ष होगा, तो इस बातका अर्थ करना कोई सुझारे और हमारे लिये कल्याणकारी नहीं हो सकता, अथवा मोक्ष प्राप्तिका कारण नहीं हो सकता। क्योंकि जिस दशामें वह मोक्ष प्राप्ति करी है, उस दशाकी प्राप्ति ही स्पष्ट है, उपयोगी है और कल्याणकारी है।

अतमें ध्यायिक समकितकी पुष्टिका उपसहार करते हुए राजचन्द्र कहते हैं—' तीर्थकरने भी ऐसा ही कहा है, और वह हालमें उसके आगममें भी है, ऐसा बात है। कदाचित् यदि ऐसा कहा हुआ अर्थ

आगममें न भी हो तो भी जो शब्द ऊपर कहे हैं वे आगम ही हैं—जिनागम ही हैं। ये शब्द राग, द्वेष और अज्ञान इन तीनों कारणोंसे रहित प्रकृटरूपसे लिखे गये हैं, इसलिये सेवनीय हैं।^१

इस कालमें मोक्ष

(४) प्रश्न —क्या इस कालमें मोक्ष हो सकता है ?

उत्तर —इस कालमें सर्वथा मुक्तपना न हो, यह एतन्त कहना योग्य नहीं। अशरीरीभावरूपसे सिद्धपना है, और वह अशरीरीभाव इस कालमें नहीं—ऐसा कहे तो यह यह कहनेके तुल्य है कि हम ही स्वयं मौजूद नहीं।^२

राजचन्द्र दूसरी जगह लिखते हैं—‘ हे परमात्मन् ! हम तो ऐसा मानते हैं कि इस कालमें भी जीवको मोक्ष हो सकता है। फिर भी जैसा कि जैनग्रंथोंमें कहीं कहीं प्रतिपादन किया गया है कि इस कालमें मोक्ष नहीं होता, तो इस प्रतिपादनको इस क्षेत्रमें तू अपने ही पास रख, और हमें मोक्ष देनेकी अपेक्षा, हम सत्पुरुषके ही चरणका ध्यान करें, और उसीके समीप रहें—ऐसा योग प्रदान कर।’^३

‘ हे पुरुषपुराण ! हम तुझमें और सत्पुरुषमें कोई भी भेद नहीं समझते। तेरी अपेक्षा हमें तो सत्पुरुष ही विशेष मान्य होता है। क्योंकि तू भी उसीके आधीन रहता है, और हम सत्पुरुषको पहिचाने बिना तुझे नहीं पहिचान सके। तेरी यह दुर्घटना हमें सत्पुरुषके प्रति प्रेम उत्पन्न करती है। क्योंकि तुझे वश करनेपर भी वे उमत्त नहीं होते, और वे तुझसे भी अधिक सरल हैं। इसलिये अब तू जैसा कहे वैसा करें।

हे नाथ ! तू भुरा न मानना कि हम तुझसे भी सत्पुरुषका ही अधिक स्तवन करते हैं। समस्त जगत् तेरा ही स्तवन करता है, तो फिर हम भी तेरे ही सामने बैठे रहेंगे, फिर तुझे स्तवनकी कहीं चाहना है, और उसमें तेरा अपमान भी कहीं हुआ ?’^४

साधुको पत्रव्यवहारकी आज्ञा

(५) प्रश्न —क्या सर्वविरति साधुको पत्र व्यवहार करनेकी जिनागममें आज्ञा है ?

उत्तर —प्रायः जिनागममें सर्वविरति साधुको पत्र-समाचार आदि लिखनेकी आज्ञा नहीं है, और यदि वैसी सर्वविरति भूमिकामें रहकर भी साधु पत्र-समाचार लिखना चाहे तो वह अतिचार समझा जाय। इस तरह साधारणतया शास्त्रका उपदेश है, और वह मुख्य मार्ग तो योग्य ही मालूम होता है, फिर भी जिनागमकी रचना पूर्वापर अविरुद्ध मालूम होती है, और उस अविरोधकी रक्षाके लिये पत्र समाचार आदि लिखनेकी आज्ञा भी किसी प्रकारसे जिनागममें है।

जिनभगवान्की जो जो आज्ञायें हैं, वे सब आज्ञायें, जिस तरह सर्व प्राणी अर्थात् जिनकी आत्माके कल्याणके लिए कुछ इच्छा है, उन सबको, वह कल्याण प्राप्त हो सके, और जिससे वह कल्याण वृद्धिगत हो, तथा जिस तरह उस कल्याणकी रक्षा की जा सके, उस तरह की गई हैं। यदि जिनागममें कोई ऐसी आज्ञा कही हो कि यह आज्ञा अमुक द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके संयोगसे न पल सकती हुई आत्माको बाधक होती हो तो वहाँ उस आज्ञाको गौण करके—उसका निषेध करके—धीर्तौरसे दूसरी आज्ञा की है।

उदाहरणके लिये ‘ मैं सब प्रकारके प्राणातिपातसे निवृत्त होता हूँ ’ इस तरह पञ्चकल्याण होनेपर

१ ३२३-३११, २, ३-२५

२ ३३७-३२३-२५

३ गुलना करो—नारदोव सभ्यदायके संस्थापक महामाया वसुधेश्वर लिखते हैं—ब्रह्माकी पदवी मुझे नहीं चाहिये। त्रिभुकी पदवी भी मैं नहीं चाहता। शिवजी पदवी प्राप्त करनेकी भी इच्छा मुझे नहीं है। और किसी दूसरी पदवीको मैं नहीं चाहता। देव ! मुझे केवल यही पदवी दीजिये कि मैं मुझारे सच्चे सेवकोंका बड़प्पन समझ सकूँ—वसुधेश्वरके वचन, हिंदी अनुवाद पृ १३, बंगलोर १९३६

४ १८४-२१८, ९-२४.

भी नदीको पार करने जैसे प्राणातिपातरूप प्रसंगकी आज्ञा करनी पड़ी है। जिस आज्ञाका, यदि लोक-समुदायका विशेष समागम करके, साधु आगमना करेगा, तो पंच महाव्रतोंके निमूल होनेका समय आयेगा—यह जानकर भगवान्ने नदी पार करनेकी आज्ञा दी है। वह आज्ञा, प्रत्यक्ष प्राणातिपातरूप होनेपर भी पौंच महाव्रतोंकी रक्षाका हेतुरूप जो कारण है, यह प्राणातिपातकी निवृत्तिका ही हेतु है। यद्यपि प्राणातिपात होनेपर भी नदीके पार करनेकी अप्राणातिपातरूप आज्ञा होती है, फिर भी 'सब प्रकारके प्राणातिपातसे निवृत्त होता हूँ'—इस वाक्यको एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ें। परन्तु यह ध्यान धरते विचार करनेपर तो उसकी विशेष दृढ़ताके लिये ही मालूम होती है। इसी तरह दूसरे व्रतोंके लिये भी है। 'मैं परिग्रही सर्वथा निवृत्ति करता हूँ'—इस प्रकारका मन होनेपर भी वस्त्र पात्र और पुस्तकका स्वयं देना जाता है—इन्हें अर्गाकार दिया जाता है। उसका, परिग्रही सर्वथा निवृत्तिक कारणका निरी प्रकाशसे रक्षणरूप होनेसे विधान किया है, और उससे परिणाममें अपरिग्रह ही होता है। मूर्च्छाग्रहित भावसे नित्य आत्मदशाकी शुद्ध होनेके लिये ही पुस्तकका अगीकार करना बताया है। तथा इस कालमें धरीरेके सहननकी हीनता देखकर पहिले चित्तकी स्थितिके समभाव रहनेके लिये ही वस्त्र, पात्र आदिका ग्रहण करना बताया है, अर्थात् जब आत्म हित देता तो परिग्रह रत्नेकी आज्ञा दी।

मेधुनव्याप्तमें जो अपवाद नहीं है, उसका कारण यह है कि उसका रागद्वेषके बिना भग नहीं हो सकता, और रागद्वेष आत्माको अहितकारी है, इससे भगवान्ने उसमें कोई अपवाद नहीं बताया। नदीका पार करना रागद्वेषके बिना हो सकता है, पुस्तकका ग्रहण करना भी रागद्वेषके बिना होना सम्यक् है, परन्तु मेधुनका सेवन रागद्वेषके बिना सम्यक् नहीं हो सकता। इसलिये भगवान्ने इस व्रतकी अपवादरहित कहा है, और दूसरे व्रतोंमें आत्मिक हितके लिये ही अपवाद कहा है। इस कारण जिस तरह जीवका—समयका—रक्षण हो, उसी तरह कहनेके लिये जिनागमकी रचना की गई है।

पत्र लिखने अथवा समाचार आदि कहनेका जो निषेध किया है, उसका भी यही हेतु है। जिससे लोक-समागमकी वृद्धि न हो, प्रीति-अप्रीतिके कारणकी वृद्धि न हो, स्त्रियों आदिके परिचयमें आनेका प्रयोजन न हो, समय शीघ्र न हो जाय, उस उस प्रकारका परिग्रह बिना कारण ही स्वीकृत न हो जाय—इस प्रकारके सम्मिलित अनन्त कारणोंको देखकर पत्र आदिका निषेध किया है, परन्तु वह भी अपवादरहित है। जैसे ब्रह्मसूत्रमें अनार्यभूमिमें निचरनेकी मना की है, और वहाँ धर्मकी मर्यादा बाँधी है, परन्तु ज्ञान दर्शन और समयके कारण वहाँ भी निचरनेका विधान किया गया है। इसी अर्थके ऊपरसे मालूम होता है कि यदि कोई ज्ञानी पुरुष दूर रहता हो—उनका समागम होना मुश्किल हो, और यदि पत्र-समाचारके सिवाय दूसरा कोई उपाय न हो तो फिर आत्महितके विषय दूसरी सब प्रकारकी बुद्धिका त्याग करके उस ज्ञानी पुरुषकी आज्ञासे, अथवा किसी मुमुक्षु-सत्सङ्गीकी सामान्य आज्ञासे वैसा करनेका जिनागमसे निषेध नहीं होता, ऐसा मालूम होता है।

केवलज्ञान

(६) प्रश्न — क्या भूत, भविष्य और वर्तमानकालकी अनन्त पर्यायोंके सुगम ज्ञान होनेको केवलज्ञान कहते हैं ?

उत्तर — 'क' सब देश, काल आदिका ज्ञान केवलज्ञानीको होता है, ऐसा जिनागमका वर्तमानमें रुढ़ि अर्थ है। यदि वही केवलज्ञानका अर्थ हो तो उसमें बहुतसा विशेष दिखाई देता है। यदि जिनसम्मत केवलज्ञानका लाकालोकशायक मानें तो उस केवलज्ञानमें आहार, निहार, विहार आदि क्रियायें किस तरह हो सकती हैं ?

योगधारीपना अर्थात् मन, वचन और कायासहित स्थिति होनेसे, आहार आदिके लिये प्रवृत्ति होते समय उपयोगात्तर हो जानेसे उसमें कुछ भी वृत्तिका अर्थात् उपयोगका निषेध होना सम्यक् है। एक समयमें

किसीको दो उपयोग नहीं रहते, जब यह सिद्धांत है, तो आहार आदिकी प्रवृत्तिके समय उपयोगमें रहता हुआ केवलज्ञानीका उपयोग केवलज्ञानके ज्ञेयके प्रति रहना समझ नहीं, और यदि ऐसा हो तो केवलज्ञानको जो अप्रतिहत कहा है, वह प्रतिहत हुआ माना जाय। यहाँ कदाचित् ऐसा समाधान करें कि 'जैसे दर्पणमें पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं, वैसे ही केवलज्ञानमें सर्व देश काल प्रतिबिम्बित होते हैं, तथा केवलज्ञानी उनमें उपयोग लगाकर उन्हें जानता है यह बात नहीं है, किन्तु सहज स्वभावसे ही वे पदार्थ प्रतिभासित हुआ करते हैं, इसलिये आहार आदिमें उपयोग रहते हुए सहज स्वभावसे प्रतिभासित ऐसे केवलज्ञानका अस्तित्व यथार्थ है,' तो यहाँ प्रश्न हो सकता है कि दर्पणमें प्रतिभासित पदार्थका ज्ञान दर्पणको नहीं होता, और यहाँ तो ऐसा कहा है कि केवलज्ञानीको उन पदार्थोंका ज्ञान होता है, तथा उपयोगके सिवाय आत्माका ऐसा कौनसा दूसरा स्वरूप है कि जब आहार आदिमें उपयोग रहता हो, तब उससे केवलज्ञानमें प्रतिभासित होने योग्य ज्ञेयको आत्मा जान सके ?

यदि सर्व देश काल आदिका ज्ञान जिस केवलीको हो उस केवलीको 'सिद्ध' मानें तो यह समझ माना जा सकता है, क्योंकि उसे योगधारीपना नहीं कहा है। किंतु इसमें भी यह समझना चाहिये कि फिर भी योगधारीकी अपेक्षासे सिद्धमें वैसे केवलज्ञानकी मायता हो तो योगरहितपना होनेसे उसमें सर्व देश काल आदिका ज्ञान समझ हो सकता है—इतना प्रतिपादन करनेके लिये ही यह लिखा है, किंतु सिद्धको वैसा ज्ञान होता ही है, इस अर्थको प्रतिपादन करनेके लिये नहीं लिखा। यद्यपि जिनागमके रुढ़ि-अर्थके अनुसार देखनेसे तो 'देहधारी केवली' और 'सिद्ध' में केवलज्ञानका भेद नहीं होता—दोनोंकी ही सर्व देश काल आदिका सम्पूर्ण ज्ञान होता है, यह रुढ़ि अर्थ है, परन्तु दूसरी अपेक्षासे जिनागम देखनेसे कुछ भिन्न ही मालूम पड़ता है। जिनागममें निम्न प्रकारसे पाठ देखनेमें आता है—

“ केवलज्ञान दो प्रकारका कहा है—सयोगीभवस्य केवलज्ञान और अयोगीभवस्य केवलज्ञान। सयोगी केवलज्ञान दो प्रकारका कहा है—प्रथम समय अर्थात् उत्पन्न होनेके समयका सयोगी-केवलज्ञान, और अप्रथम समय अर्थात् अयोगी होनेके प्रवेश समयके पहिलेका केवलज्ञान। इसी तरह अयोगी भवस्य केवलज्ञान भी दो प्रकारका कहा है—प्रथम समयका केवलज्ञान और अप्रथम अर्थात् सिद्ध होनेके पहिलेके अन्तिम समयका केवलज्ञान ”।

(ख) केवलज्ञान यदि सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावका शायक उधरे तो सब वस्तुएँ नियत मर्यादाओं आ जाय—उनकी अनतता सिद्ध न हो। क्योंकि उनका अनादि अनतपना समझमें नहीं आता, अर्थात् केवलज्ञानमें उनका किस रीतिसे प्रतिभास हो सकता है ? उसका विचार यथानुरूप ठीक ठीक नहीं बैठता ।

केवलज्ञानकी व्याख्या

इसलिये जगत्के ज्ञानका लक्ष छोड़कर जो शुद्ध आत्मज्ञान है—सब प्रकारके रागद्वेषका अभाव होनेपर जो अत्यंत शुद्ध ज्ञान-स्थिति प्रकट हो सकती है वही केवलज्ञान है। उसे बारम्बार जिनागममें जो जगत्के ज्ञानरूपसे कहा है, सो उसका यही हेतु है जिससे इस माहात्म्यसे बाह्यदृष्टिजीव पुरुषार्थमें प्रवृत्ति करें । अतएव समकित देशचारित्र है—एकदेशसे केवलज्ञान है। समकितदृष्टि जीवको केवलज्ञान कहा जाता है। उसे वर्तमानमें मान हुआ है, इसलिये देश केवलज्ञान कहा जाता है, बाकी तो आत्माका मान होना ही केवलज्ञान है। यह इस तरह कहा जाता है—समकितदृष्टिको जब आत्माका भान हो तब उसे केवलज्ञानका भान प्रकट हुआ, और जब उसका भान प्रकट हो गया तो केवलज्ञान अवश्य होना चाहिये, इस अपेक्षासे समकितदृष्टिको केवलज्ञान कहा है। समकितकी केवलज्ञानकी इच्छा नहीं।

१ ५९८-४९२, ३-२९

२ ६१३-४९८-२९.

३ ५९०-४८७, ८-२९

४ ६४२-५५६, ७-२९.

समन्वितता सदा सदा विचार करे तो नीचे समयमें केवलज्ञान हो जाय, नहीं तो एक भवमें केवलज्ञान होता है, और अन्तमें पदद्वय भवसे तो केवलज्ञान हो जाता है। इसलिये समन्वित सर्वोत्कृष्ट है।

राजचन्द्र सम्बन्धसे केवलज्ञानका बहलते हैं—मैं इतनातक कर सकता हूँ कि जीवको मोक्ष पहुँचा दूँ, और तू इससे कुछ विशेष कार्य नहीं कर सकता। तो फिर तेरे मुखावलेमें मुझमें किस बातकी न्यूनता है? इतना ही नहीं कि तुझे प्राप्त करनेमें मेरी जरूरत रहती है।

इसके अतिरिक्त राजचन्द्रजीने जैनधर्मविषयक आय भी अनेक महत्त्वपूर्ण विस्तृत उपस्थित किये हैं। उनमेंसे कुछ निम्न प्रकारसे हैं—

(१) धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकायके अरूपी होनेपर भी वे रूपा पदार्थको सामर्थ्य प्रदान करते हैं, और इन तीन द्रव्योंको स्वभावसे परिणामी कहा है, तो ये अरूपी होनेपर भी रूपाको कैसे सहायक हो सकते हैं?

(२) धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय एकसेन अवगाही हैं, और उनका स्वभार परस्पर विरुद्ध है, फिर भी उनमें गतिशील वस्तुके प्रति स्थिति सहाय्यतारूपसे, और स्थितिशील वस्तुके प्रति गति-सहाय्यतारूपसे विरोध क्यों नहीं आता?

(३) धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और एक आत्मा ये तीनों असंख्यत प्रवेशी हैं, इसका क्या कोई दूसरा ही रहस्य है?

(४) धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकायकी अवगाहना अमुक अमूर्त्तकारसे है, ऐसा होनेमें क्या कुछ रहस्य है?

(५) लोक-संस्थानके सदा एकस्वरूप रहनेमें क्या कुछ रहस्य है?

(६) एक तारा भी घट बड़ नहीं सकता, ऐसी अनादि स्थितिको किस कारणसे मानना चाहिये?

(७) शाश्वतताकी व्याख्या क्या है? आत्मा अथवा परमाणुको कदाचित् शाश्वत माननेमें मूलद्रव्यत्व कारण है, परतु ताप, चन्द्र, विमान आदिमें क्या कारण है?

(८) अमूर्त्तता कोई वस्तु है या अवस्तु?

(९) अमूर्त्तता यदि कोई वस्तु है तो वह कुछ स्थूल है या नहीं?

(१०) मूर्त्त पुद्गलका और अमूर्त्त जीवका संयोग कैसे हो सकता है?

(११) धर्म, अधर्म और आकाश इन पदार्थोंकी द्रव्यरूपसे एक जाति, और गुणरूपसे भिन्न भिन्न जाति मानना ठीक है, अथवा द्रव्यत्वको भी भिन्न भिन्न मानना ठीक है?

१ ६४३-६६२, ३-२९

२ ७५३-७००-३१, इसके अतिरिक्त केवलज्ञानविषयक मायताओंके लिये देखो

६१२-४९७-२९, ६२४-५०२-२९, ६६०-६१८-२९, ७५३-६९५, ६-३१

३ धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकायके विषयमें पूर्वे विद्वानोंने भी इसी तरहके विकल्प उठाये हैं। उदाहरणके लिये भगवतीसूत्रमें गौतम जब महावीर भगवान्से धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकायके विषयमें प्रश्न करते हैं तो महावीर धर्म, धर्मास्तिकाय, प्राणातिपातविरमण, मृदावादविरमण आदिसे, तथा अधर्म, अधर्मास्तिकाय, प्राणातिपात, मृदावाद आदिको एकार्थ्य चोतक बताते हैं। भगवतीके टीकाकार अभयदेव सुरिने भी धर्म अधर्मके उक्त दोनों अर्थ लिखे हैं। इसी तरह, लगाते हैं कि सिद्धसेन दिवाकर भी धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकायके अलग द्रव्य माननकी आवश्यकता नहीं समझते। वे निश्चयद्वाशिशिकामें लिखते हैं—

प्रयोगातिस्तिकायं तदभावस्थितित्वात् ।

लोकाभुभाववृत्तान्तं किं धर्माधर्मयो फलम् ॥ २४ ॥

—अर्थात् प्रयोग और विस्मया नामक क्रियाओंसे गति स्थितिका काम चल जाता है, फिर धर्म अधर्मकी क्या आवश्यकता है?

इस सचधर्म दत्तो प बेचरदासका जैनसाहित्यसंशोधक (३१-३९) में गुजराती लेख, तथा लेखकका इंडियन हिस्टोरिकल काउन्सिल कलकत्ता, जिल्द ९, १९३३ पृ ७९२ पर अमेजी लेख

- (१२) द्रव्य किसे कहते हैं ? गुण-पर्यायके बिना उसका दूसरा क्या स्वरूप है ?
- (१३) समोच विकासवादी जो आत्मा स्वीकार की है, वह सकोच विकास क्या अरूपीमें हो सकता है ? तथा वह किस तरह हो सकता है ?
- (१४) निगोद अवस्थाका क्या कुछ विशेष कारण है ?
- (१५) सर्व द्रव्य, क्षेत्र आदिकी जो प्रकाशकता है, आत्मा तद्रूप केवलज्ञान-स्वभावी है, या निजस्वरूपमें अवस्थित निजज्ञानमय हो केवलज्ञान है ?
- (१६) चेतन हीनाधिक अवस्थाको प्राप्त करे, उसमें क्या कुछ विशेष कारण है ? निजस्वभावका ? पुद्गलसयोगका ? अथवा उससे कुछ भिन्न हो ?
- (१७) निम्न तरह मोक्षरतमें आत्मभाव प्रगट हो यदि उस तरह मूलद्रव्य मानें, तो आत्माके लोकव्यापक प्रमाण न होनका क्या कारण है ?
- (१८) ज्ञान गुण है और आत्मा गुणी है, इस सिद्धांतको घटाने हुए आत्माको ज्ञानसे कथचित् भिन्न किस ओपेक्षासे मानना चाहिये ? जडत्वभावसे अथवा अन्य किसी गुणकी अपेक्षासे ?
- (१९) मध्यम-परिमाणवाली वस्तुकी नित्यता किस तरह समझ है ?
- (२०) शुद्ध चेतनमें अनेककी सर्याका भेद कैसे घटित होता है ?
- (२१) जीवकी व्यापकता, परिणामीपना, कर्मसंघ, मोक्षक्षेत्र—ये किस किस प्रकारसे घट सकते हैं ? उसके विचारे बिना तथारूप समाधि नहीं होती ।
- (२२) केवलज्ञानका जिनागममें जो प्ररूपण किया है, वह यथायोग्य है ? अथवा वेदान्तमें जो प्ररूपण किया है वह यथायोग्य है ?
- (२३) मध्यम परिमाणकी नित्यता, क्रोध आदिका पारिणामिक भाव—ये आत्मामें किस तरह घटते हैं ?
- (२४) मुक्तिमें आत्मा धन प्रदेष्टा किस तरह है ?
- (२५) अभयत्व पारिणामिक भावमें किस तरह घट सकता है ?
- (२६) लोक असंख्य प्रदेष्टा है और द्वीप समुद्र असंख्यातों हैं, इत्यादि विरोधका किस तरह समाधान हो सकता है ?

कुछ प्रश्नोंका समाधान

इनमेंसे बहुतेरे विनयोंके ऊपर, मादूम होता है राजचंद्रजी 'जैनमार्ग' नामक निबंधमें (६९०-६९२-३०) विचार करना चाहते थे । कुछ विनयोंका उन्होंने समाधान भी किया है — भगवान् जिनके कई हुए लोकस्थान आदि भाव आध्यात्मिक दृष्टिसे सिद्ध हो सकते हैं । चक्रवर्ती आदिका स्वरूप भी आध्यात्मिक दृष्टिसे ही समझमें आ सकता है । मनुष्यकी कैचार्ह प्रमाण आदिमें भी ऐसा ही है । काल प्रमाण आदि भी उसी तरह घट सकते हैं । सिद्धस्वरूप भी इसी भावसे मनन करने योग्य मादूम होता है ।

निगोद आदि भी उसी तरह घट सकते हैं । लोक शब्दका अर्थ आध्यात्मिक है । सर्वज्ञ शब्दका समझाना बहुत गूढ़ है । धर्मकथारूप चरित आध्यात्मिक परिमाणसे अलंकृत मादूम होते हैं । जम्बूद्वीप आदिका वर्णन भी आध्यात्मिक परिमाणसे निरूपित किया मादूम होता है ^२ ।

इसी तरह राजचंद्रजीने आठ रुच्य प्रदेष्टा, चौदह पूर्वपारीका ज्ञान, प्रत्याख्यान दुष्टप्रत्यारथान, सन्यास और वरावृद्धि, कर्म और औपघोषचार, टाणालके आठ वादी आदि अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्नोंका स्वतंत्र बुद्धिसे समाधान करके अपने जैनतत्त्वज्ञानके असाधारण पाण्डित्य और विचारकताका परिचय दिया है ।

^१ देखो ६०६ ४९५, ६-२९, ६१३, १४-४९७, ८, ९-२९, ६५४, ५६, ५८-५८३, ४-२९.

^२ ६४२-५२-२९

मूर्तिपूजनका समर्थन

इस सचधर्म यह बात अवश्य ध्यानमें रखने योग्य है कि यद्यपि राजचन्द्रजीने जैनतत्त्वज्ञानका अम्यास जैन स्थानकवासी सम्प्रदायसे पुरु होता है, परन्तु ज्यों ज्यों उन्हें श्वेताम्बर मूर्तिपूजन और दिगम्बर सम्प्रदायका साहित्य देखनेको मिलता गया, त्यों त्यों उनमें उत्तरोत्तर उदारताका भाव आता गया। उदाहरणके लिये प्रारम्भमें राजचन्द्र मूर्तिपूजाके विरोधी थे, परन्तु आगे चलकर वे प्रतिमाको मानने लगे थे। राजचन्द्रजीके इन प्रतिमापूजनसम्बन्धी विचारोंके कारण बहुतसे लोग उनके विरोधी भी हो गये थे। परन्तु उहे तो किसीकी प्रसन्नता अप्रसन्नताका विचार किये बिना ही, जो उन्हें उचित और न्याय समेत जान पड़ता था, उसीको स्वीकार करना था। राजचन्द्रजीने स्वयं इस सचधर्म अपने निम्नरूपसे विचार प्रकट किये हैं — “मैं पहिले प्रतिमाको नहीं मानता था, और अब मानने लगा हूँ, इसमें कुछ पक्षपातका कारण नहीं, परन्तु मुझे उसकी सिद्धि माझम हुई, इसलिये मानता हूँ। उसकी सिद्धि होनेपर भी इसे न माननेसे पहिलेकी मान्यता भी सिद्ध नहीं रहती, और ऐसा होनेसे आराधकता भी नहीं रहती। मुझे इस मत अथवा उस मतकी कोई मान्यता नहीं, परन्तु रागद्वेषरहित होनेकी परमाकांक्षा है, और इसके लिये जो जो साधन हों उन सबकी मनसे इच्छा करना, उन्हें कायसे करना, ऐसी मेरी मान्यता है, और इसके लिये महावीरके वचनोंपर पूरा विरासत है।” अन्तमें राजचन्द्र अनेक प्रमाणोंसे प्रतिमा पूजनकी सिद्धि करनेके बाद, ग्रन्थके ‘अन्तिम अनुबोधमें’ अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए लिखते हैं—

“अब इस विषयको मैंने सधेयमें पूर्ण किया। केवल प्रतिमासे ही धर्म है, ऐसा कहनेके लिये अथवा प्रतिमापूजनकी सिद्धिके लिये मैंने इस लघुग्रन्थमें कलम नहीं चलाई। प्रतिमा पूजनके लिये मुझे जो जो प्रमाण माझम हुए थे मैंने उन्हें सधेयमें कह दिया है। उसमें उचित और अनुचित देखनेका काम शास्त्र-विचक्षण और न्याय-सम्पन्न पुरुषोंका है। और बादमें जो प्रामाणिक मान्य हो उस तरह स्वयं चलना और दूसरोंको भी उसी तरह प्रवर्णन करना वह उनकी आत्माके ऊपर आधार रखता है। इस पुस्तकको मैं प्रसिद्ध नहीं करता, क्योंकि जिस मनुष्यने एकबार प्रतिमा पूजनका विरोध किया हो, फिर यदि वही मनुष्य उसका समर्थन करे तो इसके प्रथम पक्षवालोंके लिये बहुत रोद होता है, और यह कटाक्षका कारण होता है। मैं समझता हूँ कि आप भी मेरे प्रति कुछ समय पहिले ऐसी ही स्थितिमें आ गये थे। यदि उस समय इस पुस्तकको मैं प्रसिद्ध करता तो आपका अनेक कारण अधिक दुखता और उसके दुखानेका निमित्त मैं ही होता, इसलिये मैंने ऐसा नहीं किया। कुछ समय बतनेके बाद मेरे अंतःकरणमें एक ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि तेरे लिये उन भाइयोंके मनमें सकलेश विचार आते रहेंगे, तथा तूने जिस प्रमाणसे इसे माना है, वह भी केवल एक तेरे ही हृदयमें रह जायगा, इसलिये उसकी सत्यतापूर्वक प्रसिद्धि अवश्य करनी चाहिये। इस विचारको मैंने मान लिया। तब उसमेंसे बहुत ही निर्मल जिस विचारकी प्रेरणा हुई, उसे सधेयमें कह देता हूँ। प्रतिमाको मानो, इस आग्रहके लिये यह पुस्तक बनानेका कोर कारण नहीं है, तथा उन लोगोंके प्रतिमाको माननेमें कुछ धनवान तो हो ही नहीं जाऊँगा।”

दिगम्बर-श्वेताम्बरका समन्वय

राजचन्द्रजीने दिगम्बर श्वेताम्बरका भी समन्वय किया था। उनका स्पष्ट कहना था कि दिगम्बर श्वेताम्बर आदि मतदृष्टिसे सब कल्पना मात्र हैं। राग, द्वेष और अज्ञानका नष्ट होना ही जैनमार्ग है। कविवर बनारसीदासजीके शब्दोंमें राजचन्द्र कहते थे —

घट घट अन्तर जिन सबे घट घट अन्तर जैन।

मति मदिराके पानथी मतवाला समूह न ॥

—अर्थात् घट घटमें जिन सबते हैं और घट घटमें जैन सबते हैं, परन्तु मत्तरूपी मदिराके पानसे मत्त हुआ जीव इस बातको नहीं समझता। ये लिखते हैं — “जिससे मत्तरहित-वदामदरहित-हुआ

समयसार पड़ते हुए भी बहुतसे जीवोंका एक ब्रह्मकी मायतारूप सिद्धांत हो जाता है। बहुत सतसंगसे तथा वैराग्य और उपशमका बल विशेषरूपसे ब्रह्मके परचातु सिद्धांतका विचार करना चाहिये। यदि ऐसा किया जाय तो जीव दूसरे मागमें आरुढ़ होकर वैराग्य और उपशमसे हीन हो जाता है। एक 'ब्रह्मरूप' के विचार करनेमें बाधा नहीं, अथवा 'अनेक आत्मा' के विचार करनेमें बाधा नहीं। तुम्हें तथा दूसरे किसी सुप्रभुको मात्र अपने स्वरूपका जानना ही मुख्य कर्त्तव्य है, और उसके जाननेके शम, सतोप, विचार और सतसंग ये साधन हैं। उन साधनोंके सिद्ध हो जानेपर और वैराग्य उपशमके परिणामकी वृद्धि होनेपर ही 'आत्मा एक है,' अथवा 'आत्मा अनेक है' इत्यादि भेदका विचार करना योग्य है।

जैनधर्मके आग्रहसे मोक्ष नहीं

इससे स्पष्ट मालूम होता है कि अब धीरे धीरे राजचन्द्रजीका ज्ञान साम्प्रदायिक आमहसे हटकर आम मानकी ओर बढ़ता जा रहा है। इसीलिये राजचन्द्रजीने जगह जगह वैराग्य और उपशमसे कारणभूत योगासिद्ध आदि सद्ग्रन्थोंके वाचन गान करनेका अनुरोध किया है। वे साक्षि लिख देते हैं कि 'जब हम वेदान्तके प्रयोगों अवलोकन करनेके लिये कहते हैं तब वेदान्ती होनेके लिये नहीं कहते, जब जैन प्रयोगों अवलोकन करनेके लिये कहते हैं तब जैन होनेके लिये नहीं कहते। कि तु वदन्त और विनागम सबके अवलोकन करनेका उद्देश्य एक मात्र ज्ञान प्राप्ति ही है। हार्ममें जैन और वेदांती आदिके भेदका त्याग करो। आत्मा वैयनी नहीं है'। तथा जबतक आत्मामें वैराग्य उपशम दृक्स्वरूपसे नहीं आते तबतक जैन वेदान्त आदिके उक्त विचारोंसे चित्तका समाधान होनेके बदले उल्टी चंचलता ही होती है, और उन विचारोंका निष्पन्न नहीं होता, तथा चित्त विक्षिप्त होकर बादमें यथार्थरूपसे वैराग्य उपशमका धारण नहीं कर सकता'। इतना ही नहीं, इस समय राजचन्द्र सप्रज्ञानाग आदि जैन शास्त्रोंको भी कुलधर्मकी वृद्धिके लिये पढ़नेका निषेध करते हैं। और वे इन प्रयोगोंके भी उसी मागको विशेषरूपसे पढ़ा करनेके लिये कहते हैं जिनमें सधुवर्गोंके चरित अथवा वैराग्य-कथा आदिका वर्णन किया गया हो, और वे यहाँतक लिख देते हैं कि 'जिस पुस्तकसे वैराग्य उपशम हो, वे ही समकितवृत्तिकी पुस्तकें हैं।'

धीरे धीरे राजचन्द्रजीको अला, छोटम, प्रीतम, कबीर, सुन्दरदास, मुचानन्द, धीर, सहजानन्द, आनन्दपन, बनारसीदास आदि सत कवियोंकी वाणीका स्वरवादन करनेकी मिला 'और इससे उनका माध्यस्थ्यभाव-समभाव-इतना बढ़ गया कि उन्होंने यहाँ तक लिख दिया—'मैं किसी गच्छमें नहीं, परन्तु आत्मामें हूँ।' तथा 'जैनधर्मके आग्रहसे ही मोक्ष है, इस मायताका आत्मा बहुत समयसे भूल चुका है।' 'सब शास्त्रोंकी जाननेका, क्रियाका, ज्ञानका, योगका और भक्तिका प्रयोजन निःस्वरूपकी प्राप्ति करना ही है। चाहे जिस मार्गसे और चाहे जिस दर्शनसे कल्याण होता हो, तो फिर मतमतान्तरकी किसी अपेक्षाकी शोध करना योग्य नहीं।' 'मतभेद रखकर किसीने मोक्ष नहीं पाया,' इसलिए 'जिस अनुप्रेक्षासे, जिस दर्शनसे और ज्ञानसे आत्मत्व प्राप्त हो वही अनुप्रेक्षा, वही दर्शन और वही ज्ञान सर्वोपरि है।' 'प्रत्येक साम्प्रदाय अथवा दर्शनके महात्माओंका लक्ष्य एक 'सत्' ही है। वाणीसे अकथ्य होनेसे वह शैलीकी श्रेणीसे समझाया गया है, जिससे उनके कथनमें कुछ भेद मालूम होता

१ ४२४-३९२-२७

२ २९६-२९२-२६

३ ४१३-३७४-२७

४ राजचन्द्रजीने अवधू, अलखरथ, मुघारस, ब्रह्मरस अणछतु, अनन्द, परामक्ति, हरिजन आदि सत साहित्यके अनेक शब्दोंका जगह जगह प्रयोग किया है, इससे स्पष्ट मालूम होता है कि राजचन्द्रजीने इस साहित्यका खूब मनन किया था

५ ४८-१६०-२१

६ १०७-१९६-२४

७ ४४-१५७-२१

है, वास्तवमें उसमें भेद नहीं। जड़तक जीनको अपने मतका आग्रह है, तबतक उसका कल्याण नहीं होता। कोई जैन कहा जाता हो, और मत्से प्रस्त हो तो वह अद्वितीय है—मतरहित ही द्वितीय है। वैष्णव, बौद्ध, शैवाग्र, दिगम्बर चाहे कोई भी हो, परन्तु जो कदाप्रहरहित भावसे, शुद्ध समतासे आवरणोंका घटावेगा कल्याण उसीका होगा, इत्यादि विचारोंको राजचन्द्रजीने जगह जगह प्रकट किया है।

सब धर्मोंका मूल आत्मधर्म

इस समय राजचन्द्र सब धर्मोंका मूल आत्मधर्म बघाते हैं, और वे स्पष्ट कह देते हैं—

भिन्न भिन्न मत देखिये भेद दृष्टिसे एह। एक तरंगना मूलमां ध्याप्या मागे तेह ॥

तेह तत्त्वस्वरूप वृक्षनु आत्मधर्म छे मूल। समारानी सिद्धि करे, धर्म तेज अनुकूल ॥

—अर्थात् जगत्में जो भिन्न भिन्न मत दिखाई देते हैं, वह केवल दृष्टिका भेद मात्र है। इन सबके मूलमें एक ही तत्त्व रहता है, और वह तत्त्व आत्मधर्म है। अतएव जो निजभावकी सिद्धि करता है, वही धर्म उपादेय है। विशालदृष्टि राजचन्द्र कहा करते थे “विचारु जिन जेबु, रहेबु वेदाती जेबु”—अर्थात् जिनके समान विचारना चाहिये और वेदातीके समान रहना चाहिये। एम्बार राजचन्द्रजीने वेदमत और जैनमतकी तुलना करते हुए निम्न शब्द कहे थे—“जैन स्वमत अने वेद परमत एबु अमारी दृष्टिमा नथी। जैनने सधेपीए तो ते जैनज छे। अने अमने तो कई लागे भेद जणातो नथी”—अर्थात् जैन स्वमत है और वेद परमत है, यह हमारी दृष्टिमें नहीं है। जैनको सक्षित करें तो वह वेदमत है, और वेदमतको विस्तृत करें तो वह जैनमत है। हमें तो दोनोंमें कोई बड़ा भेद मालूम नहीं होता। इहों माध्यस्थ सम्प्रदायातीत विचारोंके कारण राजचन्द्रजीने सब सत्तोंके साथ मिलकर उच्च स्वरसे गाया या कि ‘जैच नीचने अतर नथी समज्या ते पाग्या सद्गति’—अर्थात् सद्गति प्राप्त करनेमें—मोक्ष प्राप्त करनेमें—जैच नीचका, गच्छ मतका, तथा जाति और वैपका कोई भी अंतर नहीं, यहाँ तो जो हरिको निष्काम भावसे भजता है, वह हरिका हो जाता है। इसलिये राजचन्द्रजीने कहा भी है—

‘निर्दोष सुख निर्दोष आनद ह्यो गमे स्वार्थी मळे।

ए दिव्यशक्तिमान जेथी जजिरेथी नीकळे ॥

—अर्थात् जहाँ कहीं भी हो सके निर्दोष सुख और निर्दोष आनन्दको प्राप्त करो। लक्ष्य केवल यही रखो जिससे यह दिव्यशक्तिमान आत्मा जननीसे—यघनसे—निकल सके।

ईश्वरभक्ति सर्वोपरिमाण

यहाँ यह बात विशेष ध्यानमें रखने योग्य है कि राजचन्द्रजीकी विचारोत्क्रान्तिकी यहीं इतिश्री नहीं हो जाती। परन्तु वे इससे भी आगे बढ़ते हैं। और इस समय ‘ईश्वरेच्छा,’ ‘हरिकृपा,’

१ ५२-१६२-२१

२ हरिमदस्त्रिने भी इसी तरहके मिलते जुलते विचार प्रकट किये हैं—

श्रोतव्यो सौगतो धर्म, कर्त्तव्य पुनरार्हतः।

वैदिको ध्यानहर्त्तयो ध्यातव्य परम शिव ॥

—अर्थात् त्रीद्वर्धका श्रवण करना चाहिये, जैनधर्मका आचरण करना चाहिये, वैदिकधर्मको ध्यानहारमें लाना चाहिये, और त्रैवर्धका ध्याना करना चाहिये।

३ श्रीपुत्र दामजी केशवजीके सग्रहमें एक मुमुक्षुके लिखे हुए राजचन्द्र वृत्तांतके आधारसे। ये विचार राजचन्द्रजीने कुछ जैन साधुओंके समक्ष प्रकट किये थे, ये साधु एकदम आकर जैनधर्मकी निंदा करने लगे थे।

४ छोटी मत दर्शन तपो आग्रह तेम विकल्प। बड़ी मार्ग आ साधरो जम तेहना अल्प ॥

आतिवैपनी भेद नहीं बड़ी मार्ग आ कोय। साथे ते शक्ति लहे एमा भेद न कोय ॥

‘दीनबधुका अनुग्रह’ आदि शब्दोंका जगह जगह उल्लेख करते हैं, ‘ईश्वरपर विश्वास रखनेको एक सुखदायक मार्ग’ समझते हैं, तथा ‘हरिदशन’ के लिये अत्यन्त आतुरता प्रकट करते हैं। वे अपने आपको हरिने लिये समर्पण कर देते हैं, और यहाँतक लिये डालते हैं कि “जबतक ईश्वरेच्छा न होगी तबतक हमसे कुछ भी न हो सकेगा। एक तुच्छ तृणके दो टुकड़े करनेकी भी सत्ता हममें नहीं है।” इय दशममें ईश्वरभक्तियों सर्वोपरिमार्ग बताते हुए राजचन्द्रजीने जो अपनी परम उत्थावधुक्त दशाका वर्णन किया है, उसे उद्दीर्घक शब्दोंमें सुनिय — “आज प्रभातसे निरजनदरका कोई अद्भुत अनुग्रह प्रकाशित हुआ है। आज बहुत दिनोंसे इच्छित पराभक्ति किसी अनुग्रहरूपसे उदित हुई है। धीमागतमें एक कथा है कि गोपीयों भगवान् वासुदेव (कृष्णचन्द्र) को दहीकी मटकीमें रखकर बेचनेके लिये निकली थीं। यह प्रसंग आज बहुत याद आ रहा है। जहाँ अमृत प्रकाशित होता है वही सहस्रदल कमल है, और वही यह दहीकी मटकी है, और जा आदिपुरुष उसमें विराजमान हैं, वे ही यहाँ भगवान् वासुदेव हैं। सारपुरुषकी चित्तवृत्तिरूपी गीलीको उसकी प्राप्ति होनेपर वह गोपी उल्लासमें आकर दूसरी किहीं सुसुधु आत्माओंसे कहती है कि ‘कोई माघन लो हों र कोई माघन लो’—अर्थात् यह वृत्ति कहती है कि हमें आदिपुरुषकी प्राप्ति हो गई है, और वह यह एक ही प्राप्त करने योग्य है, दूसरा कुछ भी प्राप्त करनेके योग्य नहीं। इसलिये तुम इसे प्राप्त करो। उल्लासमें वह फिर फिर कहती जाती है कि तुम उस पुराणपुरुषका प्राप्त करो और यदि उस प्राप्तिकी इच्छा अचल प्रेमसे करते हो तो हम तुम्हें हम आदिपुरुषको दे दें। हम इसे मटकीमें रखकर बेचने निन्नी हैं, योग्य ग्राहक देखकर ही देती हैं। कोई ग्राहक बनो, अचल प्रेमसे कोई ग्राहक बना, तो हम वासुदेवकी प्राप्ति करा दें।

मटकीमें रखकर बेचने निकलनेका गूढ़ आशय यह है कि हमें सहस्रदल कमलमें वासुदेव भगवान् मिल गये हैं। दहीका केवल नाम मात्र ही है। यदि समस्त सृष्टिको मथकर मक्खन निकालें तो केवल एक अमृतरूपी वासुदेव भगवान् ही निकलते हैं। इस कथाका असली सूक्ष्म स्वरूप यही है। किन्तु उसको स्थूल बनाकर भ्यासजीने उसे इस रूपसे वर्णन किया है, और उसके द्वारा अपनी अद्भुत भक्तिका परिचय दिया है। इन कथाका और समस्त भागवतका अक्षर अक्षर केवल इस एकको ही प्राप्त करनेके उद्देशसे भरा पड़ा है, और वह (हमें) बहुत समय पहले समझमें आ गया है। आज बहुत ही प्यारा स्मरणमें है। क्योंकि साक्षात् अनुभूतिकी प्राप्ति हुई है, और इस कारण आजकी दशा परम अद्भुत है। ऐसी दशासे जीव उन्मत्त हुए बिना न रहेगा। तथा वासुदेव हरि जान बूझकर कुछ समयके लिये अन्तर्धान भी हो जानेवाले लक्षणोंके चारक हैं, इसलिये हम असंगता चाहते हैं, और आपका सहवास भी असंगता ही है, इस कारण भी वह हमें विशेष प्रिय है।

यहाँ वसतगकी कमी है, और विरत स्थानमें निवास है। हरि इच्छापुत्रक ही धूमने फिरने

१ १६-२४५-२४

२ पराभक्तिका वर्णन सुंदरदासजीने इस तरह किया है —

भवण बिनु धुनि सुने नयन बिनु रूप निहारे। रसना बिनु उचरे प्रशंसा बहु विस्तारे ॥

दृश्य चरन बिनु करे हस्त बिनु ताल बजावे। अंग बिना मिलि सग बहुत आनंद बढ़ावे ॥

बिनु शीस नवे जहाँ सेवको सेवकभाव लिये रहे। मिलि परमात्मसौ आत्मा पराभक्ति सुंदर कहे ॥

—ज्ञानसुध २-५१

३ सुंदरदासजी इस दशाका वर्णन निम्न प्रकारसे किया है —

प्रेम लम्बी परमेश्वरसौ तब, भूलि गयो शिगरो मरु बारा।

ज्यों उनमत्त फिरें जितहीं तित, नेक रही न शरीर सभाषा।

स्वास उसस उठे सब रोम, चले हंग नीर अखडित धारा।

सुंदर कीन करे नवधा विधि छाकि पयों रख पी मतवाप ॥ —ज्ञानसुध २-२९

की वृत्ति रखती है। इसके कारण यद्यपि कोई खेद तो नहीं, परन्तु भेदका प्रकाश नहीं किया जा सकता, यही चित्ता निरतर रहा करती है।

अनेक अनेक प्रकारसे मनन करनेपर हमें यही हृद निश्चय हुआ कि भक्ति ही सर्वोपरि मार्ग है, और वह ऐसी अनुपम वस्तु है कि यदि उसे सत्पुरुषके चरणोंके समीप रहकर की जाय तो वह क्षणभर में मोक्ष दे सकती है।”

जगत्का अधिष्ठान हरि

राजचन्द्र यहीतक नहीं ठहरते। वे तीर्थंकरतकको नहीं छोड़ते, और जैनदर्शनके महार उपासक होनेपर भी वे स्पष्ट लिखते हैं कि इस जगत्का कोई अधिष्ठान, अर्थात् ‘जिसमेंसे वस्तु उत्पन्न हुई हो, जिसमें यह स्थिर रहे, और जिसमें वह लय पाव’—अवश्य होना चाहिये। यह रहा यह अप्रकट पत्र — “जैनकी बाह्य शैली देखनेपर तो हम ‘तीर्थंकरको सम्पूर्ण ज्ञान हो’ यह कहते हुए भ्रातिमें पड़ जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जैनरी अतर्कशील दूसरी होनी चाहिये। कारण कि इस जगत्का ‘अधिष्ठान’ के बिना वर्णन किया है, और वह वर्णन अनेक प्राणी—विचक्षण आचार्योंको भी भ्रातिका कारण हुआ है। तथापि यदि हम अपने अभिप्रायके अनुसार विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि तीर्थंकरदेवकी आत्मा शानी होनी चाहिये। परन्तु तत्कालविषयक जगतके रूपका वर्णन किया है और लोग सर्व कालम ऐसा मान बैठे हैं, जिससे भ्रातिमें पड़ गये हैं। चाहे जो हो परन्तु इस कालमें जैनधर्ममें तीर्थंकरके मार्गको जाननेकी आकांक्षावाले प्राणियोंका होना दुर्लभ है। कारण कि एक तो चट्टानपर चढ़ा हुआ जहाज—और वह भी पुराना—यह भयकर है। उसी तरह जैनदर्शनकी कथनी विस जानेसे—‘अधिष्ठान’ विषयक भ्रातिरूप चट्टानपर वह जहाज चढ़ा है—जिससे वह सुखरूप नहीं हो सकता। यह हमारी बात प्रत्यक्ष प्रमाणसे मान्य होगी। तीर्थंकरदेवके सचधर्म हमें बारबार विचार रहा करता है कि उन्होंने इस जगत्का ‘अधिष्ठान’ के बिना वर्णन किया है—उसका क्या कारण? क्या उसे ‘अधिष्ठान’का ज्ञान नहीं हुआ होगा? अथवा ‘अधिष्ठान’ होगा ही नहीं? अथवा किसी उद्देशसे छिपाया होगा? अथवा कथनभेदसे परपरासे समझमें न आनेसे अधिष्ठानविषयक कथन लय हो गया होगा? यह विचार हुआ करता है। यद्यपि तीर्थंकरकी हम महान् पुरुष मानते हैं, उसे नमस्कार करते हैं, उसके अपूर्व गुणके ऊपर हमारी परम भक्ति है, और उससे हम समझते हैं कि अधिष्ठान तो उनका जाना हुआ था, परन्तु लोगोंने परपरासे मार्गकी भूलसे लय कर डाला है। जगत्का कोई अधिष्ठान होगा चाहिये—ऐसा बहुतसे महात्माओंका कथन है, और हम भी यही कहते हैं कि अधिष्ठान है—और वह अधिष्ठान हरि भगवान् हैं—जिसे फिर फिरसे हृदयदेशमें चाहते हैं।

तीर्थंकरदेवके लिये सरत शब्द लिखे गये हैं, इसके लिये उसे नमस्कार।”

१ १७४-२३२-२४

२ अखाने भी ईश्वरकी अधिष्ठान बताते हुए ‘अखे गीता’ में लिखा है:—

अधिष्ठान ते तमे स्वामी तेणे ए चास्यु जाय।

अणछत्ता जीव हु हु करे पण भेद न ग्रीछे प्राय ॥ कवच १९-९

३ जैननी बाह्य शैली जोता तो अमे तीर्थंकरने सम्पूर्ण ज्ञान होय एम कहता भ्रातिमा पड़ीए छीए आनो अर्थ एवो छे के जैननी अतर्कशील बीजी जोइए कारणके ‘अधिष्ठान’ बगर आ जगत्ने वणव्यु छे, अने ते वर्णन अनेक प्राणीओ—विचक्षण आचार्योंने पण भ्रातिनु कारण यद्यु छे, तथापि अमे अमारा अभिप्रायप्रमाणे विचारीए छीए तो एम लगे छे के तीर्थंकरदेव तो शानी आत्मा होवा जोइए, परन्तु ते फाल्गुनरूपे जगतनु रूप वर्णव्यु छे, अने लोको सर्वकाल एवु मानी बेठा छे, जेथी भ्रातिमा पड्या छे गमे तेम हो पण आ फाल्गुन जैनमा तीर्थंकरना मार्गने जाणवानी आकांक्षावालो प्राणी यवो दुष्टम समवे छे, कारणके खरावे चढेछ वहाण—अने ते पण अनु—ए भयकर छे तेमज जैननी कथनी घसाई जई—‘अधिष्ठान’ विषयनी भ्रातिरूप खरावे ते वहाण चढ्यु छे—जेथी सुखरूप यद्यु समवे नहीं

आत्मविकासकी उच्च दशा

राजचन्द्रजी इस समय 'अथाह ब्रह्मी वेदना' का अनुभव करते हैं। तत्त्वज्ञानकी गुणाका दर्शन कर 'वे अलखालय'—'ब्रह्मसमाधि' में लीन हो जाते हैं। धर्म-व्युक्त लोगोंका पत्र-व्यवहार उन्हें बधनरूप हो उठता है, स्वाहाद, गुगस्थान आदिकी 'गिर घुमा देनेगानी' चर्चाओंसे उनका चित्त विरक्त हो जाता है, और तो और वे अपना निजका भान भूल बैठते हैं, अपना मिथ्यातामधारी, निमित्तमात्र, अल्प फलदा, सहजस्वरूप आदि शब्दोंसे उडोय करते हैं, और कभी तो उल्लासमें आकर अपने आपको ही नम स्कार कर लेते हैं। आत्मदशामें राजचन्द्र इतने उन्मत्त हो जाते हैं कि वे सर्वगुणसम्पन्न भगवान्तरुमें भी दोषों निपातते हैं, और तीर्थंकर बननेकी, वेदज्ञान पानेकी, और मोक्ष प्राप्त करनेतककी इच्छासे निरुद्ध हो जाते हैं। कबीर आदि सत्तोंके शब्दोंमें राजचन्द्रकी यह 'अकथ कथा कहनेसे कही नहीं जाती और लिखनेसे लिखी नहीं जाती'। उनके चित्तकी दशा एकदम निरुद्ध हो जाती है। इस अवस्था दशामें 'उन्हें कुछ अच्छा लगता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता।' उन्हें किसी भी कामकी स्मृति अथवा खबर नहीं रहती, किसी काममें यथोचित उपयोग नहीं रहता, यहाँतक कि उन्हें अपने तनकी भी कुछ कुछ नहीं रहती। कबीर साहबने इसी दशाका "हरिख पीया जानिये कबहुँ न जाय खुमार। मैमन्ता घूमत फिरे नाहीं तनकी सार"—कहकर वर्णन किया है। राजचन्द्रजीकी यह दशा जरा उड़ीके शब्दोंमें छुनिये— "एक पुराण पुराण और पुराण पुराणकी प्रेम सपत्ति बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमें किसी भी पदार्थमें विलगुल भी रुचि नहीं रही, कुछ भी प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं होती, व्यवहार कैसे चलता है, इसका भी भान नहीं, जगत् किस स्थितिमें है, इसकी भी स्मृति नहीं रहती, दानु मिनमें कोई भी भेदभाव नहीं रहा, कौन दानु और कौन मित्र है, इसकी भी खबर रखती नहीं जाती, हम देहधारी हैं या और कुछ, जब यह याद करते हैं तब मुक्तिसे जान पाते हैं, हमें क्या करना है, यह किसीकी भी

आ अमारी बात प्रत्यक्ष प्रमाणों देखलो तीर्थंकरदेवना सबधमा अमने बारबार विचार रक्षा करे छे के तेमणे 'अधिष्ठान' वगर आ जगत् वणव्यु छे—तेतु शु कारण ! शु तेने 'अधिष्ठान' नु ज्ञान नहीं थपु होय ! अथना 'अधिष्ठान' नहींज होय—अथवा कोई उद्देशे छुपाग्यु होय ! अथवा कथनभेदे परपराये नहीं समझायी 'अधिष्ठान' थियेनु कथन लय पाम्यु होय ! आ विचार यथा करे छे जेके तीर्थंकरने अने मोटा पुरुष मानीय छीय, तेने नमस्कार करीय छीय, तेना अपूर्व गुण ऊपर अमारी परम भाकि छे, अने तेथी अने धारीय छीय के अधिष्ठान तो तेमणे जागेछु—पण लोकोंमें परपराय मार्गनी भूलथी लय करी नाएतु। जगतनु कोई अधिष्ठान होछु जोइय—यम घगा खरा महारमाओनु कबन छे, अने अने पण एमज कहीय छीय के अधिष्ठान छे—अने ते अधिष्ठान हरी मगवान् छे—जेने करी करी हृदयदेवता जोइय छीय

तीर्थंकरदेवने मोटे सखत शब्दों ललायो छे, मोटे तों नमस्कार

—यह पत्र, पत्राक १९१ का ही अंश है। इस पत्रका यह भाग 'श्रीमद् राजचन्द्र' के अबतक प्रकाशित किसी भी संस्करणमें नहीं छपा। यह मुझे एक सज्जन मुमुक्षुकी ह्वासे प्राप्त हुआ है—इसके लिये लेखक उनका बहुत आभारी है। इस पत्रसे राजचन्द्रजीके विचारोंके सबधमें बहुत कुछ स्पष्टीकरण होता है।

१ देखो ५६-१६४-२१, १३-१९०-२३

२ आनन्दधनजीने भी अपने आपको आनन्दधनचौबीसी (१६-१३) में एक जगह

नमस्कार किया है—

अहो अहो हु मुजने कहु नमो मुज नमो मुज रे।

अमित फळ दान दातारनी जेहनी भेट यह ठुज रे ॥

३ १४४-११५-२३

४ देखो १६१-२१६-२४, १८४-२३९-१४, २३९-२६७-२४

समझमें आने जैसा नहीं है। हम सभी पदार्थोंसे उदास हो जानेसे चाहे जैसे प्रवर्तते हैं, प्रत नियमका भी कोई नियम नहीं रखता, भेदभावका कोई भी प्रयोग नहीं, हमने अपनेसे त्रिमुख जगत्में कुछ भी माना नहीं, हमारे सम्मुख ऐसे सत्सगीके न मिलनेसे रोद रहा करता है, सपत्ति भरपूर है, इसलिये सपत्तिकी इच्छा नहीं, शब्द आदि अनुभव किये हुए विषय स्मृतिमें जा जानेसे कारण—अथवा चाहे उसे ईदबरेच्छा कहो—परन्तु उसकी भी अब इच्छा नहीं रही, अपनी इच्छासे ही थोड़ी ही प्रवृत्ति की जाती है, हरिकी इच्छाका क्रम जैसे चलाता है वैसे ही चलते चले जाते हैं। हृदय प्रायः शून्य जैसा हो गया है। पाँचों इन्द्रियाँ शून्यरूपसे ही प्रवृत्ति करती हैं, नय प्रमाण वगैरह शास्त्र भेद याद नहीं आते, कुछ भी वॉचनेमें चित नहीं लगता, रानिकी, पीनिकी, बैठनेकी, सोनेकी, और बोलनेकी वृत्तियाँ सब अपनी अपनी इच्छानुसार होती हैं, तथा हम अपने स्वाधीन हैं या नहीं, इसका भी यथायोग्य माग नहीं रहा।

इस प्रकार सब तरहसे विचित्र उदासीनता आ जानेसे चाहे जैसी प्रवृत्ति हो जाया करती है। एक प्रकारसे पूर्ण पागलपन है, एक प्रकारसे उस पागलपनको कुछ छिपाकर रखते हैं, और जितनी माना में उसे छिपाकर रखते हैं, उतनी ही हानि है। योग्यरूपसे प्रवृत्ति हो रही है अथवा अयोग्यरूपसे, इसका कुछ भी दिखान नहीं रखता। आदि-पुरुषमें एक अलख प्रेमके सिवाय दूसरे मोक्ष आदि पदार्थोंकी भी आकांक्षाका नाश हो गया है। इतना सब होनेपर भी सतोषजनक उदासीनता नहीं आई, ऐसा मानते हैं। अलख प्रेमका प्रवाह तो नशेके प्रवाह जैसा प्रगहित होना चाहिये। परन्तु वैसा प्रगहित नहीं हो रहा, ऐसा हम जान रहे हैं, ऐसा करनेसे यह अलख नशेका प्रवाह प्रगहित होगा ऐसा निश्चयरूपसे समझते हैं। परन्तु उसे करनेमें काल कारणभूत हो गया है। और इन सबका दोष हमपर है अथवा हरिपर, उसका ठीक ठीक निश्चय नहीं किया जा सकता। इतनी अधिक उदासीनता होनेपर भी व्यापार करते हैं, लेते हैं, देते हैं, लिखते हैं, गँवते हैं, निमाते जा रहे हैं, रोद पाते हैं, ईसते भी हैं, जिसका ठिकाना नहीं, ऐसी हमारी दशा है, और उसका कारण केवल यही है कि जबतक हरिकी सुपद इच्छा नहीं मानी तबतक लेद भिठेनात्रा नहीं। यह बात समझमें आ रही है, समझ भी रहे हैं, और समझेंगे भी, परन्तु सर्वत्र हरि ही कारणरूप है।

हमारा देश हरि है, जाति हरि है, काल हरि है, देश हरि है, रूप हरि है, नाम हरि है, दिशा हरि है, सब कुछ हरि ही हरि है। और फिर भी हम इस प्रकार कारबारमें लगे हुए हैं। यह इरीषी इच्छाका कारण है।”

इससे मालूम होता है कि राजचन्द्र एक पहुँचे हुए सत (Mystic) थे। उ होने कबीर, दादू, प्रीतम, आनन्दघन आदि सत्ताँकी तरह उस ‘अवाङ्मानसगोचर’ सहजानन्दकी उच्च दशाका अनुभव किया था, जिसका उपनिषद्के ऋषिर्षि-मुनियोंसे लगानर पूर्ण और पश्चिमके अनेक सत्ताँ और विचारकों ने जगह जगह बरतान किया है। स्वामी विवेकानन्दने इस दशाका निम प्रकारसे वर्णन किया है—

There is no feeling of I, and yet the mind works, desireless, free from restlessness, objectless, bodiless. Then the truth shines in its full effulgence, and we know ourselves—for Samādhi lies potential in us all—for what we truly are, free, immortal, omnipotent, loosed from the finite and its contrasts of good and evil altogether, and identical with the Atman or Universal Soul—अर्थात् उस दशामें अहमावका विचार नहीं रहता, परन्तु मन इच्छारहित होकर, चंचलत्वारहित होकर, प्रयोजनरहित होकर और शरीररहित होकर काम करता है। उस समय सत्य अपने पूर्ण तेजसे देदीप्यमान होता है, और हम अपने आपको जान लेते हैं। क्योंकि समाधि हम स्वयं

१ २१७-२५४-२४, तुलना करें —

हरिमय सब देखे ते मय, शानी अपि छे अम्यक।

अहर्निश मन जो बैष्णु रहे, सो कोण नदे ने कोने कहे ॥

यद्यपि पामे चक्रवादन करे गळे गजना जलता उतरे—अथाना छप्पा वैषयविचार अग ४५८.

अन्यक्तरूपसे मौजूद रहती है। क्योंकि हम वास्तवमें स्वाधीन हैं, अमर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, परिमितसे प्रयुक्त हैं, सत् और असत्के भेदसे पर हैं, तथा आत्मा और परमात्मासे अभिन्न हैं।^१ बौद्ध, जैन, ईसाई, मुसलमान आदि सभी धर्मोंके प्रत्यक्षकारोंने इस दशाका भिन्न भिन्न रूपमें वर्णन किया है।^२ निस्सन्देह राजचन्द्र आत्मप्रकाशकी उच्च दशाको पहुँचे हुए थे, और जान पड़ता है इसी दशाको उन्होंने 'शुद्धसमकित' के नामसे उल्लेख किया है। वे लिखते हैं—

ओगणीसे ने मुझतालीसे समकित शुद्ध प्रज्ञास्य रे।

श्रुत अनुमन वषती दशा निजस्वरूप अवमास्य रे॥

इस पद्यमें उन्होंने सन् १९४७ में, अपनी २४ वर्षकी अवस्थामें श्रुत अनुभव, बढ़ती हुई दशा, और निजस्वरूपके भास होनेका स्पष्ट उल्लेख किया है।

राजचन्द्रजीका लेखसंग्रह

श्रीमद् राजचन्द्रने अपने ३३ वर्षके छोटेसे जीवनमें बहुत कुछ बौद्धा और बहुत ही कुछ लिखा। यद्यपि राजचन्द्रजीके लेखों, पत्रों आदिका बहुत कुछ संग्रह 'श्रीमद् राजचन्द्र' नामक प्रथम आ गया है। परन्तु यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि अभी राजचन्द्रजीके पत्रों आदिका बहुतसा भाग और भी मौजूद है।^३ और इस भागमें कुछ भाग तो ऐसा है जिससे राजचन्द्रजीके विचारोंके सबबमें बहुतसी नई बातोंपर प्रकाश पड़ता है, और तत्त्वबोध नूतनही गुत्थियाँ सुलझता हैं। राजचन्द्रजीके लेखोंको सामान्य तथा तीन विभागोंमें विभक्त किया जा सकता है। प्रथम भागमें राजचन्द्रजीके विविध पत्रोंका संग्रह आता है, जिन्हें राजचन्द्रजीने भिन्न भिन्न अवसरोंपर मुमुक्षुओंकी तत्त्वज्ञानकी विषया शान्त करनेके लिये लिखा था। इन पत्रोंमेंसे कुछ थोड़ेसे खास खास पत्र पहिले उद्धृत किये जा चुके हैं। राजचन्द्रजीके पत्रोंसे—खासकर जिसमें गांधीजीने राजचन्द्रजीसे सत्ताहस प्रश्नोंका उत्तर माँगा है—गांधीजीको बहुत शांति मिली थी, और वे हिन्दुधर्ममें स्थिर रह सकें थे, यह बात बहुतसे लोग जानते हैं। राजचन्द्रजीके लेखोंका दूसरा भाग निजसंबन्धी है। इन पत्रोंके पढ़नेसे मालूम होता है कि राजचन्द्र अपना सतत आत्मनिरीक्षण (Self analysis) करनेमें कितने सतर्क रहते थे। कहीं कहीं तो उनका आत्मनिरीक्षण इतना दृष्ट और सूक्ष्म होता था कि उसके पढ़नेसे सामान्य लोगोंको उनके विषयमें भ्रम हो जानेकी सम्भावना थी। इसी कारण राजचन्द्रजीकी अपना अतः करण खोलकर रखनेके लिये कोई योग्य स्थल नहीं मिलता था। बहुत करके राजचन्द्रजीने इन पत्रोंको अपने महान् उपकारक सायला निवासी भीयुत सौभाग्यभाईको ही लिखा था। इस प्रकारका साहित्य अपनी भाषाओंमें बहुत ही कम है। इसमें संदेह नहीं है समस्त पत्र अत्यन्त उपयोगी हैं, और राजचन्द्रजीको समझनेके लिये पारदर्शकका काम करते हैं। अनेक स्थलोंपर राजचन्द्रजीने अपनी निजकी दशाका पद्यमें भी वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त इस संपन्न राजचन्द्रजीकी जो 'प्राइवेट डायरी' (नॉन्पबली) है—जिसे राजचन्द्रजी 'यावहारिक कामराजसे अवकाश मिलते ही लिखने बैठ जाते थे—बहुत महत्त्वपूर्ण है। राजचन्द्रजीको जो समय समयपर नाना तरहकी

१ विवेकानन्द राजयोग लखन १८९६

२ देखो अमेरिकाके प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्सकी The Varieties of

Religious Experiences नामक पुस्तकमें Mysticism नामक प्रकरण, तथा रिचर्ड मोरिस न्युकी Cosmic Consciousness १९०५

३ इस भागमेंसे दो महत्त्वपूर्ण पत्रोंके अग्र पहिले उद्धृत किये जा चुके हैं। इन पत्रोंका कुछ भाग मुझे दो मुमुक्षुओंकी कृपासे पढ़नेकी मिला। एक पत्रमें दस या बारह पद्योंमें राजचन्द्रजीने अपनी जैनदर्शनसंबन्धी आलोचनाका निवेदन लिखा है। मुझे इस पत्रसे राजचन्द्रजीका दृष्टिबिन्दु समझनेमें बहुत मदद मिली है। इसके लिये उक्त मुमुक्षुओंका मैं बहुत कृतज्ञ हूँ।

विचारधारणें उदित होती थीं, उन्हें वे अपनी डायरीमें नोट कर लेते थे। यद्यपि राजचन्द्रजीके पत्रोंकी तरह उनकी प्राइवेट डायरी भी अपूर्ण ही हैं, फिर भी जो कुछ हैं, वे बहुत महत्त्वकी हैं। राजचन्द्रजीके लेखोंका तीसरा भाग उनकी मौलिक अथवा अनुवादात्मक और विवेचनात्मक रचनाएँ हैं।

मौलिक रचनाएँ

स्त्रीनीतिबोध प्रथम भाग, राजचन्द्रजीकी १६ वर्षसे पहिलेकी रचनाओंमें प्रथम रचना गिनी जाती है। यह ग्रंथ पद्यात्मक है, और यह स. १९४० में प्रकाशित हुआ है। राजचन्द्रजीने इस ग्रंथको तीन भागोंमें बनानेका विचार किया था। मालूम होता है राजचन्द्र शेष दो भागोंको लिख नहीं सके। ग्रंथके मुद्रणपूर्वक ऊपर स्त्रीशिक्षाकी आवश्यकताके विषयमें निम्न पत्र दिया गया है —

यवा देश आवाद सौ होंस धारो, भगानी गणानी बनिता सुधारो।

यनी आर्यभूमि विषे जेह हानि, करो दूर तेने समे हित मानी ॥

राजचन्द्रजीने इस ग्रंथकी छोटीसी प्रस्तावना भी लिखी है। उसमें स्त्रीशिक्षाके ऊपर जो पुराने विचारके लोग आक्षेप करते हैं, उनका निराकरण किया है। तथा स्त्रियोंको सुधारनेके लिये बाल्यम, अनमेल विवाह आदि क्रमप्राओंको दूर करनेका लेखोंसे अनुरोध किया है। इस पुस्तकके राजचन्द्रजीने चार भाग किये हैं। प्रथम भागमें ईश्वरप्राथना, क्षणभंगुर देह, माताकी पुत्रीको शिक्षा, समयको व्यर्थ न खाना आदि, दूसरे भागमें शिक्षा, शिक्षाके लाभ, अनपढ़ स्त्रीको धिक्कार आदि, तीसरे भागमें सुधार, सद्गुण, सुनीति, सत्य, परपुरुष, आदि, तथा चौथे भागमें 'सद्गुणसञ्ज्ञा' और 'सद्बोधशतक' इस तरह सब मिश्रकर चौबीस गरमी हैं।

राजचन्द्रजीका दूसरा ग्रंथ काव्यमाला है। 'स्त्रीनीतिबोध' के अन्तमें दिये हुए विराहपनमें राजचन्द्रजीने काव्यमाला नामक एक सुनीतिबोधक पुस्तक बनाकर तैयार करनेकी सूचना की है। इससे मालूम पड़ता है कि काव्यमाला कोई नीतिसम्बन्धी पुस्तक होनी चाहिये। इस पुस्तकमें एकसौ आठ काव्य हैं, जिनके चार भाग किये गये हैं। इस पुस्तकके विषयमें कुछ विशेष ज्ञात नहीं हो सका।

राजचन्द्रजीकी तीसरी पुस्तक है वचनसप्तशती। राजचन्द्रजीने वचनसप्तशतीको पुन पुन स्मरण रखनेको लिखा है। इस ग्रंथमें सातसौ वचन ग्रंथित गये हैं। उनमेंसे कुछ वचन निम्न प्रकारसे हैं —
सिर चला जाय पर प्रतिष्ठा भग न करना (१९) किसी दर्शनकी निन्दा न करे (६७) अधिक व्याज न ले (३३५). दीर्घशकमें अधिक समय न लगाऊँ (३९०). आजीविकाकी विषाका सेवन न करे (४१५) कोटो न खिचवाऊँ (४५३) सौरकर्मके समय मौन रहूँ (५१५) पुष्टीको पढ़ाये बिना न रहूँ (५४५) कुटुम्बको स्वर्ग बनाऊँ (५६१)

राजचन्द्रजीकी १६ वर्षसे पूर्वकी चौथी रचना पुष्पमाला है। जिस तरह जापमालामें एकसौ आठ दोने होते हैं, उसी तरह राजचन्द्रजीने सुबह शाम निवृत्तिके समय पाठ करनेके लिए एकसौ आठ वचनोंमें पुष्पमालाकी रचना की है। इसमें राजा, वकील, भीमत, बालक, युवा, वृद्ध, धर्माचार्य, कृपण, दुराचारी, कसाई आदि सभी तरहके लोगोंके लिये हितवचन लिखे गये हैं। सोलह वर्षसे कम अवस्थामें इतने गम्भीर और मार्मिक वचनोंका लिखा जाना, सचमुच बहुत आश्चर्यकारक है! इनमेंसे कुछ वाक्य यहाँ दिये जाते हैं —

यदि तुझे धर्मका अस्तित्व अनुकूल न आता हो तो जो नीचे कहता हूँ उसे विचार जाना —

१ छपा हुआ ग्रंथ मुझे देखनेको नहीं मिला। मैंने यह विवेचन भीयुत दामजी केशवजीके सग्रहमें हस्तलिखित स्त्रीनीतिबोधके ऊपरसे लिखा है।

२ भीयुत गोपालदास जीवामाई पटेल 'श्रीमदनी जीवनयात्रा' में लिखते हैं कि राजचन्द्रजीने वचन सप्तशतीके अलावा 'महानीति' के सातसौ वचन अलग लिखे हैं। परन्तु एक सज्जनके कथनानुसार महानीतिके सातसौ वचन और वचनसप्तशती एक ही हैं, अलग अलग नहीं।

तु जिस स्थितिको भोगता है यह किस प्रमाणसे? आगामी फाल्गुनी बात तु क्यों नहीं जान सकता! तु जिसकी इच्छा करता है यह क्यों नहीं मिला? चित्र भिन्नताका क्या प्रयोजन है? (१) मूलतत्त्वमें वहीं भी भेद नहीं, मात्र दृष्टिों भेद है, यह मानकर आशय समस्त पत्रिप धर्ममें प्रवर्तन करना (१४) तु किसी भी धर्मको मानता हा, उसका मुझे पश्चात्ता नहीं। मात्र कहनेका तात्पर्य यह है कि जिस राशसे सवार मल्ला राहा हो उस भक्ति, उस धर्म और उस सत्ताको तु खेरन करना (१५) यदि तु सत्तामें मस्त हो तो नैपोलियन बोनापार्टका दोर्तों स्थितिसे स्मरण कर (३२) जिदमा छाटी है और छरी जगात है। इसलिये जजान्का छोटी कर, ता सुगरूपसे जिदगी लम्बी मालूम होगी। (५१)

राजचन्द्रजीकी पौंचवी रचना मोक्षमाला है। यह बहुत प्रसिद्ध है। 'बालपुत्रकोंको अविरेकी विद्या प्राप्त कर आत्मसिद्धिसे भ्रष्ट होते देर, उन्हें स्वधर्ममें स्थिर रखनेक निशे,' राजचन्द्रजीने मोक्षमाला बालवबोध नामक प्रथम भागकी रचना की है। ॥ यके उद्देशके निषयमें राजचन्द्र लिखते हैं — "भाषाज्ञानकी पुस्तकोंकी तरह यह पुस्तक पठन करनी नहीं, परन्तु मनन करनेकी है। इससे इस मन और परमन दोनोंमें तुष्टाया दित होगा। जैमार्गका समझानेका इसमें प्रयास किया है। इसमें जिनका मार्गसे कुछ भी न्यूनाधिक नहीं कहा। जिससे बिनयमार्गपर आवागम्यद्वी सचि हो, उसका स्वरूप समझमें आये, उसके बीजका हृदयम रोपण हो, हम हेतुसे उसकी बालवबोधरूप योजना की है। इसमें जिनेश्वरके सुदर मार्गसे बाहरका एक भी अधिक वचन रखनेका प्रयत्न नहीं किया। जैसा अनुभवमें आया और वाग्भेद देरता धैरे ही मध्यस्थतासे यह पुस्तक लिखी है।" मोक्षमालामें जैनधर्मके सिद्धांतोंका सरल और नूतन शैलीसे १०८ पाठोंमें रोचक वर्णन किया गया है। और बड़े आश्चर्यकी बात तो यह है कि राजचन्द्रजीने सोलह वर्ष पौंच महिनेकी अवस्थामें इसे कुछ तीन दिनोंमें लिखा था।

प्रथमे विषयको सामान्यतः नीचे लिख चार विभागोंमें विभक्त किया जा सकता है — कथामाग, जैनधर्मविषयकसिद्धांत, समान्यविद्वात और का यभाग। मोक्षमालाका कथामाग बहुत रोचक और भेद है। यत्रापि ये कथायें बहुत करके उत्तराध्ययन आदि जैनसुत्र, तथा कथामार्गकोंको अनुकरण करके लिपी गई हैं, परन्तु कथाओंके पदनेसे लगता है कि मानो ये कथायें मौलिक ही हैं। मोक्षमालाकी अनाथी मुनि, कपिल मुनि, मिलामीका रेद, मुखके विषयमें विचार आदि कथायें वैराग्यरससे रस्य ही परिपूर्ण हैं, और ये कथायें इतनी आकर्षक और हृदयस्पर्शी हैं कि इन्हें जितनी बार भा मने उतनी ही बार ये नई और असरकारक मालूम होती हैं। हम तो समझते हैं कि मोक्षमालाकी बहुमन्यक कथायें भारतीय कथा-साहित्यकी उच्च श्रेणीमें जरूर रक्ती जा सकती हैं।

मोक्षमालाके दूसरे विभागमें सामाधिक, प्रतिब्रमण, रात्रिमोचन, प्रत्याख्यान, जीवदया, नमस्कार मय, धर्मध्यान, नयतर, ईश्वरचरित्र आदि जैनधर्मके मुख्य मुख्य प्राथमिक सिद्धांतोंका नूतन शैलीसे सरल और गभीर विवेचन किया गया है। उदाहरणके लिये रात्रिमोचनके विषयमें लिखा है — "रात्रिमोचनका पुण्य आदि मतोंमें भी सामान्य आचारके लिये स्वाग किया है। फिर भा उनमें परपराकी रुझिको लेकर रात्रिमोचन पुस गया है। शरीरके अन्दर दो प्रकारके कमल हाते हैं। वे सूर्यके अस्तसे सञ्चित हो जाते हैं। इस कारण रात्रिमोचनमें सुषम जीवोंका भक्षण होनेसे अहित हाता है। यह महारोगका कारण है। ऐसा बहुतसे स्थलमें आपुवेदका भी मत है" (मोक्षमाला २८)। जो लोग प्रतिब्रमण आदिको, उसका अर्थ समझे बिना ही, कठस्थ कर लेते हैं, ऐसे लोगोंके विषयमें राजचन्द्र लिखते हैं — "जिनके शास्त्रके शास्त्र कठस्थ हैं, ऐसे पुरुष बहुत मिल सकते हैं। परन्तु जिन्होंने यथे वचनोंपर प्रौढ और विवेकपूर्वक विचार कर शास्त्र जितना ज्ञान हृदयगम किया हो, ऐसे पुरुष मिलने दुर्लभ हैं।" तत्परको पहुँच जाना कोई छोटी बात नहीं, यह कूदकर समुद्रकी उल्लोच जानके समान है।"

१ राजचन्द्रजीने मोक्षमालाको बालवबोध, विवेचन और प्रभावबोध इन तीन भागोंमें लिखनेका विचार किया था। ये केवल बालवबोध मोक्षमाला ही लिख सके, अन्तक दो भागोंको नहीं लिख सके। प्रभावबोध मोक्षमालाकी वेकेवल सकलनामात्र ही लिखवा सके। यह प्रसृत प्रथमें ८६४ (१) - ७९८ ३९ पर दी हुई है।

“ जो निर्मय प्रवचनमें आये हुए पवित्र वचनोंको कठस्थ करते हैं, वे अपने उत्साहके बलसे सत्सत्का उपार्जन करते हैं। परन्तु जिन्होंने उसका मर्म पाया है, उनको तो इससे सुख, आनन्द, विवेक और अन्तमें महान् फलकी प्राप्ति होती है। अपर पुण्य जितना सुदूर अक्षर और खैची हुई मिथ्या लकीर इन दोनोंके भेदोंको जानता है, उतना ही मुखपाठी अन्य ग्रंथोंके विचार और निर्मय प्रवचनके भेदको समझता है। क्योंकि उसने अर्थपूर्वक निर्मय वचनमृतको धारण नहीं किया, और उसपर यथार्थ विचार नहीं किया। यद्यपि तत्त्वविचार करनेमें समर्थ बुद्धि प्रभावकी आवश्यकता है, तो भी वह उठे विचार जरूर कर सकता है। पत्थर पिघलता नहीं फिर भी पानीसे भीग तो जाता है। इसी तरह जिसने वचना मृत कठस्थ किया हो, वह अर्थसहित हो तो बहुत उपयोगी हो सकता है। नहीं तो तोतेगाला राम नाम। तोतेको कोई परिचयमें आकर मले ही सिल्ला दे, परन्तु तोतेकी बला जाने कि राम अनारको कहते हैं या अगुरको ” (मोक्षमाला पाठ २६)। इसके बाद लेखकने एक उपहासजनक कच्ची-बैद्योंका दृष्टांत लिखा है। इश्वरकृत्यके सवधमें भीमद् राजचन्द्र लिखते हैं—“ जिस मध्यवयके क्षत्रियपुत्रने जगत् अनादि है ऐसे बेवशक बहकर कर्त्ताको उड़ाया होगा, उस पुरुषने क्या हमें कुछ संशयनाके गुप्त भेदके बिना किया होगा। तथा इनकी विधोपतके विषयमें जब आप पढ़ेंगे तो निश्चयसे ऐसा विचार करेंगे कि ये परमेश्वर थे। कर्त्ता न था और जगत् अनादि था तो उसने ऐसा कहा ” (मोक्षमाला पाठ ९२)। “ परमेश्वरको जगत् रचनेकी क्या आवश्यकता थी ? परमेश्वरने जगत्को रचा तो सुख दुःख बनानेका क्या कारण था ? सुख दुःखको रचकर फिर मौतकी किसलिये बनाया ? यह लीला उसे किसे बतानी थी ? जगत्को रचा तो किस कर्मसे रचा ? उससे पहिले रचनेकी इच्छा उसे क्यों न हुई ? ईश्वर कौन है ? जगत्के पदार्थ क्या हैं ? और इच्छा क्या है ? जगत्को रचा तो फिर इसमें एक ही धर्मकी प्रवृत्ति रखनी थी। इस प्रकार भ्रमग्राममें डालनेकी क्या जरूरत थी ? कदाचित् यह मान लें कि यह उस विचारेसे भूल हो गई। होगी। खैर, क्षमा करते हैं। परन्तु ऐसी आवश्यकतासे अधिक अङ्गमदी उसे कहाँसे सूझी कि उसने अपनेको ही जड़मूलसे उखाड़नेवाले महावीर जैसे पुरुषोंको जन्म दिया ? इनके कहे हुए दर्शनको जगत्में क्यों मौजूद रक्खा ? ” (मोक्षमाला पाठ ९७)।

मोक्षमालाका तीसरा भाग सर्वमाय सिद्धांतविषयक है। इसमें कर्मका चमत्कार, मानवदेह, सत्सग, विनय, सामान्य नित्यनियम, जितेन्द्रियता आदि सर्वसामान्य बातोंपर सुदूर विवेचन किया गया है। मानवदेहके विषयमें लिखा है—“ मनुष्यके शरीरकी बनावटके ऊपरसे विद्वान् उसे मनुष्य नहीं कहते, परन्तु उसके विवेकके कारण उसे मनुष्य कहते हैं। जिसके दो हाथ, दो पैर, दो आँख, दो कान, एक मुख, दो हाँठ और एक नाक हों उसे मनुष्य कहना ऐसा हमें नहीं समझना चाहिये। यदि ऐसा समझें तो फिर बदरको भी मनुष्य गिनना चाहिये। उसने भी इस तरह हाथ पैर आदि सब कुछ प्राप्त किया है। विशेष रूपसे उसके पूँछ भी है, तो क्या उसे महामनुष्य कहना चाहिये ? नहीं, नहीं। जो मानवपना समझता है वही मानव कहला सकता है ” (मोक्षमाला पाठ ४)। सुनर और चक्रवर्तीका सादृश्य—“ भोगोंके भोगनेमें दोनों तुच्छ हैं। दोनोंके शरीर राद, माँस आदिके बने हैं, और असातासे पराधीन हैं। सघारकी यह सर्वोत्तम पदवी ऐसी है, उसमें ऐसा दुःख, ऐसी क्षणिकता, ऐसी तुच्छता और ऐसा अध्यापन है, तो फिर दूसरी जगह सुख कैसे माना जाय ? ” (मोक्षमाला पाठ ५२)। जितेन्द्रियताके विषयमें—“ जवतक जर्म खादिष्ट भोजन चाहती है, जवतक नासिकाको सुगंध अच्छी लगती है, जवतक कान वारागना आदिके गायन और वादिन चाहता है, जवतक आँख वनोपवन देखनेका लक्ष रखती है, जवतक त्वचाको सुगन्धि-लेपन अच्छा लगता है, तवतक मनुष्य निरागी, निर्मय, निष्पत्तिही, निराश्री और ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। मनको यशमें करना सर्वोत्तम है। इसके द्वारा सब इन्द्रियों यशमें की जा सकती हैं। मनको अतना बहुत दुर्घट है। मन एक समयमें असंख्यातों योजन चलनेवाले अक्षरके समान है। इसको यकाना बहुत कठिन है। इसकी गति चंचल और पकड़में न आनेवाली है। महा शान्तियोंने शानरूपी लगामसे इसको यशमें रखकर सबको जीत लिया है ” (मोक्षमाला पाठ ६८)।

मोक्षमालाका चौथा भाग काव्यभाग है। इसमें सर्वमान्य धर्म, भक्तिका उपदेश, ब्रह्मचर्य, सामान्य मनोरथ, वृष्णाकी विचित्रता, अनुरूप तरङ्गचित्र, जिनैरारथी वाणी और पूर्णमासिका मंगलके ऊपर मनहर, हरिगीत, मोटक आदि विविध छन्दोंमें आठ कवितायें हैं। अपने सामान्य मनोरथको विषयमें कवि लिखते हैं —

मोहिनीभाव विचार अर्धान यदं, ना निरनु नयने परनाथी ।
पत्थरतुल्य गणु परीभर, निर्मल साक्षिक लेख समायी ।
हादराहृत अने दीनता धरि, साक्षिक पाऊं हरभ्य विरायी ।
ए मुज नेम सदा गुभ सेमर, नित्य अलङ्करी भवराशी ॥ १ ॥
ते विद्यालानये मन विनयि, शाप विरेक विचार वषाद ।
नित्य शिरोष करी नवतरङ्गो, उत्तम बोध अनेक उच्चाद ।
सद्यस्वीन उगे नहीं आदर, जे विनता कयनो अवपाद ।
राज्य ! सदा मुज एज मनोरथ, धार यत्र अवनम उताह ॥ २ ॥

छोल्ह कपकी छोटीसी अवस्थामें कितनी उष मायनायें !

आग चलकर 'वृष्णाकी विचित्रता' नामक कवितामें कविने वृद्धावस्थाका कितना मार्मिक चित्रण किया है। यह पद्य यह है —

कैरोचड़ी पड़ी झाड़ी हाकागो दाट बन्धो, काळी केधरती रिः श्वेतता छताह गर ।

सुपु सामळुं ते देखु ते माही बन्धु, तेम दात आवर्ग ते सरी के गराह गर ॥

बळी केह बाकी हाह गया, अगल गयो उठरानी आप जता मरुही ल्वाह गर ।

अरे ! राग्यचन्द्र एम सुवानी हराह पा, मनपा न ताप राह ममता मराह गर ॥ २ ॥

—अर्थात् औरर छरियों पड़ गई, गाल पिचक गये, काली केचकी पड़ितो सफ़द पड़ गई, हँसन, सुनने और देखनेकी शक्तियाँ जाना रही, और हँतोकी पक्तियाँ निर गई अथवा रिग गई, कमर टेढ़ी ॥ गई, हाड़-भाँस सुल गये, शरीरका रँग उड़ गया, उठने बैठनेकी शक्ति जाती रही, और चञ्चेमें लकड़ी लेनी पड़ गई । अरे राजचन्द्र ! इस तरह युवावस्थास हाथ धो बैठे । पशु निर भी मनमें यह ढाह ममता नहीं मरी ।

इसमें छन्देह नहीं कि भाषामात्र राजाजनीकी एक अमर रचना है। इसमें उनकी छोटीगी अवस्थाकी विचारशक्ति, लेखनकी मार्मिकता, नरपटुता और कविताकी प्रविमाका आभास मिलता है। जैनधर्मक अन्तस्त्वर्णमें प्रवेश करनेके लिये यह एक भाग्य द्वार है। जैनधर्मके ज्ञान ज्ञान प्रारम्भिक समस्त विद्वान्ताका इसमें समावेश हो जाता है। यह जैनभाषा लिये बहुत उपयुगी है। निःस्वर जैन पाठशालाओं आदिमें इसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। जैनपर लोग भी इसमें जैनधर्मविषयक आचारण परिचय प्राप्त कर सकते हैं।

१ इसमें अन्धाकी निम्न कविताकी शायी माट्टम दा नी है—

टोो उन गाल ममता मदीं गही कुट कनीः पुग ताग निर ।

जानर अग जुक्या ता गीथा भो ही वृद्ध भया कल कुंजर ।

पटम नेन दसन बिा बेग पैगा नवे भगो उतर अंजर ।

अन हो मोनमा गममजनीकी भाग गाही आः पाह पाहोण्या हे मजर ॥

बोयन गया जग टाया निर सन भया पुष कविनी कागी ।

एक आपन्न्य यरी सः निरग भरी सः गाय रुं रगी कुल्लग अगी तागी ।

जान कथा भा मा गीर मथ्या आह ज्ञान श्रम्यथागीकी गागी ।

गम न जो कनीसः माः भिय वरु पुगी अरिथा कुमागी ॥

६-८३; अन्धा ॥ गागी ७. ११६, कथक १/८४

राजचन्द्रजीका छठा ग्रंथ भावनाबोध है। भावनाबोधकी रचना राजचन्द्रजीने सन् १९४२ में अठारह वर्षकी अवस्थामें की थी। जिस समय मोक्षमालाके छपनेमें विलय था, उस समय ग्राहकोंकी आबुलता दूर करनेके लिये भावनाबोधकी रचना कर, यह ग्रंथ ग्राहकोंको उपहारस्वरूप दिया गया था। भावनाबोधमें अनित्य, अशरण, एकत्व, अ यत्, अज्ञान, ससार, आश्रय, सवर, निर्जरा और लोकस्वरूप इन दस भावनाओंका वर्णन किया गया है। प्रथम ही उपोद्घातके बाद, प्रथम दर्शनमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम चित्रमें आदि की पाँच भावनाओंका, और तत्पश्चात् अतर्दशनमें षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम और दशम चित्रोंमें अतर्की पाँच भावनाओंका विवेचन है। उपर्युक्त दस भावनाओंका वर्णन दस चित्रोंमें समाप्त होता है। मोक्षमालाकी तरह भावनाबोधकी कथायें भी अत्यन्त रोचक और प्रभावोत्पादक हैं। तत्त्ववेत्ताओंके उपदेशका सार बताते हुए एक जगह राजचन्द्रजी लिखते हैं—“इन तत्त्ववेत्ताओंने ससार-सुखकी हरेक सामग्रीको शोकस्वरूप बताई है। यह उनके अगाध विवेकका परिणाम है। व्यास, वाल्मीकि, शंकर, गौतम, पतञ्जलि, कपिल और युगराज शुद्धोदाने अपने प्रवचनोंमें मार्मिक रीतिसे और सामान्य रीतिसे जो उपदेश किया है, उसका रहस्य नीचेके शब्दोंमें कुछ आ जाता है—

अहो प्राणियो ! ससाररूपी समुद्र अनन्त और अपार है। इसका पार पानेके लिये पुरुषार्थका उपयोग करो ! उपयोग करो !”

निस्सन्देह भावनाबोध वैराग्यरसकी एक सुन्दर रचना है, और बारह भावनाओंके चित्रनके लिये यह बहुत उपयोगी है।

उन्नीस वर्षकी अवस्थामें राजचन्द्रजीने पुष्पमालाके दशका १२० वचनोंमें वचनामृत लिखा है। यह वचनामृत प्रस्तुत ग्रंथमें ६-१२१-१९ में दिया गया है। वचनामृतके वचनोंकी मार्मिकताका निम्न उद्धरणसे कुछ आभास मिल सकता है—

हजारों उपदेशोंके वचन सुननेकी अपेक्षा उनमेंसे थोड़े वचनोंका विचारना ही विशेष फलदायक है (१०) बर्षाघमें बालक बनो, सत्यमें युग बनो, और ज्ञानमें वृद्ध बनो (१९) बच्चेको रूलाकर भी उसके हाथका सखिया ले लेना (३१) हे जीव ! अब भोगसे शांत हो शांत ! जरा विचार तो सही, इसमें कौनसा सुख है (३४) यदि इतना हो जाय तो मैं मोक्षकी इच्छा न करूँ—समस्त सृष्टि सत्तालकी सेवा करे, नियमित आयु, नीरोग शरीर, अचल प्रेम करनेवाली सुन्दर स्त्रियाँ, आशानुवर्ती अनुचर, कुलदीपक पुत्र, जीवनपर्यन्त बाल्यावस्था, और आत्मतत्त्वका चिन्तन (४०) किन्तु ऐसा तो कभी भी होनेवाला नहीं, इसलिये मैं तो मोक्षकी ही इच्छा करता हूँ (४१)। स्वाहाद शैलीसे देखनेपर कोह भी मत असत्य नहीं ठहरता (८६)।

इसके बाद, इसी वर्ष राजचन्द्रजीने जीवतत्त्वसंबन्धी विचार और जीवाजीवविभक्ति नामक प्रकरण भी लिखने आरम्भ किये थे। मालूम होता है राजचन्द्रजी इन प्रकरणोंको उत्तराध्ययन सत्र आदि प्रयोगोंके आधारसे लिखना चाहते थे। ये दोनों अपूर्ण प्रकरण क्रमसे १०-१२९-१९ और ११-१३०-१९ में प्रस्तुत ग्रंथमें दिये गये हैं।

बीसवें वर्षमें राजचन्द्रजीने प्रतिमाकी सिद्धिके ऊपर एक निबंध लिखा है। इसमें आराम, इतिहास, परंपरा, अनुभव और प्रमाण इन पाँच प्रमाणोंसे राजचन्द्रजीने प्रतिमापूजनकी सिद्धि करनेका उल्लेख किया है। इस लघुग्रन्थका कोरल आदि और अन्तका भाग मिलता है, जो प्रस्तुत ग्रंथमें २०-१३६, ७, ८, ९-२० में अपूर्णरूपसे दिया है।

आत्मसिद्धिशास्त्र राजचन्द्रजीका प्रौढ़ अवस्थाका ग्रंथ है। राजचन्द्रजीने इसे २९ वं वर्षमें लिखा था। इसे राजचन्द्रजीने खास कर श्रीभोगाग, भीमचल आदि सुमुख तथा अन्य भव्य जीवोंके हितके लिये नहिदादमें रहकर बनाया था। कहते हैं एक दिन शामको राजचन्द्र बाहर घूमने गये और घूमनेसे वापिस आकर “आत्मसिद्धि” लिखने बैठ गये। उस समय श्रीयुत अवालालभाई उनके साथ थे। इतने राजचन्द्रजीने ग्रन्थकी लिखकर समाप्त किया, अवालालभाई लालटेन लेकर खड़े रहे। बादमें इस ग्रन्थकी चार नकलें कराकर तीन तो श्रीभोगागभाई, रत्नजी और माणिकलाल घेलाभाईको भेज दीं, और एक स्वयं अवालालभाईको दे दी।

आत्मसिद्धिमें १४२ पद्य हैं। पहिले ४२ पद्योंमें प्रास्ताविक विवेचनके पश्चात् दोष पद्योंमें 'आत्मा है, वह नित्य है, वह निज कर्मकी कर्त्ता है, वह भोक्ता है, मोक्ष है, और मोक्षका उपाय है'—इन 'छह पदोंकी' सिद्धि की गई है। प्रास्ताविक विवेचनमें राजचन्द्रजीने शुष्कशानी, क्रियाजड़, मतायी, आत्मार्थी, सद्गुरु, असद्गुरु आदिका विवेचन किया है। शुष्कशानी और क्रियाजड़का लक्षण लिखते हुए राजचन्द्रजी कहते हैं—

बाह्यक्रियामा राचता अतर्मेद न काइ। ज्ञानमार्ग निषेधता तेह क्रियाजड़ आहि ॥

बध मोक्ष छे कल्पना भाले वाणीमाहि। वत्ते मोहावेशमा शुष्कशानी ते आहि ॥

—जो मात्र बाह्यक्रियामें रचे पड़े पड़े हैं, जिनके अतरमें कोई भी भेद उत्पन्न नहीं हुआ, और जो ज्ञानमार्गका निषेध करते हैं, उन्हें यहा क्रियाजड़ कहा है। बध और मोक्ष केवल कल्पनामात्र है—इस निश्चय-वाक्यकी जो केवल वाणीसे ही बोला करता है, और तथारूप दशा जिसकी हुई नहीं, और जो मोहके प्रभावमें ही रहता है, उसे यहाँ शुष्कशानी कहा है।

सद्गुरुके विषयमें राजचन्द्र लिखते हैं—

आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग। अपूर्व वाणी परमधृत सद्गुरु लक्षण योग्य ॥

—आत्मज्ञानमें जिनकी स्थिति है, अर्थात् परमात्मकी इच्छासे जो रहित हो गये हैं, तथा राग, भिन्, हर्ष, शोक, नमस्कार, तिरस्कार आदि भावके प्रति जिन्हें समता रहती है, केवल पूर्वमें उत्पन्न हुए कर्मोंके उदयके कारण ही जिनकी विचरण आदि नियायें हैं, जिनकी वाणी अज्ञानीसे प्रत्यक्ष भिन्न है, और जो पददर्शनके तात्पर्यको जानते हैं—वे उत्तम सद्गुरु हैं।

तत्पश्चात् ग्रन्थकार गुरु शिष्यके शका समाधानरूपमें 'पदपद'का बयन करते हैं। प्रथम ही शिष्य आत्माके अस्तित्वके विषयमें शका करता है और कहता है कि "न आत्मा देहनेमें आती है, न उसका कोई रूप मालूम होता है, और स्पर्श आदि अनुभूतिसे भी उसका ज्ञान नहीं होता। यदि आत्मा कोई वस्तु होती तो घट, बट आदिकी तरह उसका ज्ञान अवश्य होना चाहिये था"। इस शकाना उत्तर गुरु दस पद्योंमें देकर अन्तमें लिखते हैं—

आत्मानी शका करे आत्मा पोते आप। शकानो करनार ते अवरज एह अमाप ॥

—आत्मा स्वयं ही आत्माकी शका करती है। परन्तु जो शाना करनेवाला है, वही आत्मा है—इस बातको आत्मा जानती नहीं, यह एक असीम आश्चर्य है।

आगे चलकर आत्माके नित्यत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, मुक्ति और उसके साधनपर विवेचन किया गया है। आत्माके कर्तृत्वका विचार करते समय राजचन्द्रजीने इक्षरकर्तृत्वके विषयमें अनेक विकल्प उठाकर उसका खंडन किया है। तत्पश्चात् मोक्षके उपायके संबंधमें शिष्य शाना करता है कि "संसारमें अनेक मत और दर्शन मौजूद हैं। ये सब मत और दर्शन भिन्न भिन्न प्रकारसे मोक्षके उपाय बताते हैं। इसलिधे किंच जातिसे और किंच वेपसे मोक्ष हो सकता है, इस बातका निश्चय होना कठिन है। अतएव मोक्षका उपाय नहीं बन सकता"। इस शकाना गुह्ये नीचे लिखा समाधान किया है—

छोडी मत दर्शनतणो आग्रह तेम विकल्प। कछो मार्गो आ साधरो जम तेइना अल्प ॥

जाति वेपनो भेद नहीं कछो मार्गो जो होय। साथे ते मुक्ति लहे एसा भेद न कोय ॥

—यह मेरा मत है, इसलिधे मुझे इसी मतमें लगे रहना चाहिये, अथवा यह मेरा दर्शन है, इसलिधे चाहे जिस तरह भी हो मुझे उसीकी सिद्धि करनी चाहिये—इस आग्रह अथवा विकल्पको छोड़कर जो उपर फेंके हुए मार्गका साधन करेगा, उसे ही मोक्षकी प्राप्ति हो सकती है। तथा मोक्ष किसी भा जाति अथवा वेपसे

१ उपाध्याय यशोविजयजीने 'सम्यक्त्वना पदस्थान स्वरूपनी चौपाई'में इन छह पदोंका निम्न गायामें उल्लेख किया है—

अतिय जीवो तथा विध कत्ता भुत्ता य पुण्यपापाय ।

अतिय ध्रुव पिब्याण तस्योवाजो अ छद्माया ॥

हो सकता है—इसमें कुछ भी भेद नहीं। मोक्षमें ऊँच नीचका कोई भी भेद नहीं, जो उसकी साधना करता है, वह उसे पाता है।

अन्तमें प्रयत्नकार उपसहार करते हुए लिखते हैं —

आत्मभ्रातिसम रोग नहीं सद्गुरु वैद्य सुजान। गुरुआश्रम पथ नहीं औषध निचार ध्यान।
जो इच्छे परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ। भवस्थिति आदि नाम लह छेदो नहीं आत्मार्थ ॥

गच्छमतनी जे कल्पना ते नहीं सद्ब्यवहार। मान नहीं निजरूपतु ते निश्चय नहीं सार।

आगत शानी यह गया वर्तमानमा होय। यागे काल भविष्यमा मार्गभेद नहीं कोय ॥

—आत्माको जो अपने निजस्वरूपका मान नहीं—इसके समान दूसरा कोई भी रोग नहीं, सद्गुरुके समान उसका कोई भी सच्चा अथवा निपुण वैद्य नहीं, सद्गुरुकी आशापूर्वक चलनेके समान दूसरा कोई भी पथ नहीं, और विचार तथा निदिध्यासनके समान उसकी दूसरी कोई भी औषध नहीं। यदि परमार्थकी इच्छा करते हो तो सच्चा पुरुषार्थ करो, और भवस्थिति आदिका नाम लेकर आत्मार्थका छेदन न करो। गच्छ मतकी जो कल्पना है वह सद्ब्यवहार नहीं। जीवको अपने स्वरूपका तो मान नहीं—जिस तरह देह अनुभवमें आती है, उस तरह आत्माका अनुभव तो हुआ नहीं—बल्कि देहाप्यास ही रहता है—और वह वैराग्य आदि साधनके प्राप्त किये बिना ही निश्चय निश्चय चिलाया करता है, किंतु वह निश्चय सारभूत नहीं है। भूतकालमें जो शानी पुरुष हो गये हैं, वर्तमानकालमें जो मौजूद हैं, और भविष्यकालमें जो होंगे, उनका किसीका भी मार्ग भिन्न नहीं होता।

आत्मसिद्धिशास्त्रका नाम यथार्थ ही है। इससे राजचन्द्रजीके गभीर और विद्याल चिन्तनकी याद मिलती है। सौभाग्यमाइने आत्मसिद्धिके विषयमें एक जगह लिखा है —“उस उत्तमोत्तम शास्त्रके विचार करनेसे मन, वचन और काययोग सहज आत्मविचारमें प्रवृत्ति करते थे। बाह्य प्रवृत्तिमें मेरी चित्तवृत्ति सहज ही रुक गई—आत्मविचारमें ही रहने लगी। बहुत परिश्रमसे मेरे मन, वचन, काय जो अपूर्व आत्मपदार्थमें परम प्रेमसे स्थिर न रह सके, सो इस शास्त्रके विचारसे सहज स्वभावमें, आत्मविचारमें तथा सद्गुरुचरणमें स्थिरभावसे रहने लगे।”

आत्मसिद्धिके अंग्रेजी, मराठी, संस्कृत और हिंदी भाषान्तर भी हुए हैं। इसका अंग्रेजी अनुवाद स्वयं गांधीजीने दक्षिण अफ्रीकासे करके श्रीयुत मनसुखराम स्वामीभाईके पास भेजा था, परन्तु अभावधानीसे वह वहीं गुम गया।

इसके बाद, तीसवें वर्षमें राजचन्द्रजी जेनमार्गविवेक, मोक्षसिद्धांत और द्रव्यप्रकाश नामक विषय भी लिखना चाहते थे। राजचन्द्रजीके ये तीनों लेख ६९४, ६४७, ९३० में अपूर्णरूपसे दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त राजचन्द्रजीने सद्गुरुसूचक प्रास्ताविक काव्य, स्वदेशीओने विनति (सौराष्ट्रदर्पण अक्टोबर १८८५ में प्रकाशित), भीमतजनने शिखामण (सौराष्ट्रदर्पण अक्टोबर १८८५), हुजर कला उधारवाविये (नवम्बर १८८५), आर्यप्रजानी पडती (विज्ञानविलास अक्टोबर, नवम्बर, दिसम्बर १८८५), सूरवीरस्मरण (बुद्धिप्रकाश दिसम्बर १८८५), एरो भीमत कोण (बुद्धिप्रकाश दिसम्बर १८८५), वीरस्मरण (बुद्धिप्रकाश), तथा १६ वर्षसे पूर्व और अवधानमें रचे हुए आदि अनेक काव्योंकी रचना की है। राजचन्द्रजीने हिंदीमें भी काव्य लिखे हैं। इनके गुजराती और हिंदी काव्य प्रस्तुत ग्रंथमें अमुक अमुक स्थानपर हिन्दी अनुवादसहित दिये गये हैं। इन काव्योंमें ‘अपूर्व अवसर एवो न्योर आरंभे’ आदि काव्य गांधीजीकी आश्रम मजनावलियों में लिया गया है। राजचन्द्रजीका ‘निरली ने नवयौवना’ आदि काव्य भी गांधीजीको बहुत प्रिय है। ‘नमिराज’ नामका एक रसत्रय काव्य ग्रंथ भी राजचन्द्रजीका बनाया हुआ कहा जाता है। इस काव्यमें पाँच हजार पद्य हैं, जिन्हें राजचन्द्रजीने कुल छह दिनोंमें लिखा था।

अनुनादात्मक रचनायें

राजचन्द्रजीके अनुनादात्मक ग्रंथोंमें कुन्दकुन्दरा पंचालिकाय और दशवैकालिक सूयनी कुछ

१ ये सब काव्य मुझे भीयुत दामजी केशवजीकी कृपासे देखनेकी मिले हैं।

गाथायें मुख्य हैं। ये दोनों प्रस्तुत प्रथम प्रमत्ते ७००-६५७-३० और ३७-१४७-२१ में दिये गये हैं। इसके अलावा श्रीमद् राजचन्द्रने द्वयसमूह, बनारसीदासका समयसारनाटक, मणिरत्नमाला आदि बहुतसे प्रयोगों के अशोक भाव अथवा शब्दश अनुवाद अनेक स्थानों पर दिया है। गुणभद्रचरित्र के आत्मानुशासन और समतमभद्र के रत्नकरणभावकाचारके कुछ अंशका अनुवाद भी राजचन्द्रजीने किया था।

विवेचनात्मक रचनाएँ

राजचन्द्रजीने अनेक प्रयोगों का विवेचन भी लिखा है। हमें बनारसीदास, आनन्दधन, चिदानन्द, यशोविजय आदि विद्वानों के ग्रंथों के पत्र मुख्य हैं। राजचन्द्रजीने बनारसीदास के समयसारांश नामक एक खूब मजद किया था। ये बनारसीदास के समयसार के पत्रों को पढ़कर आत्मानन्दसे उत हो जाते थे। समयसार के पत्रों को राजचन्द्रजीने जगह जगह उद्धृत किया है। कुछ पद्यों का राजचन्द्रजीने विवेचन भी लिखा है। बनारसीदास की ही तरह आनन्दधनजी से भी राजचन्द्र बहुत आदर की दृष्टिसे देखते हैं। उनकी आनन्दधनचौशीसी का राजचन्द्रजीने विवेचन लिखना आरम्भ किया था, परन्तु व उसे पूर्ण न कर सके। यह अपूर्ण विवेचन प्रस्तुत ग्रंथमें ६९२-६३५-३० में दिया गया है। आनन्दधनचौशीसी के अर्थ भी अनेक पद्य राजचन्द्रजीने उद्धृत किये हैं। राजचन्द्रजीने 'स्वरोदयशान' का विवेचन लिखना भी शुरू किया था। यह विवेचन अपूर्णरूपसे ९-१२८, ९-१९ में दिया गया है। यशोविजयजी की आठ दृष्टि की सज्जायके 'मन महिलातु बहाला उपरे' आदि पद्य का भी राजचन्द्रजीने विवेचन लिखा है। इसके अतिरिक्त राजचन्द्रजीने उमास्वातिके तत्त्वार्थद्वय, रामायण समतभद्र की आत्ममीमांसा और हेमचन्द्र के योगशास्त्रक मंगलावरण का सामान्य अर्थ भी लिखा है।

उपसंहार

राजचन्द्र अलौकिक क्षयोपशमके धारक एक असाधारण पुरुष थे। त्याग और वैराग्यकी वे मूर्ति थे। अपनी वैराग्यधारामें वे अत्यंत मग्न रहते थे, यहँतक कि उन्हें पाने, पीने, पहिने, उठने, बैठने आदितककी भी सुध न रहती थी। हरिदशनकी उन्हें अतिशय लगन थी। प्रज्ञान-दर्शकें शब्दोंमें उनकी यही रटन थी —

हस्ता रमता प्रगट हरि देखु रे माक जीव्यु सफल तव लेखु रे ।

मुक्तानन्दनो नाथ बिहारी रे ओषा जीवनदोरी अमारी रे ॥

‘अपूर्व अवसर एवो क्यारे आरसे’—आदि पद्यकी रचना भी राजचन्द्रजीने इसी अतिशय वैराग्य भावनासे प्रेरित होकर की थी। राजचन्द्रजीका वैराग्य सदा वैराग्य था। उनमें दम अथवा कपटका तो लेहा भी न था। जो कुछ उनके अनुभवमें आता, उसे वे अत्यंत स्पष्टता और निर्भयतापूर्वक दूसरोंके समक्ष रखनेमें सदा तैयार रहते थे। प्रतिमापूजन, स्थायिक समर्पित, केवलशान आदि सैद्धांतिक प्रश्नोंके ऊपर अपने स्वतन्त्र विचार प्रकट करनेमें राजचन्द्रजीने कहीं जरा भी संकोच अथवा भय प्रदर्शित नहीं किया। अपनी तात्पर्यक विचार प्रकट करनेमें राजचन्द्रजीने कहीं जरा भी संकोच अथवा भय प्रदर्शित नहीं किया। अपनी स्वात्मदशाका वे सदा निरीक्षण करते रहते थे, और अपनी जैसीकी तैसी दशा पत्रोंद्वारा मुमुक्षुओंको लिख भेजते थे। ‘निर्विकल्प समाधि पाना अभी बाकी है,’ ‘अपनी ‘यूनताको पूर्णता कैसे कह दूँ,’ ‘मैं अभी आश्चर्यकारक लडायिमें पड़ा हूँ,’ ‘मैं यथायोग्य दशाका अभी मुमुक्षु हूँ’ इत्यादि रूपमें वे अपनी अपूर्णताको मुमुक्षुओंको सदा लिखते ही रहते थे।

१ श्रीमदनी जीवनयात्रा पृ ८८

१ श्रीमदती जीवनयात्रा पृ ८८
२ राजचन्द्रजीने अपनी अपूर्ण अवस्थाका जगह जगह निम्न प्रकारसे प्रदर्शन किया है —
“अहो ! अनंत भवके पर्यटनमें किसी सत्पुरुषके प्रतापसे इस दशाको प्राप्त इस देहधारीको तुम चाहते हो
और उससे धर्मकी इच्छा करते हो । परंतु वह तो अभी किसी आश्रमके कारक उपाधिमें पड़ा है । यदि

अहिंसा

जैनधर्मके अहिंसा तत्त्वको राजचन्द्रजीने ठीक ठीक समझा था, और इतना ही नहीं, उन्होंने इस तत्त्वको अपने जीवनमें उतारा था। उनकी दृढ़ मायता थी हरिदर्शनका मार्ग—आत्मचिंतनका मार्ग—शूरवीरोंका मार्ग है, इसमें कायर लोगोंका काम नहीं है। इस सबधमें गांधीजीके २७ प्रश्नोंका उत्तर देते समय राजचन्द्रजीने जो उनके अन्तिम प्रश्नका उत्तर लिखा है, वह पढ़ने योग्य है—

“प्रश्न—यदि मुझे सर्प काटने आवे तो उस समय मुझे काटने देना चाहिये या उसे मार डालना चाहिये? यहाँ ऐसा मान लेते हैं कि उसे किसी दूसरी तरह हटानेकी मुझमें शक्ति नहीं है।

उत्तर.—सर्पको तुम्हें काटने देना चाहिये, यह काम तानेके पहिले तो कुछ सोचना पड़ता है, फिर भी यदि तुमने यह ज्ञान लिया हो कि देह अनित्य है, तो फिर इस असारभूत देहकी रक्षा कर लिये, जिसको उसमें प्रीति है, ऐसे सर्पको मारना तुम्हें कैसे योग्य हो सकता है? जिसे आत्म हितकी चाहना है, उसे तो फिर अपनी देहको छोड़ देना ही योग्य है। कदाचित् यदि किसीको आत्म हितकी इच्छा न हो तो उसे क्या करना चाहिये? तो इसका उत्तर यही दिया जा सकता है कि उसे नरक आदिमें परिभ्रमण करना चाहिये, अर्थात् सर्पकी मार देना चाहिये। परन्तु ऐसा उपदेश हम कैसे कर सकते हैं? यदि अनार्य वृत्ति हो तो उसे मारनेका उपदेश किया जाय, परन्तु वह तो हमें और तुम्हें स्वयंमें भी न हो यही इच्छा करना योग्य है।”

भले ही अहिंसाका यह स्वरूप वैयक्तिक कहा जा सकता हो, परन्तु कहना पड़ेगा कि राजचन्द्रजीके जीवनमें अहिंसाका बहुत उच्च स्थान था। इस सबधमें ‘क्या भारतवर्षकी अधोगति जैनधर्मसे हुई है?’ इस विषयपर जो राजचन्द्रजीका गुजरातके साक्षर महीपत रामरूपरामके साथ प्रश्नोत्तर हुआ है, वह भी ध्यानसे पढ़ने योग्य है।

सत्यशोधन

राजचन्द्रजीके जीवनमें सत्यशोधनके लिये—जीवनशोधनके लिये—आदिसे लगाकर अतत्क अरुण मयन चला है, जो उनके लेखसे जगह जगह स्पष्ट मालूम होता है। एक ओर तो गृहस्थाभ्रममें रह कर अपने कुटुम्बका पालन पोषण और व्यापारकी महान् उपाधि, और दूसरी ओर आत्मसाक्षात्कारकी अत्यंत प्रयत्न भावना—इन दोनों बातोंका मेल करनेके लिये—समयय करनेके लिये—राजचन्द्रजीने आकाश पाताल एक करना पड़ा है। पद पदपर व्यवहारोपाधि उनके मागमें आकर खड़ी हो जाती है—उन्हें आगे बढ़नेसे इन्कार करती है। पर राजचन्द्र तो अपने ‘प्राणोंको हथेलीमें रखकर’ निकलें हैं, और वे ‘उपाधिकी भीड़’को चीरकर आगे चँवते ही चले जाते हैं। जैन समाजके कतिपय गृहस्थ और साधुओंने उनका घोर विरोध किया, उनके साहित्यको न पढ़नेकी प्रतिज्ञा ली, जिस रास्तेसे वे जाते हों, उस ओर न देखने तकका प्रण किया, किसीने उन्हें दमो कहा, किसीने उत्सन्नभाषी, किसीने अहंकारी, और किसीने निश्चिन्त होता तो बहुत उपयोगी होता। अच्छा, तुम्हें उसके लिये जो इतनी अधिक भद्रा रहती है, उसका क्या कुछ मूल कारण मालूम हुआ है? इसके ऊपर की हुई भद्रा, और उसका कहा हुआ धर्म अनुभव करनेपर अनर्थकारक तो नहीं लगता है न? अर्थात् अभी उसकी पूर्ण कसौटी करना, और ऐसा करनेमें वह प्रसन्न है।” “अब अन्तकी निर्विकल्प समाधि पाना ही बाकी रही है, जो सुलभ है, और उसके पाँके हेतु भी यही है कि किसी भी प्रकारसे अमृत-सागरका अवलोकन करते हुए थोड़ीसी भी मायाका आवरण गाथा न पहुँचा सके, अवलोकन सुखका किंचिमान भी विस्मरण न हो जाय, एक तू ही तूके बिना दूसरी रटन न रहे, और मायामय किसी भी भयका, मोहका, सकल्प और विकल्पका एक भी अंश बाकी न रह जाय।” “यथायोग्य दशाका अभी मैं सुशुद्ध हूँ। कितनी ही प्राप्ति है, परन्तु सर्वपूर्णता प्राप्त हुए बिना इस जीवको शान्ति मिले ऐसी दशा ज्ञान नहीं पड़ती।” “अभी हमारी प्रसन्नता अपने ऊपर नहीं है, क्योंकि जैसी चाहिये वैसी असंगदशासे वर्तन नहीं होता, और मिथ्या प्रबधमें वास है।”

क्रियोत्पापक कहा, पर राजचन्द्र तो इन सब विषयोंकी जरा भी परवाह न करके एनाग्रयोगसे निज रुच्यकी ओर अग्रसर ही होते गये। आगे बढ़कर पाँच हफ्ता तो उन्हें आता ही न था। राजचन्द्रजीमें धर्म और व्यवहारका बहुत सुन्दर मेल था—उन्होंने प्रवृत्ति निवृत्तिका सुन्दर समन्वय किया था। वे एक बड़े भारी व्यापारी होकर भी सदापापूबक ही अपना व्यापार चलाते थे। व्यापारके उन्होंने अनेक नियम बँधे थे। वे तदनुसार ही अपना कारोबार करते थे। निश्च देह इतनी बड़ा व्यापारापधिमें रहते हुए आत्मचिंतनकी इतनी उच्च दशाको प्राप्त साधक पुरुष इनागिने ही निकलेंगे। राजचन्द्र शुक्लानकी तरह क्रियाजड़ताका भी निषेध करते थे। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि बाह्य क्रियाओंका ही वे न मानते थे। उन्होंने ज्ञान और चारित्र्य, धर्म और व्यवहारका अपने जीवनमें समुचित समन्वय किया था।

समाज-सुधार

राजचन्द्रजीकी हमरी असा गरण बात यह था कि तत्त्वज्ञानी होनेके साथ वे एक उग्र सुधारक भी थे। स्त्रीनिविशोधकी अप्रमपधिकाभे राजचन्द्रजीने एक पत्र निम्न प्रकाशे लिखा है —

મહુ હર્ષ છે દેદા સુધારવામા મહુ હર્ષ છે સુર્ગિતિ ધારવામા ।

પગા સદગુણો જોઈને મોહ પામુ વધુ શુ વધુ દુ મુલેથી નશામુ ।

इस परसे मालूम होता है कि राजचन्द्रजीको देशोन्नतिने काममें भी बहुत रुचि थी, और इसी कारण उन्होंने शिवयोगी, कल्याणेश्वर आदिको प्रोत्साहित करनेसम्बन्धी भीमतर लोगोंके कर्तव्यसम्बन्धी आदि देश और समाजोन्नतिविषयक अनेक काव्य आदिकी रचना की थी। वे स्वयं भीमतर और भीमतर लोगोंकी एक महान् समाजकी स्थापना करना चाहते थे। "भीमतर जीने शिखामण" नामक काव्यमें राजचन्द्रजीने भीमतोंको शिक्षा देते हुए "पुनर्लभ यथा करो ठामे ठाम प्रयत्न" लिखकर स्पष्टरूपसे पुनर्लभका भी समर्थन किया है। जैन साधु-संस्थाकी अधोगति देखकर तो उन्हें अत्यन्त दुःख आती थी। वे कहा करते थे कि 'सच्चा गुण वही है सफ़ता है जिसका प्रभि-मेद हो गया है'। 'जो लोग मोहमग्नि अथवा दुःखमग्नि वैराग्यसे दीक्षा ले लेते हैं, ऐसे साधु पूजनीय नहीं हैं।' उन्होंने यहाँतक लिख दिया है कि 'आजकलके जैन साधुओंक मुँहसे सूर्य भवण करना भी योग्य नहीं। तथा हालमें जैनधर्मके जितने साधु विरते हैं, उन सभीको समझिती नहीं समझना, उन्हें दान देनेमें शक्ति नहीं है, परन्तु वे हमारा कल्याण नहीं कर सकते, वेदा कल्याण नहीं करता। जो साधु केवल बाह्यक्रियायें किया करता है, उसमें ज्ञान नहीं। ज्ञान तो वह है जिससे आत्मामें गुण प्रकट हो वह ज्ञान।' इससे मालूम होता है कि राजचन्द्र आजकलकी छगता है। जिससे आत्मामें गुण प्रकट हो वह ज्ञान।' इससे मालूम होता है कि राजचन्द्र आजकलकी साधुसंस्थामें भी क्रांति करना चाहते थे। वीरचंद राधवजी गांधीका विचारगोकी सब धर्मपरिपक्वमें न मजनेके सधर्ममें जब जैन समाजमें बड़ी भारी खलबली मची थी, उस समय भी राजचन्द्रजीने बहुत निर्भयतापूर्वक खूब जोरदार शब्दोंमें अपना अभिमत प्रकट किया था। उनके शब्द निम्न प्रकारसे हैं— "धर्मका लौकिक रूप जोरदार शब्दोंमें अपना अभिमत प्रकट किया था। उनके शब्द निम्न प्रकारसे हैं— "धर्मका लौकिक रूप, मान महत्त्वकी इच्छा, यह धर्मका दोषरूप है। धर्मके बहाने अनार्य देशमें जाने अथवा सूर्य आदि भोजनका निषेध करनेवाले—नगराज बजावर निषेध करनेवाले—जहाँ अपने मान महत्त्व बर्हणनका सवाल आता है, वहाँ इसी धर्मको ठोकर मारकर, इस धर्मपर पैर रखकर इसी नियेयका निषेध करते हैं, यह धर्मदोष ही है। उन्हें धर्मका महत्त्व जो केवल बहानेरूप है, और स्वार्थसम्बन्धी मान आदिका सवाल ही मुख्य सवाल है—यह धर्मदोष ही है। वीरचंद गांधीको बिलायत भेजने आदिके विषयमें ऐसा ही हुआ है। जब धर्म ही मरुत रग हो तब अहमाग्य।"

इसी वनस्पतिकी मुखाकर खानेवाले और समझे बिना प्रतिक्रमण करनेवाले लोगोंका भी राज चद्रजीने खूब हास्ययुक्त चित्रण किया है, जो पहले आ चुका है, इसी तरह इन्तोक्युशन (मात्मापराका दीक्षा) आदि क्रूर प्रथाओंका भी राजचद्रजीने घोर विरोध करके अपनी समाज-सुधारक लोकोपकारक दृष्टिका परिचय दिया है।

आत्मज्ञान और पुरुषार्थ

राजचन्द्रजी कहते थे कि धर्म बहुत गुप्त वस्तु है, धर्म बहुत व्यापक है। वह किसी बाह्यमें रहकर, अमुक वेध अथवा अमुक स्थितिमें रहकर नहीं मिलता—वह तो अतर्कशोधनसे ही प्राप्त होता है। शास्त्रमें केवल मार्ग कहा है, मर्म नहीं। गुणठाणाओं आदिके भेद केवल समझनेके लिये हैं। निस्तारा तो अनुभवज्ञानसे ही होता है। जिससे आत्माको निजस्वरूपकी प्राप्ति हो, जो धर्म ससार-क्षय करनेमें बलवान हो, वही धर्म सबसे उत्तम धर्म है—वही आर्यधर्म है। सब शास्त्रों और सर्व विचारणाओंका उद्देश भी इसीकी प्राप्ति करना है। आत्मपेशसे कुनबी, मुसलमान बनिये आदिमें कुछ भी भेद नहीं है। जिसका यह भेद दूर हो गया है, वही शुद्ध है। भेद भासित होना यह अनादिकी भूल है। फुल्लचारके अनुसार किसी बातको सच्चा मान लेना यही कपाय है। जिसे सतोष आया हो, जिसकी कपाय मद पड़ गई हो, वही सच्चा भावक है, वही सच्चा जैन, वही सच्चा ब्राह्मण और वही सच्चा वैष्णव है—इत्यादि विचारोंसे राजचन्द्रजीका गचनामृत यज्ञतन भग्न पड़ा है। राजचन्द्र यद्वा करते थे कि जीवने बाह्य वस्तुओंमें वृत्ति कर रखली है। अपने निजस्वरूपको समझे बिना जीव पर पदार्थोंको नहीं समझ सकता। भेषकारी निजस्वरूपका ज्ञान जतक प्रकट नहीं होता तबतक पदार्थका चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, वह किसी भी कामका नहीं। इसलिये राजचन्द्रजी लिखते हैं कि 'आत्मा एक है अथवा अनेक, आदि छोटी छोटी शक्ताओंके लिये, आत्मस्वरूपकी प्राप्ति करनेमें अटक जाना ठीक नहीं है। एक अनेक आदिका विचार बहुत दूर दशाके पहुँचनेके पदचात् करना चाहिये।' महात्मा शुद्धकी तरह राजचन्द्रजी कहा करते थे कि 'जैसे रास्तेमें चलते हुए किसी आदमीके सिरकी पगड़ी काँटोंमें उलझ जाय, और उसकी मुसाफिरी अमी बाकी रही हो, तो पहिले तो जहाँतक बने उसे काँटोंकी हटाना चाहिये, किन्तु यदि काँटोंको दूर करना समझ न हो तो उसके लिये यहाँ ठहरकर, रातभर वहीं न थिता देना चाहिये, परन्तु पगड़ीको यहीं छोड़कर आगे बढ़ना चाहिये। उसी तरह छोटी छोटी शक्ताओंके लिये आत्मज्ञानकी प्राप्तिमें जीवको रुके नहीं रहना चाहिये।' राजचन्द्रजीका कहना था कि लोग इस कालमें केवलज्ञान, धार्मिक समकित आदिका नियेध करते हैं, परन्तु उन बातोंके लिये प्रयत्नशील होते नहीं। यदि उनकी प्राप्तिके लिये जैसा चाहिये वैसा प्रयत्न किया जाय तो निश्चयसे वे गुण प्राप्त हो सकते हैं, इसमें सन्देह नहीं। अग्रजोंने उद्यम किया तो कार्यगरी तथा राख्य प्राप्त विद्या, और हिन्दुस्तानवालोंने उद्यम न किया तो वे उसे प्राप्त न कर सके, इससे विद्या (ज्ञान) का व्यवच्छेद होना नहीं कहा जा सकता। भवविषयि, पचमकालमें मोक्षका अभाव आदि शक्ताओंसे जीवने बाह्यवृत्ति कर रखी है। परन्तु यदि ऐसे जीव पुरुषार्थ करें, और पचमकाल मोक्ष होते समय हाथ पकड़ो आवे, तो उसका उपाय हम कर लेंगे। वह उपाय कोई हाथी नहीं, अथवा जाज्वल्यमान अग्नि नहीं। मुफ्तमें ही

१ चिदानन्दजीने भी एक जगह कहा है—

वस्तुस्वभाव धरम सुधी कहत अनुपवी जीव ।

मूरत कुल आचारकू जाणत धरम सदीव ॥ हरिोदयज्ञान ३७३

२ जैन विद्वान् यशोविजयजीने सचे जैनका लक्षण इस तरह लिखा है—

कहत कृपानिधि सम-जल झील, कर्म मेल जो घेवे ।

बहुल पाप मल अग न धारे, शुद्ध रूप निज जेरे । परम० ।

स्याद्वाद पूरन जो जाने नयगर्भित जस वाचा ।

गुन पर्याय द्रव्य जो बूझे, सोद जैन है साचा ॥

दुल्ला कये—न जटा हि न गोचन न जघा होति ब्राह्मणे ।

यदिह सच च धम्मो च सो सुची सो च ब्राह्मणे—धम्मपद ब्राह्मणवग्गो ११

—अर्थात् जटासे, गोचरसे और जमसे ब्राह्मण नहीं कहा जाता। जिसमें सत्य और धर्म हो वही श्रुति है और वही ब्राह्मण है।

समय नहीं। तुम पुरुषार्थ करना।' रातके अर्धाई बजे उन्हें अत्यंत सरदी हुई। उस समय उन्होंने कहा, 'निश्चित रहना। भाईजी समाधि मृत्यु है।' उपाय करनेपर सरदी दूर हो गई। सोरे पीने आठ बजे उन्हें दूब दिया। उनके मन, वचन और काय बिल्कुल सम्पूर्ण शुद्धि में थे। पीने नौ बजे उन्होंने कहा— 'मनसुख। तु खी न होना। माघी ठीक रहना। मैं अपने आत्मस्वरूप में लीन हाता हूँ।' (उनके कहनेसे उन्हें दूसरे कोचपर लिटाया, वहाँ) वह पवित्र देह और आत्मा समाधिस्थ भावसे छूट गये। लगभग भी आत्माके छूट जानेके चिह्न मात्र न हुए। लघुशक्ता, दीर्घशक्ता, मुँहमें पानी, ओंखमें पानी अथवा पसीना कुछ भी न था।" इस तरह सन् १९५७ में जैनवदी ५ मंगलार दोषरके दो बजे राजकोटमें राजचन्द्रजीने इस नाशमान शरीरका त्याग किया। उस समय राजचन्द्रजीका समस्त कुटुम्ब तथा गुजरात काठियावाड़के बहुतसे मुमुक्षु वहाँ उपस्थित थे।

राजचन्द्रजीकी सेवायें

यद्यपि राजचन्द्र इस समय अपनी देहसे मोचूद नहीं है, परन्तु वे परोक्षरूपसे बहुत कुछ छोड़ गये हैं। उनके पत्र साहित्यमें उनका मूर्तिमानरूप जगह जगह दृष्टिगोचर होता है। गांधीजीके शब्दोंमें "उनके लेखोंमें सत् नितर रहा है। उन्होंने जो कुछ स्वयं अनुभव किया नहीं लिखा है। उसमें कहीं भी कृत्रिमता नहीं। दूसरेके ऊपर छाप डालनेके लिये एक लाइन भी उन्होंने लिपी हो, यह मैंने नहीं देखा।" निम्न लिखित कुछ उद्धरण गांधीजीके उक्त शायकोंकी साक्षी देनेके लिये प्रस्तुत हैं—

"हे जीव ! तू भ्रममें मत पड़, तुझे हितकी बात कहता हूँ। सुख तो तेरे अन्तरमें ही है, वह बाहर ढूँढ़नेसे नहीं मिलेगा।

अतरमें सुख है। बाहर नहीं। तुझे सत्य कहता हूँ।

हे जीव ! भूल मत, तुझे सत्य कहता हूँ।

सुख अतरमें ही है, वह बाहर ढूँढ़नेसे नहीं मिलेगा।

हे जीव ! तू भूल मत। कभी कभी उपयोग चूककर किसीके रजन करनेमें, किसीके द्वारा रजित होनेमें, अथवा मनकी निर्मलताके कारण दूसरेके पास जो तू मद हो जाता है, यह तेरी भूल है। उस न कर।

सोपवाला जीव सदा सुखी, तृष्णावाला जीव सदा मिलायी।"

इत्यादि अन्तस्तत्त्वस्योर्षाई हार्दिक उद्गारोंसे राजचन्द्रजीका वचनामृता भरा पड़ा है।

स्वयं महत्मा गांधीके जीवनपर जो राजचन्द्रजीकी छाप पड़ी है, उसे उन्होंने अनेक स्थानोंपर स्वीकार किया है। एक जगह गांधीजीने अपनी आत्मकथामें लिखा है— "इसके बाद कितने ही धर्माचार्योंके सम्पर्कमें मैं आया हूँ प्रत्येक धर्मके आचार्योंसे मिलनेका मैंने प्रयत्न किया है, पर जो छाप मेरे दिलपर रायचन्द्रभाईकी पड़ी है, वह निभीरी न पड़ सकी। उनकी कितनी ही बातें मेरे डेढ़ अन्तस्तलतक पहुँच जाती। उनकी बुद्धिको मैं आदरणी दृष्टिसे देखता था। उनकी प्रामाणिकतापर भी मेरा उतना ही आदरभाव था। और इससे मैं जानता था कि वे मुझे जान बूझकर उल्टे रास्ते नहीं ले जायेंगे, एव मुझे वही बात कहेंगे जिससे वे अपने जीमें ठीक समझते होंगे। इस कारण मैं अपनी आध्यात्मिक रुठिनाईमें उनका आश्रय लेता।" "मेरे जीवनपर तीनों पुरुषोंने गहरी छाप डाली है। टास्टराय, रस्किन और रायचन्द्रभाई। टास्टरायकी उनकी अमूर्त पुस्तकद्वारा और उनके साथ थोड़े पत्र-व्यवहारसे, रस्किनकी उनकी एक ही पुस्तक 'अट्ट दिस लास्ट' से—जिसका गुजराती नाम मैंने सनादय रक्खा है—और रायचन्द्रभाईकी उनसे साथ गाढ़ परिचयसे। हिंदुधर्ममें जब मुझे शङ्का पैदा हुई तब उसके निवारण करनेमें मदद करनेवाले रायचन्द्रभाई थे।" राजचन्द्रजी गुजरात काठियावाड़में मुमुक्षु लोगोंका एक वर्ग भी तैयार कर गये हैं, जिनमें जैन सम्प्रदायके तानों पिरकोंके लोग शामिल हैं। इन लोगोंमें जो कुछ भी विचारधृष्टिगा और मध्यस्थभाव देनेमें आता है, उस राजचन्द्रजीकी सत्कृपाका ही फल समझना चाहिये। इसके अतिरिक्त राजचन्द्र अपनी मौजूदगीमें जैन ग्रंथोंके उद्धारके लिये परमश्रुतप्रमाणक्रमण्डली भी स्थापना कर गये हैं। यह मण्डल आजकल रेवाचकर जगजीवनदास स्वामीके सुयोग्य पुत्र श्रीश्रुत सेर

माणिलाल रेवाशकर श्वेदीकी देखरखमें अपनी सेवा बजा रहा है। इस मण्डलने दिगम्बर और श्वेताम्बर शास्त्रोंके उद्धारके लिये जो प्रयत्न किया है, और वर्तमानमें कर रहा है, उससे जैन समान काफ़ी परिचित है। यह मण्डल भी भीमद् राजचन्द्रका अगुक्त अशमें एक जीवतरुण कहा जा सकता है।

तत्त्वज्ञानका रहस्य

प्रत्येक मनुष्यके जीवनकालमें उल्काति हुआ करती है। बड़े बड़े महान् पुरुषोंके जीवन इसी तरह बनते हैं। राजचन्द्रजीके जीवनमें भी महान् उल्काति हुई थी। पहले पहल हम उनका कृष्णमक्तके रूपमें दर्शन करते हैं। तत्पश्चात् वे जैनधर्मकी ओर आकर्षित होते हैं, और स्थानकवासी जैन सम्प्रदायकी मान्यताओंका पालन करते हैं। क्रमशः उनके दृष्टि बिंदुमें परिवर्तन होता है, और हम देखते हैं कि जो राजचन्द्र जैनधर्मके प्रति अपना एकान्त आग्रह बतलाते थे वे ही अब कहते हैं कि 'जैनधर्मके आग्रहसे ही मोक्ष है, इस बातको आत्मा बहुत समयसे भूल गई है, तथा जहाँ कहाँसे भी वैराग्य और उपशम प्राप्त हो सके, वहीनि प्राप्त करना चाहिये'। इसके कुछ समय बीतनेके पश्चात् तो हम राजचन्द्रजीका और भी आगे बढ़े हुए देखते हैं। भागवतकी आध्यात्मिका पढ़कर वे आनन्दसे उमत्त हो जाते हैं, और हरि दर्शनके लिये अत्यंत आतुर दिखाई देते हैं—यहाँ तक कि इसके बिना उन्हें खाना, पीना उठना, बैठना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और वे अपना भी भान भूल जाते हैं। तात्पर्य यह है कि राजचन्द्रजीको जहाँ कहाँसे भी जो उत्तम वस्तु मिली, उन्होंने उसे वहाँसे ग्रहण किया—उनको अपने और परायेका जरा भी अग्रह न था। सचमुच राजचन्द्रजीके जीवनकी यह बड़ा विशेषता थी। सतकवि आनन्दपनजीके शब्दोंमें राजचन्द्रजीका कथन था—

दरसन ज्ञान चरण धकी अलख स्वरूप अनेक रे ।

निरविकल्प रस पीजिये शुद्ध निरजन एकरे ॥

राजचन्द्रजीने इस निर्विकल्प रसका पान किया था। उपनिषदोंके शब्दोंमें उनकी दृढ़ भावना थी—

यथा नद्य स्यादमाना समुद्रेऽस्त गच्छन्ति नामरूपे विहाय ।

तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्त परात्पर पुरुषमुपैति दि प ।

—'जैसे भिन्न भिन्न नदियाँ अपना नामरूप छोड़कर अंतमें जाकर एक समुद्रमें प्रविष्ट हो जाती हैं, उसी तरह विद्वान् नामरूपसे मुक्त होकर दिव्य परमपुरुषको प्राप्त करता है'। अतएव जो सत्तारमें भिन्न भिन्न मत और दर्शन देखनेमें आते हैं, वे सब भिन्न भिन्न देश काल आदिके अनुसार लोगोंकी भिन्न भिन्न रुचिके कारण ही उद्भूत हुए हैं। 'हजारों क्रियाओं और हजारों शास्त्रोंका उपदेश एक उसी आत्मतत्त्वकी प्राप्त करनेका है, और वही सब धर्मोंका मूल है'। जिसको अनुभवज्ञान हो गया है, वह पददर्शनके बाद विवादसे दूर ही रहता है। राजचन्द्रजी तो स्पष्ट लिख गये हैं—

जे गावो ते सधले एक सकल दर्शने एज विवेक ।

समजाव्यानी जैली करी स्याद्वाद समजण पण खरी ॥

—अर्थात् जो गाया गया है वह सबमें एक ही है, और समस्त दर्शनोंमें यही विवेक है। समस्त दर्शन समझनेकी भिन्न भिन्न शैलियाँ हैं। इनमें स्याद्वाद भी एक शैली है।

निरादेह राजचन्द्र एक पहुँचे हुए उच्च कोटिके सत थे। वे किसी चाहेमें नहीं थे, और न वे चाहेसे कल्याण मानते थे। सचमुच वे जैनधर्मकी ही नहीं, बल्कि भारतवर्षकी एक महान् विभूति थे।

११ मत्र प्राणियोंमें समदृष्टि,—

१२ अथवा किसी प्राणीको जीवितव्य रहित नहीं करना, शक्तिसे अधिक उनसे काम नहीं लेना।

१३ अथवा सत्पुरुष जिस रस्तेसे चले वह।

१४ मूलतत्त्वमें कहीं भी भेद नहीं, मात्र दृष्टिमें भेद है, यह मानकर आगत्य समस्त पवित्र धर्ममें प्रवर्तन करना।

१५ तू किसी भी धर्मको मानता हो, उसका मुझे पक्षपात नहीं, मात्र कहनेका तात्पर्य यह है कि जिस राहसे ससार-मलका नाश हो उस भक्ति, उस धर्म और उस सदाचारको तू सेवन करना।

१६ कितना भी परतत्र हो तो भी मनसे पवित्रताको निस्मरण किये बिना आजका दिन स्मणीय करना।

१७ आज यदि तू दुष्कृतमें प्रेरित होता हो तो मरणको याद कर।

१८ अपने दुःख-सुखके प्रसंगोंकी सूची, आज किसी-भो दुःख देनेके लिये तत्पर हो तो स्मरण कर।

१९ राजा अथवा रक कोई भी हो, परन्तु इस निचारका निचार कर सदाचारकी ओर आना कि इस कायाका पुद्गल थोड़े वक्तके लिये मात्र साढ़े तीन हाथ भूमि माँगनेवाला है।

२० तू राजा है तो फिकर नहीं, परन्तु प्रमाद न कर। कारण कि नीचसे नीच, अधमसे अधम, व्यभिचारका, गर्भपातका, निर्नशका, चाडालका, कसाईका और वेदया आदिका कण तू खाता है। तो फिर ?

२१ प्रजाके दुःख, अन्याय और कर इनकी जाँच करके आज कम कर। तू भी है राजन् ! कालके घर आया हुआ पाहुना है।

२२ वकील हो तो इससे आधे निचारको मनन कर जाना।

२३ श्रीमत हो तो पैसेके उपयोगको विचारना। उपार्जन करनेका कारण आज ढूँढ़कर कहना।

२४ धान्य आदिमें व्यापारसे होनेवाली असह्य हिंसाको स्मरणकर न्यायसत्पन्न व्यापारमें आज अपना चित्त धींच।

२५ यदि तू कसाई हो तो अपने जीनके सुखका निचार कर आजके दिनमें प्रवेश कर।

२६ यदि तू समझदार वालक हो तो गिवाकी ओर और आज्ञाकी ओर दृष्टि कर।

२७ यदि तू युवा हो तो उद्यम और ब्रह्मचर्यकी ओर दृष्टि कर।

२८ यदि तू वृद्ध हो तो मोतकी तरफ दृष्टि करके आजके दिनमें प्रवेश कर।

२९ यदि तू स्त्री हो तो अपने पतिके ओरकी धर्मकरणीको याद कर, दोष हुए हों तो उनकी क्षमा माँग और कुटुम्बकी ओर दृष्टि कर।

३० यदि तू कपि हो तो असभ्यित प्रगसाको स्मरण कर आजके दिनमें प्रवेश कर।

३१ यदि तू कृपण हो तो,—(अपूर्ण)

३२ यदि तू सत्तामें मस्त हो तो नेपोलियन बोनापार्टको दो गें स्थितिसे स्मरण कर।

३३ कल कोई कृत्य अपूर्ण रहा हो तो पूर्ण करनेका सुनिचार कर आजके दिनमें प्रवेश कर।

३४ आज किन्नी कृत्यके आरम्भ करनेका निचार हो तो गिनेकसे समय शक्ति और परिणामको निचार कर आजके दिनमें प्रवेश करना।

३५ पग रखनेमें पाप है, देखनेमें जहर है, ओर सिरपर मरण खड़ा है, यह निचारकर आजके दिनमें प्रवेश कर ।

३६ अघोर कर्म करनेमें आन तुझे पड़ना हो तो राजपुत्र हो, तो भी भिक्षाचरी मान्य कर आजके दिनमें प्रवेश करना ।

३७ भाग्यशाली हो तो उसके आनदमें दूसरोंको भाग्यशाली बनाना, परन्तु दुर्भाग्यशाली हो तो अन्यका दुरा करनेसे रुक कर आजके दिनमें प्रवेश करना ।

३८ धर्माचार्य हो तो अपने अनाचारकी ओर कटाक्ष दृष्टि करके आजके दिनमें प्रवेश करना ।

३९ अनुचर हो तो प्रियसे प्रिय शरीरके निभानेवाले अपने अधिराजकी नमकहलाली चाहकर आजके दिनमें प्रवेश करना ।

४० दुराचारी हो तो अपनी आरोग्यता, भय, परताता, स्थिति और सुख इनका निचार कर आजके दिनमें प्रवेश करना ।

४१ दुर्वा हो तो आजीविका (आजकी) जितनी आशा रखकर आजके दिनमें प्रवेश करना ।

४२ धर्मरूपीना अय्य वक्त निकालकर आजकी व्यवहार-सिद्धिमें व प्रवेश करना ।

४३ कदाचित् प्रथम प्रवेशमें अनुकूलता न हो तो भी रोज जाते हुए दिनका स्वल्प निचार कर आन कभी भी उस पवित्र वस्तुका मनन करना ।

४४ आहार, निहार, निहारके सन्धमें अपनी प्रक्रिया जाँच करके आनेके दिनमें प्रवेश करना ।

४५ वृक्षारीगर हो तो आलस और शक्तिके दुरुपयोगका निचार करके आजके दिनमें प्रवेश करना ।

४६ वृक्षारोही जो धधा करता हो, परन्तु आजीविकाके लिये अन्यायसपन्न द्रव्यका उपार्जन नहीं करना ।

४७ यह स्मरण किये जाद शीचक्रियायुक्त होकर भगवद्भक्तिमें लीन होकर क्षमा माँग ।

४८ ससार-प्रयोजनमें यदि व अपने हितके वास्ते किसी समुदायका अहित कर डालता हो तो अटकना ।

४९ जुल्मीको, कामीको, अनाड़ीको उत्तेजन देते हो तो अटकना ।

५० कमसे कम आधा पहर भी धर्म कर्तव्य और निवा-सपत्तिमें लगाना ।

५१ जिन्दगी छोटी है और खबी जजाल है, इसलिये जजालको छोटी कर, तो सुखरूपसे जिन्दगी लम्बी मादस होगी ।

५२ स्त्री, पुत्र, कुटुम्ब, लक्ष्मी इत्यादि सभी सुख तेरे घर हो तो भी इस सुखमें गौणतासे दुख है ऐसा समझकर आजके दिनमें प्रवेश कर ।

५३ पवित्रताका मूल सदाचार है ।

५४ मनके दुरगी हो जानेको रोकनेके लिये, (अपूर्ण)

५५ वचनोंके शात मधुर, कोमल, सत्य और शीच दिनमें प्रवेश करना ।

५६ काया मल-मूत्रका अस्तित्व है, है, ऐसा आज निचारना ।

५७ तेरे हाथसे आज किसीकी आजीविका टूटती हो तो,—(अपूर्ण)

५८ आहार-क्रियामें अन्न देने प्रवेश किया । मिताहारी अकबर सर्वोत्तम बादशाह गिना गया ।

५९ यदि आज दिनमें तेरा सोनेका मन हो तो उस समय ईश्वरभक्तिपरायण हो अथवा सत्-शास्त्रका लाभ ले लेना ।

६० मैं समझता हूँ कि ऐसा होना दुर्घट है तो भी अभ्यास सबका उपाय है ।

६१ चला आता हुआ बैर आज निर्मूल किया जाय तो उत्तम, नहीं तो उसकी सावधानी रखना ।

६२ इसी तरह नया बैर नहीं बढ़ाना, कारण कि बैर करके कितने कालका सुख भोगना है । यह विचार तत्पश्चात् करते हैं ।

६३ महारथी—हिसा युक्त—व्यापारमें आज पड़ना पड़ता हो तो अटकना ।

६४ बहुत लक्ष्मी मिलनेपर भी आज अन्यायसे किसीका जीन जाता हो तो अटकना ।

६५ उक्त अमूल्य है, यह बात विचार कर आजके दिनकी २१६००० निपलोंका उपयोग करना ।

६६ वास्तविक सुख मात्र विरागमें है, इसलिये जजाल-मोहिनीसे आज अभ्यन्तर-मोहिनी नहीं बढ़ाना ।

६७ अन्धकारका दिन हो तो पहले कहीं हुई स्मृतत्रतानुसार चलना ।

६८ किसी प्रकारका निष्पाप विनोद अथवा अन्य कोई निष्पाप साधन आजकी आनन्दनीयताके लिये बँटना ।

६९ सुयोजक कृत्य करनेमें प्रेरित होना हो तो विजय करनेका आजका दिन नहीं, कारण कि आज जैसा मंगलदायक दिन दूररा नहीं ।

७० अधिकारी हो तो भी प्रजा-हित भूलना नहीं । कारण कि जिसका (राजाका) व. नमक खाता है, वह भी प्रजाका समानित नौकर है ।

७१ व्यनहारिक-प्रयोजनमें भी उपयोगपूर्वक विवेकी रहनेकी सत्प्रतिज्ञा लेकर आजके दिनमें लगना ।

७२ सायंकाल होनेके पीछे विशेष शान्ति लेना ।

७३ आजके दिनमें इतनी वस्तुओंको वापस न आने, तभी वास्तविक निष्कण्ठा गिनी जा सकती है—१ आरोग्यता २ महत्ता ३ पवित्रता ४ करज ।

७४ यदि आज तुझसे कोई महान् काम होता हो तो अपने सर्व सुखका बलिदान कर देना ।

७५ करज नीच रज (कनरज) है, करज यमके हाथसे उत्पन्न हुई वस्तु है, (कर+ज) कर यह राक्षसी राजाका जुल्मी कर वसूल करने वाला है । यह हो तो आज उतारना और नया करज करते हुए अटकना ।

७६ दिनके कृत्यका हिसाब अन्न देख जाना ।

७७ सुबह स्मृति कराई है, तो भी कुछ अयोग्य हुआ हो तो पश्चात्ताप कर और शिक्षा ले ।

७८ कोई परोपकार, दान, लाभ अथवा अन्यका हित करके आया हो तो आनन्द मान कर निरभिमानी रह ।

७९ जाने अजाने भी निपरीत हुआ हो तो अन्न उससे अटकना ।

८० व्यनहारके नियम रखना और अन्धकारमें निरुद्ध करना ।

८१ आज जिस प्रकार उत्तम दिन भोगा, वैसे अपनी जिन्दगी भोगनेके लिये व आनन्दित हो तो ही यह ० ।—(अपूर्ण)

८२ आज जिस पलमें व मेरी कथा मनन करता है, उसीको अपनी आयुष्य समझकर सद्बृत्तिमें प्रेरित हो ।

८३ सत्पुरुष चिदुरके कहे अनुसार आज ऐसा कृत्य करना कि रातमें सुखसे सो सके ।

८४ आनका दिन सुनहरी है, पवित्र है—कृतकृत्य होनेके योग्य है, यह सत्पुरुषोंने कहा है, इसलिये मान्य कर ।

८५ आजके दिनमें जैसे बने तेसे स्वपत्नीमें निपयासक्त भी कम रहना ।

८६ आत्मिक और शारिरिक शक्तिकी दिव्यताका बट भूल है, यह ज्ञानियोंका अनुभासिद्ध रचन है ।

८७ तमाखू सूँघने जैसा छोटा व्यसन भी हो तो आज पूर्ण कर ।—(०) नया व्यसन करनेसे अटक ।

८८ देश, काल, मित्र इन सबका विचार सब मनुष्योंको इस प्रभातमें स्वशक्ति समान करना उचित है ।

८९ आज कितने सत्पुरुषोंका समागम हुआ, आज वास्तविक आनन्दस्वरूप कौन हुआ ? यह चिंतन निरले पुरुष करते हैं ।

९० आज व चाहे जैसे मयकर परन्तु उत्तम कृत्यमें तत्पर हो तो नाहिम्मत नहीं होना ।

९१ शुद्ध, सच्चिदानन्द, करुणामय परमेश्वरकी भक्ति यह आजके तेरे सत्कृत्यका जीवन है ।

९२ तेरा, तेरे बुद्धका, मित्रका, पुत्रका, पत्नीका, माता पिताका, गुरुका, विद्वान्का, सत्पुरुषका यथाशक्ति हित, सम्मान, विनय और लाभका कर्तव्य हुआ हो तो आजके दिनकी वह सुगंध है ।

९३ जिसके घर यह दिन क्लेश विना, स्वच्छतासे, शोचतासे, ऐक्यसे, सतोपसे, सोम्यतासे, नेहसे, सम्पत्तासे और सुखसे बीतेगा उसके घर पवित्रताका वास है ।

९४ कुशल और आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञाप्रलम्बी धर्मयुक्त अनुचर, सद्गुणी सुन्दरी, मेखवाला बुद्धका, सत्पुरुषके तुल्य अपनी दशा, जिस पुरुषकी होगी उसका आजका दिन हम सबको वदनीय है ।

९५ इन सब लक्षणोंसे युक्त होनेके लिये जो पुरुष निचक्षणतासे प्रयत्न करता है, उसका दिन हमको माननीय है ।

९६ इससे उल्टा वर्तन जहाँ मच रहा है, वह घर हमारी कटाक्ष दृष्टिकी रेखा है ।

९७ मछे ही अपनी आजीविका जितना व प्राप्त करता हो परन्तु निरपाधिमय हो तो उपाधिमय राज-सुख चाहकर अपने आजके दिनको अपवित्र नहीं करना ।

९८ किसीने तुझे कहुआ वचन कहा हो तो उस वक्तमें सहनशीलता-निरपयोगी भी, (अपूर्ण)

९९ दिनकी भूलके लिये रातमें हँसना, परन्तु वैसा हँसना फिरसे न हो यह लक्षमें रखना ।

१०० आज कुछ बुद्धि-प्रभाव बढ़ाया हो, आत्मिक शक्ति उज्ज्वल की हो, पवित्र कृत्यकी वृद्धि की हो तो वह,— (अपूर्ण)

१०१ अयोग्य रीतिसे आज अपनी किसी शक्तिका उपयोग नहीं करना,—मर्यादा छापनसे पड़े तो पापभीरु रहना ।

१०२ सरलता धर्मका बीजस्वरूप है। प्रज्ञासे सरलता सेवन की हो तो आजका दिन सर्वोत्तम है।

१०३ बहन, राजपत्नी हो अथवा दीनजनपत्नी हो, परन्तु मुझे उसकी कोई दरकार नहीं। मर्यादासे चलनेवालीकी मैं तो क्या किन्तु पवित्र ज्ञानियोंने भी प्रशंसा की है।

१०४ सद्गुणसे जो तुम्हारे ऊपर जगत्का प्रशस्त मोह होगा तो हे बहन, तुम्हें मैं वदन करता हूँ।

१०५ बटुमान, नम्रमान, विशुद्ध अतः करणसे परमात्माके गुणोंका चिंतन-श्रवण-मनन, कीर्तन, पूजा-अर्चा इनकी ज्ञानी पुरुषोंने प्रशंसा की है, इसलिये आजका दिन शोभित करना।

१०६ सत्शीलमान सुखी है। दुराचारी दुखी है। यह बात यदि मान्य न हो तो अभीसे तुम लक्ष रखकर इस बातको विचार कर देखो।

१०७ इन सर्वोंका सहज उपाय आज कह देता हूँ कि दोपको पहचान कर दोपको दूर करना।

१०८ लम्बी, ठोटा अथवा कमानुकम किसी भी स्वरूपसे यह मेरी कहीं हुई पवित्रताके पुष्पोंसे गूँथी हुई माला प्रभातके वक्तमें, सायंकालमें अथवा अन्य अनुकूल निवृत्तिमें विचारनेसे मगलदायक होगी। विशेष क्या कहूँ ?

ॐ

२

काल किसीको नहीं छोड़ता

जिनके गलेमें मोतियोंकी मूल्यवान मालायें शोभती थीं, जिनकी कठ-काति हीरेके शुभ हासे अत्यन्त दैदीव्यमान थी, जो आम्रपणोंसे गोभित होते थे, वे भी मरणको देखकर भाग गये। हे मनुष्यो, जानो और मनमें समझो कि काल किसीको नहीं छोड़ता ॥ १ ॥

जो मणिमय मुकुट सिरपर धारण करके कानोंमें कुण्डल पहनते थे, और जो हाथोंमें सोनेके कड़े पहनकर शरीरको सजानेमें किसी भी प्रकारकी कमी नहीं रखते थे, ऐसे पृथ्वीपति भी अपना भान खोकर पल भरमें भूतलपर गिरे। हे मनुष्यो, जानो और मनमें समझो कि काल किसीको नहीं छोड़ता ॥ २ ॥

जो दसों उँगलियोंमें माणिक्यजडित मागलिक मुद्रा पहनते थे, जो बहुत शौकके साथ बारीक

काल कोईने नहि मूके

हरिगीत

मोती तणी माळा गळामा मूल्यवंती मलमती,
हीरा तणा शुभ हारपी बहु कठकाति शळकती,
आम्रपणोभी ओपता भाग्या मरणने जोइने,
जन जाणीए मन मानीए नव काल मूके कोइने ॥ १ ॥

मणिमय मुगट माथे धरीने कुण्डल नाखता,
काचन कडा करमा घरी कशीए कचास न राखता,
पलमा पच्या पृथ्वीपति ए मान भूतल रोइने,
जन जाणीए मन मानीए नव काल मूके कोइने ॥ २ ॥

दश आंगुलीमा मागलिक मुद्रा जडित माणिक्यपी,
जे परम प्रेम पे'रता पोंची कळा बारीकपी,

नस्सीमाटी पोंची धारण करते थे, य भी मुद्रा आदि सब कुछ छोड़कर मुंह धोकर चले दिये, हे मनुष्यो, जानो और मनमें समझो कि काळ किमीको नदी छोडता ॥ ३ ॥

जो मैंने बांकीनर अठरेण बनकर मैंनापर नीचू रखते थे, जिनके फटे हुए सुन्दर केश हर किमाके मनको हरते थे, ये भी मरुटमें पड़कर सबका छोड़कर चले गये, हे मनुष्यो, जानो और मनमें समझो कि काळ किमीको नदी छोडता ॥ ४ ॥

जो अने प्रतापमें उन्होंने पदका अधिराज बना हुआ था, और ब्रह्माष्टम बलवान होकर बड़ा भारी राजा कहलाता था, ऐसा चतुर चक्रवर्ती भी यहाँसे इस तरह गया कि मानों उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था, हे मनुष्यो, जानो और मनमें समझो कि काळ किमीको नदी छोडता ॥ ५ ॥

जो राजनीतिनिपुणतामें न्यायवाले थे, जिनके उल्टे डाँटे हुए पासे भी सदा संधि ही पड़ते थे, ऐसे भाग्यशाली पुरुष भी सब मरुटमें छोड़कर भाग गये। हे मनुष्यो, जानो और मनमें समझो कि काळ किमीको नदी छोडता ॥ ६ ॥

जो सबकार चलाते थे, अपनी टेकर मरोचते थे, सब प्रकारसे परिपूर्ण थे, जो हाथसे हाथीको मारकर केनरीके सप्ता दिगाई देते थे, ऐसे सुभटगीर भी अंतमें रेतें ही रह गये। हे मनुष्यो, जानो और मनमें समझो कि काळ किमीको नदी छोडता ॥ ७ ॥

ए पद बाँटी सब छाड़ी चालिया मुख धारन,
जन जाणीए मन मानीए नव काळ भूके कोइने ॥ ३ ॥

मुठ बांकी कपी पाकडा थर लीउ भरता त पे,
बापल राती काया हरकोइना हैना हर,
ए बांकीनीमा आरिया छटपटा तजी सटु सारन,
जन जाणीए मन मानीए नव काळ भूके कोइने ॥ ४ ॥

छा सटना अधिराज जे चढ करीन नीपग्या,
ब्रह्माष्टमा बलवान बदन भूप भार ऊपग्या,
ए चतुर चरी चालिया हाता हाता हाइन,
जन जाणीए मन मानीए नव काळ भूके कोइने ॥ ५ ॥

जे राजनीतिनिपुणतामा न्यायवता नीवड्या,
अबळा कथे जेना बधा सबळा सदा पासा पड्या,
ए भाग्यशाली भागिया ते खटपटा छे राइने,
जन जाणीए मन मानीए नव काळ भूके कोइने ॥ ६ ॥

तरवार न्हादुर टेक धारी पृणतामा पेरिया,
हाथी हण हाथ करी ए बसरी सम देखिया
एवा भला भटवीर ते अने रहला रोइने,
जन जाणीए मन मानीए नव काळ भूके कोइने ॥ ७ ॥

३

धर्मविषयक

जिसप्रकार दिनकरके बिना दिन, शशिके बिना शर्वरी, प्रजापतिके बिना पुरकी प्रजा, सुरसके बिना कविता, सलिलके बिना सरिता, भर्तोंके बिना भामिनी सारहीन दिखाई देते हैं, उसी तरह, रायचन्द्र वीर कहते हैं, कि सद्धर्मको धारण किये बिना मनुष्य महान् कुकर्मों कहा जाता है ॥ १ ॥

धर्म बिना धन, धाम और धान्यको धूलके समान समझो, धर्म बिना धरणीमें मनुष्य तिरस्कारको प्राप्त होता है, धर्म बिना धीमत्तोंकी धारणायें धोखा खाती हैं, धर्म बिना धारण किया हुआ धैर्य धुँवेके समान धुँधाता है, धर्म बिना राजा लोग ठगाये जाते हैं (१), धर्म बिना ध्यानीका ध्यान ढोंग समझा जाता है, इसलिये सुधर्मकी धवल धुरधताको धारण करो धारण करो, प्रत्येक धाम धर्मसे धन्य धन्य माना जाता है ॥ २ ॥

प्रेमपूर्वक अपने हाथसे मोह और मानके दूर करनेको, दुर्जनताके नाश करनेको और जालके फँदको तोड़नेको, सकल सिद्धांतकी सहायतासे कुमतिके काटनेको, सुमतिके स्थापित करनेको और ममत्वके मापनेको, भली प्रकारसे महामोक्षके भोगनेको, जगदीशके जाननेको, और अजन्मताके प्राप्त करनेको, तथ्या अलौकिक, अनुपम सुखका अनुभूत करनेको यथार्थ अध्यवसायसे धर्मको धारण करो ॥ ३ ॥

धर्म विषे.

कवित्त

दिनकर बिना जेवो, दिननो देखाव दीसे,
शशि बिना जेवी रीते, शर्वरी सुहाय छे,
प्रजापति बिना जेनी, प्रजा पुरतणी पेखो,
सुरस बिनानी जेवी, कविता कहाय छे,
सलिल बिहीन जेनी, सरितानी शोभा अने,
भर्तार बिहीन जेनी, भामिनी मळाय छे,
बदे रायचंद वीर, सद्धर्मने धार्या बिना,
मानवी महान तेम, कुकर्मों बळाय छे ॥ १ ॥

धर्म बिना धन धाम, धान्य धुळधाणी धारो,
धर्म बिना धरणीमा, धिक्कता धराय छे,
धर्म बिना धीमननी, धारणाओ धोखो धरे,
धर्म बिना धर्तु धैर्य, धुम्र ये धमाय छे,
धर्म बिना धराधर, धुतासे, न धामधुमे,
धर्म बिना ध्यानी ध्यान, ढोंग ढगे धाय छे,
धारो धारो धवल, सुधर्मनी धुरधरता,
धन्य धन्य धामे धामे, धमयी धराय छे ॥ २ ॥

मोह मान मोडवाने, परूपणु पोटवाने,
जालरुद तोडवाने, हते निज हाथयी,
कुमतिने कापयाने, सुमतिने स्थापवाने,
ममत्वने मापयाने, सकल सिद्धानयी,
महा मोक्ष माणवाने, जगदीश जाणवाने,
अजन्मता आणवाने, बली भली मानयी,
अलौकिक अनुपम, सुर अनुभूतवाने,
धम धारणने धामे, खरखरी खातयी ॥ ३ ॥

धर्मके बिना प्रीति नहीं, धर्मके बिना रीति नहीं, धर्मके बिना हित नहीं, यह मैं हितकी बात कहता हूँ, धर्मके बिना टेक नहीं, धर्मके बिना प्रामाणिकता नहीं, धर्मके बिना ऐक्य नहीं, धर्म रामका धाम है, धर्मके बिना ध्यान नहीं, धर्मके बिना ज्ञान नहीं, धर्मके बिना सच्चा भान नहीं, इसके बिना जीना किस कामका है ? धर्मके बिना तान नहीं, धर्मके बिना प्रतिष्ठा नहीं, और धर्मके बिना किसी भी वचनका गुणगान नहीं हो सकता ॥ ४ ॥

सुख देनेवाली सम्पत्ति हो, मानका मद हो, क्षेम क्षेमके उद्धारोंसे बधाई मिलती हो, यह सब किसी कामका नहीं, जयानीका जार हो, ऐशका उत्साह हो दौलतका दौर हो, यह सब केवल नामका सुप है, बनिताका विलास हो, प्रौढ़ताका प्रकाश हो, दक्षके समान दाम हों, धामका सुख हो, परन्तु रायचन्द्र कहते हैं कि सद्धर्मको बिना धारण किये यह सब सुख दो ही कौड़ाका समझना चाहिये ॥५॥

जिसे चतुर लोग प्रीतिसे चाहकर चित्तमें चित्तामणि रख मानते हैं, जिसे प्रेमसे पटित लोग पारसमणि मानते हैं, जिसे कवि लोग कल्याणकारी कल्पतरु कहते हैं, जिसे साधु लोग शुभ क्षेमसे सुधाका सागर मानते हैं, येमे धर्मको, यदि उमगसे आत्माका उद्धार चाहते हो, तो निर्मल होनेके लिये नीति नियमसे नमन करो । रायचन्द्र वीर कहते हैं कि इस प्रकार धर्मका रूप जानकर धर्मवृत्तिमें ध्यान रखो और वहमसे लक्ष्यरुत न होओ ॥ ६ ॥

धम बिना प्रीत नहीं, धम बिना रीत नहीं,
धम बिना हित नहीं, क्यु जन कामनु,
धम बिना टेक नहीं, धर्म बिना नेक नहीं,
धर्म बिना ऐक्य नहीं, धर्म धाम रामनु
धम बिना ध्यान नहीं, धर्म बिना ज्ञान नहीं,
धम बिना भान नहीं, जीयु कोना कामनु ?
धम बिना तान नहीं, धर्म बिना सान नहीं,
धर्म बिना गान नहीं, वचन समामनु ॥ ४ ॥

साखबी मुखद हाथ, मानतणो मद होय,
खमा खमा खुद होय, ते ते कशा कामनु
जुयानीनु जेर होय, एशना अकीर होय,
दोलतना दौर होय, ए ते सुख नामनु,
बनिता विलास होय, प्रौढ़ता प्रकाश होय,
दक्ष जेवा दास होय, होय मुख धामनु
वदे रायचंद एम, सद्धर्मे धार्या बिना,
जाणी केज मुख एतो, बेएज बदामनु ॥ ५ ॥

चातुरो चोपेथी चाही चित्तामणी चित्त गण,
पटितो प्रमाणे छे पारसमणी प्रमथी,
कवियो कल्याणकारी कल्पतरु कथे जेने,
सुधानो सागर कथे, साधु शुभ क्षेमथी,
आत्मना उद्धारने उमगथी अनुसरा जो,
निर्मल बवान कजि, नमो नीति नेमथी
वदे रायचंद वीर, एउ धमरूप जाणी,
“ धर्मवृत्ति ध्यान धरा, ” ॥ ६ ॥

कोई गर्भावधानमें आते ही मरणको प्राप्त हो जाता है। कोई जन्म लेते ही तुरत मर जाता है। कोई मरा हुआ पैदा होता है और कोई सौ वर्षका वृद्ध होकर मरता है।

किसीका मुख, भाषा और स्थिति एकसी नहीं। मूर्ख राज्यगद्दीपर क्षेम क्षेमके उद्गारोंसे बधाई दिया जाता है और समर्थ निद्वान् धक्का खाते हैं।

इस प्रकार समस्त जगत्की विचित्रता भिन्न भिन्न प्रकारसे तुम देखते हो। क्या इसके ऊपरसे तुम्हें कोई विचार आता है ? मैंने जो कहा है यदि उसके ऊपरसे तुम्हें विचार आता हो, तो कहो कि यह विचित्रता किस कारणसे होती है ?

अपने ऋषि हुए शुभाशुभ कर्मसे। कर्मसे समस्त ससारमें भ्रमण करना पड़ता है। परमन नहीं माननेवाले स्वयं इन विचारोंको किस कारणसे करते हैं, इसपर यथार्थ विचार करें, तो वे भी इस सिद्धांतको मान्य रखेंगे।

४ मानवदेह

जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, निद्वान् इस मानवदेहको दूसरी सब देहोंसे उत्तम कहते हैं। उत्तम कहनेके कुछ कारणोंको हम यहाँ कहेंगे।

यह ससार बहुत दुःखसे भरा हुआ है। इसमेंसे ज्ञानी तेरकर पार पानेका प्रयत्न करते हैं। मोक्षको साधकर वे अनंत सुखमें विराजमान होते हैं। यह मोक्ष दूसरी किसी देहसे नहीं मिलती। देव, तिर्यच और नरक इनमेंसे किसी भी गतिसे मोक्ष नहीं, केवल मानवदेहसे ही मोक्ष है।

अब तुम कहोगे, कि सत्र मानवियोंको मोक्ष क्यों नहीं होता ? उसका उत्तर यह है कि जो मानवपना समझते हैं, वे ससार-शोकसे पार हो जाते हैं। जिनमें त्रिक-बुद्धि उदय हुई हो, और उससे सन्यासन्यके निर्णयको समझकर, जो परम तत्त्व-ज्ञान तथा उत्तम चारित्र्यरूप सद्गमका सेवन करके अनुपम मोक्षको पाते हैं, उनके देहधारीपनेको निद्वान् मानवपना कहते हैं। मनुष्यके शरीरकी उनाउठके ऊपरसे निद्वान् उसे मनुष्य नहीं कहते, परन्तु उसके त्रिकके कारण उसे मनुष्य कहते हैं। जिसके दो हाथ, दो पैर, दो आँख, दो कान, एक मुख, दो होठ, और एक नाक हों उसे मनुष्य कहना, ऐसा हमें नहीं समझना चाहिये। यदि ऐसा समझें, तो फिर उदरको भी मनुष्य गिनना चाहिये। उसने भी इस तरह हाथ, पैर आदि सत्र कुछ प्राप्त किया है। विशेषरूपसे उसके एक पूँठ भी है, तो क्या उसको महामनुष्य कहना चाहिये ? नहीं, नहीं। जो मानवपना समझता है वही मानव कहला सकता है।

ज्ञानी लोग कहते हैं, कि यह भ्रम बहुत दुर्लभ है, अति पुण्यके प्रभावसे यह देह मिलती है, इस लिये इससे शीघ्रतासे आत्मसिद्धि कर लेना चाहिये। अयमतकुमार, गजसुकुमार जैसे छोटे बालकोंने भी मानवपनेको समझनेसे मोक्ष प्राप्त की। मनुष्यमें जो विशेष शक्ति है, उस शक्तिसे वह मदनोन्मत्त हाथी जैसे प्राणीको भी उशमें कर लेता है। इस शक्तिसे यदि वह अपने मनरूपी हाथीको वश कर ले, तो कितना कल्याण हो !

किसी भी अन्य देहमें पूर्ण सद्बुद्धिके उदय नहीं होता, और मोक्षके राज-मार्गमें प्रवेश नहीं हो सकता। इस लिये हमें मिले हुए इस बहुत दुर्लभ मानवदेहको सफल कर लेना आवश्यक है।

बहुतसे मूर्ख दुराचारमें, अज्ञानमें, विषयमें और अनेक प्रकारके मदम इस मान-देहको बूढ़ा गुमाते हैं, अमूल्य कौस्तुभको खो बैठते हैं। ये नामके मान गिने जा सकते हैं, बाकाके तो वानररूप ही है।

मौतकी पलकी, निश्चयसे हम नहीं जान सकते। इस लिये जैसे जने वैसे धर्ममें त्वरासे सामथान होना चाहिये।

५ अनाथी मुनि

(१)

अनेक प्रकारकी ऋद्धिवाला मगध देशका श्रेणिक नामक राजा अश्वत्थीझाके लिये मडिकुक्ष नामके जने निकड पड़ा। वनकी विचित्रता मनोहारिणी थी। वहाँ नाना प्रकारके वृक्ष लहे थे, नाना प्रकारकी फोमल बेलें घटाटोप फैली हुई थीं। नाना प्रकारके पक्षी आनदसे उनका सेवन कर रहे थे, नाना प्रकारके पक्षियोंके मधुर गान वहाँ सुनाई पड़ते थे, नाना प्रकारके फलोंसे वह वन छाया हुआ था, नाना प्रकारके जलके झरने वहाँ बहते थे। संक्षेपमें, यह वन नदनवन जैसा लगता था। इस जनेम एक वृक्षके नीचे महासमाश्रित किन्तु मुकुमार और सुसौचित मुनिको उस श्रेणिकने बैठे हुए देखा। इसका रूप देखकर उस राजाको अत्यन्त आनन्द हुआ। उसके उपमाराहित रूपसे विभित होकर वह मन ही मन उसकी प्रशंसा करने लगा। 'इम मुनिका कैसा अद्भुत वर्ण है ! इसका कैसा मनोहर रूप है ! इसकी कैसी अद्भुत सौम्यता है ! यह कैसी विस्मयकारक क्षमाका धारक है ! इसके अगसे वैराग्यका कैसा उत्तम प्रकाश निकाल रहा है ! इसकी निर्लोभता कैसी दीखती है ! यह सत्यति कैसी निर्भय नम्रता धारण किये हुए है ! यह भोगसे कैसा विरक्त है ! इस प्रकार चिन्तनन करते करते, आनन्दित होते होते, स्तुति करते करते, धीरे धीरे चलते हुए, प्रदक्षिणा देकर उस मुनिको घटन कर न अति समाप ओर न अति दूर वह श्रेणिक गया। बादमें दोनों हाथोंको जोड़ कर विनयसे उसने उस मुनिसे पूछा, " हे आर्य ! आप प्रशंसा करने योग्य तत्त्व हैं। भोगविलासके लिये आपकी रय अनुकूल है। ससारमे नाना प्रकारके सुख हैं। ऋतु ऋतुके काम-भोग, जल सबजी विजास, तथा मनोहारिणी स्त्रियोंके मुख-वचनके मधुर श्रवण होनेपर भी इन सबका त्याग करके मुनित्वमें आप महाउद्यम कर रहे हैं, इसका क्या कारण है, यह मुझे अनुग्रह करके कहिये। " राजाके ऐसे वचन सुनकर मुनिने कहा— " हे राजन् ! मैं अनाथ था। मुझे अपूर्ण वस्तुका प्राप्त करानेवाला, योग-क्षेमका करनेवाला, मुझपर अनुकंपा करनेवाला, कष्टोंसे परम सुखको देनेवाला कोई मेरा मित्र नहीं हुआ। यह कारण मेरे अनाथीपनेका था। "

६ अनाथी मुनि

(२)

श्रेणिक मुनिके भाषणसे स्मित हास्य करके बोला, " आप महाऋद्धितका नाथ क्यों न होगा ? यदि कोई आपका नाथ नहीं है तो मैं होता हूँ। हे भयत्राण ! आप भोगोंको भोग। हे सत्यति ! मित्र, ज्ञातिसे दुर्लभ इस अपने मनुष्य भयको मफल करे। " अनाथीने कहा— " अरे श्रेणिक राजा ! परन्तु तू तो स्वयं अनाथ है, तो मेरा नाथ क्या होगा ? निर्धन धनाढ्य कहाँमे बना सकता ? अथुध बुद्धि-दान कहाँसे कर सकता है ? अज्ञ विद्वत्ता कहाँसे दे सकता है ? बध्या सतान

चक्रवर्ती राजाधिराज अपना राजपुत्र होनेपर भी जो ससारको एकात अनत शोकका कारण मानकर उसका त्याग करते हैं, जो पूर्ण दया, शांति, क्षमा, वीतरागता और आत्म-समृद्धिसे त्रिभिध तापका लय करते हैं, जो महा उग्र तप और ध्यानके द्वारा आत्म-विशोधन करके कर्मोंके समूहको जला डालते हैं, जिन्हें चंद्र और शखसे भी अत्यंत उज्ज्वल शुद्धिदान प्राप्त होता है, जो सत्र प्रकारकी निद्राका क्षय करते हैं, जो ससारमें मुख्य गिने जानेवाले ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अतराय इन चार कर्मोंको भस्मीभूत करके केवलज्ञान और केवलदर्शन सहित अपने स्वरूपसे विहार करते हैं, जो चार अघाति कर्मोंके रहने तरु यथाह्वयातचारित्र्यरूप उत्तम ग्रीलका सेवन करते हैं, जो कर्म-श्रीमसे अकुलये हुए पामर प्राणियोंको परमशांति प्राप्त करानेके लिये शुद्ध सारभूत तरुका निष्कारण करणासे मेघचारा-व्याणसे उपदेश करते हैं, जिनके किसी भी समय किंचित् मात्र भी ससारी वैभवं निरासका स्वप्नाश भी जाकी नहीं रहा, जो घनघाति कर्म क्षय करनेके पहले अपनी उग्रस्थता जानकर श्रीमुख-वाणीसे उपदेश नहीं करते, जो पाँच प्रकारका अतराय, हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, शोक, मिथ्यात्व, अज्ञान, अप्रत्याख्यान, राग, द्वेष, निद्रा, और काम इन अठारह दूषणोंसे रहित हैं, जो सच्चिदानन्द स्वरूपसे विराजमान हैं, जिनके महाउद्योतकर बारह गुण प्रगट होते हैं, जिनके जन्म, मरण और अनंत ससार नष्ट हो गया है, उनको निर्भय आगममें सदेव कहा है। इन दोषोंसे रहित शुद्ध आत्मस्वरूपको प्राप्त करनेके कारण वे पूजनीय परमेश्वर कहे जाने योग्य हैं। ऊपर कहे हुए अठारह दोषोंमेंसे यदि एक ही दोष हो तो सदेवका स्वरूप नहीं घटता। इस परमतत्त्वको महान् पुरुषोंसे विशेषरूपसे जानना आवश्यक है।

९ सद्धर्मतत्त्व

अनादि कालसे कर्म-जालके बन्धनसे यह आत्मा ससारमें भटकता करता है। क्षण मात्र भी उसे सच्चा सुख नहीं मिलता। यह अयोगतिका सेवन किया करता है। अयोगतिमें पड़ती हुई आत्माको रोककर जो सद्गतिको देता है उसका नाम धर्म कहा जाता है, और यही सत्य सुखका उपाय है। इसे धर्म तरुने सर्वत्र भगवान् ने भिन्न भिन्न भेद कहे हैं। उनमें मुख्य भेद दो हैं—व्यवहारधर्म और निश्चयधर्म। व्यवहारधर्ममें दया मुख्य है। सत्य आदि बातोंके चार महाव्रत भी दयाकी रक्षाके लिये हैं। दयाके आठ भेद हैं—द्रव्यदया, भावदया, स्वदया, परदया, स्वरूपदया, अनुग्रहदया, व्यवहारदया निश्चयदया।

प्रथम द्रव्यदया—प्रत्येक कामको यत्नपूर्वक जीवोंकी रक्षा करके करना 'द्रव्यदया' है।

दूसरी भावदया—दूसरे जीवको दुर्गतिमें जाते देखकर अनुकंपा बुद्धिसे उपदेश देना 'भावदया' है।

तीसरी स्वदया—यह आत्मा अनादि कालसे मिथ्यात्वसे ग्रसित है, तत्त्वको नहीं पाता, जिनाज्ञाको नहीं पा सकता, इस प्रकार चिंतन कर धर्ममें प्रवेश करना 'स्वदया' है।

चौथी परदया—उह कायके जीवोंकी रक्षा करना 'परदया' है।

पाँचवी स्वरूपदया—सूक्ष्म त्रिवेक्तसे स्वरूप विचार करना 'स्वरूपदया' है।

छठी अनुग्रहदया—मद्गुरु अथवा सुशिक्षकका शिष्यको कड़वे वचनोंसे उपदेश देना, यद्यपि यह देखनेमें अयोग्य लगता है, परन्तु परिणाममें करुणाका कारण है—इसका नाम 'अनुग्रहदया' है।

सातवीं व्यग्रहारदया—उपयोगपूर्णक और विधिपूर्वक दया पालनेका नाम 'व्यग्रहारदया' है।

आठवीं निश्चयदया—शुद्ध साध्य उपयोगमें एकता भाव और अभेद उपयोगका होना 'निश्चयदया' है।

इस आठ प्रकारकी दयाको लेकर भगवान्ने व्यग्रहारधर्म कहा है। इसमें सब जीवोंके सुख, सतोष और अभयदान ये सब विचारपूर्वक देनेसे आ जाते हैं।

दूसरा निश्चयधर्म—अपने स्वरूपकी भ्रमणा दूर करनी, आत्माको आत्मभानसे पहचानना, 'यह ससार मेरा नहीं, मैं इससे भिन्न, परम असंग, सिद्ध सदृश शुद्ध आत्मा हूँ' इस तरह आत्म-स्वभावमें प्रवृत्ति करना 'निश्चयधर्म' है।

जहाँ किसी प्राणीको दुःख, अति अथवा असतोष होता है, वहाँ दया नहीं, ओर जहाँ दया नहीं वहाँ धर्म नहीं। अर्हंत भगवान्के कहे हुए धर्मतत्त्वसे सब प्राणी भय रहित हाते हैं।

१० सद्वृत्तरत्न

(१)

पिता—पुत्र ! तू जिस शालामें पढ़ने जाता है उस शालाका शिक्षक कान है ?

पुत्र—पिताजी ! एक विद्वान् और समझदार ग्राहण है।

पिता—उसकी थाणी, चालचलन आदि कैसे हैं ?

पुत्र—उसकी थाणी बहुत मधुर है। वह किसीको अग्रेकेसे नहीं धुलाता, ओर बहुत गभीर है, जिस समय वह बोलता है, उस समय मानो उसके मुखसे झूल झरते हैं। वह किसीका अपमान नहीं करता, ओर जिससे हम योग्य नीतिको समझ सकें, ऐसी हमें शिक्षा देता है।

पिता—तू वहाँ किस कारणसे जाता है, सो मुझे कह।

पुत्र—आप ऐसा क्यों कहते है, पिताजी ! मैं ससारमें निचक्षण होनेके लिये पद्धतिपोंको समझूँ और व्यवहारनीतिको सीखूँ, इसलिये आप मुझे वहाँ भेजते हैं।

पिता—तेरा शिक्षक यदि दुराचारी अथवा ऐसा ही होता तो ?

पुत्र—नव तो बहुत बुरा होता। हमें अग्रेके और कुनचन बोलना आता। व्यवहारनीति तो फिर सिखलाता ही कौन ?

पिता—देख पुत्र ! इसके ऊपरसे मैं अब तुझे एक उत्तम शिक्षा कहता हूँ। जैसे ससारमें पढ़नेके लिये व्यवहारनीति सीखनेकी आवश्यकता है, वैसे ही परमभक्तके लिये धर्मतत्त्व और धर्मनीतिमें प्रवेश करनेकी आवश्यकता है। जैसे यह व्यवहारनाति सदाचारी शिक्षकसे उत्तम प्रकारसे मिल सकती है, वैसे ही परमभक्तमें श्रेयस्कर धर्मनीति उत्तम गुरुसे ही मिल सकती है। व्यवहारनातिके शिक्षक ओर धर्मनीतिके शिक्षकमें बहुत भेद है। बिछोरके टुकड़ेके समान व्यवहार-शिक्षक है, ओर अमूल्य कोष्ठभक्तके समान आत्मधर्म शिक्षक है।

पुत्र—सिरउन्न ! आपका कहना योग्य है। धर्मके शिक्षककी सम्पूर्ण आवश्यकता है। आपने बार बार ससारके अनन्त दुःखोंक सन्धमें मुझसे कहा है। ससारसे पार पानेके लिये धर्म ही सत्य है। इसलिये धर्म कैसे गुरुसे प्राप्त करनेसे श्रेयस्कर हो

११ सद्गुरुत्त्व

(२)

पिता—पुत्र ! गुरु तीन प्रकारके कहे जाते हैं —काष्ठस्वरूप, कागजस्वरूप और पथरस्वरूप । काष्ठस्वरूप गुरु सर्वोत्तम हैं । क्योंकि ससाररूपी समुद्रको काष्ठस्वरूप गुरु ही पार होते हैं, और दूसरोंको पार कर सकते हैं । कागजस्वरूप गुरु मध्यम हैं । ये ससार-समुद्रको स्वयं नहीं पार कर सकते, परन्तु कुछ पुण्य उपार्जन कर सकते हैं । ये दूसरेको नहीं पार कर सकते । पथरस्वरूप गुरु स्वयं डूबते हैं, और दूसरोंको भी डुगाते हैं । काष्ठस्वरूप गुरु केवल जिनेश्वर भगवान्‌के ही शासनमें हैं । नाकी दोनों प्रकारके गुरु कर्मपरणकी वृद्धि करनेवाले हैं । हम सब उत्तम वस्तुको चाहते हैं, और उत्तमसे उत्तम वस्तुएं मिल भा सकती हैं । गुरु यदि उत्तम हो तो वह भव-समुद्रमें नाविकरूप होकर सद्गर्म-नाममें बैठकर पार पहुँचा सकता है । तत्त्वज्ञानके भेद, स्वस्वरूपभेद, लोकालोका विचार, ससार-स्वरूप यह सब उत्तम गुरुके बिना नहीं मिल सकता । अब तुम्हें प्रश्न करनेकी इच्छा होगी कि ऐसे गुरुके कौन कौनसे लक्षण हैं ? सो कहता हूँ । जो जिनेश्वर भगवान्‌की कही हुई आज्ञाको जानें, उसको यथार्थरूपसे पालें, और दूसरेको उपदेश करें, कचन और कामिनीके सर्पया त्यागी हों, विशुद्ध आहार-जल छेते हों, बाईस प्रकारके परीपह सहन करते हों, क्षात, दात, निरारभी और जितेन्द्रिय हों, सैद्धान्तिक-ज्ञानमें निमग्न रहते हों, केवल धर्मके लिये ही शरीरका निर्वाह करते हों, निर्ग्रन्थ-पथको पालते हुए फायर न होते हों, सीक तक भी बिना दिये न छेते हों, सब प्रकारके रात्रि भोजनके त्यागी हों, समभागी हों, और धीतरागतासे सत्योपदेशक हों, संक्षेपमें, उन्हें काष्ठस्वरूप सद्गुरु जानना चाहिये । पुत्र ! गुरुके आचार और ज्ञानके सबधमें आगममें बहुत विवेकपूर्वक वर्णन किया गया है । ज्यों ज्यों तू आगे विचार करना सीखता जायगा, त्यों त्यों पीछे मैं तुझे इन विशेष तत्त्वोंका उपदेश करता जाऊँगा ।

पुत्र—पिताजी, आपने मुझे संक्षेपमें ही बहुत उपयोगी और कल्याणमय उपदेश दिया है । मैं इसका निरन्तर मनन करता रहूँगा ।

१२ उत्तम गृहस्थ

ससारमें रहने पर भी उत्तम श्रान्त गृहस्थाश्रमके द्वारा आत्म-कल्याणका साधन करते हैं, उनका गृहस्थाश्रम भी प्रशसनीय है ।

ये उत्तम पुरुष सामायिक, क्षमापना, चोविहार प्रत्याख्यान इत्यादि यम नियमोंका सेवन करते हैं ।

पर-पत्नीकी ओर मा-वहिनकी दृष्टि रखते हैं ।

सत्पात्रको यथाशक्ति दान देते हैं ।

शात, मधुर और कोमल भाषा बोलते हैं ।

सत् शालोंका मनन करते हैं ।

यथाशक्ति जीविकामें भी माया-कपट इत्यादि नहीं करते ।

स्त्री, पुत्र, माता, पिता, मुनि और गुरु इन सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं ।

मा वापको धर्मका उपदेश देते हैं ।

यत्नसे घरकी स्वच्छता, भोजन पकाना, शयन इत्यादि करते हैं ।

स्वयं निचक्षणतासे आचरण करते हुए स्त्री और पुत्रको विनयी और धर्मात्मा बनाते हैं ।

कुटुम्भमें ऐक्यकी वृद्धि करते हैं ।

आये हुए अतिथि का यथायोग्य सम्मान करते हैं ।

याचकको क्षुधातुर नहीं रखते ।

सत्पुरुषोंका समागम, और उनका उपदेश धारण करते हैं ।

निरतर मर्यादासे और सतोपयुक्त रहते हैं ।

यथाशक्ति घरमें शास्त्र-सचय रखते हैं ।

अल्प आरभसे व्यवहार चलाते हैं ।

ऐसा गृहस्थायाम उत्तम गतिका कारण होता है, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं ।

१३ जिनेश्वरकी भक्ति

(१)

जिज्ञासु—निचक्षण सत्य ! कोई शक्रकी, कोई ब्रह्माकी, कोई विष्णुका, कोई सूर्यकी, कोई अग्निकी, कोई भगानीकी, कोई पैगम्बरकी ओर कोई क्राइस्टकी भक्ति करता है । ये लोग इनकी भक्ति करके क्या आशा रखते होंगे ?

सत्य—प्रिय जिज्ञासु ! ये भक्त लोग मोक्ष प्राप्त करनेकी परम आशासे इन देवोंको भजते हैं ।

जिज्ञासु—तो कहिये, क्या आपका मत है कि इससे वे उत्तम गति पा सकेंगे ?

सत्य—इनकी भक्ति करनेसे वे मोक्ष पा सकेंगे, ऐसा मैं नहीं कह सकता । जिनको ये लोग परमेश्वर कहते हैं उन्होंने कोई मोक्षको नहीं पाया, तो ये फिर उपासकको मोक्ष कहाँसे दे सकते हैं ? शकर बगैरह कर्मोंका क्षय नहीं कर सके, ओं वे दूषणोंसे युक्त हैं, इस कारण वे पूजने योग्य नहीं ।

जिज्ञासु—ये दूषण कौन कौनसे हैं, यह कहिये ।

सत्य—अज्ञान, निद्रा, मिथ्यात्व, राग, द्वेष, अविरति, भय, शोक, जुगुप्सा, दानातराय, लाभातराय, धीर्यातराय, भोगातराय, उपभोगातराय, काम, हास्य, रति और अरति इन अठारह दूषणोंमेंसे यदि एक भी दूषण हो तो भी वे अपूज्य हैं । एक समर्थ पंडितने भी कहा है कि 'मैं परमेश्वर हूँ' इस प्रकार मिथ्या रीतिसे मनानेवाले पुरुष स्वयं अपने आपको ठगते हैं । क्योंकि पासमें स्त्री होनेसे वे विषयी ठहरते हैं, शस्त्र धारण किये हुए होनेसे वे द्वेषी ठहरते हैं, जपमाला धारण करनेसे उनके चित्तका व्यग्रपणा सूचित होता है, 'मेरी शरणमें आ, मैं सब पापोंको हर दूँगा' ऐसा कहनेवाला अभिमानी और नास्तिक ठहरता है । ऐसी दशमें फिर दूसरेको वे कैसे पार कर सकते हैं ? तथा बहुते अन्तार देनेके कारण परमेश्वर कहलाते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि उन्हें किसी कर्मका भोगना अभी बाकी है ।

जिज्ञासु—माई ! तो पूज्य कौन हैं, और किसकी भक्ति करनी चाहिये, जिससे आत्मा स्वशक्तिका प्रकाश करे ?

सत्य—शुद्ध, सच्चिदानन्दस्वरूप, जीवन-सिद्ध भगवान्, तथा सर्वदूषण रहित, कर्ममल-हीन, मुक्त, नीतराग, सकलभयसे रहित, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, जिनेश्वर भगवान्की भक्तिसे आत्मशक्ति प्रकट होती है।

जिज्ञासु—क्या यह मानना ठीक है कि इनकी भक्ति करनेसे हमें ये मोक्ष देते हैं ?

सत्य—भाई जिज्ञासु ! वे अनन्त ज्ञानी भगवान् तो वीतरागी और निर्णिकार हैं। उहे हमें स्तुति-निन्दाका कुछ भी फल देनेका प्रयोजन नहीं। हमारी आत्मा अज्ञानी और मोहाव होकर जिस कर्म-दलसे घिरी हुई है, उस कर्म-दलको दूर करनेके लिये अनुपम पुरुषार्थकी आवश्यकता है। सत्र कर्म-दलको क्षयकर अनन्तान, अनन्तदर्शन, अनन्तचारित्र, अनन्तार्थ और स्वस्वरूपमय हुए जिनेश्वरका स्वरूप आत्माकी निश्चयनयसे ऋद्धि होनेसे उस भगवान्का स्मरण, चित्तवन, ध्यान, और भक्ति यह पुरुषार्थ प्रदान करता है, निःकारसे आत्माको निरक्त करता है, तथा शांति और निर्जरा देता है। जैसे तलवार हाथमें लेनेसे शौर्यवृत्ति और भोग पीनेसे नशा उत्पन्न होता है, वैसे ही इनके गुणोंका चित्तवन करनेसे आत्मा स्वस्वरूपानन्दकी श्रेणी चढता जाता है। दर्पण देखनेसे जैसे मुखकी आकृतिका भान होता है, वैसे ही सिद्ध अथवा जिनेश्वरके स्वरूपके चित्तवनरूप दर्पणसे आत्म-स्वरूपका भान होता है।

१४ जिनेश्वरकी भक्ति

(२)

जिज्ञासु—आर्य सत्य ! सिद्धस्वरूपको प्राप्त जिनेश्वर तो सभी पूज्य हैं, तो फिर नामसे भक्ति करनेकी क्या आवश्यकता है ?

सत्य—हाँ, अग्र्य है। अनन्त सिद्धस्वरूपका यान करते हुए शुद्धस्वरूपका निवार होना यह कार्य है। परन्तु उन्होंने जिसके द्वारा उस स्वरूपको प्राप्त किया वह कारण कौनसा है, इसका विचार करनेपर उनके उग्रतप, महान् वैराग्य, अनन्त दया और महान् ध्यान इन सबका स्मरण होता है, तथा अपने अर्हत् तीर्थंकर-पदमें वे जिस नामसे निहार करते थे, उस नामसे उनके पवित्र आचार और पवित्र चरित्रका अन्तःकरणमें उदय होता है। यह उदय परिणाममे महा लाभदायक है। उदाहरणके लिये, महावीरका पवित्र नाम स्मरण करनेसे वे कौन थे, कब हुए, उन्होंने किस प्रकारसे सिद्धि पायी इत्यादि चरित्रोंकी स्मृति होती है। इससे हमारे वैराग्य, विनय इत्यादिका उदय होता है।

जिज्ञासु—परन्तु 'लोगस्स' में तो चोगीस जिनेश्वरके नामोंका सूचन किया है, इसका क्या हेतु है, यह मुझे समझाइये।

सत्य—इसका यही हेतु है, कि इस कालमें इस क्षेत्रमें होनेवाले चोगीस जिनेश्वरोंके नामोंके ओर उनके चरित्रोंके स्मरण करनेसे शुद्ध तत्त्वका लाभ होना है। वातरागीका चरित्र वैराग्यका उपदेश करता है। अनन्त चोगीसीके अनन्तनाम सिद्धस्वरूपमें समग्र आ जाते हैं। वर्तमान कालके चोगीस तीर्थंकरोंके नाम इस कालमें लेनेसे कालकी स्थितिका उद्भूत सूक्ष्म ज्ञान भी स्मृतिमें आता है। जैसे इनके नाम इस कालमें लिये जाते हैं, वैसे ही चोगीसी चोगीसीका नाम काल ओर चोगीसी बदलनेपर लिये जाते हैं, इसलिये अमुक नाम लेनेमें कोई हेतु नहीं है। परन्तु उनके गुणोंके पुरुषार्थकी स्मृतिके लिये वर्तमान चोगीसीकी स्मृति करना यह तत्त्व है। उनका जन्म, निवार, उपदेश यह सब नाम निक्षेपसे जाना जा सकता है। इससे

हमारी आत्मा प्रकाश पाती है । सर्प जैसे वासरोंके शब्दसे जागृत होता है, वैसे ही आत्मा अपनी सत्य ऋद्धि सुननेसे मोह-निद्रासे जागृत होती है ।

जिज्ञासु—मुझे आपने जिनेश्वरकी भक्ति करनेके सप्रथमे बहुत उत्तम कारण बताया । जिनेश्वरकी भक्ति कुछ फलदायक नहीं, आधुनिक शिक्षासे मेरी जा यह आस्था हो गई थी, यह नाश हो गई । जिनेश्वर भगवान्की भक्ति अनर्थ करना चाहिये, यह मैं मान्य रखता हूँ ।

सत्य—जिनेश्वर भगवान्की भक्तिसे अनुपम लाभ है । इसके महान् कारण हैं । उनके परम उपकारके कारण भी उनकी भक्ति अवश्य करनी चाहिये । तथा उनके पुरुषार्थका स्मरण होनेसे भा शुभ वृत्तियोंका उदय होता है । जैसे जैसे श्रीजिनके स्वरूपमें वृत्ति लय होता है, वैसे वैसे परम शांति प्रवाहित होती है । इस प्रकार जिनभक्तिके कारणोंको यहाँ संक्षेपमें कहा है उन्हें आत्मार्थियोंको विशेषरूपसे मनन करना चाहिये ।

१५ भक्तिका उपदेश

जिसकी शुभ शीतलतामय छाया है, जिसमें मननाशित फलोंकी पक्ति लगी है, ऐसा कल्पवृक्ष-रूपी जिनभक्तिका आश्रय लो, और भगवान्की भक्ति करके भन्के अतको प्राप्त करो ॥ १ ॥

इससे आनन्दमय अपना आत्मस्वरूप प्रगट होता है, ओर मनका समस्त सताप मिट जाता है, तथा निना दामोंके ही कर्मोंकी अत्यन्त निर्जरा होती है, इसलिये भगवान्की भक्ति करके भन्के अतको प्राप्त करो ॥ २ ॥

इसमें सदा सममानी परिणामोंकी प्राप्ति होगी, अत्यन्त जड़ और अधोगतिम लेजानेवाले जन्मका नाश होगा, तथा यह शुभ भगलमय है, इसकी पूर्णरूपसे इच्छा करो, ओर भगवान्की भक्ति करके भन्के अतको प्राप्त करो ॥ ३ ॥

शुभ भावोंके द्वारा मनको शुद्ध करो, नवकार महामन्त्रा स्मरण करो, इसके समान ओर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, इसलिये भगवान्की भक्ति करके भन्के अतको प्राप्त करो ॥ ४ ॥

इससे सम्पूर्णरूपसे राग-कथाका क्षय करोगे, ओर यथार्थ रूपसे शुभतत्त्वोंको धारण करोगे । राजचन्द्र कहते हैं कि भगवद्भक्तिके अनन्त प्रपञ्चको दहन करो, ओर भगवान्की भक्तिसे भन्के अतको प्राप्त करो ॥ ५ ॥

भक्तिको उपदेश

तोटक छंद.

शुभ शीतलतामय छाया रही, मनवाञ्छित ज्या फलपक्ति कही,
जिनभक्ति ग्रहो तत्त्वल्य अहो, भजिने भगवत भवत लहो ॥ १ ॥

निज आत्मस्वरूप मुदा प्रगट, मन ताप उताप तमाम मटे,
अति निर्जरा वण दाम ग्रहो, भजिने भगवत भवत लहो ॥ २ ॥

सममात्रि सदा परिणाम ग्रहो, जड़मद अधोगति जन्म जयो,
शुभ भगल आ परिपूण चहो, भजिने भगवत भवत लहो ॥ ३ ॥

शुभ भावबडे मन शुद्ध करो, नवकार महापदने समरो
नहि एह समान सुमन कहे, भजिने भगवत भवत लहो ॥ ४ ॥

करशो क्षय केवल राग-कथा धरयो शुभ तत्त्वस्वरूप वया
रूपचन्द्र प्रपञ्च अनन्त दहो, भजिने भगवत भवत लहो ॥ ५ ॥

१६ वास्तविक महत्ता

बहुतसे लोग लक्ष्मीमे महत्ता मानते हैं, बहुतसे महान् कुटुम्बसे महत्ता मानते हैं, बहुतसे पुत्रसे महत्ता मानते हैं, तथा उद्भूतसे अविकारसे महत्ता मानते हैं। परन्तु यह उनका मानना त्रिकसे विचार करनेपर मिथ्या सिद्ध होता है। ये लोग जिसमें महत्ता ठहराते हैं उसमें महत्ता नहीं, परन्तु लघुता है। लक्ष्मीसे ससारमे खान, पान, मान, अनुचरोंपर आज्ञा और वैभवं ये सब मिलते हैं, और यह महत्ता है, ऐसा हम मानते होंगे। परन्तु इतनेसे इसकी महत्ता नहीं माननी चाहिये। लक्ष्मी अनेक पापोंसे पैदा होती है। यह आनेपर पीछे अभिमान, बेहोशी, और मूढ़ता पैदा करती है। कुटुम्ब-समुदायकी महत्ता पानेके लिये उसका पालन-पोषण करना पड़ता है। उससे पाप और दुःख सहन करना पड़ता है। हमें उपाधिसे पाप करके इसका उदर भरना पड़ता है। पुत्रसे कोई शाश्वत नाम नहीं रहता। इसके लिये भी अनेक प्रकारके पाप और उपाधि सहनी पड़ती हैं। तो भी इससे अपना क्या मगल होता है? अप्रिकारसे परतंत्रता और अमलमद आता है, और इससे जुलूम, अनीति, रिश्वत और अन्याय करने पड़ते हैं, अथवा होते हैं। फिर कहो इसमें क्या महत्ता है? केवल पापजन्य कर्मकी। पापी कर्मसे आत्माकी नीच गति होती है। जहाँ नीच गति है वहाँ महत्ता नहीं, परन्तु लघुता है।

आत्माकी महत्ता तो सत्य वचन, दया, क्षमा, परोपकार, और समतामें है। लक्ष्मी इत्यादि तो कर्म-महत्ता है। ऐसा होनेपर भी चतुर पुरुष लक्ष्मीका दान देते हैं, उत्तम विद्याशालायें स्थापित करके परब्रह्म-भजन करते हैं। एक निराहित क्षीमे ही सम्पूर्ण वृत्तिको रोककर परस्त्रीकी तरफ पुत्री-भाससे देखते हैं। कुटुम्बके द्वारा किसी समुदायका हित करते हैं। पुत्र होनेसे उसको ससारका भार देकर स्वयं धर्म प्रवेश मार्गमें करते हैं। अधिकारके द्वारा निचक्षणतासे आचरण कर राजा और प्रजा दोनोंका हित करके धर्मनीतिका प्रकाश करते हैं। ऐसा करनेसे बहुतसी महत्तायें प्राप्त होती हैं सही, तो भी ये महत्तायें निश्चित नहीं हैं। मरणका भय सिरपर खड़ा है, और धारणायें धरी रह जाती हैं। ससारका कुछ मोह ही ऐसा है कि जिससे किये हुए सत्कर्म अथवा निवेक हृदयमेंसे निकल जाते हैं। इससे हमें यह निःसंशय समझना चाहिये, कि सत्यवचन, दया, क्षमा, ब्रह्मचर्य और समता जसी आत्ममहत्ता और कहींपर भी नहीं है। शुद्ध पाँच महाव्रतगारी भिक्षुके जो ऋद्धि और महत्ता प्राप्त की है, वह ब्रह्मदत्त जैसे चक्रवर्तीने भी लक्ष्मी, कुटुम्ब, पुत्र अथवा अप्रिकारसे नहीं प्राप्त की, ऐसी मेरी मान्यता है।

१७ बाहुबल

बाहुबल अर्थात् “अपनी भुजाका बल”—यह अर्थ यहाँ नहीं करना चाहिये। क्योंकि बाहुबल नामके महापुरुषका यह एक ठोठासा अद्भुत चरित्र है।

सर्वसगका परित्याग करके भगवान् ऋषभदेवजी भरत और बाहुबल नामके अपने दो पुत्रोंको राज्य सौंपकर विहार करते थे। उस समय भरतेश्वर चक्रवर्ती हुए। आयुधशालामें चक्रकी उत्पत्ति होनेके पश्चात् प्रत्येक राज्यपर उन्होंने अपनी आगम्य स्थापित की, और छह खड्गी प्रभुता प्राप्त की। अकेले बाहुबलने ही इस प्रभुताको स्वीकार नहीं की। इससे परिणाममें भरतेश्वर और बाहुबलमें युद्ध हुआ। उद्भूत समयतक भरतेश्वर और बाहुबल इन दोनोंमेंसे एक भी नहीं हटा। तब क्रोधविशेषमें आकर भरतेश्वरने बाहुबलपर चक्र छोड़ा। एक वीरसे उत्पन्न हुए भाईपर चक्र प्रभाव नहीं कर सकता।

इस नियमसे यह चक्र फिर कर पड़े भस्मेस्वरके हाथमें आया। भरतके चक्र छोड़नेसे बाहुगल्फो बहुत क्रोध आया। उन्होंने महागुल्लतर मुष्टि चलाई। तत्काल ही वहाँ उनकी भावनाका स्वरूप बदल। उन्होंने निचार किया कि मैं यह बहुत निन्दनीय काम कर रहा हूँ, इसका परिणाम कितना दुःस्वभावक है। भस्मे ही भस्मेस्वर राज्य भोगें। व्यर्थ ही परम्परका नाश क्यों करना चाहिये? यह मुष्टि मारनी योग्य नहीं है, परन्तु उठाई तो अब पीछे हटाना भी योग्य नहीं। यह निचारकर उन्होंने पंचमुष्टि केशलोच किया, और ब्रह्मसे मुनि-भावसे चल पड़े। उन्होंने जहाँ मगगा आदिस्वर अठानमें दीक्षित पुत्रोंमें ओर आर्य, आर्या सहित रिहार करते थे, वहाँ जानेकी इच्छा की। परन्तु मनमें मान आया कि यदि वहाँ मैं जाऊँगा तो अपनेमें डूटे अठानमें भस्मियोंको बदन करना पड़ेगा। इसलिये वहाँ तो जाना योग्य नहीं। इस प्रकार मानवृत्तिसे वनमें वे एकाम्र प्यानमें अग्रथित हो गये। धीरे धीरे बारह मास बीत गये। महातपसे गड्ढा-बल्लकी काना अस्थिपञ्जराग्रोप रह गई। वे सूखे हुए वृक्ष जैसे दीखने लगे, परन्तु जन्तक मानका अन्त उनके अंत करणसे नहीं हटा, तबतक उन्होंने सिद्धि नहीं पायी। ब्राह्मी ओर सुदरीने आकर उनको उपदेश किया —“आर्यभार! अब मदोमत्त हाथीपरसे उतरो, इससे तो बहुत सहन करना आकर उनको उपदेश किया —“आर्यभार! अब मदोमत्त हाथीपरसे उतरो, इससे तो बहुत सहन करना पड़ा,” उनके इन वचनोंसे गड्ढागुल्ल निचारमें पड़े। निचारते निचारते उहे मान हुआ कि “सत्य है, मैं मानरूपी मदोमत्त हाथीपरसे अभी कहाँ उतरा हूँ? अब इसपरसे उतरना ही मगलकारक है।” ऐसा निचारकर उन्होंने उदन करनेके लिये पैर उठाया, कि उन्होंने अनुपम दिव्य कैरव्य कमलको पाया।

याचक! देखो, मान यह कैसी दुरित वस्तु है।

१८ चारगति

जीव सातावेदनीय और असातावेदनीयका वेदन करता हुआ शुभाशुभ कर्मका फल भोगनके लिये इस समार वनमें चार गतियोंमें भटका करता है। तो इन चार गतियोंको अवश्य जानना चाहिये।

१ नरकगति—महाभारत, मदिरापान, मासभक्षण इत्यादि ताम्र हिंसाके करनेवाले जीव अघोर नरकमें पड़ते हैं। वहाँ देश भी साता, मिश्राम अधना सुख नहीं। वहाँ महा अधकार व्याप्त है, अग-छेदन सहन करना पड़ता है, अग्निमें जलना पड़ता है, और छुरेकी धार जेसा जल पाना पड़ता है। वहाँ अनंत दुःखके द्वारा प्राणियोंको सन्देश, असाता ओर त्रिल्लिलाहट सहन करने पड़ते हैं। ऐसे दुःखोंको कैवल्यज्ञानी भी नहीं कह सकते। अहा! इन दुःखोंको अनंत बार इस आत्माने भोगा है।

२ तिर्यचगति—उल्ल, झल्ल, प्रपच इत्यादिकके कारण जीव सिंह, बाघ, हाथी, मृग, गाय, भैंस, मेल इत्यादि तिर्यचके शरीरको धारण करता है। इस तिर्यच गतिमें भूख, प्यास, ताप, वय, नयन, ताड़न, भारवहन इत्यादि दुःखोंको सहन करता है।

३ मनुष्यगति—खाद्य, अवायुके नियममें प्रियेक रहित होता है, लज्जाहीन होकर माता आर पुत्रीके साथ काम गमन करनेमें जिसे पापापापका मान नहीं, जो निरन्तर मासभक्षण, चोरा, परस्त्रा-गमन वगैरह महा पातक किया करता है, यह तो मागे अनार्य देशका अनार्य मनुष्य है। आर्य देशमें भी क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य आदि मतिहीन, दरिद्र, अज्ञान ओर रोगसे पीड़ित मनुष्य हैं और मान, अपमान इत्यादि अनेक प्रकारके दुःख भोग रहे हैं।

देवगति—परस्पर वैर, ईर्ष्या, क्लेश, शोक, मत्सर, काम, मद, क्षुधा, आदिसे देवलोग भी आयु व्यतीत कर रहे हैं। यह देवगति है।

इस प्रकार चारों गतियोंका स्वरूप सामान्य रूपसे कहा। इन चारों गतियोंमें मनुष्यगति सबसे श्रेष्ठ और दुर्लभ है, आत्माका परमहित—मोक्ष इस गतिसे प्राप्त होता है। इस मनुष्यगतिमें भी बहुतसे दुःख और आत्मकल्याण करनेमें अतराय आते हैं।

एक तरुण सुकुमारको रोमरोममें अत्यंत तप्त लाल सूप चुभानेसे जो असह्य वेदना होती है उससे आठगुनी वेदना जीव गर्भस्थानमें रहते हुए प्राप्त करता है। यह जीव लगभग नव महीना मल, मूत्र, खून, पीप आदिमें दिनरात मूर्च्छागत स्थितिमें वेदना भोग भोगकर जन्म पाता है। गर्भस्थानकी वेदनासे अनन्तगुनी वेदना जन्मके समय होती है। तत्पश्चात् बान्यानस्था प्राप्त होती है। यह अनस्था मल मूत्र, धूल और नम्रान्ध्यामें अनसमझीसे रो भटककर पूर्ण होती है। इसके बाद युवानस्था आती है। इस समय धन उपार्जन करनेके लिये नाना प्रकारके पापोंमें पड़ना पड़ता है। जहाँसे उत्पन्न हुआ है, वहींपर अर्थात् निषय-निकारमें वृत्ति जाती है। उन्माद, आलस्य, अभिमान, निंघ-दृष्टि, सयोग, नियोग, इस प्रकार घटमात्रमें युवा नय चली जाती है। फिर वृद्धानस्था आ जाता है। शरीर काँपने लगता है, मुखसे लार गहने लगती है, त्वचापर सिक्का पड़ जाती है, सुनने, सुनने, और देखनेकी शक्तियाँ त्रिलकुल मद पड़ जाती हैं, केश धवल होकर खिरने लगते हैं, चलनेकी शक्ति नहीं रहती, हाथमें लकड़ी लेकर लड़खड़ाते हुए चलना पड़ता है, अथवा जीवन पर्यंत खाटपर ही पड़ा रहना पड़ता है, श्वास, खासी, इत्यादि रोग आकर घेर लेते हैं, और थोड़े कालमें काल आकर कलित कर जाता है। इस देहमेंसे जीव चल निकलता है। कायाका होना न होनेके समान हो जाता है। मरण समयमें भी कितनी अधिक वेदना होती है? चारों गतियोंमें श्रेष्ठ मनुष्य देहमें भी कितने अधिक दुःख भरे हुए हैं। ऐसा होते हुए भी ऊपर कहे अनुसार काल अनुक्रमसे आता हो यह बात भी नहीं। यह चाहे जन आकर ले जाता है। इसीलिये निचक्षण पुरुष प्रमादके बिना आत्मकल्याणकी आराधना करते हैं।

१९ संसारकी चार उपमायें

(१)

संसारको तरङ्गज्ञानी एक महासमुद्रकी भी उपमा देते हैं। संसार रूपी समुद्र अनन्त और अपार है। अहो प्राणियों! इससे पार होनेके लिये पुरुषार्थका उपयोग करो। उपयोग करो। इस प्रकार उनके अनेक स्थानोंपर वचन है। संसारको समुद्रकी उपमा उचित भी है। समुद्रमें जैसे लहरें उठा करती हैं, वैसे ही संसारमें निषयस्पी अनेक लहरे उठती हैं। जैसे जल ऊपरसे सपाट दिखाई देता है, वैसे ही संसार भी सरल दीख पड़ता है। जैसे समुद्र कहीं बहुत गहरा है, और कहीं भँवरोंमें डाल देता है, वैसे ही संसार काम निषय प्रपञ्च आदिमें बहुत गहरा है और वह मोहरूपी भँवरोंमें डाल देता है। जैसे थोड़ा जल रहते हुए भी समुद्रमें खड़े रहनेसे कीचड़में पँस जाते हैं, वैसे ही संसारके लेशभर प्रसङ्गमें भी वह तृष्णास्पी कीचड़में पँस जाता है। जैसे समुद्र नाना प्रकारकी चट्टानों और त्फानोंसे नाव अथवा जहाजको जोखम पहुँचाता है, वैसे ही संसार खीरूपी चट्टानों और कामरूपी त्फानसे आत्माको जोखम पहुँचाता है। जैसे समुद्रका अगाध जल शीतल दिखाई देनेपर भी उसमें वदवानल अग्नि गास करती है, वैसे ही संसारमें माया-

रूपी अग्नि जला ही करती है । जैसे समुद्र चामासेम अधिक जल पाकर गहरा उतर जाता है, वैसे ही संसार पापरूपी जल पाकर गहरा हो जाता है, अर्थात् वह मजबूत जड़ जमाता जाता है ।

२ संसारको दूसरी उपमा अग्निकी लागू होती है । जैसे अग्निसे महातापकी उत्पत्ति होती है, वैसे ही संसारसे भी विविध तापकी उत्पत्ति होती है । जैसे अग्निमें जला हुआ जीव महा तिलविलाहट करता है, वैसे ही संसारसे जला हुआ जीव अनंत दुःखरूप नरकमें असंत तिलविलाहट करता है । जैसे अग्नि सय वस्तुओंको भक्षण कर जाती है, वैसे ही अपने मुख्य पड़े हुएको संसार भक्षण कर जाता है । जिस प्रकार अग्नि व्याप्यो धी और ध्वन होमे जाते हैं, व्याप्यो वह वृद्धि पाती है, उसी प्रकार समागम्य अग्नि तीव्र स्वरूप धी आर विषयरूप इनके होम करनेसे यह वृद्धि पाती है ।

३ संसारको तीसरी उपमा अधिकारकी लागू होती है । जैसे अधिकारमें रस्ता सर्पका भान कराती है, वैसे ही संसार सत्यको असत्यरूप प्रताता है । जैसे अधिकारमें प्राणी डार उधर भटककर विपत्ति भोगते हैं, वैसे ही संसारमें प्रेरित होकर अनंत आचार्य चतुर्गतिमें डार उधर भटकती फिरती है । जैसे अधिकारमें कौंच ओर हारिका नान नहीं होता, वैसे ही संसाररूपी अधिकारमें विनेक आर अविकृता ज्ञान नहीं होता । जैसे अधिकारमें प्राणी औंवाके हानेपर भी अंधे बन जाते हैं, वैसे ही शक्तिके होनेपर भी संसारमें प्राणी मोहान बन जाते हैं । जैसे अधिकारमें उल्ल आदिका उपद्रव बढ़ जाता है, वैसे ही संसारमें लोभ, माया आदिका उपद्रव बढ़ जाता है । इस तरह अनेक प्रकारसे देवनेपर संसार अधिकाररूप ही मातृम होता है ।

२० संसारकी चार उपमायें

(२)

४ संसारको चौथी उपमा शकट-चक्र अर्थात् गाड़ीके पहियाकी लागू होती है । जैसे चलता हुआ शकट-चक्र फिरता रहता है, वैसे ही प्रवेष्ट होनेपर संसार फिरता रहता है । जैसे शकट-चक्र धुरेके बिना नहीं चल सकता, उस ही संसार मिथ्यास्वरूपी धुरेके बिना नहीं चल सकता । जैसे शकट-चक्र आरोस टिका रहता है, वैसे ही संसार शकट प्रमाद आदि आरासे टिका हुआ है । इस तरह अनेक प्रकारसे शकट-चक्रकी उपमा भी संसारको दी जा सकती है ।

इस प्रकार संसारको जितनी अंगो उपमायें दी जा सक उतनी ही थोड़ी हैं । मुख्य रूपसे ये चार उपमायें हमने जान लीं, अब हमसे हमें तत्त लना योग्य है —

१ जैसे सागर मजबूत नाव आर जानकार नाविकसे तेरकर पार किया जाता है, उस ही सद्धर्मरूपी नाव आर सद्गुरुरूपी नाविकसे संसार-सागर पार किया जा सकता है । जैसे सागरमें विचक्षण पुरुषोंने निर्भिन्न रास्तेकी ढूँढ़कर निकाला है, वैसे ही जिनेश्वर भगवान्ने तत्त्वज्ञानरूप निर्भिन्न उत्तम रास्ता बताया है ।

२ जैसे अग्नि सबको भक्षण कर जाती है, परन्तु पानीसे बुझ जाती है, वैसे ही धरागम्य-जलसे संसार-अग्नि बुझ सकती है ।

३ जैसे अधिकारमें दीपक ले जानसे प्रकाश होनेसे हम पदार्थोंका देख सकते हैं, वैसे ही तत्त्वज्ञानरूपी न बुझनेवाला दीपक संसाररूपी अधिकारमें प्रकाश करके सब वस्तुको प्रताता है ।

४ जैसे शकट-चक्र चालके बिना नहीं चल सकता, वैसे ही मसार-चक्र राग और द्वेषके बिना नहीं चल सकता ।

इस प्रकार इस मसार-रागके निराकरणके प्रतीकारको उपमाद्वारा अनुपान आदि के साथ कहा है ।
इसे आत्महितपियोंको निरंतर मनन करना और दूसराका उपदेश देना चाहिये ।

२१ बारह भावना

प्राग्य और ऐसे ही अन्य आम-हितैषी विपरीतकी सुदृढ़ता होनके लिये तत्त्वज्ञानियोंने बारह भावनाओंका चिंतन करनेके लिये कहा है ।

१ शरीर, केसर, छद्मी, कुटुंब, परिवार आदि सब विनाशी हैं । जीवका मूलधर्म अविनाशी है, ऐसे चिंतन करना पहली 'अनित्यभावना' है ।

२ मसारम मरणके समय जीवको शरण रखनेवाला कोई नहीं, केवल एक शुभ गर्मकी शरण ही साथ है, ऐसा चिंतन करना दूसरी 'अशरणभावना' है ।

३ "इस आत्माने ससार-समुद्रमें पर्यटन करते हुए सम्पूर्ण भयाका भोगा है । इस मसाररूपी जजीरसे मैं कब छूटूँगा । यह ससार मेरा नहीं, मैं मोक्षमयी हूँ, 'ऐसा चिंतन करना तीसरी 'समारभावना' है ।

४ "यह मेरा आत्मा अकला है, यह अकेला आया है, अकेला ही जायगा, और अपने किये हुए कर्मोंको अकेला ही भोगेगा, " ऐसा चिंतन करना चौथी 'एकत्वभावना' है ।

५ इस ससारमें कोई किसीका नहीं, ऐसा चिंतन करना पाँचवी 'अन्यत्वभावना' है ।

६ "यह शरीर अपवित्र है, मल-मूत्रकी खान है, रोग और जराके रहनेका नाम है, इस शरीरसे मैं बारा हूँ, 'ऐसा चिंतन करना छठी 'अशुचिभावना' है ।

७ राग, द्वेष, अज्ञान, मिथ्यात्व इत्यादि सब आश्रयके कारण हैं, ऐसा चिंतन करना सातवी 'आश्रयभावना' है ।

८ जीव, ज्ञान और ध्यानमें प्रवृत्त होकर नये कर्मोंको नहीं बाँधता, ऐसा चिंतन करना आठवी 'सत्त्वभावना' है ।

९ ज्ञानसहित क्रिया करना निर्जराका कारण है, ऐसा चिंतन करना नौवी 'निर्जराभावना' है ।

१० लोकके स्वरूपकी उत्पत्ति, स्थिति, और विनाशका स्वरूप विचारना, यह दसवीं 'लोकस्वरूप भावना' है ।

११ मसारमें भटकते हुए आत्माको सम्यग्ज्ञानकी प्रसादी प्राप्त होना दुर्लभ है, अथवा सम्यग्ज्ञान प्राप्त भी हुआ तो चारित्र-सर्व विरतिपरिणामरूप धर्म-का पाना दुर्लभ है, ऐसा चिंतन करना ग्यारहवीं 'त्रिषुदुर्लभभावना' है ।

१२ धर्मके उपदेशक तथा शुद्ध शास्त्रके वाचक गुरु, और इनके उपदेशका श्रवण मित्रना दुर्लभ है, ऐसा चिंतन करना बारहवीं 'धर्मदुर्लभभावना' है ।

इन बारह भावनाओंको मननपूर्वक निरंतर विचारनेसे संपूर्ण उत्तम पदको पाया है, पाने है, और पावेंगे ।

२२ कामदेव श्रावक

महाभारत भगवान्‌के समयमें गारह व्रतको मिल्त भागसे वारण करनेवाला, विरेकी ओर निग्रयनचना मुक्त कामदेव नामका एक श्रावक, उनका शिष्य था। एक बार सुधर्माकी सभामें इन्द्रने कामदेवकी धर्ममें अचलताकी प्रशंसा की। इतनेमें यहाँ जा एक तुच्छ बुद्धिवाला देव बैठा हुआ था, उसने कामदेवकी इस सुदृढ़ताके प्रति अनिग्रहास प्रगट किया, और कहा कि जयव्रत परीपह नहीं पड़ती, तभी तक सभी सहनशील और धर्ममें दृढ़ दीखते हैं। मैं अपनी इस बातको कामदेवको चलायमान करके सत्य करके दिखा सकता हूँ। धर्मदृढ़ कामदेव उस समय कायोसर्गमें लीन था। प्रथम ही दबताने त्रिक्रियासे हाजीका रूप धारण किया, और कामदेवको गूब ही खँटा, परंतु कामदेव अचल रहा। अत्र देवताने मूसल जेता अंग बना करके काले वर्णका सर्प होकर भयकर फुँकार मारी, तो भी कामदेव कायोत्सर्गसे लेशमात्र भी चलायमान नहीं हुआ। तत्पश्चात् देवताने अट्टहास्य करते हुए राक्षसका शरीर धारण करके अनेक प्रकारके उपसर्ग किये, तो भी कामदेव कायोत्सर्गमें न टिगा। उसने सिंह गोरहके अनेक भयकर रूप बनाये, तो भी कामदेवके कायोसर्गमें लेशमत्र भी हीनता नहीं आयी। इस प्रकार यह देवता रातके चारोंपहर उपद्रव करता रहा, परन्तु यह अपनी गारणामें सफल नहीं हुआ। इसके बाद उस देवने अश्विधानके उपयोगसे देखा, तो कामदेवको मेरुके शिखरकी तरह अबोल पाया। वह देवता कामदेवकी अद्भुत निश्चलता जानकर उसको त्रिनय भागसे प्रणाम करके अपने दोपोंकी श्मश्रा मोंगकर अपने स्थानको चला गया।

कामदेव श्रावककी धर्म-दृढ़ता यह शिक्षा देती है, कि सत्य धर्म आर सत्य प्रतिज्ञामें परम दृढ़ रहना चाहिये, और कायोत्सर्ग आदिको जैसे बने तैसे एकाग्र चित्तसे और सुदृढ़तासे निर्दोष करना चाहिये। चल रिचल भागसे किया हुआ कायोत्सर्ग आदि बहुत दोष युक्त होता है। पाँडे नितने द्रव्यके लाभके लिये उर्मका सींगय खानेवालोंकी उर्ममें दृढ़ता कहासे रह सकती है ? और रह सकती हो, तो कसी रहेगी, यह निचाग्ने हुए खेद होता है।

२३ सत्य

सामान्य रूपसे यह कहा भी जाता है, कि सत्य इस जगत्का आधार है, अथवा यह जगत् सत्यके आधारपर टहरा हुआ है। इस कथनमें यह शिक्षा मिलती है, कि धर्म, नीति, राज और व्यवहार ये सब सत्यके द्वारा चल रहे हैं, आर यदि ये चारों न हों तो जगत्का रूप कितना भयकर हो जाय ? इसलिये सत्य जगत्का आधार है, यह कहना कोई अतिशयोक्ति जसा अथवा न मानने योग्य नहीं।

यमुराजाका एक शब्दका असत्य बोलना कितना दुःखदायक हुआ था, इस प्रसंगपर विचार करनेके लिये हम यहाँ कुछ कहेंगे।

राजा वसु, नारद और पर्यंत इन तीनोंने एक गुरुके पास विद्या पढ़ी थी। पर्यंत अध्यापकका पुत्र था। अध्यापकका मरण हुआ। इसलिये पर्यंत अपनी माँ सहित यमु राजाके दरबारमें आकर रहने लगा। एक रातको पर्यंतकी माँ पासमें बैठी थी, तथा पर्यंत और नारद शास्त्राभ्यास कर रहे थे। उस समय पर्यंतने “अनैर्यष्ट्यम्” ऐसा एक वाक्य बोला। नारदने पर्यंतसे पूछा, “अज किसे कहते हैं ?”

पर्यंतने कहा, “अज अर्थात् बकरा”। नारद बोला, “हम तीनों जने जिस समय तेरे पिताके पास पड़ते थे, उस समय तेरे पिताने तो ‘अज’ का अर्थ तीन वर्षके ‘त्रीहि’ बताया था, अब तू विपरीत अर्थ क्यों करता है” इस प्रकार परस्पर उचनाना विवाद बढ़ा। तब पर्यंतने कहा, “जो हमें वसुराजा कह दे, वह ठीक है”। इस बातको नारदने स्वीकार की, और जो जाँते, उसके लिये एक शर्त तर्गाई। पर्यंतकी माँ जो पासमें ही बैठी थी, उसने यह सब सुना। “अज’ का अर्थ ‘त्रीहि’ उम्मे भी याद था। पर तू शर्तमें उसका पुत्र हारेगा, इस भयमें पर्यंतकी माँ रातमें राजाके पास गई और पूछा,—“राजन् ! ‘अज’ का क्या अर्थ है ?” वसुराजाने सप्रसन्न होकर कहा, “अजका अर्थ त्रीहि होता है”। तब पर्यंतकी माँने राजासे कहा, “मेरे पुत्रने अपना अर्थ ‘बकरा’ कह दिया है, इसलिये आपको उसका पत्र लेना पड़ेगा। ये लोग आपसे पूछनेके लिये आयेगे”। वसुराजा बोला, “मैं अमृत्यु कैसे कहूँगा, मुझमें यह न हो सकेगा”। पर्यंतकी माँने कहा, “परन्तु यदि आप मेरे पुत्रका पक्ष न लेंगे, तो मैं आपको हत्याका पाप दूँगी। राजा विचारमें पड़ गया, कि सत्यके कारण ही मैं मणिमय सिंहासनपर अग्र बैठता हूँ, लोक-समुदायका न्याय करता हूँ, और लोग भी यही जानते हैं, कि राजा सत्य गुणसे सिंहासनपर अतीव बढता है। अब क्या करना चाहिये ? यदि पर्यंतका पक्ष न लूँ, तो ब्राह्मणी मरती है, और यह मेरे गुरुकी स्त्री है। अतः छात्र होकर राजाने ब्राह्मणीसे कहा, “तुम द्रव्यदेके जाओ, मैं पर्यंतका पक्ष लूँगा। इस प्रकार निश्चय करार पर्यंतकी माँ घर आयी। प्रभातमें नारद, पर्यंत और उसकी माँ विवाद करते हुए राजाके पास आये। राजा अनचान होकर पूछने लगा कि क्या बात है, पर्यंत ? पर्यंतने कहा, “राजाधिराज ! अपना क्या अर्थ है, सो कहिये”। राजाने नारदसे पूछा, “तुम इसका क्या अर्थ करते हो ?” नारदने कहा, “अज’ का अर्थ तीन वर्षका ‘त्रीहि’ होता है। तुम्हें क्या याद नहीं आता ? वसुराजा बोला, ‘अज’ का अर्थ ‘बकरा’ है ‘त्रीहि’ नहीं। इतना कहते ही देखताने सिंहासनसे उठकर उसको नीचे गिरा दिया। उस काल-परिणाम पाकर नरकमें गया।

इसके ऊपरसे यह मुख्य शिक्षा मिलती है, कि सामान्य मनुष्योंको सत्य, और राजाको यायमें अपक्षपात और सत्य दोनों ग्रहण करने योग्य है।

भगवान्ने जो पाँच महाव्रत कहे हैं, उनमेंसे प्रथम महाव्रतका रक्षाके लिये जाकीके चार व्रत बाध्य हैं, और उनमें भी पहली गड सत्य महाव्रत है। इस सत्यके अनेक भेदांको सिद्धान्तसे ध्रुवण करना आवश्यक है।

२४ सत्संग

सत्संग सब सुखोंका मूल है। सत्संगका लाभ मित्रों ही उसके प्रभावसे काठित सिद्धि हो ही जाती है। अधिकसे अधिक भी परित्र होनेके लिये सत्संग श्रेष्ठ साधन है। सत्संगकी एक घड़ी जितना लाभ देती है, उतना कुम्भमें करोड़ों वर्षभी लाभ नहीं दे सकते। ये अधोगतिमय महापाप कराते हैं, और आत्माको मलिन करते हैं। सत्संगका सामान्य अर्थ उत्तम संगीका सहवास करना होता है। जैसे जहाँ अच्छी हवा नहीं आती, वहाँ रोगकी वृद्धि होती है, ऐसे ही जहाँ सत्संग नहीं, वहाँ आम-रोग बढ़ता

है। जमे दुर्गंधसे घबड़ाकर हम नारुमे खब लगा लेते हैं, ऐसे ही कुसगका सहवास न करना आस्यक है। ससार भी एक प्रकारका सग है, ओर नह अनत कुसगरूप तथा दुःखदायक होनेसे त्यागने योग्य है। चाहे जिस तरहका सहवास हो परन्तु जिससे आम सिद्धि न हो, वह सत्सग नहीं। जो आमापर सयका रग चढ़ाये, वह ससग है, और जो माक्षका मार्ग बताये वह भेरी है। उत्तम शास्त्रम निरंतर एकाग्र रहना भी सत्सग है। सत्पुरुषोंका समागम भी सत्सग है। जमे मलिन ख साधुन तथा जलसे माफ हो जाता है, ऐसे ही शास्त्र-बोध आर सत्पुरुषोंका समागम आत्माकी मलिनताको हटाकर शुद्धता प्रदान करने हैं। जिसके साथ हमेशा परिचय रहकर राग, रग, गान, तान आर स्वादिष्ट भोजन सेवन किये जाते हैं, वह तुम्हें चाहे कितना भी प्रिय हो, तो भी निश्चय मानो कि वह सत्सग नहीं, परन्तु कुसग है। सत्सगसे प्राप्त हुआ एक रचन भी अमूल्य लाभ होता है। तत्त्वज्ञानियोंका यह सुख उपदेश है, कि सर्व सगका परित्याग करके अंतरंगमे रहनेवाले सब विकारोंसे निरक्त रहकर एकांतका सेवन करो। उसम सत्सगका माहात्म्य आ जाता है। सम्पूर्ण एकांत तो यानम रहना अथवा योगाभ्यासम रहना है। परन्तु निममेंमे एक ही प्रकारकी वृत्तिका प्रवाह निकलता हो, ऐसा समस्यभारीका समागम, भावसे एक ही रूप होनेसे नृत्त मनुष्योंके होने पर भी, आर परस्परका सहवास होनेपर भी, एकान्तरूप ही है, और ऐसा एकान्त तो मात्र सत-समागम ही है। कदाचित् कोई ऐसा सोचेगा, कि जहाँ नियोगमडल एकत्रित होता है, वहाँ ममभान और एक सखी वृत्ति होनेसे उसे भी एकांत क्या नहीं कहना चाहिये? इसका समाधान तत्काल हो जाता है, कि ये लोग एक स्वभावाके नहीं होते। उनमे परस्पर स्वार्थबुद्धि और मायाका अनुमधान होता है, आर वहाँ इन दो कारणोंसे समागम होता है, वहाँ एक-स्वभावा अथवा निर्णयता नहीं होती। निर्णय आर समस्वभावीका समागम तो परस्पर शांत मुनीन्द्राका है, तथा वह धर्म-यानसे प्रगस्त अन्यायी पुरुषोंका भी कुछ अगमें है। जहाँ केवल ध्वार और माया ऊपट ही रहता है, वहाँ समस्वभावता नहीं, और वह सत्सग भी नहीं। सत्सगसे जो सुख आर आनन्द मिलता है, वह अथत स्तुतिपात्र है। जहाँ शास्त्रोंके सुत्र प्रश्नोत्तर हो, जहाँ उत्तम ज्ञान आर ध्यानकी सुकसा हो, जहाँ सत्पुरुषोंके चरित्रापर निचार बनते हैं, जहाँ तत्त्वज्ञानके तरंगकी लहर टूटती हो, वहाँ सरल स्वभावसे सिद्धांत-निचारकी चर्चा होती हो, जहाँ मोक्ष निययक कथनपर खूब विवेचन होता है, ऐसा ससग मिलना महा दुर्लभ है। यदि कोई यह कहे, कि क्या सत्सग मटलम कोई मायावी नहीं होता? तो इसका समाधान यह है, कि जहाँ माया और ध्वार होता है, वहाँ सत्सग ही नहीं होता। रातहसकी सुभाका काआ यदि ऊपरमे देवनेमे कदाचित् न पहचाना जाय, तो स्वसे आस्य पहचाना जायगा। यदि वह मान रहे, तो मुखकी मुद्रासे पहचाना जायगा। परन्तु वह कभी ठिपा न रहेगा। इसीप्रकार मायावी लोग सत्सगम स्वार्थके लिये जाकर क्या करेंगे? वहाँ पेट भरनेकी बात तो होती नहीं। यदि वे दो घड़ी वहाँ जाकर निश्चाति लेते हो, तो खुशीसे ले जिससे गग लगे, नहीं तो दूसरी बार उनका आगमन नहीं होता। जिस प्रकार जमीनपर नहीं पैरा जाता, उसी तरह सत्सगसे दूरा नहीं जाता। ऐसी सत्सगमे चमत्कृति है। निरंतर ऐसे निर्दोष समागमम लेकर आने भी कौन? कोई ही दुर्गमि, और वह भी असमय है।

सत्सग यह आत्माकी परम हिनकारी आपध है।

लिये निरंतर वह चडाल विधाके बलसे वहाँसे आम लाने लगा। एक दिन फिरते-मालीकी दृष्टि आमोपर गई। आमोकी चोरी हुई जानकर उसने श्रेणिक राजाके आगे जाकर : पूर्वक सन हाथ कहा। श्रेणिककी आज्ञासे अभयकुमार नामके बुद्धिशाली प्रधानने युक्तिसे द्वा चडालको ढूँढ़ निकाला। चडालको अपने आगे बुलाकर अभयकुमारने पूछा, इतने मनुष्य बागमें हँ, फिर भी तू किस रीतिसे ऊपर चढ़कर आम तोड़कर ले जाता है, कि यह बात किसीके ज नही आती? चडालने कहा, आप मेरा अपराध क्षमा करें। मे सच सच कह देता हूँ कि मेरे पास विधा है। उसके प्रभावसे मैं इन आमोंको तोड़ सका हूँ। अभयकुमारने कहा, मैं स्वयं तो क्षमा कर सकता। परन्तु महाराज श्रेणिकको यदि तू इस विधाको देना स्वीकार करे, तो उन्हें इस वि लेनेकी अभिलाषा होनेके कारण तेरे उपकारके बदलेमें मैं तेरा अपराध क्षमा करा सकता हूँ। चड इस बातको स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात् अभयकुमारने चडालको जहाँ श्रेणिक राजा सिंहास बैठे थे, वहाँ लाकर श्रेणिकके सामने खड़ा किया और राजाको सन बात कह सुनाई। इस बा राजाने स्वीकार किया। बादमें चडाल सामने खड़े रहकर थरथराते पगसे श्रेणिकको उस विधाका देने लगा, परन्तु वह बोल नहीं लगा। झटसे खड़े होकर अभयकुमार गोले, महाराज! आपको यह विधा अस्थ सांखनी है तो आप सामने आकर खड़े रहें, और इसे सिंहासन दे। राजाने वि लेनेके वास्ते ऐसा किया, तो तत्काल ही विधा सिद्ध हो गई।

यह बात केवल शिक्षा ग्रहण करनेके वास्ते है। एक चडालकी भी विनय किये बिना श्रेणिक जैसे राजाको विधा सिद्ध न हुई, इसमेंसे यही सार ग्रहण करना चाहिये कि सिद्धिवाको सिद्ध करने लिये विनय करना आवश्यक है। आत्म-विधा पानेके लिये यदि हम निर्ग्रन्थ गुरुका विनय करें, कितना भगलदायक हो।

विनय यह उत्तम वशीकरण है। उत्तराचलमें भगवान्ने विनयको धर्मका मूल कहकर वर्ण किया है। गुरुका, मुनिका, विद्वान्का, माता-पिताका और अपनेसे बड़ोंका विनय करना, ये अप उत्तमताके कारण हैं।

३३ सुदर्शन सेठ

प्राचीन कालमें शुद्ध एकपत्नीव्रतके पालनेवाले असंख्य पुरुष हो गये हैं, इनमें सफट सहक प्रसिद्ध होनेवाले सुदर्शन नामका एक सत्पुरुष भी हो गया है। यह धनाढ्य, सुदर मुखाकृतिवाला, काति मान और मयत्रयमें था। जिस नगरमें वह रहता था, एक बार किसी कामके प्रसंगमें उस नगरके राज-दरबारके सामनेसे उसे निकलना पड़ा। उस समय राजाकी अभया नामकी रानी अपने महलके झगलेमें बेठी थी। वहाँसे उसकी दृष्टि सुदर्शनकी तरफ गई। सुदर्शनका उत्तम रूप ओर गरीर देखकर अभयाका मन ललच गया। अभयाने एक दासीको भेजकर कपट-भावसे निर्मल कारण बताकर सुदर्शनको ऊपर बुलाया। अनेक तरहकी बातचीत करनेके पश्चात् अभयाने सुदर्शनको भोगोंके भोगनेका आमन्त्रण दिया। सुदर्शनने बहुत उपदेश दिया तो भी अभयाका मन शांत नहीं हुआ। अतमे थककर सुदर्शनने युक्तिपूर्वक कहा, वहिन, मैं पुरुषत्व हीन हूँ। तो भी रानीने अनेक प्रकारके हान-भात बताये। इन सन काम-चेष्टाओंसे सुदर्शन चलायमान नहीं हुआ। इससे हारकर रानीने उसको निंदा किया।

एक बार इस नगरमें कोई उत्सव था। नगरके बाहर नगर-जन आनदसे इधर उधर घूम रहे थे, धूमधाम मच रही थी। सुदर्शन सेठके छह देवकुमार जैसे पुत्र भी वहाँ आये थे। अभया रानी भी कपिला नामकी दासीके साथ ठाठबाटसे वहाँ आई थी। सुदर्शनके देवपुतले उसे छह पुत्र उसके देखनेमें आये। उसने कपिलासे पूँछा, ऐसे रम्य पुत्र किसके हैं? कपिलाने सुदर्शन सेठका नाम लिया। सुदर्शनका नाम सुनते ही रानीकी उठातीं मानों कटार छगी, उसको गहरा घाव लगा। सत्र धूमधाम बीत जानेके पश्चात् माया-कथन घड़कर अभया और उसकी दासिनी मिलकर राजासे कहा, 'तुम सम्झते होगे कि मेरे राज्यमें न्याय और नीति चलती है, मेरी प्रजा दुर्जनोंसे दुःखी नहीं, परन्तु यह सत्र मिथ्या है। अतः पुरमें भी दुर्जन प्रवेश करते हैं, यहाँ तक तो अधेर है। तो फिर दूसरे स्थानाके लिये तो पूँछना ही क्या?' तुम्हारे नगरके सुदर्शन सेठने मुझे भोगका आमंत्रण दिया, और नहा कहने योग्य कथन मुझे सुनना पड़ा। परन्तु मैंने उसका तिरस्कार किया। इससे विशेष अधेर ओर क्या कहा जाय?' बहुतसे राजा ऐसे ही फानके कच्चे होते हैं, यह बात प्रायः सर्वमान्य जैसी है, उसमें फिर लीके मायावी मधुर वचन क्या असर नहीं करते? गरम तेलमें ठंडे जल डालनेके समान रानीके वचनोंसे राजा क्रोवित हुआ। उसने सुदर्शनको शूलीपर चढ़ा देनेकी तत्काल ही आज्ञा दी, और तदनुसार सत्र कुट हो भी गया। केवल सुदर्शनके शूलीपर बैठनेकी ही देर थी।

कुट भी हो, परन्तु सृष्टिके दिव्य भडारमें उजाला है। सत्यका प्रमान ठँका नहीं रहता। सुदर्शनको शूलीपर बैठाते ही शूली फटकर उसका शिखिमिलाता हुआ सोनेका सिंहासन हो गया। देवोंने दुःखभित्ता नाद किया, सर्वत्र आनन्द फैल गया। सुदर्शनका सत्यशील मित्र-मडलमें झलक उठा। सत्यशीलकी सदा जय होती है।

सुदर्शनका शील और उत्तम हृदय ये दोनों आमाको परित्र श्रेणीपर चढाते हैं।

३४ ब्रह्मचर्यके विषयमें सुभाषित

जो नयनयौननाको देखकर लेशभर भी निषय निकारको प्राप्त नहीं होता, जो उसे काठकी पुतलीके समान गिनते हैं, वे पुरुष भगवान्के समान हैं ॥ १ ॥

इस समस्त ससारकी नायकरूप रमणी सर्वथा शोकस्वरूप हैं, उनका जिन्होंने त्याग किया, उसने सब कुछ त्याग किया ॥ २ ॥

जिस प्रकार एक राजाके जीत लेनेसे उसका सेन्य-दल, नगर और अधिकार जीत लिये जाते हैं, उसी तरह एक निषयको जीत लेने समस्त ससार जीत लिया जाता है ॥ ३ ॥

जिस प्रकार थोड़ा भी मदिरापान करनेसे अज्ञान छा जाता है, उसी तरह निषयरूपी अक्रुरसे ज्ञान और ध्यान नष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥

३५ ब्रह्मचर्यविषे सुभाषित

दोहरा

निरखीन नय यौवना, लेश न विषयनिदान, गणे काठनी पूतली, ते भगवानसमान ॥ १ ॥

आ सधळा ससारनी, रमणी नायकरूप, ए त्यागी, त्याग्य बधु, चंचल शोकस्वरूप ॥ २ ॥

एक विषयने जीतता, जीत्यो सौ ससार, नृपति जीतता जीतिये, दल, पुर, ने अधिकार ॥ ३ ॥

विषयरूप अक्रुरी, टले ज्ञान ने ध्यान, लेश मदीरापानथी, छके ज्यम अज्ञान ॥ ४ ॥

जो निशुद्ध मन वाङ्मूर्त्यक सुरादायक शीलको धारण करता है, उसका ससार-भ्रमण बहुत कम हो जाता है । हे भाई ! यह तार्किक वचन है ॥ ५ ॥

सुदर शीलरूपी कल्पवृक्षको मन, उचन, और कायसे जो नर नारी सेवन करेंगे, वे अनुपम फलको प्राप्त करेंगे ॥ ६ ॥

पात्रको बिना कोई वस्तु नहीं रहती, पात्रमें ही आत्मज्ञान होता है, पात्र उननेके लिये, हे बुद्धिमान् लोगो, ब्रह्मचर्यका सदा सेवन करो ॥ ७ ॥

३५ नमस्कारमत्र

णमो अरिहताण, णमो सिद्धाण, णमो आचरियाण ।

णमो उज्झायाण, णमो छोए सन्वसाङ्गण ॥

इन पत्रि वाक्योंको निग्रंथप्रनचनमें नवकार (नमस्कार) मत्र अथवा पचपरमेष्ठीमत्र कहते हैं अर्हंत भगवान्‌के बारह गुण, सिद्ध भगवान्‌के आठ गुण, आचार्यके छत्तीस गुण, उपाध्यायके पच्चास गुण, और साधुके सत्ताईस गुण, ये सब मिलकर एक सौ आठ गुण होते हैं । अँगूठेके बिना नाकीनी चार अँगुलियोंके ग्राह पोरेये होते हैं, और इनसे इन गुणोंके चिंतन करनेकी व्याख्या होनेसे बारहको नौसे गुणा करनेपर १०८ होते हैं । इसलिये नवकार कहनेसे यह आशय मादम होता है कि हे भव्य ! अपनी अँगुलियोंके पोरेयेसे (नवकार) मत्र नी बार गिन । कार शब्दका अर्थ करनेवाला भी होता है । बारहको नौसे गुणा करनेपर जितने हों, उतने गुणोंसे भरा हुआ मत्र नवकारमत्र है, ऐसा नवकारमत्रका अर्थ होता है । पचपरमेष्ठीका अर्थ इस सकल जगत्‌में परमोद्भूत पाँच वस्तुयें होता है । वे कौन कौन हैं ? तो जगत्‌ देते हैं, कि अरिहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु । इनको नमस्कार करनेका मत्र परमेष्ठामत्र है । पाँच परमेष्ठियोंको एक साथमें नमस्कार होनेसे 'पचपरमेष्ठी मत्र' यह शब्द बना । यह मत्र अनादिसिद्ध माना जाता है, कारण कि पचपरमेष्ठी अनादिसिद्ध हैं । इसलिये ये पाचों पात्र आदि रूप नहीं, ये प्रगाढ़से अनादि हैं, और उनका जपनेवाला भी अनादिसिद्ध है । इससे यह जाप भी अनादिसिद्ध ठहरती है ।

प्रश्न—इस पचपरमेष्ठीमत्रके परिपूर्ण जाननेसे मनुष्य उत्तम गतिको पाते हैं, ऐसा सत्पुरुष कहते हैं । इस विषयमें आपका क्या मत है ?

उत्तर—यह कहना न्यायपूर्ण है, ऐसा मैं मानता हूँ ।

प्रश्न—इसे किस कारणसे न्यायपूर्ण कहा जा सकता है ?

उत्तर—हाँ, यह तुम्हें मैं समझाता हूँ । मनके निग्रहके लिये यह सर्वात्तम जगद्गुणके सत्य गुणका चिंतन है । तथा तत्त्वसे देखनेपर अर्हंतस्वरूप, सिद्धस्वरूप, आचार्यस्वरूप, उपाध्यायस्वरूप और साधुस्वरूप इनका त्रिकोनेसे विचार करनेका भी यह सूचक है । क्योंकि ये कित

जे नव वाङ् विशुद्धभी, धरे शिष्य सुखदाह, मन तेनो लव पजी रहे, तन्मवचन ए भाइ ॥ ५ ॥

सुदर शीयलसुरतरु, मन चाणी ने देह, जे नरनारी सेवो, अनुपम फल ले तेह ॥ ६ ॥

पात्र बिना वस्तु न रहे, पात्रे आत्मिक ज्ञान, पात्र गया सेवो सदा, ब्रह्मचर्य मतिमान ॥ ७ ॥

कारणसे पूजने योग्य है, ऐसा विचारनेसे इनके स्वरूप, गुण इत्यादिका विचार करनेकी सत्पुरुषको तो सच्ची आवश्यकता है। अब कहो कि यह मंत्र कितना कल्याणकारक है।

प्रदत्तकार—सत्पुरुष तमस्कारमंत्रको मोक्षदा कारण कहते हैं, यह इस व्याख्यानसे भी मान्य रहता है।

अर्हंत भगवान्, सिद्ध भगवान्, आचार्य, उपाध्याय और साधु इनका एक एक प्रथम अक्षर लेनेसे "असिआउसा" यह महान् मन्त्र बनता है। जिसका ॐ ऐसा योगत्रिदुका स्वरूप होता है। इस लिये हमें इस मंत्रकी निम्न भाससे जाप करनी चाहिये।

३६ अनुपूर्वी

नरकानुपूर्वी, तिर्यचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी और देवानुपूर्वी इन अनुपूर्वियोंके विषयका यह पाठ नहीं है, परन्तु यह 'अनुपूर्वी' नामकी एक अग्रधान सगंधी लघु पुस्तकके मंत्र स्मरणके लिये है।

१	२	३	४	५
२	१	३	४	५
१	३	२	४	५
३	१	२	४	५
२	३	१	४	५
३	२	१	४	५

पिता—इस तरहकी कोष्ठकसे भरी हुई एक छोटीसी पुस्तक है, क्या उसे खूने देखी है ?

पुत्र—हाँ, पिताजी।

पिता—इसमें उल्टे सीधे अक्षर रखे हैं, उसका कुछ कारण तेरी समझमें आया है ?

पुत्र—नहीं पिताजी ! मेरी समझमें नहीं आया, इसलिये आप उस कारणको कहिये।

पिता—पुत्र ! यह प्रत्यक्ष है कि मन एक बहुत चंचल चीज है। इसे एकाम्र करना बहुत ही अधिक मुश्किल है। वह जय तक एकाम्र नहीं होता, तब तक आत्माकी गड़बड़ नहीं जाती, और पापके विचार कम नहीं होते। इस एकाम्रताके लिये भगवान् ने बारह प्रतिज्ञा आदि अनेक महान् साधनोंको कहा है। मनकी एकाम्रतासे महायोगकी श्रेष्ठा चढ़नेके लिये और उसे बहुत प्रकारसे निर्मल करनेके लिये सत्पुरुषोंने यह एक साधनरूप कोष्ठक बनाई है। इसमें पहले पंचपरमोष्ठीमंत्रके पाँच अक्षरोंको रखा है, और पीछे लोम-विलोम स्वरूपसे इस मंत्रके इन पाँच अक्षरोंको लक्षवद्ध रखकर भिन्न भिन्न कोष्ठकें बनाई हैं। ऐसे करनेका कारण भी यही है, कि जिससे मनकी एकाम्रता होकर निर्मल

पुत्र—पिताजी ! इन्हें अनुक्रमसे लेनेसे यह क्यों नहीं उन सकता ?

पिता—यदि ये लोम-मिलोम हों तो इन्हे जोड़ते जाना पड़े, और नाम याद करने पड़ें। पाँचका अक रखनेके बाद दोका अक आवे तो 'णमो लोए सन्वसाहण' के बादमें 'णमो अरिहताण' यह वाक्य छोड़कर 'णमो सिद्धाण' वाक्य याद करना पड़े। इस प्रकार पुन पुन लक्षकी दृढ़ता रखनेसे मन एकाग्रता पर पहुँचता है। ये अक अनुक्रम-बद्ध हों तो ऐसा नहीं हो सकता, कारण कि उस दशामें विचार नहीं करना पड़ता। इस सूर्धम समयमें मन परमेष्ठीमन्त्रसे निकलकर सत्सार-तन्त्रकी खटपटमें जा पड़ता है, और कभी धर्मकी जगह मारधाड़ भी कर बैठता है। इससे सत्पुरुषोंने अनु-पूर्वीकी योजना की है। यह बहुत सुंदर है और आत्म-शक्तिको देनेवाली है।

३७ सामायिकविचार

(१)

आत्म-शक्तिका प्रकाश करनेवाला, सम्यग्दर्शनका उदय करनेवाला, शुद्ध समाधिभानमें प्रवेश करानेवाला, निर्जराका अमूल्य लाभ देनेवाला, राग-द्वेषसे मध्यस्थ बुद्धि करनेवाला सामायिक नामका शिक्षाव्रत है। सामायिक शब्दकी व्युत्पत्ति सम + आय + इक इन शब्दोंसे होती है। 'सम' का अर्थ राग-द्वेष रहित मध्यस्थ परिणाम, 'आय' का अर्थ उस समभाननासे उत्पन्न हुआ ज्ञान दर्शन चारित्ररूप मोक्ष-मार्गका लाभ, और 'इक' का अर्थ भाग होता है। अर्थात् जिसके द्वारा मोक्षके मार्गका लाभ-दायक भाग उपपन्न हो, वह सामायिक है। आर्ति और रौद्र इन दो प्रकारके ध्यानका त्याग करके मन, वचन और कायके पाप-भानोंको रोककर निवेकी मनुष्य सामायिक करते हैं।

मनके पुद्गल तरंगी हैं। सामायिकने जब त्रिशुद्ध परिणामसे रहना बताया गया है, उस समय भी यह मन आकाश पातालके घाट घड़ा करता है। इसी तरह भूल, निस्मृति, उन्माद इत्यादिसे वचन और कायमें भी दूषण आनेसे सामायिकमें दोष लगता है। मन, वचन और कायके मिलकर बत्तीस दोष उत्पन्न होते हैं। दस मनके, दस वचनके, और बारह कायके इस प्रकार बत्तीस दोषोंको जानना आवश्यक है, इनके जाननेसे मन साधन रहता है।

मनके दस दोष कहता हूँ —

१ अत्रिकेदोष—सामायिकका स्वरूप नहीं जाननेसे मनम ऐसा विचार करना कि इससे क्या फल होना या ? इससे तो किसने पार पाया होगा, ऐसे निकर्णोंका नाम अत्रिकेदोष है।

२ यशोनाछादोष—हम स्वयं सामायिक करते हैं, ऐसा दूसरे मनुष्य जानें तो प्रशंसा करें, ऐसी इच्छासे सामायिक करना वह यशोनाछादोष है।

३ धननाछादोष—धनकी इच्छासे सामायिक करना धननाछादोष है।

४ गर्वदोष—मुझे लोग धर्मात्मा कहते हैं और मैं सामायिक भी वैसे ही करता हूँ ऐसा अहं-वसाय होना गर्वदोष है।

५ भयदोष—मैं शत्रुका कुलमें जन्मा हूँ, मुझे लोग बड़ा मानकर मान देते हैं यदि मैं सामायिक न करूँ तो लोग कहेंगे कि इतनी क्रिया भी नहीं करता, ऐसी निंदाके भयसे सामायिक करना भयदोष है।

६ निदानदोष—सामायिक करके उसके फलसे धन, स्त्री, पुत्र आदि मिलनेकी इच्छा करना निदानदोष है ।

७ सशयदोष—सामायिकका फल होगा अथवा नहीं होगा, ऐसा विचिन्त्य करना सशयदोष है ।

८ कपायदोष—क्रोध आदिसे सामायिक करने बैठ जाना, अथवा पीठसे क्रोध, मान, माया, और लोभमें वृत्ति लगाना यह कपायदोष है ।

९ अग्निनयदोष—प्रिय रहित होकर सामायिक करना अग्निनयदोष है ।

१० अत्रहुमानदोष—भक्तिभाज और उमगपूर्वक सामायिक न करना यह अत्रहुमानदोष है ।

३८ सामायिकविचार

(२)

मनके दस दोष कहे, अब वचनके दस दोष कहता हूँ ।

१ कुबोलदोष—सामायिकमें कुवचन बोलना यह कुबोलदोष है ।

२ सहसात्कारदोष—सामायिकमें साहससे अनिचारपूर्वक वाक्य बोलना यह सहसात्कारदोष है ।

३ असदारोपणदोष—दूसरोंको खोटा उपदेश देना यह असदारोपणदोष है ।

४ निरपेक्षदोष—सामायिकमें शास्त्रकी उपेक्षा करके वाक्य बोलना यह निरपेक्षदोष है ।

५ सक्षेपदोष—सूत्रके पाठ इत्यादिको संक्षेपमें गोल जाना, यथार्थ नहीं बोलना यह सक्षेपदोष है ।

६ व्रेशदोष—किसीसे झगड़ा करना यह व्रेशदोष है ।

७ त्रिकथादोष—चार प्रकारकी त्रिकथा कर बैठना यह त्रिकथादोष है ।

८ हास्यदोष—सामायिकमें किसानी हैसी, मस्खरा करना यह हास्यदोष है ।

९ अशुद्धदोष—सामायिकमें सूत्रपाठको न्यूनाविक और अशुद्ध बोलना यह अशुद्धदोष है ।

१० मुणमुणदोष—गड़बड़ घोटालेसे सामायिकमें इस तरह पाठका बोलना जो अपने आप भी पूरा मुदिरूले समझ सके यह मुणमुणदोष है ।

ये वचनके दस दोष कहे, अब कायके बारह दोष कहता हूँ ।

१ अयोग्यआसनदोष—सामायिकमें पैरपर पर चढ़ाकर बैठना, यह भ्रागुरु आदिके प्रति अनिय आसनसे बैठना पहला अयोग्यआसनदोष है ।

२ चलासनदोष—डगमगाते हुए आसनपर बैठकर सामायिक करना, अथवा जहाँसे बार बार उठना पड़े ऐसे आसनपर बैठना चलासनदोष है ।

३ चलदृष्टिदोष—कायोल्लसर्गमें आँखका चंचल होना चलदृष्टिदोष है ।

४ सायचक्रियादोष—सामायिकमें कोई पाप क्रिया अथवा उसका सज्ञा करना सायचक्रिया-दोष है ।

५ आलस्यनदोष—भीति आदिका सहारा लेकर बैठना जिससे वहाँ बैठे हुए जीन जनुओं आदिका नाश हो अथवा उन्हें पीड़ा हो और अपनेको प्रमादका प्रवृत्ति हो यह आलस्यनदोष है ।

६ आनुचनप्रसारणदोष—हाथ पैरका सिकोड़ना, लजा करना आदि आनुचनप्रसारणदोष है ।

७ आलसदोष—अगका मोड़ना, उँगलियोंका चटकाना आदि आलसदोष है।

८ मोटनदोष—अँगुली बगेरहका टेढ़ी करना, उँगलियोंका चटकाना मोटनदोष है।

९ मलदोष—घसड़ घसड़कर सामायिकमें खुजाकर मैल निकालना मलदोष है।

१० निमासणदोष—गलेमें हाथ डालकर बैठना इत्यादि निमासणदोष है।

११ निद्रादोष—सामायिकमें नींद आना निद्रादोष है।

१२ वलसकोचनदोष—सामायिकमें ठंड बगैरेके भयसे बलसे शरीरका सिकोड़ना बल-सकोचनदोष है।

इन बत्तीस दोषोंसे रहित सामायिक करना चाहिये। सामायिकके पाँच अतीचारोंको हटाना चाहिये।

३९ सामायिकचिचार

(३)

एकाग्रता और साधनानि के बिना इन बत्तीस दोषोंमेंसे कोई न कोई दोष लग जाते हैं। विज्ञान-वेत्ताओंने सामायिकका जघन्य प्रमाण दो घड़ी बाँधा है। यह व्रत साधनानीपूर्वक करनेसे परमशांति देता है। बहुतसे लोगोंका जत्र यह दो घड़ीका काल नहीं बीतता तब वे बहुत व्याकुल होते हैं। सामायिकमें खाली बैठनेसे काल बीत भी कैसे सकता है? आधुनिक कालमें साधनानीसे सामायिक करनेवाले बहुत ही थोड़े लोग हैं। जब सामायिकके साथ प्रतिक्रमण करना होता है, तब तो समय बीतना सुगम होता है। यद्यपि ऐसे पामर लोग प्रतिक्रमणको लक्षपूर्वक नहीं कर सकते, तो भी केवल खाली बैठनेकी अपेक्षा इसमें कुछ न कुछ अंतर अवश्य पड़ता है। जिन्हें सामायिक भी पूरा नहीं आता, वे चिचार सामायिकमें बहुत घनडाते हैं। बहुतसे भारीकमी लोग इस अनंतरपर व्यवहारके प्रयत्न भी बड़ डालते हैं। इससे सामायिक बहुत दूषित होता है।

सामायिकका त्रिधूर्णक न होना इसे बहुत खेदकारक और कर्मकी बाहुल्यता समझना चाहिये। साठ घड़ीके दिनरात व्यर्थ चले जाते हैं। असह्यात दिनोंसे परिपूर्ण अनर्तों कालचक्र व्यतीत करने-पर भी जो सिद्ध नहीं होता, उत दो घड़ीके त्रिशुद्ध सामायिकसे सिद्ध हो जाता है। लक्षपूर्वक सामायिक करनेके लिये सामायिकमें प्रवेश करनेके पश्चात् चार लोगस्ससे अधिक लोगस्सका कायोत्सर्ग करके चित्तकी कुछ स्वस्थता प्राप्त करनी चाहिये, और बादमें सूत्रपाठ अथवा किसी उत्तम ग्रन्थका मनन करना चाहिये। वैराग्यके उत्तम श्लोकोंको पढ़ना चाहिये, पहिलेके अध्ययन किये हुएको स्मरण कर जाना चाहिये और नूतन अभ्यास हो सके तो करना चाहिये, तथा किसीको शास्त्रके आधारसे उपदेश देना चाहिये। इस प्रकार सामायिकका काल व्यतीत करना चाहिये। यदि मुनिराजका समागम हो, तो आगमकी वाणी सुनना और उसका मनन करना चाहिये। यदि ऐसा न हो, और शास्त्रोंका परिचय भी न हो, तो निचक्षण अभ्यासियोंके पास वैराग्य-बोधक उपदेश श्रवण करना चाहिये, अथवा कुछ अभ्यास करना चाहिये। यदि ये सब अनकृतार्थ न हों, तो कुछ भाग ध्यानपूर्वक कायोत्सर्गमें लगाना चाहिये, और कुछ भाग महापुरुषोंकी चरित्र-कथा सुननेमें उपयोगपूर्वक लगाना चाहिये, परन्तु जैसे बने तैसे त्रिनेक ओर उत्साहसे सामायिकके कालको व्यतीत करना चाहिये। यदि कुछ साहित्य न हो, तो पंचपरमेष्ठीमंत्रकी जाप ही उत्साहपूर्वक करनी चाहिये। परन्तु कालको व्यर्थ

नहीं गँवाना चाहिये । धीरजसे, शांतिसे और यतनासे सामायिक करना चाहिये । जैसे बने तेसे सामायिकमें शास्त्रका परिचय बढ़ाना चाहिये ।

साठ घड़ीके अहोरात्रमेंसे दो घड़ी अग्रस्य बचाकर समाधिक तो सद्भावसे करो ।

४० प्रतिक्रमणविचार

प्रतिक्रमणका अर्थ पीछे फिरना—फिरसे देख जाना—होता है । मानकी अपेक्षा जिस दिन ओर जिस वक्त प्रतिक्रमण करना हो, उस वक्तसे पहले अथवा उसी दिन जो जो दोष हुए हो उन्हें एकत्रे बाद एक अंतरात्मासे देख जाना और उनका पश्चात्ताप करके उन दोषोंसे पीछे फिरना इसको प्रतिक्रमण कहते हैं ।

उत्तम मुनि और भाविक श्रावक दिनमें हुए दोषोंका सयाकालमें और रात्रिमें हुए दोषोंका रात्रिके पिछड़े भागमें अनुक्रमसे पश्चात्ताप करते हैं अथवा उनकी क्षमा माँगते हैं, इसीका नाम यहाँ प्रतिक्रमण है । यह प्रतिक्रमण हमें भी अग्रस्य करना चाहिये, क्योंकि यह आत्मा मन, वचन और कायके योगसे अनेक प्रकारके कर्मोंको बाँधती है । प्रतिक्रमण सूत्रमें इसका दोहन किया गया है । जिससे दिनरातमें हुए पापका पश्चात्ताप हो सकता है । शुद्ध भावसे पश्चात्ताप करनेसे इसके द्वारा लेशमात्र पाप भी होनेपर परशेक-भय और अनुकपा प्रगट होती है, आत्मा कोमल होती है, और त्यागने योग्य वस्तुका निर्रेक आता जाता है । भगवान्‌की साक्षीसे अज्ञान आदि जिन जिन दोषोंका निस्मरण हुआ हो उनका भी पश्चात्ताप हो सकता है । इस प्रकार यह निर्जरा करनेका उत्तम साधन है ।

प्रतिक्रमणका नाम आग्रस्यक भी है । अग्रस्य ही करने योग्यको आग्रस्यक कहते हैं, यह सत्य है । उसके द्वारा आत्माकी मलिनता दूर होती है, इसलिये इसे अग्रस्य करना चाहिये ।

सायकालमें जो प्रतिक्रमण किया जाता है, उसका नाम 'देवसीयपडिक्रमण' अर्थात् दिवस मन्त्री पालोंका पश्चात्ताप है, और रात्रिके पिछड़े भागमें जो प्रतिक्रमण किया जाता है, उसे 'राइयपडिक्रमण' कहते हैं । 'देवसीय' और 'राइय' ये प्राकृत भाषाके शब्द हैं । पक्षमें किये जानेवाले प्रतिक्रमणको पाक्षिक, और सन्तुष्टमें किये जानेवालेको सागत्सरिक (उमठरी) प्रतिक्रमण कहते हैं । सत्पुरुषोंकी योजना द्वारा बाँधा हुआ यह सुंदर नियम है ।

बहुतसे सामान्य बुद्धिके लोग ऐसा कहते हैं, कि दिन और रात्रिका इकट्ठा प्रापश्चित्तरूप प्रतिक्रमण सभरे किया जाय तो कोई बुराई नही । परन्तु ऐसा कहना ग्रामाणिक नहीं है, क्योंकि यदि रात्रिमें अकस्मात् कोई कारण आ जाय, अथवा मृत्यु हो जाय, तो दिनका प्रतिक्रमण भी रह जाय ।

प्रतिक्रमण-सूत्रकी योजना बहुत सुंदर है । इसका मूल तत्त्व बहुत उत्तम है । जैसे बने तेसे प्रतिक्रमण धीरजसे, समझमें आ सकनेवाली भाषासे, शांतिमें, मनकी एकाग्रतासे और यतनापूर्ण करना चाहिये ।

४१ भिखारीका खेद

(१)

एक पामर भिखारी जगलमें भटकता फिरता था । वहाँ उसे भूख लगी । वह विचारा लड़खड़ाता हुआ एक नगरमें एक सामान्य मनुष्यके घर पहुँचा । वहाँ जाकर उसने अनेक प्रकारसे 'म'

की। उसकी प्रार्थनापर करुणा करके उस गृहस्थकी स्त्रीने उसको घरमें जीमनेसे बचा हुआ मिष्ठान ला कर दिया। भोजनके मिलनेसे भिखारी उद्वृत आनंदित होता हुआ नगरके बाहर आया, ओर एक वृक्षके नीचे बैठ गया। वहाँ जरा साफ करके उसने एक तरफ अत्यन्त पुराना अपना पानीका घड़ा रख दिया। एक तरफ अपनी फटी पुरानी मंली गूदड़ी रखली, और दूसरी तरफ वह स्वयं उस भोजनको लेकर बैठा। सुशी सुशीके साथ उसने उस भोजनको खाकर पूरा किया। तपश्चात् सिराने एक पत्थर रखकर वह सो गया। भोजनके मदसे जरा देरमें भिखारीकी आँखें मिच गईं। वह निद्राके घश हुआ। इतनेमें उसे एक स्वप्न आया। उसे ऐसा लगा कि उमने मानो महा राजरुद्रिको प्राप्त कर लिया है, सुन्दर वस्त्राभूषण धारण किये हैं, समस्त देशमें उसकी विजयका डका बज गया है, समीपमें उसकी आज्ञा उठानेके लिये अनुचर लोग खड़े हुए हैं, आस पाममें उड़ीदार क्षेम क्षेम पुकार रहे हैं। वह एक रमणीय महलमें सुन्दर पलंगपर लेटा हुआ है, देवागना जैसी क्रियाँ उसके पैर दबा रही हैं, एक तरफसे पँखेकी मद मड पन्न टुल रही है। इस स्वप्नमें भिखारीकी आत्मा चढ़ गई। उस स्वप्नका भोग करते हुए वह रोमांचित हो गया। इतनेमें मेघ महाराज चढ़ आये, विजली चमकने लगी, सूर्य बादलोंसे ढँक गया, सत्र जगह अधिकार फैल गया। ऐसा मादम हुआ कि मूसलाधार वर्षा होगी, ओर इतनेमें विजलीकी गर्जनासे एक जोरका कड़ाका हुआ। कड़ाकेकी आना-जैसे भयभीत होकर वह पामर भिखारी जाग उठा।

४२ भिखारीका खेद

(२)

तो देखता क्या है कि जिस जगहपर पानीका फटा हुआ घड़ा पड़ा था, उसी जगह वह पड़ा हुआ है, जहाँ फटी पुरानी गूदड़ी पड़ी थी वह वहीं पड़ी है, उसने जैसे मले और फटे हुए कपड़े पहने थे, वेसेके वैसे ही वे उल्ल उसको शरीरके ऊपर हैं। न तिलमर कुछ बढ़ा, ओर न जौमर घटा, न वह देश, न वह नगरी, न वह महल, न वह पलंग, न वे चामर छत्र ढोरनेवाले ओर न वे छड़ीदार, न वे क्रियाँ और न वे वस्त्रालंकार, न वह पँखा ओर न वह पन्न, न वे अनुचर और न वह आज्ञा, न वह सुखागिस्त ओर न वह मदोमत्तता। विचार न तो स्वयं जैसा था वैसाका वैसा ही दिखाई दिया। इस कारण इस दृश्यको देखकर उसे खेद हुआ। स्वप्नमें मैंने मिथ्या आनंद देखा और उससे अनंद माना, परन्तु उसमें का तो यहाँ कुछ भी नहीं। मैंने स्वप्नके भोगोंको भोगा नहीं, किन्तु उसके परिणामरूप खेदको मैं भोग रहा हूँ। इस प्रकार वह पामर जीव पश्चात्तापमें पड़ गया।

अहो भव्यो ! भिखारीके स्वप्नकी तरह ससारका सुख अनित्य है। जैसे उस भिखारीने स्वप्नमें सुख-समूहको देखा और आनंद माना, इसी तरह पामर प्राणी ससार-स्वप्नके सुख-समूहमें आनंद मानते हैं। जैसे वह सुख जागनेपर मिथ्या मादम हुआ, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होनेपर ससारके सुख मिथ्या मादम होते हैं। स्वप्नके भोगोंको न भोगनेपर भी जैसे भिखारीको खेदकी प्राप्ति हुई, वेसे ही मोहाव प्राणी ससारमें सुख मान बैठते हैं, और उसे भोगे हुएके समान गिनते हैं। परन्तु परिणाममें

ये खेद, दुर्गति और पश्चात्ताप ही प्राप्त करते हैं। भोगोंके चपल और विनाशीक होनेके कारण रम्यके मोदके समान उनका परिणाम होता है। इसके ऊपरसे बुद्धिमान पुरुष आत्म हितको खोजते हैं। ससारकी अनित्यताके ऊपर एक काव्य है —

उपजाति

विपुल लक्ष्मी प्रभुता पतंग, आयुष्य ते तो जलना तरंग,

पुनरदरी चाप अनगरग, न राखिये त्या क्षणनो प्रसंग ।

विशेषार्थ — लक्ष्मी विजलीके समान है। जैसे विजलीकी चमक उत्पन्न होकर निवृत्ति हो जाता है, उसी तरह लक्ष्मी आकर चली जाती है। अधिकार पतंगके रंगके समान है। जैसे पतंगका रंग चार दिनोंकी चौदनी है, वैसे ही अधिकार केवल थोड़े काल तक रहकर हाथमेंसे जाता रहता है। आयु पानीकी लहरोंके समान है। जैसे पानीकी लहरें इतर आईं कि उधर निकल गईं, इसी तरह नम पाया, और एक देहमें रहने पाया अथवा नहीं, कि इतने हीमें इसे दूसरी देहमें जाना पड़ता है। काम-भोग आकाशमें उत्पन्न हुए इन्द्र-धनुषके समान है। जैसे इन्द्र-धनुष सर्पाकारमें उत्पन्न होकर क्षण-भरमें निवृत्ति हो जाता है, उसी तरह जीवनमें कामके विकार फलीभूत होकर जरा-मयमें जाते रहते हैं। संश्रयमें, हे जीव ! इन समस्त वस्तुओंका सन्ध क्षणभरका है। इसमें प्रेम-बधनकी सौकल्यसे बँधकर मग्न क्या होना ? तात्पर्य यह है, कि ये सब चपल और विनाशीक हैं, व अगड और अविनाशी है, इसलिये अपने जैसी वस्तुको प्राप्त कर, यही उपदेश यथार्थ है।

४३ अनुपम क्षमा

क्षमा अतर्शुको जीतनेमें सज्ज है, परित्र आचारकी रक्षा करनेमें उत्तर है। शुद्ध भावसे असत्य दुःखमें सब परिणामसे क्षमा रखनेवाला मनुष्य भव सागरसे पार हो जाता है।

कृष्ण वासुदेवका गजसुकुमार नामका छोटा भाई महास्वरूपवान और सुकुमार था। वह केवल बारह वर्षकी उमरमें भगवान् नेमिनाथके पास ससार-त्यागी होकर स्मशानमें उग्र ध्यानमें अवस्थित था। उस समय उसने एक अद्भुत क्षमामय चरित्रसे महासिद्धि प्राप्त की उसे मैं यहाँ कहता हूँ।

सोमल नामके ब्राह्मणकी सुन्दरपुत्रपत्नी पुत्रीके साथ गजसुकुमारकी सगाई हुई थी। परंतु विवाह होनेके पहले ही गजसुकुमार ससार त्याग कर चले गये। इस कारण अपनी पुत्रीके सुखके नाश होनेके द्वेषसे सोमल ब्राह्मणकी भयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ। वह गजसुकुमारकी खोज करते करते उस स्मशानमें आ पहुँचा, जहाँ महा मुनि गजसुकुमार एकाम विशुद्ध भावसे कायोत्सर्गमें लीन थे। सामान्यने कोमल गजसुकुमारके सिरपर चिकनी मिर्ची काढ़ बना कर इसके भीतर धधकते हुए अगारों भरे, और इसे ईश्वरसे पूर दिया। इस कारण गजसुकुमारको महाताप उत्पन्न हुआ। जब गजसुकुमारकी कोमल देह जलने लगी, तब सोमल वहाँसे चल दिया। उस समयके गजसुकुमारके असत्य दुःखका वर्णन कैसे हो सकता है। फिर भी गजसुकुमार समभाव परिणामसे रहे। उनके हृदयमें कुछ भी क्रोध अथवा द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ। उन्होंने अपनी आत्माको स्थितिस्थापक दशाओं लाकर यह उपदेश दिया, कि देव यदि तूने इस ब्राह्मणकी पुत्रीके साथ विवाह किया होता तो यह कया-दानमें तुझे पगड़ी देता। यह पगड़ी थोड़े दिनोंमें फट जाती और अन्तमें दुःखदायक होती। कि तू यह इसका बहुत बड़ा उपकार हुआ, कि इस पगड़ीके बदले इसने मोक्षकी पगड़ी गीध दी। ऐसे विशुद्ध परिणामसे अडग रहकर समान

पेदना सहकर गजसुकुमारने सर्पज्ञ सर्पदर्शी होकर अनतजीवन सुखको पाया । कैसी अनुपम क्षमा और कैसा उसका सुंदर परिणाम ! तत्त्वज्ञानियोंका कथन है कि आत्माओंको केवल अपने सद्भावमें आना चाहिये, और आत्मा अपने सद्भावमें आयी कि मोक्ष हथेलीमें ही है । गजसुकुमारकी प्रसिद्ध क्षमा कैसी शिक्षा देती है !

४४ राग

श्रमण भगवान् महावीरके मुख्य गणधर गौतमका नाम तुमने बहुत बार सुना है । गौतम-स्वामीके उपदेश किये हुए नहुतसे शिष्योंके केवलज्ञान पानेपर भी स्वयं गौतमको केवलज्ञान न हुआ, क्योंकि भगवान् महावीरके अगोपाग, वर्ण, रूप इत्यादिके ऊपर अत्र भी गौतमको मोह था । निर्मय प्रवचनका निष्कर्षाती न्याय ऐसा है कि किसी भी वस्तुका राग दुःखदायक होता है । राग ही मोह है और मोह ही ससार है । गौतमके हृदयसे यह राग जनतक दूर न हुआ तबतक उन्हें केवलज्ञानकी प्राप्ति न हुई । श्रमण भगवान् ज्ञातपुत्रने जब अनुपमेय सिद्धि पाई उस समय गौतम नगरमेंसे आ रहे थे । भगवान् के निर्माण समाचार सुनकर उन्हें खेद हुआ । निरहसे गौतमने ये अनुरागपूर्ण वचन कहे “ हे महावीर ! आपने मुझे साथ तो न रक्खा, परन्तु मुझे याद तक भी न किया । मेरी प्रीतिके सामने आपने दृष्टि भी नहीं की, ऐसा आपको उचित न था । ’ ऐसे विकल्प होते होते गौतमका लक्ष किरा और वे निराग-श्रेणी चढ़े । “ मैं बहुत मूर्खता कर रहा हूँ । ये वीतराग, निर्निकारी और रागहीन हैं, वे सुझपर मोह केमे रख सकते हैं ? उनकी शत्रु और मित्रपर एक समान दृष्टि थी । मैं इन रागहीनका मिथ्या मोह रखता हूँ । मोह ससारका प्रबल कारण है । ” ऐसे विचारते विचारते गौतम शोकको छोड़कर राग रहित हुए । तत्क्षण ही गौतमको अनतज्ञान प्रकाशित हुआ और वे अतमें निर्माण पधारे ।

गौतम मुनिका राग हमें बहुत सूक्ष्म उपदेश देता है । भगवान् के ऊपरका मोह गौतम जैसे गणधरको भी दुःखदायक हुआ तो फिर ससारका और उसमें भी पामर आत्माओंका मोह कैसा अनत दुःख देता होगा ! ससाररूपा गाडीके राग और द्वेष रूपी दो बैल हैं । यदि ये न हों, तो ससार अटक जाय । जहाँ राग नहीं वहाँ द्वेष भी नहीं, यह माना हुआ सिद्धांत है । राग तीव्र कर्मबन्धका कारण है और इसके क्षयसे आत्म-सिद्धि है ।

४५ सामान्य मनोरथ

मोहिनीभावके विचारोंके अधीन होकर नयनोंसे परनारीको न देखें, निर्मल तात्त्विक लोभको पैदाकर दूसरेके वैभवंको पथरके समान समझें । बाराह व्रत और दीनता धारण करके स्वरूपको विचारकर सात्विक बनें । यह मेरा सदा क्षेम करनेवाला और भयका हरनेवाला नियम नित्य अखंड रहे ॥ १ ॥

४५ सामान्य मनोरथ

सवैया

मोहिनीभाव विचार अधीन रहै, ना निरखु नयने परनारी,
पथरतुल्य गणु परवैभव, निर्मल तात्त्विक लोभ समारी !
द्वादशव्रत अने दीनता धरि, सात्विक याऊ स्वरूप निचारी,
ए मुज नेम सदा शुभ क्षेमक, नित्य अखंड रहो भवहारी ॥ १ ॥

उा विशालतनयको मनसे चितरा फरके, ज्ञान, धीर और विचारको बढ़ाऊँ, नित्य नी
तारोश विरोधन करके अनक प्रकारके उत्तम उपदेशोंका मुग्धमे कथन करूँ, जिससे सशयस्वी बीजका
मनके भीतर उदय न हो ऐसे विा भगवाए कथाका सदा अरधारण करूँ । हे राजचन्द्र, सदा
मेरा यही मनोरथ है, इसे धारणकर, मोक्ष मिलेगा ॥ २ ॥

४६ कपिलमुनि

(१)

कौसारी नामकी एक नारी थी । वहाँके राजदरबारमें राजका आभूषणरूप काश्यप नामका
एक शास्त्री रहता था । इसकी सीका नाम नाम श्रीमती था । उसके उदरसे कपिल नामक एक
पुत्र उत्पन्न हुआ । कपिल जब पन्द्रह वर्षका हुआ उस समय उसका पिता परलोक सिधारा ।
कपिल छह प्यारमें पाठे जानेके कारण कोई विशेष शिक्षा प्राप्त न कर सका, इसलिये इसके पिताकी
जगह किसी दूसरे शिक्षाको मिली । काश्यप शास्त्री जो पूँजी बमाकर रत्न गया था, उसे कमानेमें
अशक्त कपिलने त्वाकर पूरी कर डाली । श्रीदेवी एक दिन घरके द्वारपर गड़ी थी कि इतनेमें
उसने दो चार नाकरों सहित अपने पत्नीका शास्त्रीय पदवीपर नियुक्त शिक्षान्तो उधरसे जाता हुआ
देखा । बड़े मासे जाते हुए इस शास्त्रीको देखकर श्रीदेवीको अपनी पूर्वस्थितिका स्मरण हो आया ।
जिस समय मेरा पति इस पदवीपर था, उस समय मैं कैसा सुग भोगती थी । यह मेरा सुच गया हो
गया, परन्तु मेरा पुत्र भी पूरा नहीं पड़ा । ऐसे विचारमें घूमते घूमते उसकी आँखोंमेंसे पट पट
आँसू गिरने लगे । इतनेमें किरते किरते यहाँ कपिल आ पहुँचा । श्रीदेवीको रोता हुई देखकर कपिलने
रोनेका कारण पूँछा । कपिलके बहुत आग्रहमें श्रीदेवीने जो बात थी वह कह दी । फिर कपिलने
कहा, “देख माँ ! मैं बुद्धिशास्त्री हूँ, परन्तु मेरी बुद्धिका उपयोग जैसा चाहिये यैसा नहीं हो सका ।
इसलिये विद्याके विना मैंने यह पदवी नहीं प्राप्त की । अब तू जहाँ कहे मैं वहाँ जाकर अपनेसे बनती
विद्याका सिद्ध करूँ ।” श्रीदेवीने रोदसे कहा, “यह तुझसे नहीं हो सकता, अन्यथा आर्यावर्तका
सीमापर स्थित श्रावस्ति नगरमें इन्द्रदत्त नामका तेरे पिताका मित्र रहता है, वह अनेक विद्यार्थियोंको
विद्यादान देता है । यदि तू वहाँ जा सके तो इतकी सिद्धि अवश्य हो ।” एक दो दिन रुककर सत्र
तैयारी कर ‘अस्तु’ कहकर कपिलजीने रास्ता पकड़ा ।

अगले बीतनेपर कपिल श्रावस्तीमें शास्त्रीजीके घर आ पहुँच । उन्होंने प्रणाम करके शास्त्रीजीको
अपना इतिहास कह सुनाया । शास्त्रीजीने अपने मित्रके पुत्रको विद्यादान देनेके लिये बहुत आनंद दिखाया,
परन्तु कपिलके पास कोई पूँजी न थी, जिससे वह उसमेंसे खाता और अभ्यास कर सकता । इस
कारण उसे नगरमें माँगनेके लिये जाना पड़ता था । माँगते माँगते उसे दुपहर हो जाता था, बादमें
वह रसोई करता, और भोजन करनेतक साँझ होनेमें कुछ ही देर गयी रह जाती थी । इस कारण वह

त विशालतनय मन चितवि, ज्ञान, धियेक, विचार बधाई,
नित्य विशेष करी नव तत्त्वनों, उत्तम बाध अनेक उच्चाह
सशयस्वीज उगे नहीं अंदर, जे जिनना कथना अरधारण,
राज्य, सदा मुज एज मनोरथ, धार यथे अपनग, उताह ॥२॥

कुछ अभ्यास नहीं कर सकता था। पंडितजीने अभ्यास न करनेका कारण पूछा, तो कपिलने सन कह दिया। पंडितजी कपिलको एक गृहस्थके पाम ले गये। उस गृहस्थने कपिलपर अनुरुपा करके एक विधवा ब्राह्मणीके घर इसे हमेशा भोजन मिलते रहनेकी व्यवस्था कर दी। उससे कपिलकी एक चिन्ता कम हुई।

४७ कपिलमुनि

(२)

जहाँ एक छोटी चिन्ता कम हुई, वहाँ दूसरी बड़ी जजाल पड़ी हो गई। भोला कपिल अग युवा हो गया था, और जिस विधवाके घर वह भोजन करने जाता था वह विधवा बाई भी युवती थी। विधवाके साथ उसके घरमें दूसरा कोई आदमी न था। हमेशकी परस्परकी गतचीतसे दोनोंमें सन्ध बढ़ा, और बढ़कर हास्य निनोदरूपमें परिणत हो गया। इस प्रकार होते होते दोनोंमें गढ़ प्रीति बंधी। कपिल उसमें लुब्ध हो गया। एकात नहुत अनिष्ट चीज है।

कपिल विद्या प्राप्त करना भूल गया। गृहस्थकी तरफसे मिलने वाले सीदेसे दोनोंका मुश्किलसे निर्वाह होता था, कपड़े लत्तेकी भी जाधा होने लगी। कपिल गृहस्थाश्रम जंसा बना बैठे थे। कुछ भी हो, फिर भी लघुकर्मी जीन होनेसे कपिलको ससारके विशेष प्रपचकी खबर भी न थी। इसलिये पैसा कैसे पैदा करना इस बातको वह निचारा जानता भी न था। चंचल खीने उसे रास्ता बताया कि घनझनेसे कुछ न होगा, उपायसे सिद्धि होती है। इस गौंगके राजाका ऐसा नियम है, कि सभे सबसे पहले जानकर जो ब्राह्मण उसे आशीर्वाद दे, उसे दो मासे सोना मिलेगा। यदि तुम वहाँ जा सको और पहले आशीर्वाद दे सको तो यह दो मासा सोना मिल सकता है। कपिलने इस बातको स्वीकार की। कपिलने आठ दिनतक धक्के खाये परन्तु समय बीत जानेपर पहुँचनेसे उसे कुछ सफलता न मिलती थी। एक दिन उसने ऐसा निश्चय किया, कि यदि मैं चौक्रमें सोऊँ तो चिन्ताके कारण उठ बैदूंगा। वह चौक्रमे सोया। आधी रात बीतनेपर चन्द्रका उदय हुआ। कपिल प्रभात समीप जान मुड़ी बाँधकर आशीर्वाद देनेके लिये दोड़ते हुए जाने लगा। रक्षपालने उसे चोर जानकर पकड़ लिया। लेनेके देने पड़ गये। प्रभात हुआ, रक्षपालने कपिलको ले जाकर राजाके समक्ष खड़ा किया। कपिल बेसुग जंसा पड़ा रहा। राजाको उसमें चोरके लक्षण दिखाई नहीं दिये। उसलिये राजाने सन वृत्तात पूँछा। चद्रके प्रकाशको सूर्यके समान गिननेवालेके भोलेपनपर राजाको दया आई। उसकी दखि-ताको दूर करनेकी राजाकी इच्छा हुई इसलिये उसने कपिलसे कहा कि यदि आशीर्वादके कारण तुझे इतनी अधिक शझाट करनी पड़ी है तो अग व अपनी इच्छानुसार माँग ले। मैं तुझे दूँगा। कपिल थोड़ी देर तक मूढ़ जंसा हो गया। इससे राजाने कहा, क्यों निप्र। माँगते क्यों नहीं ? कपिलने उत्तर दिया, मेरा मन अभी स्थिर नहीं हुआ, इसलिये क्या माँगू यह नहीं मृशता। राजाने सामनेके बागमें जाकर वहाँ गठकर स्वस्थतापूर्वक निचार करके कपिलको माँगनेके लिये कहा। कपिल बागमें जाकर निचार करने गठा।

४८ कपिलमुनि

(३)

जिसे दो मासा सोना लेनेकी इच्छा थी वह कपिल अत्र तृष्णाकी तरंगोंमें वह गया। जब उसने पाँच मोहरें माँगनेकी इच्छा की तो उसे विचार आया कि पाँच मोहरोंसे कुछ पूरा नहीं होगा। इसलिये पचास मोहरें माँगना ठीक है। यह विचार भी बदला। पचास मोहरोंसे कुछ पूरा वर्ष नहीं कटेगा, इसलिये सौ मोहरे माँगना चाहिये। यह विचार भी बदला। सौ मोहरोसे दो वर्ष तक वैभवा भोगेंगे, फिर दु खका दु ख ही है। अतएव एक हजार मोहरोकी याचना करना ठीक है। परन्तु एक हजार मोहरे, बाल-बच्चोंके दो चार खर्च आये, कि खतम हो जायेंगी, तो पूरा भी क्या पड़ेगा। इसलिये दस हजार मोहरें माँगना ठीक है, जिससे कि जिन्दगी भर भी चिंता न हो। यह भी इच्छा बदली। दस हजार मोहरें खा जानेके बाद फिर पूँजीके निना रहना पड़ेगा। इसलिये एक लाख मोहरोकी माँगनी करूँ कि जिसके व्याजम समस्त वैभवको भोग सकूँ। परन्तु हे जीव ! लक्ष्मिपति तो बहुत हैं, इसमें मैं प्रसिद्ध कहाँसे हो सकता हूँ। अतएव करोड़ मोहरे माँगना ठीक है, कि जिससे मैं महान् श्रीमन्त कहा जाऊँ। फिर पाँचे रग बदला। महान् श्रीमन्तपनेसे भी धरपर अमलदारी नहीं कही जा सकती। इसलिये राजाका आधा राज्य माँगना ठीक है। परन्तु यदि मैं आधा राज्य माँगूंगा तो राजा मेरे तुल्य गिना जायेगा और इसके सिवाय मैं उसका याचक भी गिना जाऊँगा। इसलिये माँगना तो फिर समस्त राज्य ही माँगना चाहिये। इस तरह कपिल तृष्णामे डूबा। परन्तु वह था तुच्छ मसारी, इससे फिरसे पीछे लौटा। भला जीव ! ऐसी वृत्तव्रता क्यों करनी चाहिये कि जो तेरी इच्छानुसार देनेके लिये तत्पर हो, उसका ही राज्य ले लूँ और उसे ही भ्रष्ट करूँ। वास्तवमें देखनेसे तो इसमें अपनी ही भ्रष्टता है। इसलिये आधा राज्य माँगना ठीक है। परन्तु इस उपाधिकी भी मुझे आवश्यकता नहीं। फिर रुपये पैसेकी उपाधि ही क्या है ? इसलिये करोड़ लाख ठोड़कर सौ दौसो मोहरें ही माँग लेना ठीक है। जीव ! सौ दौसो मोहरें मिलगी तो फिर नियम वैभवा में ही समय चला जायगा, ओर निवाभ्यास भी धरा रहेगा। इसलिये अब पाँच मोहरें ले लो, पीछेकी बात पीछे। अरे ! पाँच मोहराकी भी अभी हालमें अब कोई आवश्यकता नहीं। व केवल दो मासा सोना लेने आया था उसे ही माँग ले। जीव ! यह तो तो बहुत हुई। तृष्णा-समुद्रमें तने बहुत डुगकियाँ लगाईं। समस्त राज्य माँगनेसे भी जो तृष्णा नहीं बुझती थी उसे केवल सतोष ओर निषेकसे घटाया तो घटी। यह राजा यदि चक्रवर्ती होता, तो फिर मैं इससे निषेक क्या माँग सकता था और निषेक जबतक न मिलता तबतक मेरी तृष्णा भी शान्त न होती। जबतक तृष्णा शांत न होती, तबतक मैं सुखी भी न होता। जब इतनेसे यह मेरी तृष्णा शांत न हुई तो फिर दो मासे सोनेसे कैसे शांत हो सकती है ? कपिलकी आत्मा ठिकाने आई और वह बोला, अब मुझे इस दो मासे सोनेका भी कुछ काम नहीं। दो मासेसे बढ़कर मैं कितनेतक पहुँच गया ! सुप्त तो सतोषमें ही है। तृष्णा ससार-वृक्षका बीज है। हे जीव ! इसकी तुझे क्या आवश्यकता है ? निषा ग्रहण करता हुआ तू नियममें पड़ गया, नियममें पड़नेसे इस उपाधिमें पड़ गया, उपाधिके का अनन्त-तृष्णा समुद्रमें पड़ा। एक उपाधिमेसे इस ससारमें ऐसी अनन्त उपाधियाँ सहन करनी

हैं। इस कारण इसका त्याग करना ही उचित है। सत्य सतोपके समान निरुपाधिक सुख एक भी नहीं। ऐसे निचारते निचारते, तृष्णाके शमन करनेसे उस कपिलके अनेक आरणोंका क्षय हुआ, उसका अतः करण प्रफुल्लित और बहुत मियेकशील हुआ। विवेक विवेकमे ही उत्तम ज्ञानसे वह अपनी आत्माका निचार कर सका। उसने अपूर्व श्रेणी चढ़कर केवलज्ञानको प्राप्त किया।

तृष्णा केसी कनिष्ठ वस्तु है। ज्ञानी ऐसा कहते हैं कि तृष्णा आकाशके समान अनत है, वह निरन्तर नवयौवनमें रहती है। अपनी चाह जितना कुछ मिला कि उससे चाह और भी बढ़ जाती है। सतोप ही कल्पवृक्ष है, और यही प्रत्येक मनोवाञ्छाको पूर्ण करता है।

४९ तृष्णाकी विचित्रता

(एक गरीबकी बढ़ती हुई तृष्णा)

जिस समय दीनताई थी उस समय जमींदारी पानेकी इच्छा हुई, जब जमींदारी मिली तो सेठई पानेकी इच्छा हुई, जब सेठई प्राप्त हो गई तो मंत्री होनेकी इच्छा हुई, जब मंत्री हुआ तो राजा बननेकी इच्छा हुई। जब राज्य मिला, तो देव बननेकी इच्छा हुई, जब देव हुआ तो महादेव होनेकी इच्छा हुई। अहो राजचन्द्र! वह यदि महादेव भी हो जाय तो भी तृष्णा तो बढ़ती ही जाती है, मरती नहीं, ऐसा मानों ॥ १ ॥

मुँहपर झुर्रियाँ पड़ गईं, गाल पिचक गये, काली केशकी पट्टियाँ सफेद पड़ गईं, सूँघने, छुनने और देखनेकी शक्तियाँ जातीं रहा, और दाँतोंकी पक्तियाँ खिर गईं अथवा घिस गईं, कमर टेढ़ी हो गई, हाड़-माँस सूख गये, शरीरका रँग उड़ गया, उठने बैठनेकी शक्ति जाती रही, और चलनेमें हाथमें लकड़ी लेनी पड़ गई। अरे! राजचन्द्र, इस तरह युवावस्थासे हाथ धो बैठे, परन्तु फिर भी मनसे यह रोंड ममता नहीं मरी ॥ २ ॥

करोड़ोंके कर्जका सिरपर डका बज रहा है, शरीर सुखकर गेगसे रँध गया है, राजा भी पीड़ा देनेके लिये मोका तक रहा है और पेट भी पूरी तरहसे नहीं भरा जाता। उसपर माता पिता और

४९ तृष्णाकी विचित्रता

(एक गरीबकी बढ़ती गयेली तृष्णा)

बाहर छद्

हठी दीनताई त्योरे ताकी पटेलाई अने, मळी पटेलाई त्योरे ताकी छे शटाइन,
सापडी शेठाई त्योरे ताकी मत्रिताई अने, आनी मत्रिताई त्योरे ताकी रुपताइन।
मळी रुपताई त्योरे ताकी देवताई अने, दीडी देवताई त्योरे ताकी शकसाईने,
अहो! राज्यचन्द्र मानो मानो गकराई मळी, जेधे तृष्णाई तोय जाय न मसादने ॥ १ ॥

कराचली पडी टाटी डाचातणा दाट बळ्यो, काळी केशपटी निपे, भेतता छवाइ गद,
रुपधु, शामलु ने, देखधु ते माटी वळुधु, तम दाज आवली ते, राती, के रावाद गई।
बळी केड वासी, हाइ गया, अगरग गयो, उठवानी आय जना लकडी लगाई गई,
अरे! राज्यचन्द्र एम, सुवानी हराइ पण, मनथी न तोय राइ, ममता मराइ गइ ॥ २ ॥

करोड़ोंका करजना, शरीर डका बागे, रागधी रुवाई गयु, शरीर सुसाइन,
पुरपति पण माधे, पीड़वाने ताकी रखो, पेट तणी बेट पण शके न पुराइन।

खी अनेक प्रकारकी उपाधि मचा रहे है, दृग्दधी पुत्र और पुत्री चार्क खाऊँ कर रहे हैं । अरे राजचन्द्र ! तो भी यह जीव उधेड चुन किया ही करता है और हमने तुम्हारा ओड़कर जनाल नहीं ओड़ी जाती ॥ ३ ॥

नाडी क्षीण पड़ गई, अनाचककी तरह पड़ रहा, और जीवन-दीपक निस्तेज पड़ गया । एक भाईने इसे अंतिम अवस्थामे पड़ा देमकर यह कहा, कि अब इस पिचारेकी मिट्टी ठडी हो जाय तो ठीक है । इतने पर उस बुढ़ेने चीजकर हाथको टिछाकर इशारेसे कहा, कि हे मूर्ख ! चुप रह, तेरी चतुर्दापर आग लगे । अरे राजचन्द्र ! देखो देखो, यह आशाका पात्र कैसा है ! मरते मरते भी बुढ़ेकी ममता नहीं मरी ॥ ४ ॥

५० प्रमाद

धर्मका अनादर, उमाद, आलस्य, और कपाय ये सब प्रमादके लक्षण हैं ।

भगवान्ने उत्तराध्ययनमूर्धमे गीतमसे कहा है, कि हे गीतम ! मनुष्यकी आयु दुःशकी नोक-पर पड़ी हुई जलके बून्दके समान है । जैसे इस बून्दके गिर पड़नेमें देर नहीं लगती, उसी तरह इस मनुष्य-आयुके बीतनेमें देर नहीं लगती । इस उपदेशकी गाथाकी चौथी कड़ी स्मरणमें अनुरूप रखने योग्य है—' समय गोपम मा पमायए ' । इस पवित्र वाक्यके दो अर्थ होते हैं । एक तो यह, कि हे गीतम ! समय अर्थात् अन्तर पाकरके प्रमाद नहीं करना चाहिये, और दूसरा यह कि क्षण क्षणमें बीतते जाते हुए कालके अस्तित्वमें भाग अर्थात् एक समयमात्रका भी प्रमाद न करना चाहिये, क्योंकि देह क्षणभंगुर है । काल शिकारी मिरपर धनुष बाण चढाकर खड़ा है । उसने शिकारको किया अपना लेगा वस यही दुनिया हो रही है । यहाँ प्रमाद करनेसे धर्म-कर्तव्य रह जायगा ।

अति निचक्षण पुरुष सत्साराकी सर्वापि त्याग कर दिन रात धर्ममें साजगान रहते हैं, ओर पलभर भी प्रमाद नहीं करते । निचक्षण पुरुष अहंकारके थोड़े भागको भी निम्नतर धर्म-कर्तव्यमें रिताते हैं, ओर अन्तर अन्तरपर धर्म कर्तव्य करते रहते हैं । परन्तु मूढ़ पुरुष निद्रा, आहार, मोज, शौक, निकथा तथा राग रगमें आयु व्यतीत कर डालते हैं । वे हमके परिणाममें अधोगति पाने हैं ।

जैसे घने तेसे यतना ओर उपयोगसे धर्मका साधन करना योग्य है । साठ घड़ीके अहोरात्रमें बीस घड़ी तो हम निद्रामें रिता देते हैं । बाकीकी चालीस घड़ी उपाधि, गप शप, ओर इधर उधर भटकनेमें रिता देते हैं । इसकी अपेक्षा इस साठ घड़ीके वक्तमेंसे दो चार घड़ा निशुद्ध धर्म-कर्तव्यके लिये उपयोगमें लगाने तो यह आसानीसे हो सकने जैसी बात है । इसका परिणाम भी कैसा सुंदर हो ।

पल अमूल्य चीज है । चक्रवर्ती भी यदि एक पल पानेके लिये अपनी समस्त श्रद्धा दे दे तो

पितृ अने परणी तु, मचाये अनेक घघ, पुत्र, पुत्री माखे खाउ खाउ दु पसहने,
अरे ! राजचन्द्र तोय जीव झारा दावा करे, जगल छडाये नहीं तनी लुपनाइन ॥ ३ ॥

यह क्षीण नाडी अनाचक जेरो रहा पड़ी, जीवन दीपक पाभो केवल श्वाहने
छेली इसे पड्या भाळी भाइए त्या एम भाखु, हव टानी माटी याम तो तो ठीक भाइन ।
हाथने हलावी त्या तो खाजी कुटे सूच्यु ए, बात्या विना बेध बाळ तारी चतुराइन ।
अरे राजचन्द्र देजा देखा आधापाय केवो ! जता गई नहीं डोशे ममता मराईने ॥ ४ ॥

भी वह उसे नहीं पा सकता । एक पलको व्यर्थ खोना एक भव हार जानेके समान है । यह तत्त्वकी दृष्टि सिद्ध है ।

५१ विवेकका अर्थ

लघु शिष्य—भगवन् ! आप हमें जगह जगह कहते आये हैं कि विवेक महान् श्रेयस्कर है । विवेक अधिकारमें पड़ी हुई आत्माको पहचाननेके लिये दीपक है । विवेकसे धर्म टिकता है । जहाँ विवेक नहीं वहाँ धर्म नहीं, तो विवेक किसे कहते हैं, यह हमें कहिये ।

गुरु—आयुष्मानो ! सत्यासत्यको उसके स्वरूपसे समझनेका नाम विवेक है ।

लघु शिष्य—सत्यको सत्य, और असत्यको असत्य कहना तो सभी समझते हैं । तो महाराज ! क्या इन लोगोंने धर्मके मूलको पा लिया, यह कहा जा सकता है ?

गुरु—तुम लोग जो बात कहते हो उसका कोई दृष्टान्त दो ।

लघु शिष्य—हम स्वयं कड़ुवेको कड़ुना ही कहते हैं, मधुरको मधुर कहते हैं, जहरको जहर और अमृतको अमृत कहते हैं ।

गुरु—आयुष्मानो ! ये समस्त द्रव्य पदार्थ हैं । परन्तु आत्मामें क्या कड़वास, क्या मिठास, क्या जहर और क्या अमृत है ? इन भाव पदार्थोंकी क्या इससे परीक्षा हो सकती है ?

लघु शिष्य—भगवन् ! इस ओर तो हमारा लक्ष्य भी नहीं ।

गुरु—इसलिये यही समझना चाहिये कि ज्ञानदर्शनरूप आत्माके सत्यमान पदार्थको अज्ञान और अदर्शनरूपी असत् वस्तुओंने घेर लिया है । इसमें इतनी अधिक मिश्रता आ गई है कि परीक्षा करना अत्यन्त ही दुर्लभ है । ससारके सुखोंको आत्माके अनन्त बार भोगनेपर भी उनसे अभी भी आत्माका मोह नहीं छूटता, और आत्माने उन्हें अमृतके तुल्य गिना, यह अविवेक है । कारण कि ससार कड़ुना है तथा यह कड़ुवे निपाकको देता है । इसी तरह आत्माने कड़ुवे निपाककी औषध रूप वैराग्यको कड़ुना गिना यह भी अविवेक है । ज्ञान दर्शन आदि गुणोंको अज्ञानदर्शनने घेरकर जो मिश्रता कर डाली है, उसे पहचानकर भाव-अमृतमें आनेका नाम विवेक है । अब कहो कि विवेक यह कैसी वस्तु सिद्ध हुई ।

लघु शिष्य—अहो ! विवेक ही धर्मका मूल और धर्मका रक्षक कहलाता है, यह सत्य है । आत्माके स्वरूपको विवेकके बिना नहीं पहचान सकते, यह भी सत्य है । ज्ञान, शील, धर्म, तत्त्व और तप ये सब विवेकके बिना उदित नहीं होते, यह आपका कहना यथार्थ है । जो विवेकी नहीं, वह अज्ञानी और मद है—वही पुरुष मतभेद और मिथ्यादर्शनमें लिपटा रहता है । आपकी विवेक-समर्थी शिक्षाका हम निरन्तर मनन करेंगे ।

५२ ज्ञानियोंने वैराग्यका उपदेश क्यों दिया ?

ससारके स्वरूपके सप्रथमें पहले कुछ कहा है । वह तुम्हारे ध्यानमें होगा । ज्ञानियोंने इसे अनन्त खेदमय, अनन्त दुःखमय, अव्ययस्थित, अस्थिर और अनित्य कहा है । ये निशेषण लगातेके पहले उन्होंने ससारका सम्पूर्ण विचार किया माद्वम होता है । अनन्त मयका पर्यटन, अनन्त कालका अज्ञान, अनन्त जीवनका व्याघात, अनन्त मरण, और अनन्त शोकसहित आत्मा ससार-चक्रमें भ्रमण किया करती है ।

ससारकी दिखती हुई इन्द्रवारणाके समान सुंदर मोहिनीने आमाको एकदम मोहित कर डाला है। इसके ममान सुख आमाको कहीं भी नहीं माझ होता। मोहिनीके कारण सत्यमुख और उसका स्वरूप देखनेकी इसने आकाक्षा भी नहीं की। जिस प्रकार पतंगकी दीपकके प्रति मोहिनी है, उसी तरह आमाकी समारके प्रति मोहिनी है। जानी लोग इस ससारको क्षणभर भी सुगरूप नहीं कहते। इस ससारकी तिष्ठभर जगह भी जहरके विना नहीं रही। एक सूअरसे लेकर चक्रवर्तीक भावकी अपेक्षासे समानता है। अर्थात् चक्रवर्तीकी ससारमें जितनी मोहिनी है, उतनी ही वन्कि उसमें भी अधिक मोहिनी सूअरकी है। जिस प्रकार चक्रवर्ती समग्र प्रजापर अधिकारका भोग करता है, उसी तरह वह उसकी उपाधि भी भोगता है। सूअरको इससे कुछ भी भोगना नहीं पड़ता। अधिकारकी अपेक्षा उल्टी उपाधि विशेष है। चक्रवर्तीको अपनी पत्नीके प्रति जितना प्रेम होता है, उतना ही अधना उससे अधिक सूअरको अपनी सूअरनके प्रति प्रेम रहता है। चक्रवर्ती भोगसे जितना रस लेता है उतना ही रस सूअर भी माने हुए है। चक्रवर्तीके जितनी वैभवाकी बहुलता है, उतनी ही उपाधि भी है। सूअरको इसके भैरवके अनुसार ही उपाधि है। दोनों उपन हुए हैं और दोनोंको भरना है। इस प्रकार भूषण विचारसे देखनेपर क्षणिकतासे, रोगसे, जरा आदिसे दानो प्रसित हैं। द्रव्यसे चक्रवर्ती समर्थ है, महा पुण्यशाली है, सुखरूपसे सातायेदनीय भोगता है, और सूअर विचार असतायेदनीय भोग रहा है। दोनोंके असता और साता दोनों हैं। परन्तु चक्रवर्ती महा समर्थ है। परन्तु यदि यह जीवनपर्यंत मोहाव रहे तो वह त्रिजुल बाजी हार जानेके जैसा काम करता है। सूअरका भी यही हाल है। चक्रवर्तीके शलाकापुरुष होनेके कारण सूअरसे इस रूपमें इसकी पराजयी नहीं, परन्तु स्वरूपकी दृष्टिसे पराजयी है। भोगाके भोगनेमें दोनों तुच्छ हैं, दोनोंके शरीर राद, मौस आदिके हैं, और असतासे पराधीन हैं। ससारकी यह सर्वोत्तम पदवी ऐसी है, उसमें ऐसा दुःख, ऐसी क्षणिकता, ऐसी तुच्छता, और ऐसा अल्पना है, तो फिर दूसरी जगह सुख केने माना जाय ? यह सुख नहीं, फिर भी सुख गिनो तो जो सुख भययुक्त और क्षणिक है वह दुःख ही है। अनत ताप, अनत शोक, अनत दुःख देखकर ज्ञानियोंने इस ससारको पीठ दिखाई है, यह सत्य है। इस ओर पीछे छोटकर देखना योग्य नहीं। वहाँ दुःख ही दुःख है। यह दुःखना समुद्र है।

वैराग्य ही अनत सुखमें छे जाने वाला उत्कृष्ट मार्गदर्शक है।

५३ महावीरशासन

आजकल जो जिन भगवान्का शासन चल रहा है वह भगवान् महावीरका प्रणीत किया हुआ है। भगवान् महावीरको निर्माण पत्रे २४०० वर्षसे ऊपर हो गये। भगव देशके क्षत्रियकुंड नगरमें सिद्धार्थ राजाकी रानी त्रिशलादेवी क्षत्रियाणाकी कोखसे भगवान् महावीरने जन्म लिया था। महावीर भगवान्को पंडे भार्गवा नाम नन्दिर्वर्मान था। उनकी स्त्रीका नाम यशोदा था। वे तीस वर्ष गृहस्थाश्रममें रहे। इन्होंने एकांत बिहारमें साढ़े बारह वर्ष एक पक्ष तप आदि सम्पत् आचारसे सम्पूर्ण घनघाति कर्मको जलाकर भस्मीभूत किया, अनुपमेय केवलज्ञान और केवलदर्शनको ऋजुवाल्किा नदीके किनारे प्राप्त किया, कुल लगभग ब्रह्मचर्यवर्षकी आयुको भोगकर सत्र कर्मको भस्मीभूत कर सिद्धस्वरूपको प्राप्त किया। वर्तमान चोरीसीके ये अंतिम जिनेश्वर थे।

इनका यह धर्मतीर्थ चल रहा है। यह २१,००० वर्ष अर्थात् पचमकालके पूर्ण होनेतक चलेगा, ऐसा भगवतीसूत्रमें कहा है।

इस कालके दम आधर्योसे युक्त होनेके कारण इस श्रीधर्म-तीर्थके ऊपर अनेक निपत्तियाँ आई हैं, आती हैं, और आयेगी।

जैन समुदायमें परस्पर बहुत मतभेद पड़ गये हैं। ये मतभेद परम्पर निंदा-ग्रन्थोंके द्वारा जजाल फैला पड़े हैं। मन्थर पुरुष मत मतातरमें न पड़कर विवेक विचारसे चिन भगवान्की शिक्षाके मूल तत्त्वपर आते हैं, उत्तम शीलवान् मुनियोंपर भक्ति रखते हैं, और सत्य एकाग्रतासे अपनी आत्माका दमन करते हैं।

कालके प्रभावके कारण समय समयपर शासन कुछ न्यूनाग्रिक रूपमें प्रकाशमें आता है।

‘उक्कजडा य पच्छिमा’ यह उत्तराध्ययनसूत्रका वचन है। इसका भावार्थ यह है कि अंतिम तीर्थंकर (महावीरस्वामी) के शिष्य नरु और जड़ होंगे। इस कथनकी सत्यताके विषयमें किसीको श्रोलनेकी गुजायश नहीं है। हम तत्त्वका कहाँ विचार करते हैं? उत्तम शीलका कहाँ विचार करते हैं? नियमित वक्तको धर्ममें कहाँ व्यतीत करते हैं? धर्मतीर्थके उदयके लिये कहाँ लक्ष रखते हैं? लगनसे कहाँ धर्म-तत्त्वकी खोज करते हैं? श्रावक कुलमें जन्म लेनेके कारण ही श्रावक कहे जाते हैं, यह बात हमें भावकी दृष्टिसे मान्य नहीं करनी चाहिये। इसलिये आवश्यक आचार-ज्ञान-खोज अथवा इनमेसे जिसके कोई विशेष लक्षण हों, उसे श्रावक मानें तो वह योग्य है। अनेक प्रकारकी द्रव्य आदि सामान्य दया श्रावकके घरमें पैदा होती है और वह इस दयाको पालता भी है, यह बात प्रशंसा करने योग्य है। परन्तु तत्त्वको कोई निरले ही जानते हैं। जाननेकी अपेक्षा बहुत शका करनेवाले अर्धवदग्ध भी हैं, जानकर अहंकार करनेवाले भी हैं। परन्तु जानकर तत्त्वके कंठमें तोलनेवाले कोई निरले ही हैं। परम्पराकी आम्नायसे केवलज्ञान, मन पर्ययज्ञान और परम अनिज्ञान निच्छेद हो गये। दृष्टिग्राहका निच्छेद है, और सिद्धांतका बहुतसा भाग भी निच्छेद हो गया है। केवल योड़ेसे नचे भागपर सामान्य बुद्धिसे शका करना योग्य नहीं। जो शका हो उसे विशेष जाननेवालेसे पूँजना चाहिये। यहाँसे सतोपजनक उत्तर न मिले तो भी जिनमनचनकी श्रद्धामें चल निचल करना योग्य नहीं, क्योंकि अनेकात शैलीके स्वरूपको निरले ही जानते हैं।

भगवान्के कथनरूप मणिके घरमें बहुतसे पामर प्राणी दोषरूप छिद्रोंको खोजनेका मथनकर अग्रगण्यको ले जानेवाले कर्मोंको बँपते हैं। हरी वनस्पतिके बढ़ले उसे सुखाकर काममें लेना किसेन और किस विचारमें दूँद निकाला होगा? यह विषय बहुत बड़ा है। यहाँ इस सन्धमें कुछ कहनेकी जरूरत नही। तात्पर्य यह है कि हमें अपनी आत्माको सार्वक करनेके लिये मतभेदमें नहीं पड़ना चाहिये।

उत्तम और शांत मुनियोंका समागम, मित्र आचार, मित्र, दया, क्षमा आदिका सेवन करना चाहिये। महावीरके तीर्थके लिये हो सके तो विवेकरूप उपदेश भी कारण सहित देना चाहिये। तुच्छ बुद्धिसे शक्ति नहीं होना चाहिये। इसमें अपना परम मगल है इसे नहीं भूलना चाहिये।

५४ अशुचि किसे कहते हैं ?

जिज्ञासु—मुझे जैन मुनियोंके आचारकी बात बहुत रुचिकर हुई है। इनके समान किसी भी दर्शनके सत्त्वका आचार नहीं। चाहे जैमी ग्रीत ऋतुका ठंड हो उसमें इन्हें अमुक वस्त्रसे ही निभाना पड़ता है, ग्रीष्ममें कितनी ही गरमी पड़नेपर भी ये पैरमें जूता आर सिरपर छत्री नहा लगा सकते। इन्हे गरम रेतोंमें आनापना ठेनी पड़ती है। ये जीवनपर्यंत गरम पानी पीते हैं। ये गृहस्थके घर नहीं बैठ सकते, शुद्ध त्रलचर्य पात्रते हैं, छड़ी कौड़ी भी पासमें नहीं रख सकते, अयोग्य वचन नहीं बोल सकते, ओर ग्राह्य नहीं ले सकते। वास्तवमें ऐसे पवित्र आचार ही मोक्षदायक हैं। परंतु नव वाडमें भगवान्ने स्नान करनेका निषेध क्यों किया है, यह बात यथार्थरूपसे मेरी समझमें नहीं बैठती।

सत्य—क्यों नहीं बैठती ?

जिज्ञासु—क्योंकि स्नान न करनेसे अशुचि बढ़ती है।

सत्य—कानसी अशुचि बढ़ती है ?

जिज्ञासु—शरीर मलिन रहता है।

सत्य—भाई! शरीरकी मलिनताको अशुचि कहना, यह बात कुछ विचारपूर्ण नहीं। शरीर स्वयं किस चीजका बना है, यह तो विचार करो। यह रक्त, पित्त, मल, मूत्र, श्लेष्मका भंडार है। उसपर केवल तबचा ढँका हुई है। फिर यह पवित्र कैसे हो सकता है ? फिर साधुओंने ऐसा कानसा ससार-कर्तव्य किया है कि जिससे उन्हें स्नान करनेकी आवश्यकता हो ?

जिज्ञासु—परंतु स्नान करनेसे उनकी हानि क्या है ?

सत्य—यह तो स्थूल बुद्धिका ही प्रश्न है। स्नान करनेसे कामाग्निही प्रदीप्ति, व्रतका भंग, परिणामका उद्वलना असंयता जंतुओंका विनाश, यह सब अशुचिता उत्पन्न होती है, आर इससे आत्मा महा मलिन होती है, प्रथम इसका विचार करना चाहिये। जीवन-हिंसासे युक्त शरीरकी जो मलिनता है वह अशुचि है। तत्त्व-विचारमें तो ऐसा समझना चाहिये कि दूसरी मलिनताओंसे तो आत्माकी उज्ज्वलता होती है, स्नान करनेसे व्रतभंग हाकर आत्मा मलिन होती है, आर आत्माकी मलिनता ही अशुचि है।

जिज्ञासु—मुझे आपने बहुत सुंदर कारण बताया। सूक्ष्म विचार करनेसे जिनेश्वरके कथनसे शिक्षा आर अत्यानन्द प्राप्त होता है। अच्छा, गृहस्थाश्रमियोंको सासारिक प्रवृत्तिसे अनिच्छित जीना हिंसा आदिमें युक्त शरीरकी अपवित्रता दूर करनी चाहिये कि नहीं ?

सत्य—बुद्धिपूर्वक अशुचिको दूर करना ही चाहिये। जैन दर्शनके समान एक भी पवित्र दर्शन नहीं, वह यथाथ पवित्रताका योग्य है। परंतु शोचाशौचका स्वरूप समझ लेना चाहिये।

५५ सामान्य नित्यनियम

प्रभातके पहले जागृत होकर नमस्कारमंत्रका स्मरणकर मनको शुद्ध करना चाहिये। पाप-व्यापारकी वृत्ति रोककर रात्रिमें हुए दोषोंका उपयोगपूर्वक प्रतिक्रमण करना चाहिये।

प्रतिक्रमण करनेके बाद यथायमर भगवान्की उपासना, स्तुति आर श्राव्यायसे मनको उज्ज्वल बनाना चाहिये।

इनका यह धर्मतीर्थ चल रहा है। यह २१,००० वर्ष अर्थात् पचमकालके पूर्ण होनेतक चलेगा, ऐसा भगवतीसूत्रमें कहा है।

इस कालके दम आश्वर्योसे युक्त होनेके कारण इस श्रीधर्म-तीर्थके ऊपर अनेक विपत्तियाँ आई हैं, आती हैं, और आनेगी।

जैन समुदायमें परस्पर उद्भुत मतभेद पड़ गये हैं। ये मतभेद परम्पर निंदा-ग्रन्थोंके द्वारा जजाज फैला बैठे हैं। मन्थर पुरुष मत मतांतरमें न पड़कर विवेक विचारसे निज भगवान्की शिक्षाके मूल तत्त्वपर आते हैं, उत्तम जीवजान मुनियोंपर भक्ति रखते हैं, और सत्य एकाग्रतासे अपनी आत्माका दमन करते हैं।

कालके प्रभावके कारण समय समयपर शासन कुछ न्यूनाधिक रूपमें प्रकाशमें आता है।

‘वक्कज्जडा य पच्छिमा’ यह उत्तराध्ययनसूत्रका उचन है। इसका भाग्यार्थ यह है कि अंतिम तीर्थंकर (महावीरस्वामी) के शिष्य वक्क और जड हगगे। इस कथनका सत्यताके विषयमें किसीको तोलनेकी गुजायश नहीं है। हम तत्त्वका कहाँ विचार करते हैं? उत्तम शीलका कहाँ विचार करते हैं? नियमित उक्तको धर्ममें कहाँ व्यतीत करते हैं? धर्मतीर्थके उदयके लिये कहाँ लक्ष रखते हैं? लगनसे कहाँ धर्म-तत्त्वकी रोज करते हैं? श्रावक दुष्टम जन्म लेनेके कारण ही श्रावक कहे जाते हैं, यह बात हमें भावकी दृष्टिसे माय नहीं करनी चाहिये। इसलिये आवश्यक आचार-ज्ञान-खोज अध्या इनमेंसे जिसके कोई विशेष लक्षण हों, उसे श्रावक माने तो यह योग्य है। अनेक प्रकारकी द्रव्य आदि सामान्य दया श्रावकके घरमें पदा होती है और वह इस दयाको पालता भी है, यह बात प्रशंसा करने योग्य है। परन्तु तत्त्वको कोई निरले ही जानते हैं। जाननेकी अपेक्षा बहुत शका करनेवाले अधिदग्ध भी हैं, जानकर अहंकार करनेवाले भी हैं। परन्तु जानकर तत्त्वके काँटेमें तोलनेवाले कोई निरले ही हैं। परंपराकी आम्नायसे केवलज्ञान, मन पर्ययज्ञान और परम अविज्ञान निच्छेद हो गये। दृष्टिवादका निच्छेद है, और सिद्धांतका उद्भुतता भाग भी निच्छेद हो गया है। केवल बोझसे बचे भागपर सामान्य बुद्धिसे शका करना योग्य नहीं। जो शका हो उसे विशेष जाननेवालेसे पूछना चाहिये। वहाँसे सतोपजनक उत्तर न मिले तो भी जिनमनचनकी श्रद्धामें चल विचल करना योग्य नहीं, क्योंकि अनेकाल शैलीके स्वरूपको निरले ही जानते हैं।

भगवान्के कथनरूप मणिके धर्ममें बहुतसे पामर प्राणी दोषरूप जिदोंको खोजनेका मथनकर अग्रगतिको ले जानेवाले कर्मको बँधते हैं। हरी वनस्पतिके बदले उसे सुखाकर काममें लेना किसने और किम विचारमें ढूँढ़ निकाला होगा? यह विषय बहुत बड़ा है। यहाँ इस सन्धम कुछ कहनेकी जरूरत नहीं। तात्पर्य यह है कि हमें अपनी आत्माको सार्थक करनेके लिये मतभेदमें नहीं पड़ना चाहिये।

उत्तम और शांत मुनियोंका समागम, निमल आचार, विवेक, दया, क्षमा आदिका सेवन करना चाहिये। महावीरके तीर्थके लिये हो सके तो विवेकपूर्ण उपदेश भी कारण सहित देना चाहिये। कुछ बुद्धिसे शक्ति नहीं होना चाहिये। इसमें अपना परम मगल है इसे नहीं भूलना चाहिये।

५४ अशुचि किसे कहते हैं ?

जिज्ञासु—मुझे जैन मुनियोंके आचारकी बात बहुत रचिकर हुई है। इनके समान किसी भी दर्शनाके सनौका आचार नहीं। चाहे जैसी शीत ऋतुकी ठंड हो उसमें इन्हें अमुक वस्त्रसे ही निभाना पड़ता है, धाम्म कितनी ही गरमी पड़नेपर भी ये पैरमें जूता और मिस्पर छत्रा नहीं लगा सकते। इन्हें गरम रेतमें आनापना छेनी पड़ती है। ये जीवनपर्यंत गरम पानी पाते हैं। ये गृहस्थके घर नहीं बैठ सकते, शुद्ध वस्त्रचर्य पाते हैं, छुड़ी कीसी भाषासमें नहीं रग सकते, अयोग्य वचन नहीं बोल सकते, और शास्त्र नहीं छे मरता। वास्तवमें ऐसे पवित्र आचार ही मोक्षदायक हैं। परन्तु मनुष्यमें भगवान्को स्नान करनेका निषेध क्यों किया है, यह बात यथार्थरूपसे मेरी समझमें नहीं बैठती।

सत्य—क्या नहीं बैठती ?

निज्ञासु—क्योंकि स्नान न करनेसे अशुचि बढ़ती है।

सत्य—कौनसी अशुचि बढ़ती है ?

जिज्ञासु—शरीर मलिन रहता है।

सत्य—भाई। शरीरकी मलिनताको अशुचि कहना, यह बात कुछ विचारपूर्ण नहीं। शरीर स्वयं किम चीनका बना है, यह तो विचार करो। यह रक्त, पित्त, मूत्र, इत्येकका भंडार है। उसपर केवल त्वचा ढँकी हुई है। फिर यह पवित्र कैसे हो सकता है ? फिर साधुओंने ऐसा कौनसा सत्कार-वर्तन्य किया है कि जिसमें उक्त स्नान करनेकी आवश्यकता हो ?

जिज्ञासु—परन्तु स्नान करनेसे उनका हानि क्या है ?

सत्य—यह तो बृहद् बुद्धिका ही प्रश्न है। स्नान करनेसे कामाग्निही प्रदीपि, व्रतका भंग, परिणामका बदला अस्वस्थता, जन्तुओंका निनाश, यह सब अशुचित्ता उत्पन्न होती है, और इससे आत्मा महा मलिन होती है, प्रथम इमका विचार करना चाहिये। जीव हिंसास युक्त शरीरकी जो मलिनता है वह अशुचि है। तरु-विचारसं तो ऐसा समझना चाहिये कि दूसरी मलिनताओंसे तो आत्माकी उज्ज्वलता होती है, स्नान करनेसे प्रथम होकर आत्मा मलिन होती है, और आत्माकी मलिनता ही अशुचि है।

निज्ञासु—मुझे आपका बहुत सुंदर कारण बताया। सूक्ष्म विचार करनेसे जिनेश्वरके कथनसे शिक्षा और अत्मानन्द प्राप्त होता है। अच्छा, गृहस्थाश्रमियोंको सासारिक प्रवृत्तिसे अनिच्छित जाना हिंसा आदिसे युक्त शरीरकी अपवित्रता दूर करनी चाहिये कि नहीं ?

सत्य—बुद्धिपूर्वक अशुचिको दूर करना ही चाहिये। जैन दर्शनके समान एक भी पवित्र दर्शन नहीं, वह यथार्थ पवित्रताका शोधक है। परन्तु शौचाशौचका स्वल्प समझ लेना चाहिये।

५५ सामान्य नित्यनियम

प्रभातके पहले जागृत होकर नमस्कारमंत्रका स्मरणकर मनको शुद्ध करना चाहिये। पाप-व्यापारकी वृत्ति रोककर रात्रिमें हुए दोषोंका उपयोगपूर्वक प्रतिक्रमण करना चाहिये।

प्रतिक्रमण करनेके बाद यथासंभव भगवान्की उपासना, स्तुति और स्तौत्यायसे मनको उज्ज्वल बनाना चाहिये।

माता पिताका विनय करके ससारी कामोंमें आत्म-हितका ध्यान न भूल सके, इस तरह व्यवहारिक कार्योंमें प्रवृत्ति करनी चाहिये।

स्वयं भोजन करनेसे पहले सत्पात्रको दान देनेकी परम आतुरता रखकर वैसा योग मिलनेपर यथोचित प्रवृत्ति करनी चाहिये।

आहार विहार आदिमें नियम सहित प्रवृत्ति करनी चाहिये।

सत् शास्त्रके अभ्यासका नियमित समय रखना चाहिये।

सायकालमें उपयोगपूर्वक सध्यात्रस्यक करना चाहिये।

निद्रा नियमितरूपसे लेना चाहिये।

सोनेके पहले अठारह पापस्थानक, बारह व्रतोंके दोष, और सत्र जीनोंको क्षमाकर, पंचपरमेष्ठी-मन्त्रका स्मरणकर समाधिपूर्वक शयन करना चाहिये।

ये सामान्य नियम बहुत मंगलकारी हैं, इन्हें यहाँ संक्षेपमें कहा है। विशेष विचार करनेसे और तदनुसार प्रवृत्ति करनेसे वे विशेष मंगलदायक और आनन्दकारक होंगे।

५६ क्षमापना

हे भगवन् ! मैं उद्धत भूला, मैंने आपके अमूल्य उचनोंको ध्यानमें नहीं रक्खा। मैंने आपके कहे हुए अनुपम तत्त्वका विचार नहीं किया। आपके द्वारा प्रणीत किये उत्तम शीलका मेहनत नहीं किया। आपके कहे हुए दया, शांति, क्षमा और पवित्रताको मैंने नहीं पहचाना। हे भगवन् ! मैं भूल, फिरा, भटका, और अनन्त ससारकी विटम्बनामें पड़ा हूँ। मैं पापी हूँ। मैं बहुत मदोन्मत्त और कर्म-रजसे मलिन हूँ। हे परमात्मन् ! आपके कहे हुए तत्त्वोंके बिना मेरी मोक्ष नहीं होगी। मैं निरन्तर प्रपञ्चमें पड़ा हूँ। अज्ञानसे अधा हो रहा हूँ, मुझमें विवेक शक्ति नहीं। मैं मूढ़ हूँ, मैं निराश्रित हूँ, मैं अनाथ हूँ। हे वीतरागी परमात्मन् ! अब मैं आपका आपने धर्मका और आपके मुनियोंका शरण लेता हूँ। अपने अपराध क्षय करके मैं उन सत्र पापोंसे मुक्त होऊँ यही मेरी अभिलाषा है। पहले किये हुए पापोंका मैं अत्र पश्चात्ताप करता हूँ। जैसे जैसे मैं सूक्ष्म विचारसे गहरा उतरता जाता हूँ, वैसे वैसे आपके तत्त्वके चमत्कार मेरे स्वरूपका प्रकाश करते हैं। आप वीतरागी, निर्विकारी, साध्विदानन्दस्वरूप, सहजानन्दी, अनन्तज्ञानी, अनन्तदर्शी, और त्रैलोक्य-प्रकाशक हैं। मैं केवल अपने हितके लिये आपकी साक्षात् क्षमा चाहता हूँ। एक पल भी आपके कहे हुए तत्त्वमें शका न हो, आपके बताये हुए रास्तेमें मैं अहोरात्र रहूँ, यही मेरी आकांक्षा और वृत्ति होओ। हे सर्वज्ञ भगवन् ! आपसे मैं विशेष क्या कहूँ ? आपसे कुछ अज्ञात नहीं। पश्चात्तापसे मैं कर्मजन्य पापकी क्षमा चाहता हूँ—
ॐ शांति शांति शांति।

५७ वैराग्य धर्मका स्वरूप है

खूनसे रंगा हुआ रत्न खूनसे धोये जानेपर उज्ज्वल नहीं हो सकता, परन्तु अधिक रंगा जाता है, यदि इस रत्नको पानीसे धोते हैं तो वह मलिनता दूर हो सकती है। इस दृष्टान्तको आत्मापर घटाते हैं। अनादि कालसे आत्मा ससाररूपी खूनसे मलिन है। मलिनता इसके प्रदेश प्रदेशमें व्याप्त हो रही है। इस मलिनताको हम त्रियम्बकश्रृंगारसे दूर करना चाहें तो यह दूर हो नहीं सकती। जिस

प्रकार खूनसे खून नहीं धोया जाता, उसी तरह शृंगारसे निषयजय आत्म-मलिनता दूर नहीं हो सकती। यह मानों निश्चयरूप है। इस जगत्में अनेक धर्ममत प्रचलित हैं। उनके सबधमें निष्पक्षपात होकर निचार करनेपर पहलेसे इतना निचारना आवश्यक है कि जहाँ सियोंका भोग करनेका उपदेश किया हो, लक्ष्मी-लीलाकी शिक्षा दी हो, रँग, राग, गुलतान और एशो आराम करनेके तत्त्वका प्रतिपादन किया हो, वहाँ अपनी आत्माको सत् शांति नहीं। कारण कि इसे धर्ममत गिना जाय तो समस्त ससार धर्मयुक्त ही है। प्रत्येक गृहस्थका घर इसी योजनासे भरपूर है। बाल-बच्चे, स्त्री, रँग, राग, तानका वहाँ जमघट रहता है, और यदि उस घरको धर्म-मंदिर कहा जाय तो फिर अधर्म-स्थान किसे कहेंगे ? और फिर जसे हम वर्तान करते हैं, उस तरहके वर्तान करनेसे बुरा भी क्या है ? यदि कोई यह कहे कि उस धर्म-मंदिरमें तो प्रसूकी भक्ति हो सकती है, तो उनके लिये वेदपूर्वक इतना ही उत्तर देना है कि वह परमात्म-तत्त्व और उसकी वैराग्यमय भक्तिको नहीं जानता। चाहे कुछ भी हो, परन्तु हम अपने मूल विचारपर आना चाहिये। तत्त्वज्ञानीकी दृष्टिसे आत्मा ससारमें निषय आदिकी मलिनतासे पर्यटन करती है। इस मलिनताका क्षय निशुद्ध भावरूप जलसे होना चाहिये। अहतके तत्त्वरूप साधुन और वैराग्यरूपी जलसे उत्तम आचाररूप पथपर आत्म-बल्लको धोनेवाले निर्ग्रथ गुरु ही हैं।

इसमें यदि वैराग्य-जल न हो, तो दूसरी समस्त सामग्री कुठ भी नहीं कर सकती। अतएव वैराग्यको धर्मका स्वरूप कहा जा सकता है। अहंत-अणीत तत्त्व वैराग्यका ही उपदेश करता है, तो यही धर्मका स्वरूप है, ऐसा जानना चाहिये।

५८ धर्मके मतभेद

(१)

इस जगत्में अनेक प्रकारके धर्मके मत प्रचलित हैं। ऐसे मतभेद अनादिकालसे हैं, यह न्यायसिद्ध है। परन्तु ये मतभेद कुछ कुछ रूपांतर पाते जाते हैं। इस सगधमें यहाँ कुछ निचार करते हैं।

बहुतसे मतभेद परस्पर मिलते हुए और बहुतसे मतभेद परस्पर विरुद्ध हैं। कितने ही मतभेद केवल नास्तिकोंके द्वारा फलाये हुए हैं। बहुतसे मत सामान्य नीतिको धर्म कहते हैं, बहुतसे ज्ञानको ही धर्म बताते हैं, कितने ही अज्ञानको ही धर्ममत मानते हैं। कितने ही भक्तिको धर्म कहते हैं, कितने ही क्रियाको धर्म मानते हैं, कितने ही विनयको धर्म कहते हैं, और कितने ही शरीरके संभालनेको ही धर्ममत मानते हैं।

इन धर्ममतोंके स्थापकोंने यह मानकर ऐसा उपदेश किया माझम होता है कि हम जो कहते हैं, वह सर्वज्ञकी वाणीरूप है, अथवा सत्य है। बाकीके समस्त मत असत्य और कुतर्कवादी हैं, तथा उन मतवादियोंने एक दूसरेका योग्य अथवा अयोग्य खडन भी किया है। वेदातके उपदेशक यही उपदेश करते हैं, साख्यका भी यही उपदेश है, बौद्धका भी यही उपदेश है। न्यायमतवालोंका भी यही उपदेश है, वैशेषिक लोगोंका भी यही उपदेश है, शक्ति-पथके माननेवाले भी यही उपदेश करते

है, पेण्य आदिका भी यही उपदेश है, इस्लामका भी यही उपदेश है, और इसी तरह काइस्टका भी यही उपदेश है कि हमारा कथन तुम्हें सत्र सिद्धियाँ देगा। तब हमें किस रीतिसे निचार करना चाहिये ?

वादी और प्रतिवादी दोनों सचे नहीं होते, और दोनों झूठे भी नहीं होते। अत्रिक हुआ तो वादी कुछ अधिक सच्चा और प्रतिवादी कुछ थोड़ा झूठा होता है, अथवा प्रतिवादी कुछ अत्रिक सच्चा, और वादी कुछ कम झूठा होता है। हाँ, दोनोंकी बात सत्यवा झूठों न होनी चाहिये। ऐसा निचार करनेसे तो एक धर्ममत सच्चा सिद्ध होता है, और शेष सत्र झूठे ठहरते हैं।

जिज्ञासु—यह एक आश्चर्यकारक बात है। सत्रको असत्य अथवा सत्रको सत्य कैसे कहा जा सकता है ? यदि सत्रको असत्य कहते हैं तो हम नास्तिक ठहरते हैं, तथा धर्मकी सचाई जाती रहती है। यह तो निश्चय है कि धर्मकी सचाई है, और यह सचाई जगत्में अश्वय है। यदि एक धर्ममतको सत्य और प्राकीके सत्रको असत्य कहते हैं तो इस बातको सिद्ध करके बतानी चाहिये। सत्रको सत्य कहते हैं तो यह रेतकी भीत बनाने जसी बात हुई क्योंकि फिर इतने सत्र मतभेद कैसे हो गये ? यदि कुछ भी मतभेद न हो तो फिर जुदे जुदे उपदेशरु अपने अपने मत स्थापित करनेके लिये क्यों कोशिश करें ? इस प्रकार परस्परके विरोधसे योड़ी देरके लिये रुक जाना पड़ता है।

फिर भी इस सत्रधर्मे हम यहाँ कुछ समाधान करेंगे। यह समाधान सत्य और मध्यस्थ-भावनकी दृष्टिसे किया है, एकात अथवा एकमतकी दृष्टिसे नहीं किया। यह पक्षपाती अथवा अनि-वेकी नहीं, किन्तु उत्तम और निचारने योग्य है। देखनेमें यह सामान्य माझम होगा परन्तु सूक्ष्म निचार करनेसे यह बहुत रहस्यपूर्ण लगेगा।

५९ धर्मके मतभेद

(२)

इतना तो तुम्हें स्पष्ट मानना चाहिये कि कोई भी एक धर्म इस ससारमें सपूर्ण सत्यतासे युक्त है। अब एक दर्शनको सत्य कहनेसे प्राकीके धर्ममतको सत्रथा असत्य कहना पड़ेगा ? परन्तु मैं ऐसा नहीं कह सकता। शुद्ध आत्मज्ञानदाता निश्चयनयसे तो ये असत्यरूप सिद्ध होते हैं, परन्तु व्यवहार-नयसे उन्हें असत्य नहीं कहा जा सकता। एक सत्य है, और प्राकीके अपूर्ण और सदोष है, ऐसा मैं कहता हूँ। तब कितने ही धर्ममत कुतर्कवादी और नास्तिक हैं, वे सत्रथा असत्य हैं। परन्तु जो परलोकका अथवा पापका कुछ भी उपदेश अवगम्य बताते हैं, इस प्रकारके धर्ममतोंको अपूर्ण और सदोष कह सकते हैं। एक दर्शन जिसे निर्दोष और पूर्ण कहा जा सकता है, उसके विषयकी बात अत्रा एक ओर रखते हैं।

अब तुम्हें शक होगी कि सदोष और अपूर्ण कथनका इसके प्रवर्तकोंने किम कारणसे उपदेश दिया होगा ? इसका समाधान होना चाहिये। इसका समाधान यह है कि उन धर्ममतवालोंने जहाँतक उनकी बुद्धिकी गति पहुँची वहाँतक ही निचार किया। अनुमान, तर्क और उपमान आदिके आगारसे उन्हें जो कथन सिद्ध माझम हुआ, वह प्रत्यक्षरूपसे मानने सिद्ध है, ऐसा उन्होंने बताया।

उन्होंने जिस पक्षको लिया, उसमें मुख्य एकात्मवादको लिया। भक्ति, विद्या, नीति, ज्ञान, क्रिया आदि एक पक्षको ही विशेषरूपसे लिया। इस कारण दूसरे मानने योग्य विषयोंको उन्होंने दूधित सिद्ध किये। फिर जिन विषयोंका उन्होंने वर्णन किया, उन विषयोंको उन्होंने कुछ सम्पूर्ण भावभेदसे जाना न था। परन्तु अपनी बुद्धिके अनुसार उन्होंने बहुत कुछ वर्णन किया। तार्किक सिद्धांत दृष्टांत आदिसे सामान्य बुद्धियाँल्लोके अथवा जड़ मनुष्योंके आगे उन्होंने सिद्ध कर दिया। कति, लोकहित अथवा भगवान् मनमानेकी आकांक्षा इनमेंसे कोई एक भी इनके मनकी भ्रमणा हानेके कारण उन्होंने अस्युक्त उद्यम आदिसे विषय पायी। बहुमतोंने शृंगार आर लोकप्रिय साधनोंसे मनुष्यके मनको हरण किया। दुनियाँ मोहमें तो वेमे ही डूबी पड़ी है, इसलिये इस इष्टदर्शनसे भेदरूप होकर उन्होंने प्रमत्त होकर उनका कहना मान लिया। बहुमतोंने नाति तथा कुछ वराम्य आदि गुणोंको देखकर उस कथनको मान्य रक्खा। प्रसक्तकी बुद्धि उन लोगोंकी अपेक्षा विशेष होनेसे उनको पीछेसे भगवान् रूप ही मान लिया। बहुमतोंने वराम्यसे धर्ममत फैलाकर पाँउसे बहुतसे सुखशील साधनोंका उपदेश दाखिल कर अपने मतकी दृढ़ि की। अपना मत स्थापन करनेकी महत्ता भ्रमणासे और अपनी अपूर्णता इत्यादि किसी भी कारणसे उन्हें दूसरेका कहा हुआ अच्छा नहीं लगा इसलिये उन्होंने एक जुदा ही मार्ग निकाला। इस प्रकार अनेक मतमतान्तरोकी जाउ उत्पन्न होती गई। चार पाँच पीढ़ियोंतक किसीका एक धर्ममत रहा, पाँउसे यही कुछ-धर्म हो गया। इस प्रकार जगह जगह होता गया।

६० धर्मके मतभेद

(३)

यदि एक दर्शन पूर्ण और सत्य न हो तो दूसरे धर्ममतको अपूर्ण और असत्य किसी प्रमाणसे नहीं कहा जा सकता। इस कारण जो एक दर्शन पूर्ण और सत्य है, उसके तत्त्व प्रमाणसे दूसरे मतोंकी अपूर्णता और एकात्मिकता देखनी चाहिये।

इन दूसरे धर्ममतोंमें तत्त्वज्ञानका यथार्थ सूक्ष्म विचार नहीं है। कितने ही जगत्कर्त्ताका उपदेश करते हैं, परन्तु जगत्कर्त्ता प्रमाणसे सिद्ध नहीं हो सकता। बहुतसे ज्ञानसे मोक्ष होता है, ऐसा मानते हैं, ये एकात्मिक है। इसी तरह क्रियासे मोक्ष होता है, ऐसा कहनेवाले भी एकात्मिक हैं। ज्ञान और क्रिया इन दोनोंसे मोक्ष माननेवाले उसके यथार्थ स्वरूपको नहीं जानते और ये इन दोनोंके भेदको श्रेणीबद्ध नहीं कह सके इसीसे इनकी सर्वज्ञताकी कमी दिखाई दे जाती है। ये धर्ममतोंके स्थापक सदेवतत्त्वमें कहे हुए अठारह दूषणोंसे रहित न थे, ऐसा इनके उपदेश किये हुए शास्त्र अथवा चरित्रोंपरसे भी तत्त्वदृष्टिसे देखनेपर दिखाई देता है। कई एक मतोंमें हिंसा, अन्नह्यार्थ इत्यादि अपवित्र आचरणका उपदेश है, ये तो स्वमानत अपूर्ण और सरागीद्वारा स्थापित किये हुए दिखाई देते हैं। इनमेंसे किसीने सर्वव्यापक मोक्ष, किसीने शून्यरूप मोक्ष, किसीने साकार मोक्ष और किसीने कुछ कालतक रहकर पतित होनेरूप मोक्ष माना है। परन्तु इसमेंसे कोई भी बात उनकी सम्प्रमाण सिद्ध नहीं हो सकती। निस्पृही तत्त्वज्ञानोंने इनके विचारोंका अपूर्णपना दिखाया है, उसे यथार्थतः जानना उचित है।

इसलिये मैं यहाँ आया, और मैंने सतोष भी पाया। आपके समान क्रद्धि, सत्पुत्र, कमाई, स्त्री, कुटुम्ब, घर आदि मेरे देरानेमें कहीं भी नहीं आये। आप स्वयं भी धर्मशील, सद्गुणी और निनेश्वरके उत्तम उपासक हैं। इससे मैं यह माता हूँ कि आपके समान सुख और कहीं भी नहीं है। भारतमें आप विशेष सुखी हैं। उपासना करके कभी देवसे याचना करूँगा तो आपके समान ही सुख स्थितिकी याचना करूँगा।

धनाढ्य—पंडितजी। आप एक बहुत मर्मपूर्ण विचारसे निकले हैं, अतएव आपको अजरन यथार्थ स्वानुभवकी बात कहता हूँ। फिर जैसी आपकी इच्छा हो तैसी करें। मेरे घर आपने जो सुख देखा वह सब सुख भारतमें कहीं भी नहीं, ऐसा आप कहते हैं तो ऐसा ही होगा। परन्तु वास्तवमें यह मुझे समझ नहीं मात्रम होता। मेरा सिद्धांत ऐसा है कि जगतमें किसी स्थलमें भी वास्तविक सुख नहीं है। जगत् दुःखसे जल रहा है। आप मुझे सुखी देरते हैं परन्तु वास्तविक स्थितिसे मैं सुखी नहीं।

निम्न—आपका यह कहना कुछ अनुभवसिद्ध और मार्मिक होगा। मैंने अनेक शाख देखे हैं, परन्तु इस प्रकारके मर्मपूर्ण विचार ध्यानमें लेनेका परिश्रम ही नहीं उठाया। तथा मुझे ऐसा अनुभव सबके लिये नहीं हुआ। अब आपको क्या दुःख है, वह मुझसे कहिये।

धनाढ्य—पंडितजी। आपकी इच्छा है तो मैं कहता हूँ। यह ध्यानपूर्ण मनन करने योग्य है और इसपरसे कोई रास्ता ढूँढ़ा जा सकता है।

६३ सुनके विषयमें विचार

(३)

जैसे स्थिति आप मेरी इस समय देख रहे हैं वैसी स्थिति लक्ष्मी, कुटुम्ब और स्त्रीके सन्धमें मेरी पहले भी थी। जिस समयकी मैं बात कहता हूँ, उस समयको लगभग तीस बरस हो गये। व्यापार और वेभवकी बहुलता, यह सब कारबार उल्टा होनेसे घटने लगा। करोड़पति कहानेवाला मैं एकके बाद एक हानियोंके भार-ग्रहण करनेसे केवल तीन वर्षम धनहीन हो गया। जहाँ निश्चयसे सीधा दान समझकर लगाया था वहाँ उल्टा दान पड़ा। इतनेमें मेरी स्त्री भी गुजर गई। उस समय मेरे कोई सतान न थी। जबर्दस्त नुकसानोंके मारे मुझे यहाँसे निकल जाना पड़ा। मेरे कुटुम्बियोंने यथाशक्ति रक्षा करी, परन्तु वह आकाश फटनेपर भेगा लगाने जसा था। अब ओर दौलतोंके पैर होनेकी स्थितिमें मैं बहुत आगे निकल पड़ा। जब मैं यहाँसे निकला तो मेरे कुटुम्बी लोग मुझे रोकर रखने लगे, ओर कहने लगे कि तुम्हें गौनका दरवाजा भी नहीं देखा, इसलिये हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तेरा कोमल शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, ओर यदि तू वहाँ जाकर सुयी होगा तो फिर आयेगा भी नहीं, इसलिये इस विचारको तुम्हें छोड़ देना चाहिये। मैंने उन्हें बहुत तरहसे समझाया कि यदि मैं अच्छी स्थितिको प्राप्त करूँगा तो मैं अन्धय यहाँ आऊँगा—ऐसा वचन देकर मैं जानानदरकी यात्रा करने निकल पड़ा।

प्रारब्धके पीछे छौटनेकी तैयारी हुई। देवयोगसे मेरे पास एक दमझी भी नहीं रह गई थी। एक दो महीने उदर-पोषण चलानेका साधन भी नहीं रहा था। फिर भी मैं जावामें गया। वहाँ मेरी बुद्धिने प्रारब्धको खिला दिया। जिस जहाजमें मैं बैठा था उस जहाजके नाविकने मेरी चंचलता ओर

नम्रता देखकर अपने शेटसे मेरे दु खकी बात कही । उस शेटने मुझे बुलाकर एक काममें लगा दिया, जिससे मैं अपने पोपणसे चोगुना पैदा करता था । इस व्यापारमें मेरा चित्त जिस समय स्थिर हो गया उस समय भारतके साथ इस व्यापारके बढ़ानेका मैंने प्रयत्न किया, और उसमें सफलता मिली । दो वर्षोंमें पाँच लाखकी कमाई हुई । बादमें शेटसे राजी खुशीसे आज्ञा लेकर मैं कुछ माल खरीदकर द्वारिकाभी ओर चल दिया । थोड़े समय बाद मैं यहाँ आ पहुँचा । उस समय बहुत लोग मेरा सम्मान करनेके लिये आये । मैं अपने कुटुम्बियोंसे आनदसे आ मिला । वे मेरे भाग्यकी प्रशंसा करने लगे । जायासे लिये हुए मालने मुझे एकत्रे पाँच कराये । पडितजी । वहाँ अनेक प्रकारसे मुझे पाप करने पडते थे । पूरा खाना भी मुझे नहीं मिलता था । परन्तु एकबार लक्ष्मी प्राप्त करनेकी जो प्रतिज्ञा की थी वह प्रारब्धसे पूर्ण हुई । जिस दुःखदायक स्थितिमें मैं था उस दुःखमें क्या कमी था ? जी पुन तो ये ही नहीं, मैं बाप पहलेसे परलोक सिधार गये थे । कुटुम्बियोंके नियोगसे और विना दमझीके जिस समय मैं जाना गया, उस समयकी स्थिति अज्ञान-दृष्टिसे देखनेपर आँखमें आँसू ला देती है । इस समय भी मैंने धर्ममें ध्यान रक्खा था । दिनका कुछ हिस्सा उसमें लगाता था । वह लक्ष्मी अधना लालचसे नहा, परन्तु सत्तारके दु खसे पार उतारनेवाला यह साधन है, तथा यह मानकर कि मोतका भय क्षण भी दूर नहीं है, इसलिये इस कर्तव्यको जैसे बने शीघ्रतासे कर लेना चाहिये, यह मेरी मुराद नीति थी । दुराचारसे कोई सुख नहीं, मनकी तृप्ति नहीं, और आत्माकी मलिनता है—इस तार्ककी ओर मैंने अपना ध्यान लगाया था ।

६४ सुखके विषयमें विचार

(४)

यहाँ आनेके बाद मैंने अच्छे घरकी कन्या प्राप्त की । वह भी सुलक्षणी और मर्यादाशील निकली । इसमें मुझे तीन पुत्र हुए । कारबारके प्रबल होनेसे और पैसा वेसेको बढ़ाता है, इस नियमसे मैं दस वर्षमें मठा करोड़पति हो गया । पुत्रोंकी नीति, विचार, और बुद्धिके उत्तम रहनेके लिये मैंने बहुत सुंदर साधन जुटाये, जिससे उन्होंने यह स्थिति प्राप्त की है । अपने कुटुम्बियोंको योग्य स्थानोंमें लगाकर उनकी स्थितिमें सुधार किया । दुकानके मैंने अमुक नियम बंधे, तथा उत्तम मकान बनवानेका आरम्भ भी कर दिया । यह केवल एक ममत्वके वास्ते किया । गया हुआ पीठे फिरस प्राप्त किया, तथा बुद्ध-वरपराकी प्रसिद्धि जाते हुए रोकती, यह कहलानेके लिये मैंने यह सज किया । इसे मैं सुख नहीं मानता । यद्यपि मैं दूसरों की अपेक्षा सुखी हूँ । फिर भी यह सातापेदनीय है, ससुख नहीं । जगतमें बहुत करके असातापेदनीय ही है । मैंने धर्ममें अपना समय यापन करनेका नियम रक्खा है । सत्शास्त्रोंका वाचन मनन, सत्पुरुषोंका समागम, यम-नियम, एक महीनेमें बारह दिन ब्रह्मचर्य, यथाशक्ति गुप्तदान, इत्यादि धर्मसे मैं अपना काल विताता हूँ । सत्र व्यवहारकी उपायियोंमेंसे बहुतसा भाग बहुत अशर्म मैंने छोड़ दिया है । पुत्रोंको व्यवहारमें यथायोग्य बनाकर मैं निर्ग्रथ होनेकी इच्छा रखता हूँ । अभी निर्ग्रथ नहीं हो सकता, इसमें समार मोहिनी अथवा ऐसा ही दूसरा कुछ कारण नहीं है, परन्तु वह भी धर्मसंबन्धी ही कारण है । गृहस्थ-धर्मके आचरण बहुत कनिष्ठ हो गये हैं, और मुनि लोग उन्हीं नहीं सुधार सकते । गृहस्थ गृहस्थोंको विशेष उपदेश कर सकते हैं, आचरणसे भी असर पैदा कर

सकते हैं। इसलिये धर्मके सत्रधर्मों गृहस्थार्गको मैं प्रायः उपदेश देकर यम-नियममें लाता हूँ। प्रति साप्ताह हमारे यहाँ लगभग पाँचसौ सदगृहस्थोकी सभा भरती है। आठ दिनका नया अनुभव और शेष पहिलेका धर्मानुभव मैं इन लोगोंको दो तीन मुहूर्त तक उपदेश करता हूँ। मेरी स्त्री धर्मशास्त्रकी कुछ जानकार होनेसे वह भी स्त्रीार्गको उत्तम यम-नियमका उपदेश करके साप्ताहिक सभा भरती है। मेरे पुत्र भी शास्त्रोंका यथाशक्य परिचय रखते हैं। विद्वानोंका सम्मान, अतिथियोंकी विनय, और सामान्य सत्यता—एक ही भाव—ये नियम बहुधा मेरे अनुचर भी पालते हैं। इस कारण ये सब साता भोग सकते हैं। लक्ष्मीके साथ साथ मेरी नीति, धर्म, सद्गुण और विनयने जन-समुदायपर बहुत अच्छा असर डाला है। इतना तक हो गया है कि राजातक भी मेरी नीतिकी बातको मानता है। यह सत्र मैं आम-प्रशस्तिके लिये नहीं कह रहा, यह बात आप ध्यानमें रखें। केवल आपकी पूँजी हुई बातके स्पष्टीकरणके लिये संक्षेपमें यह सब कहा है।

६५ सुखके विषयमें विचार

(५)

इन सत्र बातोंसे मैं सुखी हूँ, ऐसा आपको माझम हो सकेगा और सामान्य विचारसे आप मुझे बहुत सुखी मानें भी तो मान सकते हैं। धर्म, शील और नीतिसे तथा शास्त्रानुधानसे मुझे जो आनन्द मिलता है वह अजरणीय है। परन्तु तत्तदृष्टिसे मैं सुखी नहीं माना जा सकता। जबतक सब प्रकारसे बाह्य और अभ्यन्तर परिग्रहका मैंने त्याग नहीं किया तबतक रागद्वेषका भाव मौजूद है। यद्यपि वह बहुत अशमें नहीं, परन्तु है अशय, इसलिये यहाँ उपाधि भी है। सर्व-संग-परित्याग करनेकी मेरी सम्पूर्ण आकांक्षा है, परन्तु जनतक ऐसा नहीं हुआ तबतक किसी प्रियजनका नियोग, व्यवहारमें हानि, कुटुम्बियोंका दुःख, ये थोड़े अशमें भी उपाधि उत्पन्न कर सकते हैं। अपनी देहमें मौतके सिंघास अन्य नाना प्रकारके रोगोंका होना समझ है। इसलिये जनतक सम्पूर्ण निर्ग्रन्थ, बाह्याभ्यन्तर परिग्रहका त्याग, अन्वपारम्भका त्याग, यह सत्र नहीं हुआ, तबतक मैं अपनेको सर्वथा सुखी नहीं मानता। अब आपको तत्त्वकी दृष्टिसे विचार करनेसे माझम पड़ेगा कि लक्ष्मी, स्त्री, पुत्र अथवा कुटुम्बसे सुख नहीं होता, और यदि इसको सुख गिनूँ तो जिस समय मेरी स्थिति हीन हो गई थी उस समय यह सुख कहाँ चला गया था? जिसका नियोग है, जो क्षणभंगुर है और जहाँ अन्यायाशयना नहीं है, वह सम्पूर्ण अथवा यास्तनिक सुख नहीं है। इस कारण मैं अपने आपको सुखी नहीं कह सकता। मैं बहुत विचार विचारकर व्यापार और कारजार करता था, तो भी मुझे आरम्भोपाधि, अनीति और लेजमात्र भी कपटका सेवन करना नहीं पड़ा, यह तो नहीं कहा जा सकता। अनेक प्रकारके आरम्भ और कपटका मुझे सेवन करना पड़ा था। आप यदि देवोपासनासे लक्ष्मी प्राप्त करनेका विचार करते हों तो वह यदि पुण्य न होगा तो कभी भी वह मिलनेवाली नहीं। पुण्यसे प्राप्त की हुई लक्ष्मीसे महाराम, कपट और मान इत्यादिका वृद्धना यह महापापका कारण है। पाप नरकमें टाँकता है। पापसे आत्मा महान् मनुष्य-देहको व्यर्थ गुमा देती है। एक तो मानों पुण्यको खा जाना, और ऊपरसे पापका वध करना। लक्ष्मीकी और उसके द्वारा समस्त ससारकी उपाधि भोगना, मैं मगझता हूँ, कि यह निवेकी आत्माको मान्य नहीं हो

सकती । मैंने जिस कारणसे लक्ष्मी उपार्जन की थी, वह कारण मैंने पहले आपसे कह दिया है । अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें । आप विद्वान् हैं, मैं विद्वानोंको चाहता हूँ । आपकी अभिलाषा हो तो धर्मप्यानमें सलग्न होकर कुटुम्ब सहित आप यहीं रुकती रहें । आपकी आजीविकाकी सरल योजना जैसा आप कहें वैसी मैं आनन्दसे करा दूँ । आप यहाँ शाश्वत अध्ययन और सन्तुष्टता उपदेग करें । मिथ्यारभोपाधिकी लोडपतामें, मैं समझता हूँ, न पड़े । आगे जैसी आपकी इच्छा ।

पंडित—आपने अपने अनुभवकी बहुत मनन करने योग्य आभ्यासिका कही । आप अवश्य ही कोई महात्मा हैं, पुण्यानुशी पुण्यगार जीव हैं, विवेकी हैं, और आपकी विचार-शक्ति अद्भुत है । मैं दृष्टिवासे तग आकर जो इच्छा करता था, वह इच्छा एकात्मिक थी । ये सब प्रकारके विवेकपूर्ण विचार मैंने नहीं किये थे । मैं चाहे जैसा भी विद्वान् हूँ फिर भी ऐसा अनुभव, ऐसी विवेक-शक्ति मुझमें नहीं है, यह बात मैं ठीक है कहता हूँ । आपने मेरे लिये जो योजना बताई है, उसके लिये मैं आपका बहुत उपकार मानता हूँ और उसे नम्रतापूर्वक स्वीकार करनेके लिये मैं हर्ष प्रगट करता हूँ । मैं उपाधि नहीं चाहता । लक्ष्मीका फल उपाधि ही देता है । आपका अनुभवसिद्ध कथन मुझे बहुत अच्छा लगा है । संसार जल ही रहा है, इसमें सुगम नहीं । आपने उपाधि रहित मुनि-सुखकी प्रशंसा की वह सत्य है । वह ममार्ग परिणाममें सर्वोपाधि, आधि व्याधि तथा अज्ञान भावसे रहित शाश्वत मोक्षका हेतु है ।

६६ सुखके विषयमें विचार

(६)

धनाढ्य—आपको मेरी बात रुचिकर हुई इससे मुझे निरभिमानपूर्वक आनंद प्राप्त हुआ है । आपके लिये मैं योग्य योजना करूँगा । मैं अपने सामान्य विचारोंको कथानुरूप यहाँ कहनेकी आज्ञा चाहता हूँ ।

जो केवल लक्ष्मीके उपार्जन करनेमें कष्ट लोभ और मायामें फँसे पड़े हैं, वे बहुत दुःखी हैं । वे उसका पूरा अथवा अधूरा उपयोग नहीं कर सकते । वे केवल उपाधि ही भोगते हैं, वे असल्यात पाप करते हैं, उन्हें काल अचानक उठा ले जाता है, वे जीव अधोगतिको प्राप्त होकर अनंत समारकी वृद्धि करते हैं, मिले हुए मनुष्य-भक्तों निर्मान्य कर डालते हैं, जिससे वे निरंतर दुःखी ही रहते हैं ।

जिन्होंने अपनी आजीविका जितने साधन मात्रको अल्पारभसे रक्खा है, जो शुद्ध एकपत्नीव्रत, सतीथ, परात्माकी रक्षा, यम, नियम, परोपकार अल्प राग, अल्प द्वेषमाया, सत्य और शास्त्राभ्यनन रखते हैं, जो सपुरुषोक्ती सेवा करते हैं, जिन्होंने निर्मयताका मनोरथ रक्खा है, जो बहुत प्रकारसे समारसे त्यागीके समान रहते हैं, जिनका वैराग्य और विवेक उत्कृष्ट है, ऐसे पुरुष पवित्रताम सुखपूर्वक काल व्यतीत करते हैं ।

जो सब प्रकारके आरम और परिग्रहसे रहित हुए हैं, जो द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे और भावसे अप्रतिभररूपसे विचरते हैं, जो शत्रु-मित्रके प्रति समान दृष्टि रखते हैं और जिनका काल शुद्ध

प्यानमें व्यतीत होता है, और जो स्वाध्याय एव च्यानमें लीन है, ऐसे त्रितेन्द्रिय और जितकप्राप्य निर्मल परम सुखी है ।

जिन्होंने सब घनघाती कर्मोंका क्षय किया है, जिनके चार अध्यायी-कर्म कृदा पड़ गये हैं, जो मुक्त हैं, जो अनतज्ञानी और अनतदर्शी हैं वे ही स पूर्ण सुखी हैं । वे मौक्षमें अनत जीवनके अन सुखमें सर्व कर्मसे विरक्त होकर निराजते हैं ।

इस प्रकार सत्पुरुषोंद्वारा कहा हुआ मत मुझे मान्य है । पहला तो मुझे त्याज्य है । दूसरा अमान्य है, और बहुत अशुभ इसे ग्रहण करनेका मेरा उपदेश है । तीसरा बहुत मान्य है, और चोना तो सर्वमान्य और सच्चिदानन्द स्वरूप है ।

इस प्रकार पंडितजी आपकी और मेरी सुलके सबंधमें बातचीत हुई । ज्यों ज्यों प्रसंग मिलते जायेंगे त्यों त्यों इन बातोंपर चर्चा और विचार करते जायेंगे । इन विचारोंके आपसे कहनेसे मुझे बहुत आनंद हुआ है । आप ऐसे विचारोंके अनुकूल हुए हैं इससे और भी आनंदमें वृद्धि हुई है । इस तरह परस्पर बातचीत करते करते वे हर्षके साथ समाधि-भाजसे सो गये ।

जो विरैकी इस सुखके नियमपर विचार करेंगे वे बहुत तरन और आमश्रेणीकी उत्कृष्टताको प्राप्त करेंगे । इसमें कहे हुए अन्वारभी, निरारभी और सर्वमुक्तके लक्षण ध्यानपूर्ण मनन करने योग्य हैं । जैसे जने जैसे अन्वारभी होकर समभाजसे जन-समुदायके हितकी ओर लगना, परोपकार, दया, शांति, क्षमा और पवित्रताका सेवन करना यह बहुत सुखदायक है । निर्मयताके विषयमें तो विशेष कहनेकी आवश्यकता नहीं । मुक्तात्मा अनत सुखमय ही है ।

६७ अमूल्य तत्त्वविचार

हरिगीत छंद

बहुत पुण्यके पुजसे इस शुभ मानव देहकी प्राप्ति हुई, तो भी अरे रे ! भय-चक्रका एक भी चक्कर दूर नहीं हुआ । सुखको प्राप्त करनेसे सुख दूर होता जाता है, इसे जरा अपने ध्यानमें लो । अहो ! इस क्षण क्षणमें होनेवाले भयकर भाव-मरणमें तुम क्यों लखीन हो रहे हो ? ॥ १ ॥

यदि तुम्हारी लक्ष्मी और सत्ता बढ़ गई, तो कहो तो सही कि तुम्हारा बढ़ ही क्या गया ? क्या कुटुम्ब और परिवारके बढ़नेसे तुम अपनी बढ़ती मानते हो ? हर्षिज ऐसा मत मानो, क्योंकि सत्सारका बढ़ना मानो मनुष्य देहको शर जाना है । अहो ! इसका तुमको एक पलभर भी विचार नहीं होता ? ॥ २ ॥

६७ अमूल्य तत्त्वविचार

हरिगीत छंद

बहु पुण्यकेरा पुजयी शुभ देह मानवको मळ्यो,
तोये अरे ! भयचक्रको आये नहीं एके टळ्यो,
मुख प्राप्त करता मुख टळे छे लेश ए लेश लहो,
क्षण क्षण भयकर भावमरणे का अहो राची रहा ? ॥ १ ॥

लक्ष्मी अने अधिकार वधता, शु वधु से तो कहा ?

शु कुटुंब के परिवारयी वधवापणु, ए नय ग्रहो,
वधवापणु सत्सार नर देहने हायी जग,
एनो विचार नहीं अहा हो ! एक पळ तमने हवो ! ॥ २ ॥

निर्दोष सुग और निर्दोष आनन्दको, जहाँ कहीं भी वह मिट सके वहीसे प्राप्त करो जिससे कि यह दिव्यशक्तिमान आमा जर्जीरोंसे निकल सके । इस बातकी सदा मुझे न्या है कि परवस्तुमें मोह नहीं करना । जिसके अन्तम दुःख है उसे सुग कहना, यह त्यागने योग्य सिद्धांत है ॥ ३ ॥

मैं कौन हूँ, कहाँसे आया हूँ, मेरा सचा स्वरूप क्या है, यह सबध किस कारणसे हुआ है, उसे रक्खूँ या छोड़ दूँ ? यदि इन बातोंका त्रिकपूर्वक शांत भावसे विचार किया तो आमज्ञानके सप्त सिद्धांत-तत्त्व अनुभवं आ गये ॥ ४ ॥

यह सप्त प्राप्त करनेके लिये किमसे वचनको सम्पूर्ण सत्य मानना चाहिये ? यह जिमने अनुभव किया है ऐसे निर्दोष पुरुषका कथन मानना चाहिये । अरे, आत्माका उद्धार करो, आत्माका उद्धार करो, इसे शीघ्र पहचानो, और सप्त आत्माओंमें समष्टि रक्खो, इस वचनको हृदयमें धारण करो ॥ ५ ॥

६८ जितन्द्रियता

जन्तक जीभ स्वादिष्ट भोजन चाहती है, जन्तक नासिकाको सुगंध अच्छी लगती है, जन्तक कान धारागना आदिके गायन और वादित्र चाहता है, जन्तक आँख धनोपजन देखनेका लक्ष रखती है, जन्तक त्वचाको सुगंधिलेपन अच्छा लगता है, जन्तक मनुष्य निरागी, निग्रह, निष्प्रमिही, निरारभी, और ब्रह्मचारी नहीं हो सकता । मनको वशमें करना यह सर्वोत्तम है । इसके द्वारा सप्त इन्द्रियों वशम की जा सकती हैं । मनको जीतना बहुत दुर्घट है । मन एक समयमें असह्यताओं योजन चखनेवाले अक्षयके समान है । इसको धनाना बहुत कठिन है । इसकी गति चपल और पकड़में न आनेवाली है । महा ज्ञानियोंने ज्ञानरूपी लगामसे इसको वशमें रखकर सप्तको जीत लिया है ।

उत्तरायनसूत्रमें नमिराज महर्षिने शंकेन्द्रसे ऐसा कहा है कि दसलाख सुभटोंको जीतनेवाले बहुतसे पड़े हैं, परंतु अपनी आत्माको जीतनेवाले बहुत ही दुर्लभ हैं, और वे दसलाख सुभटोंको जीतनेवालोंकी अपेक्षा अत्युत्तम हैं ।

मन ही सर्वोपायिकी जन्मदाता भूमिका है । मन ही उध और मोक्षका कारण है । मन ही सब ससारका मोहिनीरूप है । इसको वश कर देनेपर आत्म-स्वरूपको पा जाना ऐशमात्र भी कठिन नहीं है ।

निर्दोष सुख निर्दोष आनन्द, स्यो गये स्थायी मले,
ए दिव्यशक्तिमान जेथी जजिरथी नीकळे,
परवस्तुमा नहिं सुखचो, एनी दया मुजन रही,
ए त्यागवा सिद्धांत के पश्चात्तदुर ते सुख नहीं ॥ ३ ॥
तु कोण छु ! क्यायी ययो ! शु स्वरूप छे मारु राख !
कोना स्वधे वळगणा छे ! राखु के ए परिह्व !
एना विचार विवेकपूर्वक शांत भावे जो कर्यो,
तो सर्व आत्मिकज्ञानना सिद्धांततत्त्व अनुभवा ॥ ४ ॥
ते प्राप्त करवा वचन कोनु सत्य केवल मानतु !
निर्दोष नरतु कथन मागो तेह जेणे अनुभव्यु ।
२ ! आत्म तारो ! आत्म तारो ! शीघ्र एने ओळखो,
सवात्ममा समष्टि चो आ वचनने हृदये लखो ॥ ५ ॥

मनसे इन्द्रियोंकी लोलुपता है। भोजन, गदित्र, सुगन्धी, स्त्रीका निरीक्षण, सुंदर मिलेपन यह सब मन ही माँगता है। इस मोहिनिके कारण यह उर्मकी याद भी नहीं आने देता। याद आनेके पीछे साधन नहीं होने देता। मान-गान होनेके बाद पतित करनेमें प्रवृत्त होता है। इसमें जत्र सफल नहीं होता तत्र साधनानिमें कुछ न्यूनता पहुँचाता है। जो इस न्यूनताको भी न प्राप्त होकर अडग रहकर उस मनको जीतते हैं, वे सर्व-सा सिद्धिको पाते हैं।

मनको कोई ही अकस्मात् जीत सकता है, नहीं तो यह गृहस्थाश्रममें अभ्यास करके जीता जाता है। यह अभ्यास निरर्थकतामें बहुत हो सकता है। फिर भी यदि कोई सामान्य परिचय करना चाहे तो उसका मुख्य मार्ग यही है कि मन जो दुरिच्छा करे, उसे भूल जाना, और वेसा नहीं करना। जब मन शब्द, स्पर्श आदि गिलासकी इच्छा करे तब उसे नहीं देना। सक्षेपमें हमें इससे प्रेरित न होना चाहिये परन्तु इसे प्रेरित करना चाहिये। मनको मोक्ष-मार्गके चिन्तनमें लगाना चाहिये। जितेन्द्रियता बिना सब प्रकारकी उपाधियों खड़ी ही रहती हैं, त्याग अत्यागके समान हो जाता है, लोक-लज्जासे उसे निग्राहना पड़ता है। अतएव अभ्यास करके भी मनको स्वाधीनतामें लाकर अनश्व आत्म-हित करना चाहिये।

६९ ब्रह्मचर्यकी नौ बाँहें

ज्ञानी लोगोंने थोड़े शब्दोंमें कैसे भेद और कैसा स्वरूप बताया है ? इससे कितनी अधिक आत्मोन्नति होती है ? ब्रह्मचर्य जैसे गभीर नियमका स्वरूप संक्षेपमें अत्यन्त चमत्कारिक शैलिते कह दिया है। ब्रह्मचर्यको एक सुंदर वृक्ष और उसकी रक्षा करनेवाली नव विधियोंको उसकी बाड़का रूप देकर जिससे आचार पालनेमें विशेष स्मृति रह सके ऐसी सरलता कर दी है। इन नौ बाँहोंको यथार्थरूपसे यहाँ कहता हूँ।

१ वसति—ब्रह्मचारी साधुको स्त्री, पशु अथवा नपुंसकसे संयुक्त स्थानमें नहीं रहना चाहिये। स्त्रियों दो प्रकारकी हैं—मनुष्यिणी और देवयाना। इनमें प्रत्येकके फिर दो दो भेद हैं। एक तो मूल, और दूसरा स्त्रीकी मूर्ति अथवा चित्र। इनसे जहाँ किसी भी प्रकारकी स्त्री हो, वहाँ ब्रह्मचारी साधुको न रहना चाहिये, क्योंकि ये निकारके हेतु हैं। पशुका अर्थ तिर्यचिणी होता है। जिस स्थानमें गाय, भैंस इत्यादि हों उस स्थानमें नहीं रहना चाहिये। तथा जहाँ पड़ग अर्थात् नपुंसकका वास हो वहाँ भी नहीं रहना चाहिये। इस प्रकारका वास ब्रह्मचर्यकी हानि करता है। उनकी कामचेष्टा, हाव, मान इत्यादि प्रकार मनको अष्ट करते हैं।

२ कथा—केवल अकेली स्त्रियोंको ही अथवा एक ही स्त्रीको ब्रह्मचारीको धर्मोपदेश नहीं करना चाहिये। कथा मोहकी उत्पत्ति रूप है। ब्रह्मचारीको स्त्रीके रूप, कामगिलाससम्बन्धी प्रयोगों नहीं पढ़ना चाहिये, तथा जिससे चित्त चलायमान हो ऐसी किसी भी तरहकी शृंगारसम्बन्धी बातचीत ब्रह्मचारीको नहीं करनी चाहिये।

३ आसन—स्त्रियोंके साथ एक आसनपर न बैठना चाहिये तथा जिस जगह स्त्री बैठ चुकी हो उस स्थानमें दो घड़ीतक ब्रह्मचारीको नहीं बैठना चाहिये। यह स्त्रियोंकी स्मृतिका कारण है। इससे निकारगी उत्पत्ति होती है, ऐसा भगवान् ने कहा है।

४ इन्द्रियनिरीक्षण—ब्रह्मचारी साधुओंको क्रियोंके अगोपाग ध्यानपूर्वक अथवा दृष्टि गड़ा-गड़ाकर न देखने चाहिये । इनके किमी अगपर दृष्टि एकाम होनेसे विकारकी उत्पत्ति होती है ।

५ कुड्यातर—भीत, कनात या टाटका अतरपट रखकर जहाँ स्त्री-पुरुष मैथुन करते हों वहाँ ब्रह्मचारीको नहीं रहना चाहिये, क्योंकि शब्द, चेष्टा आदि विकारके कारण है ।

६ पूर्वव्रीडा—स्वयं ब्रह्मचारी साधुने गृहस्थागसमें किसी भी प्रकारकी शगाएपूर्ण विषय-क्रीडाकी हो तो उसकी स्मृति न करनी चाहिये । ऐसा करनेसे ब्रह्मचर्य भग होता है ।

७ प्रणीत—दूध, दही, घृत आदि मधुर और सधिकण पदार्थोंका बहुधा आहार न करना चाहिये । इससे वीर्यकी वृद्धि और उमाद पैदा होते हैं और उनसे कामकी उत्पत्ति होती है । इसलिये ब्रह्मचारियोंको इनका सेवन नहीं करना चाहिये ।

८ अतिमात्राहार—पेट भरकर मात्रासे अधिक भोजन नहीं करना चाहिये । तथा जिसमें अतिमात्राकी उत्पत्ति हो ऐसा नहीं करना चाहिये । इससे भी विकार बढ़ता है ।

९ निभूषण—ब्रह्मचारीको स्नान, विलेपन करना, तथा पुष्प आदिका ग्रहण नहीं करना चाहिये । इससे ब्रह्मचर्यकी हानि होती है ।

इस प्रकार विषुद्ध ब्रह्मचर्यके लिये भगवान् ने नी बाँधे कही है । बहुत करके ये तुम्हारे सुननेमें आई होंगी । परन्तु गृहस्थागसमें अमुक अमुक दिन ब्रह्मचर्य धारण करनेमें अभ्यासियोंके लक्षमें रहनेके लिये यहाँ कुछ समझाकर कहा है ।

७० सनत्कुमार

(१)

चक्रवर्तीने वैभवेमें क्या कमी हो सकती है ? सनत्कुमार चक्रवर्ती था । उसका वर्ण और रूप अत्युत्तम था । एक समय सुधर्माकी सभामें उसके रूपकी प्रशंसा हुई । किहीं दो देवोंको यह बात अच्छी न लगी । रात्रमें ये दोनों देव शका निगारण करनेके लिये त्रिप्रके रूपमें सनत्कुमारके अंत-पुरमें गये । सनत्कुमारके शरीरपर उस समय उबटन लगा हुआ था । उसके अगमर्दन आदि पदार्थोंका सन जगह विलेपन हो रहा था । वह एक छोटासा पैंचा पहने हुआ था और वह स्नान-मज्जन करनेको बैठा था । त्रिप्रके रूपमें आये हुए देवताओंको उसका मनोहर मुख, कचन वर्णकी काया, और चद्र जैसी काति देखकर बहुत आनन्द हुआ और उन्होंने सिर हिलाया । यह देखकर चक्रवर्तीने पूँछा, तुमने सिर क्यों हिलाया ? देवोंने कहा हम आपके रूप और वर्णको देखनेके लिय बहुत अभिलाषी थे । हमने जगह जगह आपके रूप और वर्णकी प्रशंसा सुनी थी । आज हमने उसे प्रत्यक्ष देखा, जिससे हमें पूर्ण आनन्द हुआ । सिर हिलानेका कारण यह है कि जेसा लोकमें कहा जाता है वेसा ही आपका रूप है । इससे अधिक ही है परन्तु कम नहीं । सनत्कुमार अपने रूप और वर्णकी स्तुति सुनकर प्रभुत्वमें आकर बोला कि तुमने इस समय मेरा रूप देखा सो ठीक, परन्तु जिस समय मैं राजसभामें बत्तालकार धारणकर सम्पूर्णरूपसे सज्ज होकर सिंहासनपर बैठता हूँ उस समय मेरा रूप और वर्ण और भी देखने योग्य होता है । अभी तो मैं शरीरमें उबटन लगाकर बैठा हूँ । यदि उस

मनसे इन्द्रियोंकी लोलुपता है। भोजन, वादित्र, सुगन्धी, खीसा निरीक्षण, सुंदर मिलेपन यह सब मन ही माँगता है। इस मोहिलीके कारण यह धर्मकी याद भी नहीं आने देता। याद आनेके पीछे साधन नहीं होने देता। साधन होनेके बाद पतित करनेमें प्रवृत्त होता है। इसमें जत्र सफल नहीं होता तब साधनानामें कुछ न्यूनता पहुँचाता है। जो उस न्यूनताको भी न प्राप्त होकर अडग रहकर उस मनको जीतते हैं, वे सर्वथा सिद्धिको पाते हैं।

मनको कोई ही अकस्मात् जीत सकता है, नहीं तो यह गृहस्थाश्रममें अभ्यास करके जीता जाता है। यह अभ्यास निश्चयतामें बहुत हो सकता है। फिर भी यदि कोई सामान्य परिचय करना चाहे तो उसका मुख्य मार्ग यही है कि मन जो दुरिच्छा करे, उसे भूल जाना, और ऐसा नहीं करना। जब मन शब्द, स्पर्श आदि विलासकी इच्छा करे तब उसे नहीं देना। सक्षेपमें हमें इससे प्रेरित न होना चाहिये परन्तु इसे प्रेरित करना चाहिये। मनको मोक्ष-मार्गके चिन्तनमें लगाना चाहिये। जितेन्द्रियता बिना सब प्रकारकी उपाधियों रखी ही रहती है, त्याग अत्यागके समान हो जाता है, लोक-लज्जासे उसे निराहना पड़ता है। अतएव अभ्यास करके भी मनको स्थायीनतामें लाकर अत्यय आत्म-हित करना चाहिये।

६९ ब्रह्मचर्यकी नौ चाहेँ

ब्रान्दी लोगोंने थोड़े शब्दोंमें कैसे भेद और केसा स्वरूप बताया है ? इससे कितनी अधिक आत्मोन्नति होती है ? ब्रह्मचर्य जैसे गभीर नियमका स्वरूप सक्षेपमें अत्यन्त चमत्कारिक रीतिसे कह दिया है। ब्रह्मचर्यको एक सुंदर वृक्ष और उसकी रक्षा करनेवाली नव विधियोंको उसकी वाइका रूप देकर जिससे आचार पालनेमें विशेष स्पृति रह सके ऐसी सरलता कर दी है। इन नौ बाइँको यथार्थरूपसे यहाँ कहता हूँ।

१ वसति—ब्रह्मचारी माधुको खी, पशु अथवा नपुंसकसे सयुक्त स्थानमें नहीं रहना चाहिये। खियों दो प्रकारकी हैं—मनुष्यिणी और देवगना। इनमें प्रत्येकके फिर दो दो भेद हैं। एक तो मूँ, और दूसरा खीकी मूर्ति अथवा चित्र। इनमेंसे जहाँ किसी भी प्रकारकी खी हो, वहाँ ब्रह्मचारी साधुको न रहना चाहिये, क्योंकि ये निकारके हेतु हैं। पशुका अर्थ तिर्यचिणी होता है। जिस स्थानमें गाय, भैंस इत्यादि हों उस स्थानमें नहीं रहना चाहिये। तथा जहाँ पटग अर्थात् नपुंसकका गस हो वहाँ भी नहीं रहना चाहिये। इस प्रकारका गस ब्रह्मचर्यकी हानि करता है। उनकी कामचेष्टा, हान, मान इत्यादि निकार मनको भ्रष्ट करते हैं।

२ कथा—केवल अकेली खियोंको ही अथवा एक ही खीको ब्रह्मचारीको धर्मोपदेश नहीं करना चाहिये। कथा मोहकी उत्पत्ति रूप है। ब्रह्मचारीको खीके रूप, कामविलाससम्बंधी प्रथोंको नहीं पढ़ना चाहिये, तथा जिससे चित्त चलायमान हो ऐसी किसी भी तरहकी शृंगारसम्बंधी गीतगीत ब्रह्मचारीको नहीं करनी चाहिये।

३ आसन—खियोंके साथ एक आसनपर न बैठना चाहिये तथा जिस जगह खी बैठ चुनी हो उस स्थानमें दो वर्षीयक ब्रह्मचारीको नहीं बैठना चाहिये। यह खियोंकी स्मृतिका कारण है। इसमें निकारकी उत्पत्ति होती है, ऐसा भगवान्ने कहा है।

४ इन्द्रियनिरीक्षण—ब्रह्मचारी साधुओंको वियोगके अगोप्यत्व त्वानपूर्वक अथवा दृष्टि गड़ा-गड़ाकर न देखने चाहिये । हाके किमी अगपर दृष्टि एकाग्र होना प्रिकारकी उत्पत्ति होती है ।

५ कुह्यांतर—भीत, कात या डाटका अतरपट रगकर जहाँ मी-पुरुष मैथुन करते हैं वहाँ ब्रह्मचारीको नहीं रहना चाहिये, क्योंकि शब्द, चेष्टा आदि विकारके कारण है ।

६ पूर्वाज्ञा—भय ब्रह्मचारी साधुने गृहस्थायाममें किमी भी प्रकारकी शगावपूर्ण नियम-प्रीति की हो तो उसकी स्मृति न करनी चाहिये । ऐसा करनेसे ब्रह्मचर्य भग होना है ।

७ प्रणाम—दूध, दही, घृत आदि मधुर और सशिकण पदार्थोंका बहुधा आहार न करना चाहिये । इसमें वीर्यकी वृद्धि और उन्माद पैदा होते हैं और उन्माद कामकी उत्पत्ति होती है । इसलिये ब्रह्मचारियोंको डाका सेवन नहीं करना चाहिये ।

८ अतिमात्राहार—पेट भरकर मात्रासे अधिक भोजन नहीं करना चाहिये । तथा जिससे अतिमात्रा की उत्पत्ति हो ऐसा नहीं करना चाहिये । इसमें भी विकार बढ़ता है ।

९ निभूषण—ब्रह्मचारीको स्नान, गिलेपन करना, तथा पुष्प आदिका ग्रहण नहीं करना चाहिये । इसमें ब्रह्मचर्यकी हानि होती है ।

इस प्रकार विशुद्ध ब्रह्मचर्यके लिये भगवान् ने नी बाई कही हैं । बहुत करके ये तुम्हारे सुननेमें आई होंगी । परन्तु गृहस्थायाममें अमुक अमुक दिन ब्रह्मचर्य धारण करनेमें अभ्यासियोंके लक्षमें रहनेके लिये यहाँ कुछ ममसाकर कहा है ।

७० सनत्कुमार

(१)

चक्रवर्तीके वैभवमें क्या कमी हो सकती है ? सनत्कुमार चक्रवर्ती था । उसका वर्ण और रूप अत्युत्तम था । एक समय सुधर्माकी सभामें उसके रूपकी प्रशंसा हुई । किन्हीं दो देवोंको यह बात अच्छी न लगी । तबमें ये दोनों देव शका निवारण करनेके लिये त्रिप्रके रूपमें सनत्कुमारके अंत-पुरमें गये । सनत्कुमारके शरीरपर उस समय उमटन लगा हुआ था । उसके अगमर्दन आदि पदार्थोंका सब जगह गिलेपन हो रहा था । वह एक छोटामा पँचा पहने हुआ था और वह स्नान-भजन करनेको बैठा था । त्रिप्रके रूपमें आये हुए देवताओंको उसका मनोहर मुख, कचन वर्णकी काया, और चन्द्र जैसी कांति देखकर बहुत आनन्द हुआ और उन्होंने सिर हिलाया । यह देखकर चक्रवर्तीने पूँछा, तुमने सिर क्यों हिलाया ? देवोंने कहा हम आपके रूप और वर्णको देखनेके लिये बहुत अभिलाषी थे । हमने जगह जगह आपके रूप और वर्णकी प्रशंसा सुनी थी । आज हमने उसे प्रत्यक्ष देखा, जिससे हमें पूर्ण आनन्द हुआ । सिर हिलानेका कारण यह है कि जैसा लोकमें कहा जाता है ऐसा ही आपका रूप है । इसमें अधिक ही है परन्तु कम नहीं । सनत्कुमार अपने रूप और वर्णकी स्तुति सुनकर प्रसन्नमें आकर बोला कि तुमने इस समय मेरा रूप देखा सो ठीक, परन्तु जिस समय मैं राजसभा में बह्मलकार धारणकर सम्पूर्णरूपसे सज्ज होकर सिंहासनपर बैठता हूँ उस समय मेरा और वर्ण और भी देखने योग्य होता है । अभी तो मैं शरीरमें उमटन लगाकर,

२७ हमेशा आत्मचरित्रमें सूक्ष्म उपयोगसे लगे रहना ।

२८ जितेन्द्रियताके लिये एकाग्रतापूर्वक ध्यान करना ।

२९ मृत्युके दुःखसे भी भयभीत नहीं होना ।

३० स्त्रियों आदिके सगको छोड़ना ।

३१ प्रायश्चित्तसे निशुद्धि करनी ।

३२ मरणकालमें आराधना करनी ।

ये एक एक योग अमूल्य हैं । इन सबका समग्र करनेवाला अतमे अनन्त सुखको पाता है ।

७३ मोक्षसुख

इस पृथिवीमंडलपर कुछ ऐसी वस्तुयें और मनकी इच्छायें ह जिनमें जाननेपर भी कहा नहीं जा सकता । फिर भी ये वस्तुयें कुछ संपूर्ण शासनत अधना अनन्त रहस्यपूर्ण नहीं हैं । जन ऐसी वस्तुका वर्णन नहीं हो सकता तो फिर अनन्त सुखमय मोक्षकी तो उपमा कहाँसे मिल सकती है ? भगवान्‌से गौतमस्थानीने मोक्षके अनन्त सुखके विषयमें प्रश्न किया तो भगवान्‌में उत्तरमें कहा, गोतम ! इस अनन्त सुखको मैं जानता हूँ, परन्तु जिससे उसकी समता दी जा सके, ऐसी यहाँ कोई उपमा नहीं । जगत्‌में इस सुखके तुल्य कोई भी वस्तु अधना सुख नहीं, ऐसा कहकर उन्होंने निम्नरूपसे एक भीलका दृष्टात दिया था ।

किसी जगलमें एक भीलभाला भील अपने बाळ-बच्चों सहित रहता था । शहर बगैरहकी समृद्धिकी उपाधिका उसे लेशभर भी भान न था । एक दिन कोई राजा अश्वजीड़ाके लिये फिरता फिरता वहाँ आ निकला । उसे बहुत प्यास लगी थी । राजाने इशारेसे भीलसे पानी माँगा । भीलने पानी दिया । शीतल जल पीकर राजा सन्तुष्ट हुआ । अपनेको भीलकी तरफसे मिले हुए अमूल्य जल-दानका बदला चुकानेके लिये भीलको समझाकर राजाने उसे साथ लिया । नगरमें आनेके पश्चात् राजाने भीलको उसकी जिन्दगामे नहीं देखी हुई वस्तुओंमें रक्खा । सुंदर महल, पासमें अनेक अनुचर, मनोहर छत्र पलग, स्वादिष्ट भोजन, मद मद पत्रन और सुगंधी निलेपनसे उसे आनंद आनंद कर दिया । वह निनिध प्रकारके हीरा माणिक, मोक्तिरू, मणिरत्न और रगरिगी अमूल्य चीजें निरन्तर उस भीलको देखनेके लिये भेजा करता था, उसे बाग-बगीचोंमें घूमने फिरनेके लिये भेजा करता था, इस तरह राजा उसे सुख दिया करता था । एक रातको जन सत्र सोये हुए थे, उस समय भीलको अपने बाळ-बच्चोंकी याद आई इसलिये वह वहाँसे कुछ लिये करे बिना एकाएक निकल पड़ा, और जाकर अपने कुटुम्बियोंसे मिला । उन सबोंने मिलकर पूँछा कि तू कहाँ था ? भीलने कहा, बहुत सुखमें । वहाँ मैंने बहुत प्रशंसा करने लायक वस्तुयें देखीं ।

कुटुम्बी—परन्तु वे कौसी थी, यह तो हमें कह ।

भील—क्या कहूँ, यहाँ बेसी एक भी वस्तु ही नहीं ।

कुटुम्बी—यह कैसे हो सकता है ? ये शख, सीप, कौड़े कैसे सुंदर पड़े हैं ! क्या वहाँ कोई ऐसी देखने लायक वस्तु थी ?

भील—नहीं भाई, ऐसी चीज तो यहाँ एक भी नहीं। उनके सोरें अथवा हजारवे भागतककी भी मनोहर चीज यहाँ कोई नहीं।

कुटुम्बी—तो तू चुपचाप बैठा रह। तुझे भ्रमणा हुई है। भला इससे अच्छा और क्या होगा ? हे गोतम ! जैसे यह भील राज-वैभवके सुख भोगकर आया था, ओर उह जानता भी था, फिर भी उपमाके योग्य वस्तु न मिलनेसे वह कुछ नहीं कह सकता था, इसी तरह अनुपमेय मोक्षको, सच्चिदानन्द स्वरूपमय निर्विकारी मोक्षके सुखके असम्भ्यातन भागको भी योग्य उपमाके न मिलनेसे मैं तुझे कह नहीं सकता।

मोक्षके स्वरूपमें शका करनेवाले तो कुतर्कवादी हैं। इनको क्षणिक सुखके निचारके कारण सत्सुखता निचार कहाँसे आ सकता है ? कोई आत्मिक-ज्ञानहीन ऐसा भी कहते हैं कि ससारसे कोई निरोप सुखका साधन मोक्षमें नहीं रहता इसलिये इसमें अनन्त अव्याप्य सुख कह दिया है, इनका यह कथन निरनुक्त नहीं। निद्रा प्रत्येक मानवीको प्रिय है, परन्तु उसमें वे कुछ जान अथवा देख नहीं सकते, ओर यदि कुछ जाननेमें आता भी है, तो वह केवल मिथ्या स्वप्नोपाधि आती है। जिसका कुछ असर हो ऐसी स्वप्नरहित निद्रा जिसमें सूक्ष्म स्थूल सब कुछ जान ओर देख सकते हों, ओर निरुपाधि शांत नींद ली जा सकती हो, तो भी कोई उसका वर्णन कैसे कर सकता है, ओर कोई इसकी उपमा भी क्या दे ? यह तो स्थूल दृष्टात है, परन्तु बालविनेकी इसके ऊपरसे कुछ निचार कर सक इसलिये यह कहा है।

भीलका दृष्टात समझानेके लिये भाषा-भेदके फेरफारसे तुम्हें कहा है।

७४ धर्मध्यान

(१)

भगवान् चार प्रकारके ध्यान बताये हैं—आर्त, रोद, धर्म ओर श्रुद्ध। पहले दो ध्यान त्यागने योग्य है। पीछेके दो ध्यान आमसार्थक है। श्रुतज्ञानके भेदोंको जाननेके लिये, शास्त्र-निचारमें कुशल होनेके लिये, निर्मय प्रयत्नका तरन पानेके लिये, सत्पुरुषोंद्वारा सेवा करने योग्य, निचारने योग्य आर ग्रहण करने योग्य धर्मध्यानके मुख्य सोलह भेद हैं। पहले चार भेदोंको कहता हूँ— १ आणानिचय (आज्ञानिचय), २ अपायनिचय (अपायनिचय), ३ निपागविचय (निपाक-विचय), ४ सदाणविचय (सस्थानविचय)। १ आज्ञानिचय—आज्ञा अर्थात् सर्वज्ञ भगवान् ने धर्म-तरनसबधी जो कुछ भा कहा है वह सत्य है, उसमें शका करना योग्य नहीं। कालकी हीनतासे, उत्तम ज्ञानके निच्छेद होनेसे, बुद्धिकी मदतासे अथवा ऐसे ही अन्य किसी कारणसे मेरी समझमें ये तत्त्व नहीं आते, परन्तु अर्हन्त भगवान् ने अशमात्र भी मायायुक्त अथवा असत्य नहीं कहा, कारण कि वे धीतरागी, त्यागी ओर निस्पृही थे। इनको मृषा कहनेका कोई भी कारण न था। तथा सर्वज्ञ एव सर्वदर्शी होनेके कारण अज्ञानसे भी वे मृषा नहीं कहेंगे। जहाँ अज्ञान ही नहीं वहाँ तत्सम्बन्धी मृषा कहाँसे हो सकता है ? इस प्रकार चिंतन करना 'आज्ञानिचय' नामका प्रथम भेद है। २ अपायविचय—राग, द्वेष, काम, मोह इत्यादिसे जीवको जो दुःख उत्पन्न होता है, उससे इसे भामें भटकना पड़ता है। इसका चिंतन करना 'अपायनिचय' नामका दूसरा भेद है। अपायका अर्थ दुःख है। ३ निपाक-

निचय—मैं क्षण क्षणमें जो जो दुःख सहन कर रहा हूँ, भगवतीमें पर्यटन कर रहा हूँ, अज्ञान आदि प्राप्त कर रहा हूँ, वह सब कर्मोंके फलके उदयसे है—ऐसा चिंतन करना धर्मध्यान नामका तीसरा कर्मविपाकचिंतन भेद है । ४ सस्थाननिचय—तीन लोकका स्वरूप चिंतन करना । लोकस्वरूप सुप्रतिष्ठितके आकारका है, जीव अजीमसे सर्वत्र भरपूर है, यह असरयात योजनकी कोटानुकोटिसे तिरछा लोक है । इसमें असरयातो द्वीपसमुद्र है । असख्यातो ज्योतिषी, भग्नवासी, व्यतरों आदिका इसमें निवास है । उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यकी त्रिचित्रता इसमें लगी हुई है । अढ़ाई द्वीपम जघन्य तीर्थकर बीस और उत्कृष्ट एकसो सत्तर होते हैं । जहाँ ये तथा केरली भगवान् और निर्मल मुनिराज निचरते हैं, उन्हें " वदामि, नमसामि, सकारेमि, समाणेमि, कछाण, भगल, देवय, चेइय, पञ्जुवासामि " करता हूँ । इसी तरह जहाँके रहनेवाले श्रावक-श्राविकाओंका गुणगान करता हूँ । उस तिरछे लोकसे असख्यातगुना अधिक ऊर्ध्वलोक है । जहाँ अनेक प्रकारके देवताओंका निवास है । इसके ऊपर ईषत् प्राग्भार है । उसके ऊपर मुक्तामायें निराजती हैं । उन्हें " वदामि, यावत् पञ्जुवासामि " करता हूँ । उस ऊर्ध्व-लोकसे भी कुछ निशेष अधोलोक है । उसमें अनत दुःखसे भरा हुआ नरकागार और भुवनपतियोंके भुवन आदि हैं । इन तीन लोकके सब स्थानोंको हम आत्माने सम्यक्स्मरहित कियासे अनतनार जन्म-मरणसे स्पर्श किया है—ऐसा चिंतन करना सस्थाननिचय नामक धर्मध्यानका चौथा भेद है । इन चार भेदोंको विचारकर सम्यक्स्मरहित श्रुत और चारित्र धर्मकी आराधना करनी चाहिये जिससे यह अनत जन्म-मरण दूर हो । धर्मध्यानके इन चार भेदोंको स्मरण रखना चाहिये ।

७५ धर्मध्यान

(२)

धर्मध्यानके चार लक्षणोंको कहता हूँ । १ आह्वारुचि—अर्थात् वीतराग भगवान्की आज्ञा अंगीकार करनेकी रुचि उत्पन्न होना । २ निसर्गरुचि—आत्माना अपने स्वाभाविक जातिस्मरण आदि ज्ञानसे श्रुतसहित चारित्र-धर्मको धारण करनेकी रुचि प्राप्त करना उसे निसर्गरुचि कहते हैं । ३ सूत्ररुचि—श्रुतज्ञान और अनत तत्त्वके भेदोंके लिये कहे हुए भगवान्के पत्रि वचनोंका जिनमें गूँथन हुआ है, ऐसे सूत्रोंको श्रवण करने, मनन करने और भाससे पठन करनेकी रुचिका उत्पन्न होना सूत्ररुचि है । ४ उपदेशरुचि—अज्ञानसे उपार्जित कर्मोंको हम ज्ञानसे खपायें, और ज्ञानसे नये कर्मोंको न बाँधें, मिथ्यात्वके द्वारा उपार्जित कर्मोंको सम्यक्भाससे खपायें और सम्यक्भाससे नये कर्मोंको न बाँधें, अपराग्यसे उपार्जित कर्मोंको वैराग्यसे खपायें और वैराग्यसे नये कर्मोंको न बाँधें, कपायसे उपार्जित कर्मोंको कपायको दूर करके रूपावे आरक्षमा आदिसे नये कर्मोंको न बाँधें, अशुभ योगसे उपार्जित कर्मोंको शुभ योगसे खपायें और शुभ योगसे नये कर्मोंको न बाँधें, पाँच इन्द्रियोंके स्वादरूप आत्मन्ये उपार्जित कर्मोंको सत्तसे खपायें और तत्परूप (इच्छारोग) सत्तसे नये कर्मोंको न बाँधें—इसके लिये अज्ञान आदि आत्मन-मार्ग छोड़कर ज्ञान आदि सत्त-मार्ग ग्रहण करनेके लिये तीव्रकर भगवान्के उपदेशको सुननेकी रुचिके उत्पन्न होनेकी उपदेशरुचि कहते हैं । धर्मध्यानके ये चार लक्षण कहे ।

धर्मध्यानके चार आत्मन कहता हूँ—१ वाचना, २ पृच्छना, ३ परावर्तना, ४ धर्मकथा ।

१ याचना—विनय सहित विनय तथा ज्ञान प्राप्त करनेके लिये गुरुसिद्धान्तके मर्म जानने-वाले गुरु अपना संपुष्पके सर्वांग मूल्यवशसे अभ्यास करनेका, याचना आश्रय कहते हैं।
 २ प्रवृत्तना—अपूर्व ज्ञान प्राप्त करनेके लिये विनय भगवान्के मार्गका दिवान तथा शका-शक्त्यको निवारण करनेके लिये, तथा दूसरोंके तत्त्वोंकी गम्यस्थ परीक्षाके लिये यथायोग्य विनयसहित गुरु आदिसे प्रश्नोंके पूछनेको प्रवृत्तना कहते हैं। ३ परावर्तना—पूरे जो विनयभासित सूत्रार्थ पढ़ें उन्हें स्मरणमें रखनेके लिये और विनयसे लिये गुरु उपयोगसहित शुद्ध सूत्रार्थकी बारबार सन्दाप करना परावर्तना आश्रय है। ४ धर्मकथा—धीतराग भगवान्ने जो भाव जैसा प्रणीत किया है, उस भावको उसी तरह समझकर, ग्रहणकर, विशेष रूपसे निश्चय करके, शका कांता विविध-उद्देशित अपनी निजताके लिये समाप्त उन भावोंको उसी तरह प्रणीत करना, जिससे सुननेवाले और श्रद्धा करनेवाले दोनों ही भगवान्की आज्ञाके आश्रय हों, उसे धर्मकथा आश्रय कहते हैं। ये धर्मकथाके चार आश्रय बड़े। अथ धर्मयानकी चार अनुप्रेक्षाएँ कहता हूँ—१ एकत्वानुप्रेक्षा, २ अनित्यानुप्रेक्षा, ३ अशरणानुप्रेक्षा, ४ समाराधनप्रेक्षा। इन चारोंका उपदेश बारह भावनाके पाठमें कटा जा चुका है। यह गुरु स्मरण होगा।

७६ धर्मध्यान

(३)

धर्मध्यानाको पूर्व आचार्योंने और आधुनिक मुनिवरोंने भी विस्तारपूर्वक उद्भूत समझाया है। इस ध्यानसे आत्मा मुनित्वभावमें निरतर प्रवेश करती जाती है।

जो जो नियम अर्थात् भेद, लक्षण, आलम्बन और अनुप्रेक्षा करते हैं, वे बहुत मनन करने योग्य हैं। अथ मुनीश्वरोंके कहे अनुसार मैंने उन्हें सामान्य भाषामें तुम्हें कहा है। इसके साथ निरतर ध्यान रखनेकी आवश्यकता यह है कि इनमेंसे हमने कौनसा भेद प्राप्त किया, अथवा कौनसे भेदकी ओर भावना रखी है। इन सौलभ भेदोंमें हर कोई हितकारी और उपयोगी है, परन्तु जिस अनुक्रमसे उन्हें ग्रहण करना चाहिये उस अनुक्रमसे ग्रहण करनेसे वे विशेष आत्म-रूपके कारण होते हैं।

बहुतसे लोग सूत्र-सिद्धांतके अध्ययन कठस्थ करते हैं। यदि वे उनके अर्थ, और उनमें कहे मूल-तत्त्वोंकी ओर ध्यान दें तो वे कुछ मूल भेदको पा सकते हैं। जैसे केलेके एक पत्रमें दूसरे और दूसरेमें तीसरे पत्रकी चमत्कृति है, वैसे ही सूत्रार्थमें भी चमत्कृति है। इसके ऊपर विचार करनेसे निर्मल और केवल दयामय मार्गके धीतराग-प्रणीत तत्त्वबोधका बीज अतः कारणमें अवस्थित होगा। यह अनेक प्रकारके शास्त्राखण्डोंके, प्रश्नोत्तरोंके, विचारोंके और सत्पुरुषोंके समागममें पोषण पाकर वृद्धि होकर वृक्षरूप होगा। यह पठि निर्वाण और आत्म-प्रकाशरूप फल देगा।

श्रवण, मनन और निदिध्यासनके प्रकार वेदाचार्योंने भी उक्तये हैं। परन्तु जैसे इस धर्मध्यानके पृथक् पृथक् सौलभ भेद यहाँ कहे गये हैं वैसे तत्त्वपूर्ण भेद अन्यत्र कहीं पर भी नहीं बड़े गये, यह अपूर्व है। इसमेंसे शास्त्रोंका श्रवण करनेका, मनन करनेका, विचारनेका, अन्यको बोध करनेका, शका काया दूर करनेका, धर्मकथा करनेका, एकत्र विचारनेका, अनित्यता विचारनेका, अशरणता विचारनेका,

विचय—मैं क्षण क्षणमें जो जो दुःख सहन कर रहा हूँ, भगवद्गीतामें पर्यटन कर रहा हूँ, अज्ञान आदि प्राप्त कर रहा हूँ, यह सब कर्मोंके फलके उदयसे है—ऐसा चिंतन करना धर्मध्यान नामका तीसरा कर्मविपाकचिंतन भेद है। ४ सस्थानविचय—तीन लोकका स्वरूप चिंतन करना। लोकस्वरूप सुप्रतिष्ठितके आकारका है, जीव अजीवसे सर्वत्र भरपूर है, यह असंख्यता योजनकी कोटानुकोटिसे तिरछा लोक है। इसमें असंख्यतो द्वीपसमुद्र है। असंख्यतो ज्योतिषी, भजनवासी, व्यतरो आदिका इसमें निवास है। उत्पाद, व्यय और ध्रुवकी विचित्रता इसमें लगी हुई है। अर्द्ध द्वीपमें जन्म्य तीर्थंकर बीस और उत्कृष्ट एकसौ सत्तर होते हैं। जहाँ ये तथा कैरली भगवान् और निर्ग्रन्थ मुनिराज विचरते हैं, उन्हें “वदामि, नमसामि, सत्कारेमि, समाणेमि, कल्याण, मंगल, देवय, चैश्य, पञ्जुवासामि” करता हूँ। इसी तरह वहाँके रहनेवाले श्रावक-श्राविकाओंका गुणगान करता हूँ। उस तिरछे लोकसे असंख्यतगुना अधिक ऊर्ध्वलोक है। वहाँ अनेक प्रकारके देवताओंका निवास है। इसके ऊपर ईषत् प्राग्भास है। उसके ऊपर मुक्तात्मायें निराजती हैं। उन्हें “वदामि, यावत् पञ्जुवासामि” करता हूँ। उस ऊर्ध्व-लोकसे भी कुछ विशेष अधोलोक है। उसमें अनन्त दुःखोंसे भरा हुआ नरकान्धकार और भुवनपतियोंके भुवन आदि हैं। इन तीन लोकके सब स्थानोंको इस आत्माने सम्यक्स्वरहित क्रियासे अनन्तर जन्म-मरणसे स्पर्श किया है—ऐसा चिंतन करना सस्थानविचय नामक धर्मध्यानका चौथा भेद है। इन चार भेदोंको विचारकर सम्यक्स्वरहित श्रुत और चारित्र धर्मकी आराधना करनी चाहिये जिससे यह अनन्त जन्म-मरण दूर हो। धर्मध्यानके इन चार भेदोंको स्मरण रखना चाहिये।

७५ धर्मध्यान

(२)

धर्मध्यानके चार लक्षणोंको कहता हूँ। १ आज्ञारुचि—अर्थात् वीतराग भगवान्की आज्ञा अंगीकार करनेकी रुचि उत्पन्न होना। २ निसर्गरुचि—आत्माका अपने स्वाभाविक जातिस्मरण आदि ज्ञानसे श्रुतसहित चारित्र-धर्मको वारण करनेकी रुचि प्राप्त करना उसे निसर्गरुचि कहते हैं। ३ सूत्ररुचि—श्रुतज्ञान और अनन्त तत्त्वके भेदोंके लिये कहे हुए भगवान्के पवित्र वचनोंका जिनमें गूँथन हुआ है, ऐसे सूत्रोंको श्रवण करने, मनन करने और भावसे पठन करनेकी रुचिका उत्पन्न होना सूत्ररुचि है। ४ उपदेशरुचि—अज्ञानसे उपार्जित कर्मोंको हम ज्ञानसे खपाते, और ज्ञानसे नये कर्मोंको न बोंधें, मिथ्यात्वके द्वारा उपार्जित कर्मोंको सम्यक्भावसे खपाते और सम्यक्भावसे नये कर्मोंको न बोंधें, अराग्यसे उपार्जित कर्मोंको वराग्यसे खपाते और वैराग्यसे नये कर्मोंको न बोंधें, कपायसे उपार्जित कर्मोंको कपायको दूर करके खपाते आरक्षण आदिसे नये कर्मोंको न बोंधें, अशुभ योगसे उपार्जित कर्मोंको शुभ योगसे खपाते और शुभ योगसे नये कर्मोंको न बोंधें, पाँच इन्द्रियोंके स्वादरूप आस्रसे उपार्जित कर्मोंको स्रसे खपाते और तपस्वरूप (इच्छाशोध) स्रसे नये कर्मोंको न बोंधें—इसके लिये अज्ञान आदि आस्र-मार्ग ठोडकर ज्ञान आदि स्र-मार्ग ग्रहण करनेके लिये तीर्थंकर भगवान्के उपदेशको सुननेकी रुचिके उत्पन्न होनेको उपदेशरुचि कहते हैं। धर्मध्यानके ये चार लक्षण कहे।

धर्मध्यानके चार आलेखन कहता हूँ—१ वाचना, २ पृच्छना, ३ परावर्त्तना, ४ धर्मकथा।

१ याचना—विनय सहित निर्जरा तथा क्षात्र प्राप्त कराने के लिये गुरु सिखाएके मर्म जानने-वाले गुरु अथवा सत्पुरुषके समीप मूढतत्त्वके अभ्यास करनेका, याचना आश्रय करते हैं।
 २ वृत्तना—अपूर्ण ज्ञान प्राप्त कराने के लिये जिनेश्वर भगवाणके मार्गको विधान तथा शका-शान्त्यको निवारण करनेके लिये, तथा दूसरोंके तत्त्वोंकी मध्यस्थ परीक्षाके लिये यथायोग्य विनयसहित गुरु आदिसे प्रश्नोंके पूछनेको वृत्तना कहते हैं। ३ परावर्तना—पूर्वमें जो जिनभाषित सूत्रार्थ पढ़े हों उन्हें स्मरणमें रखनेके लिये और निर्जराके लिये गुरु उपयोगसहित श्रुत सूत्रार्थकी बारबार सन्ताप करना परावर्तना आलम्बन है। ४ धर्मकथा—गीतराम भगवान्ने जो भाव जैसा प्रणीत किया है, उस भावको उसी तरह समझकर, ग्रहणकर, विनय रूपमें शिक्षित करके, शका कांगा विनिमिष्टारहित अपनी निर्जराके लिये समाप्त उस भावोंको उसी तरह प्रणीत करवा, निमित्त दुननेराडे और धडा करनेराडे दागों ही भगवान्की आवाके आराधक हों, उसे धर्मकथा आलम्बन कहते हैं। ये धर्मप्यानके चार आलम्बन फल हैं।
 अत्र धर्मप्यानकी चार अनुप्रेक्षाएँ कहता हूँ—१ एकानुप्रेक्षा, २ अनित्यानुप्रेक्षा, ३ अशरणाउप्रेक्षा, ४ समाराधनप्रेक्षा। इन चारोंका उपदेश बारह भावनाके पाठमें कहा जा चुका है। यह तुम्हें स्मरण होगा।

७६ धर्मप्यान

(३)

धर्मप्यानको पूर्व आचार्योंने और आधुनिक मुनीश्वरोंने भी विस्तारपूर्वक बहुत समझाया है। इस प्यानसे आमा मुनिव्यभारमें निरतर प्रवेश करती जाती है।

जो जो नियम अर्थात् भेद, लक्षण, आलम्बन और अनुप्रेक्षा करते हैं, वे बहुत मनन करने योग्य हैं। अन्य मुनीश्वरोंके कहे अनुसार मैंने उन्हें सामान्य भाषामें तुम्हें कहा है। इसके साथ निरतर प्यान रखनेकी आवश्यकता यह है कि इनमेंसे हमने कौनसा भेद प्राप्त किया, अथवा कौनसे भेदकी ओर भावना रखनी है ? इन सोलह भेदोंमें हर कोई हितकारी और उपयोगी है, परन्तु जिस अनुक्रमसे उन्हें ग्रहण करना चाहिये उस अनुक्रमसे ग्रहण करनेसे वे विशेष आम-न्यायके कारण होते हैं।

बहुतसे लोग सूत्र-मिद्वान्तके अध्ययन करते हैं। यदि वे उनके अर्थ, और उनमें कहे मूल-तत्त्वोंकी ओर प्यान दें तो वे कुछ सूक्ष्म भेदका पा सकते हैं। जैसे केलेके एक पत्रमें दूसरे और दूसरेमें तीसरे पत्रकी चमकृति है, वैसे ही सूत्रार्थमें भी चमकृति है। इसके ऊपर विचार करनेसे निमल और केवल दयामय मार्गके वीतराग-प्रणीत तत्त्वगोपका चीज अतः करणमें अविरत होगा। वह अनेक प्रकारके शास्त्रालोकनसे, प्रश्नोत्तरसे, विचारसे और सत्पुरुषोंके समागमसे पोषण पाकर वृद्धि होकर वृक्षरूप होगा। यह पठि निर्जरा और आम-प्रकाशरूप फल देगा।

श्रवण, मनन और निदिध्यासनके प्रकार ब्रह्मसिद्धिमें भी बताये हैं। परन्तु जैसे इस धर्मप्यानके पृथक् पृथक् सोलह भेद यहाँ कहे गये हैं वैसे तत्त्वपूर्वक भेद अन्यत्र कहीं पर भी नहीं कहे गये, यह अपूर्व है। इसमेंसे शास्त्रोंका श्रवण करनेका, मनन करनेका, विचारनेका, अन्यको बोध करनेका, शका कांक्षा दूर करनेका, धर्मकथा करनेका, एकत्र विचारनेका, अनित्यता विचारनेका, अशरणा विचारनेका,

वेराग्य पानेका, ससारके अनत दुःख मनन करनेका और नीतराग भगवतकी आज्ञासे समस्त लोका-
लोकका विचार करनेका अपूर्ण उत्साह मिलता है । भेद भेदमे इसके ओर अनेक भाव समझाये हैं ।

इसमे कुछ मार्गोंके समझनेसे तप, शक्ति, क्षमा, दया, वेराग्य और ज्ञानका बहुत बहुत उदय होगा ।

तुम कदाचित् इन सोलह भेदोंका पठन कर गये होंगे तो भी फिर फिरसे उसका पुनरावर्तन करना ।

७७ ज्ञानके सर्वधर्म दो शब्द

(१)

जिसके द्वारा वस्तुका स्वरूप जाना जाय उसे ज्ञान कहते हैं, ज्ञान शब्दका यही अर्थ है ।
अब अपनी बुद्धिके अनुसार विचार करना है कि क्या इस ज्ञानकी कुछ आवश्यकता है ? यदि आवश्यकता है तो उसकी प्राप्तिके क्या साधन हैं ? यदि साधन हैं तो क्या इन साधनोंके अनुकूल द्रव्य, देश, काल और भाव मौजूद हैं ? यदि देश, काल आदि अनुकूल हैं तो वे कहाँ तक अनुकूल हैं ? और विशेष विचार करे तो इस ज्ञानके कितने भेद हैं ? जानने योग्य क्या है ? इसके भी कितने भेद हैं ? जाननेके कौन कौन साधन हैं ? किस किस मार्गसे इन साधनोंको प्राप्त किया जाता है ? इस ज्ञानका क्या उपयोग अथवा क्या परिणाम है ? ये सब बातें जानना आवश्यक है ।

१ ज्ञानकी क्या आवश्यकता है ? पहले इस विषयपर विचार करते हैं । यह आत्मा इस चौदह राज् प्रमाण लोकमें चारों गतियोंमें अनादिकालसे कर्मसहित स्थितिमें पर्यटन करती है । जहाँ क्षणभर भी सुखका भाव नहीं ऐसे नरक, निगोद आदि स्थानोंको इस आत्माने बहुत बहुत कालतक बारम्बार सेवन किया है, असह्य दुःखोंको पुन पुन और कहो तो अनंतोंवार सहन किया है । इस सत्तापसे निरंतर सतत आत्मा केवल अपने ही कर्मोंके विपाकसे घूमा करती है । इस घूमनेका कारण अनंत दुःख देनेवाले ज्ञानान्तरणीय आदि कर्म हैं, जिनके कारण आत्मा अपने स्वरूपको प्राप्त नहीं कर सकती, और विषय आदि मोहके बधनको अपना स्वरूप मान रही हैं । इन सबका परिणाम केवल ऊपर कहे अनुसार ही होता है, अर्थात् आत्माको अनंत दुःख अनंत भागोंसे सहन करने पड़ते हैं । कितना ही अप्रिय, कितना ही खेददायक और कितना ही रोद होनेपर भी जो दुःख अनंत कालसे अनंतवार सहन करना पड़ा, उस दुःखको केवल अज्ञान आदि कर्मोंसे ही सहन किया, इसलिये अज्ञान आदिको दूर करनेके लिये ज्ञानकी अत्यंत आवश्यकता है ।

७८ ज्ञानके सर्वधर्म दो शब्द

(२)

२ अब ज्ञान-प्राप्तिके साधनोंके विषयमें कुछ विचार करें । अपूर्ण पर्याप्तिसे परिपूर्ण आत्म-ज्ञान सिद्ध नहीं होता, इस कारण उह पर्याप्तियोंमें युक्त देह ही आत्म-ज्ञानकी सिद्धि कर सकती है । ऐसी देह एक मानव-देह ही है । यहाँ प्रश्न उठेगा कि जिन्होंने मानव-देहको प्राप्त किया है, ऐसी अनेक आत्मायें हैं, तो वे सब आत्म-ज्ञानको क्यों नहीं प्राप्त करतीं ? इसके उत्तरमें हम यह मान सकते हैं कि जिन्होंने सम्पूर्ण आत्म-ज्ञानको प्राप्त किया है उनके पवित्र वचनामृतकी उन्हे श्रुति नहीं होती । श्रुतिके बिना संस्कार नहीं, और यदि संस्कार नहीं तो फिर श्रद्धा कहाँसे हो सकती है ? और जहाँ इनमेंसे

एक भी नहीं वहाँ ज्ञान-प्राप्ति भी किसीकी हो ? इसलिये मानव-देहके साथ साथ सर्वज्ञके वचनामृतकी प्राप्ति और उसकी श्रद्धा भी साधनरूप हैं । सर्वज्ञके वचनामृत अकर्मभूमि अथवा केवल अनार्यभूमिमें नहीं मिलते, तो वहाँ मानव-देह किस कामका ? इसलिये कर्मभूमि और उसमें भी आर्यभूमि — यह भी साधनरूप है । तत्त्वकी श्रद्धा उत्पन्न होनेके लिये और ज्ञान होनेके लिये निर्मथ गुरुकी आनन्द्यकता है । द्रव्यसे जो कुछ मिथ्यात्व है, उस कुलमें जन्म होना भी आम-ज्ञानकी प्राप्तिमें हानिरूप ही होता है । क्योंकि धर्ममतभेद अत्यन्त दुःखदायक है । परंपरासे पूर्वजोंके द्वारा ग्रहण किये हुए दर्शन ही सत्य माझम होने लगते हैं । इससे भी आत्म-ज्ञान रकता है । इसलिये अच्छा कुछ भी आनन्द्यक है । यह सब प्राप्त करने जितना भाग्यशाली होनेमें सत्पुण्य अर्थात् पुण्यानुबन्धी पुण्य इत्यादि उत्तम साधन हैं । यह दूसरा साधन भेद कहा ।

३ यदि साधन है तो क्या उनके अनुकूल देश और काल है, इस तीसरे भेदका निचार करें । भरत, महाविदेह इत्यादि कर्मभूमि और उनमें भी आर्यभूमि देशरूपसे अनुकूल हैं । जिज्ञासु भव्य ! तुम सन इस समय भरतमें हो, और भारत देश अनुकूल है । काल भागकी अपेक्षासे मति और श्रुतज्ञान प्राप्त कर सकनेकी अनुकूलता भी है । क्योंकि इस दुःपम पचमकालम परमावधि, मन पर्यन्त, और केवल ये पवित्र ज्ञान परम्परा आन्नायके अनुसार निच्छेद हो गये हैं । साराश यह है कि कालकी परिपूर्ण अनुकूलता नहीं ।

४ देश, काल आदि यदि कुछ भी अनुकूल है तो ने कहाँतक हैं ? इसका उत्तर यह है कि अशिश्ट सैद्धांतिक मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, सामान्य मतसे ज्ञान, कालकी अपेक्षासे इक्कीस हजार वर्ष रहेगा, इनमेंसे अर्द्धाई हजार वर्ष बीत गये, अब साढ़े अठारह हजार वर्ष बाकी है, अर्थात् पचमकालकी पूर्णतातक कालकी अनुकूलता है । इस कारणसे देश और काल अनुकूल है ।

७९ ज्ञानके सबधमें दो शब्द

(३)

अब विशेष निचार करें ।

१ आनन्द्यकता क्या है ? इस मुख्य निचारपर जरा और गभीरतासे निचार करे तो माझम होगा कि मुख्य आनन्द्यकता तो अपनी स्वरूप-स्थितिकी श्रेणी चढ़ना है । अनन्त दुःखका नाश, और दुःखके नाशसे आत्माके श्रेयस्कर सुखकी सिद्धि यह हेतु है, क्योंकि आत्माको सुख निरन्तर ही प्रिय है । परन्तु यह सुख यदि स्वस्वरूपक सुख हो तभी प्रिय है । देश कालकी अपेक्षासे श्रद्धा ज्ञान इत्यादि उत्पन्न करनेकी आनन्द्यकता, और सम्यग् भावसहित उच्चगति, वहाँसे महाविदेहमें मानवदेहमें जन्म, वहाँ सम्यग् भावकी और भी उन्नति, तत्त्वज्ञानकी विशुद्धता और वृद्धि, अन्तमें परिपूर्ण आत्मसाधन, ज्ञान और उसका सत्य परिणाम, सम्पूर्णरूपसे सब दुःखोंका अभाव अर्थात् अखड, अनुपम, अनन्त शाश्वत, पवित्र मोक्षकी प्राप्ति—इन सबके लिये ज्ञानकी आनन्द्यकता है ।

२ ज्ञानके कितने भेद हैं, तत्त्वबन्धी विचार कहता हूँ । इस ज्ञानके अनन्त भेद हैं, परन्तु सामान्य दृष्टिसे समझनेके लिये सर्वज्ञ भगवान्ने मुख्य पाँच भेद कहे हैं, उन्हें ज्यों का त्यों कहता

८२ तत्त्वावबोध

१

दशरैकालिक सूत्रमें कथन है कि जिसने जीवाजीवके भागोंको नहीं जाना वह अवुध समयमें कैसे स्थिर रह सकता है ? इस वचनामृतका तत्पर्य यह है कि तुम आत्मा अनात्माके स्वरूपको जानो, इसके जाननेकी अत्यंत आवश्यकता है ।

आत्मा अनात्माका सत्य स्वरूप निर्ग्रन्थ प्रपञ्चनमेंसे ही प्राप्त हो सकता है । अनेक अन्य मतोंमें इन दो तत्त्वोंके विषयमें विचार प्रगट किये गये हैं, परन्तु वे यथार्थ नहीं हैं । महाप्रज्ञावान् आचार्यों-द्वारा किये गये विवेचन सहित प्रकारांतरसे कहे हुए मुख्य नौ तत्त्वोंको जो विवेक बुद्धिसे जानता है, वह सत्पुरुष आत्माके स्वरूपको पहचान सकता है ।

स्याद्वादकी शैली अनुपम और अनंत भाव-भेदोंसे भरी है । इस शैलीको पूर्णपूर्णरूपसे तो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी ही जान सकते हैं, फिर भी इनके पचनामृतके अनुसार आगमकी मददसे बुद्धिके अनुसार नौ तत्त्वका स्वरूप जानना आवश्यक है । इन नौ तत्त्वोंको प्रिय श्रद्धा भावसे जाननेसे परम विवेक-बुद्धि, शुद्ध सम्यक्त्व और प्रभाविक आत्म-ज्ञानका उदय होता है । नौ तत्त्वोंमें लोकालोकका सम्पूर्ण स्वरूप आ जाता है । जितनी जिसकी बुद्धिकी गति है, उतनी वे तत्त्वज्ञानकी ओर दृष्टि पहुँचाते हैं, और भावके अनुसार उनकी आत्माकी उज्ज्वलता होती है । इससे वे आत्म-ज्ञानके निर्मल रसका अनुभव करते हैं । जिनका तत्त्वज्ञान उच्च और सूक्ष्म है, तथा जो सुशील्युक्त तत्त्वज्ञानका सेवन करते हैं वे पुरुष महान् भाग्यशाली हैं ।

इन नौ तत्त्वोंके नाम पहिलेके शिक्षापाठमें मैं कह गया हूँ । इनका विशेष स्वरूप प्रज्ञावान् आचार्योंके महान् प्रयत्नोंसे अद्वय जानना चाहिये, क्योंकि सिद्धांतमें जो जो कहा है उन सबके विशेष भेदोंसे समझनेमें प्रज्ञावान् आचार्यों द्वारा निरचित ग्रन्थ सहायभूत हैं । ये गुरुगम्य भी हैं । नय, निक्षेप और प्रमाणके भेद नवतत्त्वके ज्ञानमें आवश्यक हैं, और उनका यथार्थज्ञान इन प्रज्ञावान्तोंने बताया है ।

८३ तत्त्वावबोध

(२)

सर्वज्ञ भगवान्ने लोकालोकके सम्पूर्ण भागोंको जाना और देखा और उनका उपदेश उहाँने भव्य लोगोको दिया । भगवान्ने अनंत ज्ञानके द्वारा लोकालोकके स्वरूपविषयक अनंत भेद जाने थे, परन्तु सामान्य मनुष्योंको उपदेशके द्वारा श्रेणी चढ़नेके लिए उन्होंने मुख्य नव पदार्थको बताया । इससे लोकालोकके सब भागोंका इसमें समावेश हो जाता है । निम्न ५ प्रपञ्चनका जो जो सूक्ष्म उपदेश है वह तत्त्वकी दृष्टिसे नवतत्त्वमें समाविष्ट हो जाता है । तथा सम्पूर्ण धर्ममतोंका सूक्ष्म विचार इस नवतत्त्व-विज्ञानके एक देशमें आ जाता है । आत्माकी जो अनंत शक्तियाँ ठँकी हुई हैं उहे प्रकाशित करनेके लिये अर्हंत भगवान्का पवित्र उपदेश है । ये अनंत शक्तियाँ उस समय प्रपुल्लित हो सकती हैं जब कि नवतत्त्व-विज्ञानका पारंगत ज्ञानी हो जाय ।

सूत्र द्वारद्वारा भी इस नरतर स्वरूप ज्ञानका सदापरिग्रह, यह भिन्न भिन्न प्रकारसे इस तत्त्वज्ञ स्वरूप ज्ञानका उपदेश करता है । इस कारण यह निश्कर्षमें मानना चाहिये कि जिसने आत भारभेदमें नरतरको जान लिया वह सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो गया ।

यह नरतर त्रिपरीक्षा अपेक्षामें घटाना चाहिये । देव, ऐश और उपादेय अर्थात् त्याग करने योग्य, जानने योग्य, और ग्रहण करने योग्य, ये तीन भेद नरतर स्वरूपके विचारमें अंतर्हित हैं ।

प्रश्न—जो त्यागने योग्य है उसे जानकर हम क्या करेंगे ? जिस गाँव जाना नहीं है उसका मार्ग पूँछनेसे क्या प्रयोजन ?

उत्तर—बुद्धिहीन इस शकाका सहजमें ही समाधान हो सकता है । त्यागने योग्यको भी जानना आवश्यक है । सर्वज्ञ भी सब प्रकारके प्रपचावों जान रहे है । त्यागने योग्य वस्तुको जाननेका सूत्र तब यह है कि यदि उस न जाना हो तो कभी अपाय समझकर उस वस्तुका सेवन न हो जाय । एक गाँवमें दूसरे गाँवमें पहुँचनेतक रास्तेमें जो जो गाँव आते हैं उनका रास्ता भी पूँछना पड़ता है । नहीं तो इत स्थानपर नहीं पहुँच सका । जैसे उस गाँवके पूँछनेपर भी उसमें टहरते नहीं हैं, उसी तरह पाप आदि तत्त्वोंको जानना चाहिये किंतु उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिये । जिस प्रकार रास्तेमें आनेवाले गाँवोंको छोड़ते जाते हैं, उसी तरह उनका भी त्याग करना आवश्यक है ।

८४ तत्त्वावबोध

(३)

नरतरका काष्ठभेदसे जो संपुरण गुरुके पाससे श्रवण, मनन और निदिध्यासनपूर्वक ज्ञान प्राप्त करने हैं, वे संपुरण महापुण्यशाली और धर्मरात्रके पात्र हैं । प्रत्येक सुत्र पुरुषोंको मरा विषयभाव-भूषण वाली उपदेश है कि नरतरको अपनी बुद्धि-अनुसार यथार्थ जानना चाहिये ।

महानर भगवान्‌के शासनमें पहुँचने मतमतानर पड़ गये हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि तत्त्वज्ञानकी ओरमें उपासक-वर्गका लक्ष किर गया । वे लोग केवल क्रियाभ्राम ही लगे रहे, जिसका परिणाम हठिगोचर है । वर्तमान छोजमें आयी हुई पृथिवीकी आवादी लगभग डेढ़ अरबकी गिनी जाती हैं, उसमें सब गण्टाको मिलाकर जैन लोग केवल बीस लाख हैं । वे लोग भ्रमणोपासक हैं । इनमेंसे मैं अनुमान करता हूँ कि दो हजार पुरुष भी मुश्किलसे नरतरको पढ़ना जानते होंगे । मनन और विचारपूर्वक जाननेवाले पुरुष तो उँगुटियापर गिनने लायक भी न होंगे । तत्त्वज्ञानकी जड़ ऐसी पतित स्थिति हो गई है, तभी मतमतानर पड़ गये हैं । एक कहान्त है कि “सौ स्थाने एक मत,” इसी तरह अनेक तत्त्वविचारक पुरुषोंके मतमें बहुधा भिन्नता नहीं आती, इसलिये तत्त्वावबोध परम आवश्यक है ।

इस नरतर-विचारके सन्धमें प्रत्येक मुनियोंसे मेरी विज्ञप्ति है कि वे विवेक और गुरुगम्यतासे हमके ज्ञानकी विशेषरूपसे वृद्धि करें, इससे उनके पवित्र पाँच महाव्रत बढ़ होंगे, जिनेश्वरके वचनामृतके अनुपम आनंदकी प्रसादी मिटेगी, मुनित्व आचार पालनेमें सरल हो जायगा, ज्ञान और क्रियाके निशुद्ध रहनेसे सम्यक्त्वका उदय होगा, और परिणाम समारका अंत होगा ।

८५ तत्त्वावबोध

(४)

जो श्रमणोपासक नवतत्त्वको पढ़ना भी नहीं जानते उन्हें उसे अग्रय जानना चाहिये। जाननेके बाद बहुत मनन करना चाहिये। जितना समझमें आ सके, उतने गभीर आशयको गुरुगम्यतासे सद्भावेसे समझना चाहिये। इससे आम-ज्ञानकी उज्ज्वलता होगी, और यमनियम आदिका बहुत पावन होगा।

नवतत्त्वका अभिप्राय नवतत्त्व नामकी किसी सामान्य लिखी हुई पुस्तकसे नहीं। परन्तु जिस जिस स्थल पर जिन जिन विचारोंको ज्ञानियोंने प्रणीत किया है, वे सब विचार नवतत्त्वमेंके किसी न किसी एक, दो अथवा विशेष तत्त्वोंके होते हैं। केवल भगवान्ने इन श्रेणियोंसे सरल जगत्तमटल दिखा दिया है। इससे जैसे जैसे नय आदिके भेदसे इस तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होगी वैसे वैसे अपूर्व आनन्द और निर्मलताकी प्राप्ति होगी। केवल विवेक, गुरुगम्यता और अप्रमादकी आवश्यकता है। यह नव तत्त्व-ज्ञान मुझे बहुत प्रिय है। इसके रसानुभवा भी मुझे सदा प्रिय हैं।

कालभेदसे इस समय सिर्फ मति और श्रुत ये दो ज्ञान भरतक्षेत्रमें विद्यमान हैं, ज्ञानोंके तीन ज्ञान व्यञ्छेद हो गये हैं, तो भी ज्यों ज्यों पूर्ण श्रद्धासहित भावसे हम इस नवतत्त्वज्ञानके विचारोंकी गुफामें उतरते जाते हैं त्यों त्यों उसके भीतर अद्भुत आभ्युदय, आनन्द, समर्थ तत्त्वज्ञानकी स्फुरणा, उत्तम विनोद, गभीर चमक और आश्चर्यचकित करनेवाले शुद्ध सम्यग्ज्ञानके विचारोंका बहुत अधिक उदय करते हैं। त्यागदवचनामृतके अनन्त सुन्दर आशयोंके समझनेकी शक्तिके इस कालमें इस क्षेत्रसे निष्पन्न होनेपर भी उसके समग्रमें जो जो सुन्दर आशय समझमें आते हैं, वे आशय अत्यन्त ही गभीर तत्त्वोंसे भरे हुए हैं। यदि इन आशयोंको पुनः पुनः मनन किया जाय तो वे आशय चार्वाक-मतिके चञ्चल मनुष्योंको भी सद्ग्रहमें स्थिर कर देनेवाले हैं। साधना यह है कि संक्षेपमें, सत्र प्रकारकी सिद्धि, परिताता, महाशील, सूक्ष्म और गभीर निर्मल विचार, रञ्ज्य वराग्यकी भेट, ये सत्र तत्त्वज्ञानसे मिलते हैं।

८६ तत्त्वावबोध

(५)

एकबार एक समर्थ विद्वान्के साथ निर्ग्रन्थ प्रश्नचनकी चमत्कृतिके सत्रधमें बातचीत हुई। इस सत्रधमें उस विद्वान्ने कहा कि इतना मैं मानता हूँ कि महावीर एक समर्थ तत्त्वज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने जो उपदेश किया है उसे ग्रहण करके प्रजापत पुरुषोंने अग उपागकी योजना की है, उनके जो विचार हैं वे चमत्कृतिके पूर्ण हैं, परन्तु इसके ऊपरसे इसमें लोकालोकका सत्र ज्ञान आ जाता है, यह मैं नहीं कह सकता। ऐसा होनेपर भी यदि आप इस सत्रधमें कुछ प्रमाण देते हों तो मैं इस बातपर कुछ श्रद्धा कर सकता हूँ। इसके उत्तरमें मैंने यह कहा कि मैं कुछ जैनवचनामृतकी यथार्थ तो ब्या, परन्तु विशेष भेद महित भी नहीं जानता, परन्तु जो कुछ सामान्यरूपसे जानता हूँ, इसके ऊपरसे भी प्रमाण अग्रय दे सकता हूँ। बादमें नव-तत्त्वविज्ञानके सत्रधमें बातचीत चली। मैंने कहा

इस समस्त सृष्टि का ज्ञान आ जाता है, परन्तु उन्हे यथार्थ समझनेकी शक्ति चाहिये। उन्होंने इस कथनका प्रमाण माँगा। मैंने आठ वर्षोंके तान किया। इसके साथ ही यह सूचित किया कि इनके सिवाय इनमें भिन्न भावको दिखानेवाला आप कोई भीत कर्म कृद् निवार, पाप और पुण्य प्रवृत्तियोंके नाम लेकर मैंने कहा कि आप इनके मित्र एक भी अधिक प्रवृत्ति कृद् न। यह कहनेपर अनुमति पाय चली। सबसे पहले जीवके भेद कहकर मैंने पूछा कि क्या आप इसमें कुछ विशेष कहते हैं? इसी प्रकार जब नवतर्कके समयमें बातचीत हुई तो उन्होंने थोड़ी दूर विचार करके कहा, यह तो महाशयकी कहनेके अद्भुत प्रवृत्ति है कि नीरसा एक भी क्या भेद नहीं मित्रता। इसी तरह पाप पुण्य आदिकी एक भी विशेष प्रवृत्ति नहीं मित्रता, तथा नीचा कर्म भी नहीं मित्रता। ऐस ऐसे तत्त्वज्ञानके भिन्नत जैन-दर्शनमें है, यह बात मेरे व्यास न थी, इसमें सार्वभौमिकता तत्त्वज्ञान कुछ अर्थोंमें अत्यन्त आसन्न है।

८७ तत्त्वप्रकाश

(६)

इसका उत्तर इस ओरमें यह दिया गया कि अभी जो आप इसका कहते हैं यह तभीतक कहते हैं जब तक कि जैनधर्मके तत्त्व विचार आपके हृदयमें नहीं आये, परन्तु मैं मध्यस्थतासे सत्य कहता हूँ कि इसमें जो भिन्नत ज्ञान बताया गया है यह अत्यन्त कहीं भी नहीं है, और सर्व मतों जो ज्ञान बताया है यह महाशयके तत्त्वज्ञानके एक भागमें आ जाता है। इनका कथन स्याद्वाद है, एकपक्षीय नहीं।

आपने कहा कि कुछ अर्थमें सृष्टि का तत्त्वज्ञान इसमें अत्यन्त आ सकता है, परन्तु यह मिश्र-वचन है। हमारे समझनेका अन्वयतामें ऐसा अत्यन्त हो सकता है परन्तु इससे इन तत्त्वोंमें कोई अपूर्णता है, ऐसी बात तो नहीं है। यह कोई पक्षपातयुक्त कथन नहीं। विचार करनेपर समस्त सृष्टिमेंसे इनके मित्र कोई दसों तत्त्व खोज करने पर कभी भी मित्रता नहीं। इस सत्यमें प्रसन्न हो-पर जब हम लोगोंमें बातचीत और मध्यस्थ चर्चा होगी तब समाधान होगा।

उत्तरमें उन्होंने कहा कि इसके ऊपरसे मुझे यह तो निश्चय है कि जैनदर्शन एक अद्भुत दर्शन है। श्रेणीपूर्ण आपने मुझे नव तत्त्वोंके कुछ भाग कहे हैं इसमें मैं यह बेमझक कह सकता हूँ कि महाशय गुणभेदको पाये हुए पुरुष थे। इस प्रकार चाड़ीसी बातचीत करके “उपमेया” “निगमे वा” “पुत्रे वा” यह छविगम्य उन्होंने मुझे कहा। यह कहनेके पश्चात् उन्होंने बताया कि इन शब्दोंके सामान्य अर्थमें तो कोई चमत्कृति दिखाई नहीं देती। उत्पन्न होना, नाश होना, और अचलता यही इन तीन शब्दोंका अर्थ है। परन्तु श्रीमार्ग गणपतोंने तो ऐसा उल्लेख किया है कि इन वचनोंके गुरुमुखमें श्रवण करनेपर पहलेके मानिक शिष्योंको द्वादशगीताका आश्चर्यपूर्ण ज्ञान हो जाता था। इसके लिये मैंने कुछ विचार करके देखा भी, तो मुझे ऐसा भाव हुआ कि ऐसा होना असंभव है, क्योंकि अत्यन्त सूक्ष्म माना हुआ सैद्धांतिक-ज्ञान इसमें कहींसे समा सकता है? इस सत्यमें क्या आप कुछ उक्त पहुँचा सकते हैं?

८८ तत्त्वावबोध

(७)

उत्तरमे मेने कहा कि इस कालमें तीन महा ज्ञानोका भारतसे निच्छेद हो गया है, ऐसा होनेपर मै कोई सर्वज्ञ अथवा महा प्रज्ञामान् नहीं हूँ तो भी मेरा जितना सामान्य लक्ष पहुँच सकेगा उतना पहुँचाकर कुछ समाधान कर सकूँगा, यह मुझे सभन प्रतीत होता है। तब उन्होंने कहा कि यदि यह सभन हो तो यह त्रिपदी जीनपर “नास्ति” और “अस्ति” विचारसे घटाइये। वह इस तरह कि जीन क्या उत्पत्तिरूप है? तो कि नहीं। जीन क्या व्ययरूप है? तो कि नहीं। जीन क्या ध्रौव्यरूप है? तो कि नहीं, इस तरह एक बार घटाइये, और दूसरी बार जीन क्या उत्पत्तिरूप है? तो कि हँ। जीन क्या व्ययरूप है? तो कि हँ। जीन क्या ध्रौव्यरूप है? तो कि हँ, ऐसे घटाइये। ये विचार समस्त मडलमें एकत्र करके योजित किये हैं। इसे यदि यथार्थ नहीं कह सकते तो अनेक प्रकारके दूषण आ सकते हैं। यदि उस्तु व्ययरूप हो तो वह ध्रुवरूप नहीं हो सकती—यह पदली शका है। यदि उत्पत्ति, व्यय और ध्रुवता नहीं तो जीनको किन प्रमाणोंसे सिद्ध करोगे—यह दूसरी शका है। व्यय और ध्रुवताका परस्पर निरोधाभास है—यह तीसरी शका है। जीन केवल ध्रुव है तो उत्पत्तिमें अस्ति कहना असत्य हो जायगा—यह चौथा निरोध। उत्पन्न जीनको ध्रुवरूप कहो तो उसे उत्पन्न किसने किया—यह पाँचवाँ शका और निरोध। इससे उत्पत्ता अनादिपना जाता रहता है—यह छठी शका है। केवल ध्रुव व्ययरूप है ऐसा कहो तो यह चार्वाक-मिश्रवचन हुआ—यह सातवाँ दोष है। उत्पत्ति और व्ययरूप कहोगे तो केवल चार्वाकका सिद्धांत कहा जायेगा—यह आठवाँ दोष है। उत्पत्तिका अभाज, व्ययका अभाज और ध्रुवताका अभाव कहकर फिर तीनोंका अस्तित्व कहना—ये छह दोष। इस तरह मिलाकर सब चौदह दोष होते हैं। केवल ध्रुवता निकाल देनेपर तीर्थकरोंके वचन खडित हो जाते हैं—यह पंद्रहवाँ दोष है। उत्पत्ति ध्रुवता लेनेपर कर्त्ताकी सिद्धि होती है इससे सर्वज्ञने वचन खडित हो जाते हैं—यह सोलहवाँ दोष है। उत्पत्ति व्ययरूपसे पाप पुण्य आदिका अभाव मान लें तो धर्मात्तम सनका दोष हो जाता है—यह सत्रहवाँ दोष है। उत्पत्ति व्यय और सामान्य स्थितिसे (केवल अचल नहीं) त्रिगुणात्मक माया सिद्ध होती है—यह अठारहवाँ दोष है।

८९ तत्त्वावबोध

(८)

इन कथनोंके सिद्ध न होनेपर इतने दोष आते हैं। एक जैन मुनिने मुझे और मेरे मित्र-मडलसे ऐसा कहा था कि जैन सप्तभगीनय अपूर्ण है और इससे सब पदार्थ सिद्ध होते हैं। इसमें नास्ति अस्तिका अगम्य भेद सन्निविष्ट है। यह कथन सुनकर हम सब घर आये, फिर योजना करते करते इस लघ्विनाक्यको जीनपर घटाया। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार नास्ति अस्तिके दोनों भाज जीनपर नहीं घट सकते। इससे लघ्विनाक्य भी क्लेशरूप हो जायेंगे। फिर भी इस ओर मेरी कोई तिरस्कारकी इष्टि नहीं है।

इसके उत्तरमें मेने कहा कि आपने जो नास्ति और अस्ति नयोंको जीनपर घटानेका विचार

किया है वह सनिश्चय शैलीसे नहीं, अर्थात् कभी इसमें एकात पक्षका ग्रहण किया जा सकता है । और फिर मैं कोई स्याद्वाद-शैलीका यथार्थ जानकर नहीं, मद्बुद्धिमें त्रैशमात्र जानता हूँ । नास्ति अस्ति नयको भी आपने यथार्थ शैलीपूर्ण नहीं घटाया । इसलिये मैं तर्कसे जो उत्तर दे सकता हूँ उसे आप सुनें ।

उत्पत्तिम “नास्ति” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि “जान अनादि अनत है” । व्ययमें “नास्ति” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि “इसका किसी कालमें नाश नहीं होता” ।

धुनतामें “नास्ति” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि “एक देहमें वह सदैवके लिये रहनेवाला नहीं” ।

९० तत्त्वावबोध

(९)

उत्पत्तिमें “अस्ति” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि जीनको मोक्ष होनेतक एक देहमेंसे ध्युत होकर वह दूसरी देहमें उत्पन्न होता है” ।

व्ययमें “अस्ति” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि “वह जिस देहमेंसे आया वहाँसे व्यय प्राप्त हुआ, अथवा प्रतिक्षण इसकी आत्मिक कृद्धि विषय आदि मरणसे रुकी हुई है, इस प्रकार व्यय घटा सकते हैं ।

धुनतामें “अस्ति” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि “द्रव्यकी अपेक्षासे जीन किसी कालमें नाश नहीं होता, वह त्रिकाल सिद्ध है” ।

अब इससे अर्थात् इन अपेक्षाओंको यानमें रखनेसे मुझे आशा है कि लिये हुए दोष दूर हो जायेंगे ।

१ जीन व्ययरूपसे नष्ट है इसलिये ध्रौव्य सिद्ध हुआ—यह पहला दोष दूर हुआ ।

२ उत्पत्ति, व्यय आर धुनता ये भिन्न भिन्न मायसे सिद्ध हैं, अर्थात् जीनका सत्यत्व सिद्ध हुआ—यह दूसरे दोषका परिहार हुआ ।

३ जीनकी सत्य स्वरूपसे धुनता सिद्ध हुई इससे व्यय नष्ट हुआ—यह तीसरे दोषका परिहार हुआ ।

४ द्रव्यभानमें जीनकी उत्पत्ति असिद्ध हुई—यह चार्वाक दोष दूर हुआ ।

५ जीव अनादि सिद्ध हुआ इसलिये उत्पत्तिसम्बन्धी पाँचवाँ दोष दूर हुआ ।

६ उत्पत्ति असिद्ध हुई इसलिये कर्त्तासम्बन्धी छठे दोषका परिहार हुआ ।

७ धुनताके साथ व्यय देनेसे नाश नष्ट आती, इसलिये चार्वाक-मिथ-वचन नामक सातवें दोषका निराकरण हुआ ।

८ उत्पत्ति और व्यय पृथक् पृथक् देहमें सिद्ध हुए इसमें केवल चार्वाक सिद्धांत नामके आठवें दोषका परिहार हुआ ।

१४ शकाफा परस्पर त्रिगुणामा निकल जानेसे चांदह तकक सत्र दोष दूर हुए ।

१५ अनादि अनतता सिद्ध होनेपर स्यादादका यचन सिद्ध हुआ यह पदग्रहणे दोष निराकरण हुआ ।

१६ कर्त्तकि न भिन्न होनेपर जिन-वचनकी सत्यता सिद्ध हुई इससे सोलहवें दोष निराकरण हुआ ।

१७ धर्माधर्म, देह आदिके पुनरावर्तन सिद्ध होनेसे सत्रहवें दोषका परिहार हुआ ।

१८ ये सत्र बातें सिद्ध होनेपर त्रिगुणात्मक भाषाके असिद्ध होनेसे अठारहवाँ दोष दूर हुआ

९१ तत्त्वावली

(१०)

मुझे आशा है कि आपके द्वारा विचारकी हुई योजनाका इससे समाधान हुआ होगा । यह कुछ यथार्थ ईश्वरी नहीं घटाई, तो भी इसमें कुछ न कुछ त्रिगुण अस्वयं मिल सकता है । इसके उपरि विशेष विवेचन करनेके लिए बहुत समयकी आवश्यकता है इसलिए अधिक नहीं कहता । परन्तु एक दो सक्षित बात आपसे कहनी है, तो यदि यह समाधान ठीक ठीक हुआ हो तो आपको कहूँ । बादमें उनकी ओरसे सतोपजनक उत्तर मिला, और उन्होंने कहा कि एक तो बात जो आपको कहनी हो उहें सहर्ष कहो ।

नादमें मैंने अपनी बातको समीक्षित करके लब्धिके सत्रधकी बात कही । यदि आप इस लब्धिके सत्रधमें शका करें अथवा इसे द्वैशरूप कहें तो इन वचनोंके प्रति अन्याय होता है । इसमें अत्यंत उच्चल आत्मिकशक्ति, गुरुगम्यता, और वैराग्यकी आवश्यकता है । जबतक यह नहीं तत्तक लब्धिके नियममें शका रहना निश्चित है । परन्तु मुझे आशा है कि इस समय इस सत्रधमें दो शब्द कहने निरर्थक नहीं होंगे । वे ये हैं कि जैसे इस योजनाको नास्तिक अस्तिपर घटाकर देखी जैसे ही इसमें भी बहुत सूक्ष्म विचार करनेके हैं । देहमें देहकी पृथक् पृथक् उत्पत्ति, ध्वनन, विश्राम, गर्भाधान, पर्याप्ति, इन्द्रिय, सत्ता, ज्ञान, मज्ञा, आयुष्य, नियम इत्यादि अनेक कर्मप्रकृतियोंकी प्रत्येक भेदसे लेनेपर जो विचार इस लब्धिसे निकलते हैं वे अपूर्ण हैं । जहाँतक जिसका ध्यान पहुँचता है जहाँतक सत्र विचार करते हैं, परन्तु द्रव्यार्थिक भागार्थिक नयसे समस्त सृष्टिका ज्ञान इन तीन शब्दोंमें आ जाता है, उसका विचार कोई ही करते हैं, यह जगत् सद्गुरुके मुखकी पवित्र लब्धिरूपसे प्राप्त हो सकता है तो फिर इससे द्वादशांगी ज्ञान क्यों नहीं हो सकता ? जगत्के करते ही मनुष्यको एक घर, एक वाम, एक गौत्र, एक शहर, एक देश, एक खड, एक पृथिवी यह सत्र छोड़कर असंख्यात द्वीप समुद्रादिसे भरपूर वस्तुओंका ज्ञान कैसे हो जाता है ? इसका कारण केवल इतना ही है कि वह इस शब्दकी व्यापकताको समझे हुआ है, अथवा इसका लक्ष इसकी अमुक व्यापकतातक पहुँचा हुआ है, जिससे जगत् शब्दके कहते ही वह इतने बड़े मर्मको समझ जाता है । इसी तरह ऋजु और सरल सत्प्राप्त शिष्य निर्भय गुरुसे इन तीन शब्दोंकी गम्यता प्राप्तकर द्वादशांगी ज्ञान प्राप्त करते थे । इस प्रकार वह लब्धि अल्पज्ञता होनेपर भी विवेकसे देखनेपर ज्ञेयरूप नहीं है ।

९२ तत्त्वावबोध

(११)

यही नवतत्त्वके सबधमें है । जिस मयमयके क्षत्रिय-पुत्रने जगत् अनादि हं ऐसे बेगड़क कहकर कर्त्ताको उड़ाया होगा उस पुरुषने क्या इसे कुछ सर्वज्ञताके गुप्त भेदके बिना किया होगा ? तथा इनकी निर्दोषताके विषयमें जब आप पढ़ेंगे तो निश्चयसे ऐसा विचार करेंगे कि ये परमेश्वर थे । कर्त्ता न था और जगत् अनादि था तो ऐसा उसने कहा । इनके निष्पक्ष और केवल तत्त्वमय विचारोपर आपको अमर्य मनन करना योग्य है । जेनदर्शनके अर्णवादी जन दर्शनको नहीं जानते इससे वे इसके साथ अन्याय करते हैं, वे ममत्वसे अधोगतिको प्राप्त होंगे ।

इसके बाद बहुतसी बातचीत हुई । प्रसंग पाकर इस तत्त्वपर विचार करनेका वचन लेकर मैं सहर्ष वहाँसे उठा ।

तत्त्वानुबोधके सन्धमे यह कथन कहा । अनन्त भेदोंसे भरे हुए ये तत्त्वविचार कालभेदसे जितने जाने जायें उतने जानने चाहिये, जितने ग्रहण किये जा सकें उतने ग्रहण करने चाहिये, और जितने त्याग्य दिखाई दे उतने त्यागने चाहिये ।

इन तत्त्वोंको जो यथार्थ जानता है, वह अनन्त चतुष्टयसे गिराजमान होता है, इसे सत्य समझना । इस नवतत्त्वके क्रमवार नाम रखनेमें जीनकी मोक्षसे निकटताका आग अभिप्राय सूचित होता है ।

९३ तत्त्वावबोध

(१२)

यह तो तुम्हारे ध्यानमें है कि जीन, अजीन इस क्रमसे अन्तमे मोक्षका नाम आता है । अब इसे एकके बाद एक रखते जायें तो जीन और मोक्ष क्रमसे आदि और अन्तम आयेगे—

जीन, अजीन, पुण्य, पाप, आत्मन, सत्त्व, निर्जरा, बन्ध, मोक्ष ।

मैंने पहिले कहा था कि इन नामोंके रखनेमें जीन और मोक्षकी निकटता है, परन्तु यह निकटता तो न हुई, किन्तु जीन और अजीनकी निकटता हुई । वस्तुतः ऐसा नहीं है । अज्ञानसे ही तो इन दोनोंकी निकटता है, परन्तु ज्ञानसे जीन और मोक्षकी निकटता है, जैसे —

अन देखो, इन दोनोंमें कुछ निकटता है ? हाँ, निर्दिष्ट निकटता आ गई है । परन्तु यह निकटता तो द्रव्यरूपसे है । जब भावसे निकटता आये तभी इष्टसिद्धि होगी । द्रव्य-निकटताका साधन संपरमात्मतत्त्व, सद्गुरुतत्त्व, और सद्धर्मतत्त्वको पहचानकर श्रद्धान करना है । भाव-निकटता अर्थात् केवल एक ही रूप होनेके लिये ज्ञान, दर्शन और चारित्र साधन रूप है ।

इस चक्रमें यह भी आशका हो सकती है कि यदि दोनों निकट हो तो क्या बाकी रहे हुआँको जोष द ? उत्तरमें मैं कहता हूँ कि यदि सम्पूर्णरूपसे त्याग कर सकते हो तो त्याग दो, इससे मोक्षरूप ही हो जाओगे । नहीं तो हेय, ज्ञेय और उपादेयका उपदेश ग्रहण करो, इससे आत्म-सिद्धि प्राप्त होगी ।

९४ तत्त्वावबोध

(१३)

जा कुछ मैं कह गया हूँ वह कुछ केवल जेनकुलमें जन्म पानेवालोंके लिये ही नहीं, किंतु सबके लिये है । इसी तरह यह भी निःसंदेह मानना कि मैं जो कहता हूँ वह निष्पक्षपात और परमार्थ बुद्धिसे कहता हूँ ।

मुझे तुमसे जो धर्मतत्त्व कहना है वह पक्षपात अथवा स्वार्थबुद्धिसे कहनेका मेरा कुछ प्रयोजन नहीं । पक्षपात अथवा स्वार्थसे मैं तुम्हें अर्ममतत्त्वका उपदेश देकर अधोगतिभी सिद्धि क्यों करूँ ? तारम्बार तुम्हें मैं निरर्थक उचनामृतके लिये कहता हूँ, उसका कारण यही है कि वे उचनामृत तत्त्वमें परिपूर्ण हैं । जिनेश्वरोंके ऐसा कोई भी कारण न था कि जिसके निमित्तसे वे मृषा अथवा पक्षपातयुक्त उपदेश देते, तथा वे अज्ञानी भी न थे कि जिसमें उनसे मृषा उपदेश दिया जाता । यहाँ तुम शका करोगे कि ये अज्ञानी नहीं थे यह किस प्रमाणसे मान्य हो सकता है ? तो इसके उत्तरमें मैं इनके पवित्र सिद्धांतोंके रहस्यको मनन करनेको कहता हूँ । आर ऐसा जो करेगा वह पुन शंका भी आशका नहीं करेगा । जेनमतके प्रवर्तकोंके प्रति मुझे कोई राग बुद्धि नहीं है, कि जिससे पक्षपातश मैं तुम्हें कुछ भी कह दूँ, इसी तरह अन्यमतके प्रवर्तकोंके प्रति मुझे कोई वैर बुद्धि नहीं कि मिथ्या ही इनका खडन करूँ । दोनोंमें मैं तो मद्मति मध्यस्थरूप हूँ । उद्धत बहुत मननसे और मेरी बुद्धि जहाँतक पहुँची जहाँतक विचार करनेसे मैं विनयपूर्ण कहता हूँ कि हे प्रिय भग्न्या । जेन दर्शनके समान एक भी पूर्ण और पवित्र दर्शन नहीं, वीतरागके समान एक भी देव नष्ट, तरकारके अनंत दुःखस पार पाना हो तो इस सर्वज्ञ दर्शनरूप कल्पवृक्षका सेवन करो ।

९५ तत्त्वावबोध

(१४)

जब दर्शन इतनी अधिक सूक्ष्म विचार सकलनाओंसे भरा हुआ दर्शन है कि इसमें प्रवेश करनेमें भी उद्धत समय चाहिये । ऊपर ऊपरमें अथवा किसी प्रतिपक्षीके कहनेसे अनुक वस्तुके सवधमें अभिप्राय नना लेना अथवा अभिप्राय दे देना यह विवेकियोंका कर्तव्य नहीं । जैसे कोई तालार लबा-लट्ट भरा हो, उसका जल ऊपरसे समान मात्रा होता है, परन्तु जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अधिक अधिक गहरापन आता जाता है फिर भी ऊपर तो जल सपाट ही रहता है, इसी तरह जगत्के सब धर्ममन एक तालारके समान हैं, उन्हें ऊपरसे मामाव मपाट देखकर समान कह

देना उचित नहीं। ऐसे कहनेवालोंने तत्त्वको भी नहीं पाया। जैनदर्शनका एक एक पवित्र सिद्धांत ऐसे हैं कि उनपर विचार करनेमें आयु पूर्ण हो जाय तो भी पार न मिले। अथ सत्र धर्ममतोंके विचार जिनप्रणीत वचनामृत सिंधुके आगे एक त्रिदुके समान भी नहीं। जिसने जैनमतको जाना और सेवन किया, वह केवल जीतरागी और सर्म्य हो जाता है। इसके प्रवर्तक कैसे पवित्र पुरुष थे! इसके सिद्धांत कैसे अलङ्घ्य, सम्पूर्ण और दयामय हैं! इसमें दूषण तो कोई है ही नहीं! सर्म्या निर्दोष तो केवल जैन दर्शन ही है। ऐसा एक भी पारमार्थिक नियम नहीं कि जो जैनदर्शनमें न हो, और ऐसा एक भी तत्त्व नहीं कि जो जैनदर्शनमें न हो, एक नियमको अनन्त भेदोंसे परिपूर्ण कहनेवाला जैनदर्शन ही है। इसके समान प्रयोजनभूत तत्त्व अन्यत्र कहीं भी नहीं हैं। जैसे एक देहमें दो आत्माएँ नहीं होती उनी तरह समस्त सृष्टिमें दो जैन अर्थात् जैनके तुल्य दूसरा कोई दर्शन नहीं। ऐसा कहनेका कारण क्या? केवल उसकी परिपूर्णता, जीतरागिता, सत्यता और जगद्हितैषिता।

९६ तत्त्ववाच्योप

(१५)

न्यायपूर्णक इतना तो मुझे भी मानना चाहिये कि जगत् एक दर्शनको परिपूर्ण कहकर बात सिद्ध करनी हो तब प्रतिपक्षकी मध्यम्ययुद्धिसे अपूर्णता दिखानी चाहिये। परन्तु इन दोनों बातोंपर विवेचन करनेकी यहाँ जगह नहीं, तो भी थोड़ा थोड़ा कहता आया हूँ। मुख्यरूपसे यही कहना है कि यह बात जिसे रुचिकर माउम न होती हो अथवा असभ्य लगती हो, उसे जनतन्त्र विज्ञाना शास्त्रोंकी और अन्यतन्त्र-विज्ञाना शास्त्रोंको मध्यम्ययुद्धिसे मननकर 'यायके कंटिपर तोलना चाहिये। इसके ऊपरसे अन्वय इतना महा वाक्य निकलेगा कि जो पहले डँकेकी चोट कहा गया था वही सच्चा है।

जगत् भेदियान्तरान है। धर्मके मतभेदसबकी शिक्षापाठमें जैसा कहा जा चुका है कि अनेक धर्ममतोंके जाल फेल गये हैं। त्रिशुद्ध आत्मा तो कोई ही होती है। विवेकसे तत्त्वकी खोज कोई ही करता है। इसलिये जनतन्त्रोंको अन्य दार्शनिक लोग क्यों नहीं जानते, यह बात खेद अथवा आशंका करने योग्य नहीं।

फिर भी मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि केवल शुद्ध परमात्मतत्त्वको पाये हुए, सकलदूषणरहित, मृषा कहनेका जिनके कोई निमित्त नहीं ऐसे पुरुषोंके कहे हुए पवित्र दर्शनको स्वयं तो जाना नहीं, अपनी आत्माका हित तो किया नहीं, परन्तु अविश्वसे मतभेदमें पड़कर सर्म्या निर्दोष और पवित्र दर्शनको नास्तिक क्यों कहा? परन्तु ऐसा कहनेवाले जनदर्शनके तत्त्वको नहीं जानते थे। तथा इसके तत्त्वको जाननेसे अपनी श्रद्धा टिग जायेगी, तो फिर लोग अपने पहले कहे हुए मतको नहीं मानेंगे, जिस व्यक्तिक मतके आधारपर अपनी आजीविका टिका हुई है, ऐसे वेद आदिकी महत्ता घटानेसे अपनी ही महत्ता घट जायगी, अपना मिथ्या स्थापित किया हुआ परमेश्वरपद नहीं चलेगा। इसलिये जनतन्त्रम प्रवेश करनेकी रुचिको मूलसे ही नष्ट करनेके लिये इन्होंने लोगोंको ऐसी धाका-पट्टी दी है कि जैनदर्शन तो नास्तिक दर्शन है। लोग तो विचार डरपाके भेड़के समान हैं, इमजिये वे विचार भा कहेंसि करे? यह कहना कितना मृषा और अनर्थकारक है, इस बातको ये

ही जान सकते हैं जिन्होंने वीतरागप्रणीत सिद्धांत निकाले जाने हैं। सभन है, मेरे इस कहनेको मदबुद्धि लोग पक्षपात मान बैठें।

९७ तत्त्वावबोध

(१६)

पवित्र जैनदर्शनको नास्तिक कहलानेवाले एक मिथ्या दलीलसे जीतना चाहते हैं और वह यह है कि जैनदर्शन परमेश्वरको इस जगत्का कर्त्ता नहीं मानता, और जो परमेश्वरको जगत्कर्त्ता नहीं मानता वह तो नास्तिक ही है इसप्रकारकी मान ली हुई बात भट्टिकाननोंकी शीघ्र ही जा लगती है, क्योंकि उनमें यथार्थ विचार करनेकी प्रेरणा नहीं होती। परन्तु यदि इसके ऊपरसे यह विचार किया जाय कि फिर जैनदर्शन जगत्को अनादि अनन्त किस न्यायसे कहता है ? जगत्कर्त्ता न माननेका इसका क्या कारण है ? इस प्रकार एकके बाद एक भेदरूप विचार करनेसे वे जैनदर्शनकी पवित्रताको समझ सकते हैं। परमेश्वरको जगत् रचनेकी क्या आवश्यकता थी ? परमेश्वरने जगत्को रचा तो सुख दुःख बनानेका क्या कारण था ? सुख दुःखको रचकर फिर मोतको किसलिये बनाया ? यह लीला उसे किसको पता चली थी ? जगत्को रचा तो किस कर्मसे रचा ? उससे पहले रचनेकी इच्छा उसे क्यों न हुई ? ईश्वर कौन है ? जगत्के पदार्थ क्या हैं ? और इच्छा क्या है ? जगत्को रचा तो फिर इसमें एक ही धर्मकी प्रवृत्ति रखनी थी, इस प्रकार भ्रमणमें डालनेकी क्या जरूरत थी ? कदाचित् यह मान लें कि यह उस विचारसे भूल हो गई होगी ! खेदक्षमा करते हैं, परन्तु ऐसी आवश्यकतासे अधिक अहमदी उसे कहाँसे सूझी कि उसने अपनेको ही मूलसे उखाड़नेवाले महानर जैसे पुरुषोंको जन्म दिया ? इनके कहे हुए दर्शनको जगत्में क्यों मौजूद रक्खा ? अपने पेरपर अपने हाथसे कुल्हाड़ा मारनेकी उसे क्या आवश्यकता थी ? एक तो मानो इस प्रकारके विचार, और अन्य दूसरे प्रकारके ये विचार कि जैनदर्शनके प्रवर्तकोंको क्या इससे कोई द्वेष था ? यदि जगत्का कर्त्ता होता तो ऐसा कहनेसे क्या इनके लाभको कोई हानि पहुँचती थी ? जगत्का कर्त्ता नहीं, जगत् अनादि अनन्त है, ऐसा कहनेसे इनको क्या कोई महत्ता मिल जाती थी ? इस प्रकारके अनेक विचारोंपर विचार करनेसे मात्र ही होगा कि जैसा जगत्का स्वरूप है, उसे ऐसा ही पवित्र पुरुषोंने कहा है। इसमें भिन्नरूपसे कहनेको इनका लेशमात्र भी प्रयोजन न था। सूक्ष्मसे सूक्ष्म जगत्की रक्षाका जिसने विचार किया है, एक रज कणसे लेकर समस्त जगत्के विचार जिसने सत्र भेदोपहित कहे हैं, ऐसे पुरुषोंके पवित्र दर्शनको नास्तिक कहनेवाले किस गतिको पायेंगे, यह विचारनेसे दया आती है।

९८ तत्त्वावबोध

(१७)

जो न्यायसे जय प्राप्त नहीं कर सकता वह पीछेसे गाली देने लगता है। इसी तरह पवित्र जैनदर्शनके अखंड तत्त्वसिद्धांतोंका जय शूकराचार्य, दयानन्द सत्यासी वगैरह खडन न कर सके तो फिर वे “ जैन नास्तिक हैं, मो चार्मकमेंसे उत्पन्न हुआ है ”—ऐसा कहने लगे। परन्तु यहाँ कोई प्रश्न कर कि महाराज ! यह विवेचन आप पीछेसे करें। इन शब्दोंको कहनेमें समय निकल अथवा

ज्ञानकी कोई जरूरत नहीं होती परन्तु आप इस बातका उत्तर दें कि जैनदर्शन वेदसे किस वस्तुमें उतरता हुआ है, इसका ज्ञान, इसका उपदेश, इसका रहस्य, और इसका सख्तील केसा है उसे एक बार कहें तो सही । आपके वेदके विचार किम मात्रमें जैनदर्शनसे बढ़कर हैं ? इस तरह जब वे मर्मस्थानपर आते हैं तो मोनके सिंगाय उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं रहता । जिन सत्पुरुषोंके उचनामृत और योगके जलसे इस सृष्टिमें सय, दया, तत्त्वज्ञान और महाशील उदय होते हैं, उन पुरुषोंकी अपेक्षा जो पुरुष शगाहमें रचे पचे पड़े हुए हैं, जो सामान्य तत्त्वज्ञानको भी नहीं जानते, और जिनका आचार भी पूर्ण नहीं, उन्हें बढ़कर कहना, परमेश्वरके नामसे स्थापित करना, और सयस्वरूपकी निद्रा करनी, परमात्मस्वरूपको पाये हुआँको नास्तिक कहना,—ये सब बात इनके कितने अधिक कर्मकी बहुलताको सूचित करती है ? परन्तु जगत् मोहसे अध है, जहाँ मतभेद है वहाँ अंधेरा है, जहाँ ममत्व अथवा राग है वहाँ सत्य तत्त्व नहीं । ये बातें हमें क्यों न विचारनी चाहिये ?

मैं तुम्हें निर्ममत्व और न्यायका एक मुख्य बात कहता हूँ । वह यह है कि तुम चाहे किसी भी दर्शनको मानो, फिर जो कुछ भी तुम्हारी दृष्टिमें आये ऐसा जैनदर्शनको कहो । सब दर्शनोंके शास्त्र-तत्त्वोंको देखो, तथा जैनतत्त्वोंको भी देखो । स्वतन्त्र आत्म-शक्तिसे जो योग्य मालूम हो उसे अर्गाकार करो । मेरे कहनेको अथवा अन्य किसी दूसरेके कहनेको भले ही एकदम तुम न मानो परन्तु तत्त्वको विचारो ।

९९ समाजकी आवश्यकता

आख्देशवासियोंने ससारके अनेक कलाकौशलमें किस कारणसे विजय प्राप्त की है ? यह विचार करनेसे हमें तत्काल ही मालूम होगा कि उनका बहुत उत्साह और इस उत्साहमें अनेकोका मिल जाना ही उनकी सफलताका कारण है । कलाकौशलके इस उत्साही काममें इन अनेक पुरुषोंके द्वारा स्थापित सभा अथवा समाजको क्या परिणाम मिला ? तो उत्तरमें यही कहा जायगा कि लक्ष्मी, कीर्ति और अधिकार । इनके इस उदाहरणके ऊपरसे इस जातिके कलाकौशलकी खोज करनेका मैं यहाँ उपदेश नहीं देता, परन्तु सर्वज्ञ भगवान्का कहा हुआ गुण तत्त्व प्रमाद-स्थितिमें आ पड़ा है, उसे प्रकाशित करनेके लिये तथा पूर्वाचार्योंके गूँथे हुए महान् शास्त्रोंको एकत्र करनेके लिये, पड़े हुए गच्छोंके मतमतांतरकी हटानेके लिये तथा धर्म विषाको प्रपुष्टित करनेके लिये सदाचरणी श्रीमान् और धीमान् दोनोंको मिलकर एक महान् समाजकी स्थापना करनेकी आवश्यकता है, यह कहना चाहता हूँ । पवित्र स्थापनादमतके दँके हुए तत्त्वोंको प्रसिद्धिमें लानेका जबतक प्रयत्न नहीं होता, तबतक शासनकी उन्नति भी नहीं होगी । ससारी कलाकौशलसे लक्ष्मी, कीर्ति और अधिकार मिलते हैं, परन्तु इस धर्म-कलाकौशलसे तो सर्व सिद्धि प्राप्त होगी । महान् समाजके अतर्गत उपसमाजोंको स्थापित करना चाहिये । सम्प्रदायके बाड़ेमें बैठे रहनेकी अपेक्षा मतमतांतर छोड़कर ऐसा करना उचित है । मैं चाहता हूँ कि इस उद्देश्यकी सिद्धि होकर जैनोंके अतर्गच्छ मतभेद दूर हों, सत्य वस्तुके ऊपर मनुष्य-समाजका लक्ष्य आवे, और ममत्व दूर हो ।

१०० मनोनिग्रहके विग्र

बारम्बार जो उपदेश किया गया है, उसमेंसे मुख्य तात्पर्य यही ^

उद्धार करो और उद्धार करनेके लिये तत्त्वज्ञानका प्रकाश करो, तथा सत्तालंका सेवन करो। इसे प्राप्त करनेके लिये जो जो मार्ग बताये गये हैं वे सब मनोनिग्रहताके आधीन हैं। मनोनिग्रहता होनेके लिये लक्ष्मी बहुलता करना जरूरी है। बहुलता करनेमें निम्नलिखित दोष निम्नरूप होते हैं —

१ आलस्य	१० अपनी वड़ाई
२ अनियमित निद्रा	११ तुच्छ वस्तुसे आनन्द
३ विशेष आहार	१२ रसगारबलुप्यता
४ उन्माद प्रकृति	१३ अतिभोग
५ मायाप्रपञ्च	१४ दूसरेका अनिष्ट चाहना
६ अनियमित काम	१५ कारण विना सचय करना
७ अकरणीय मिलास	१६ बहुतांका स्नेह
८ मान	१७ अयोग्य स्थलमें जाना
९ मर्यादासे अधिक काम	१८ एक भी उत्तम नियमका नहीं पालना

जगतक इन अठारह निग्रोसे मनका समर्थ ह तन्तक अठारह पापके स्थान क्षय नहीं होंगे। इन अठारह दोषोंके नष्ट होनेसे मनोनिग्रहता और अर्थाष्ट सिद्धि हो सकती है। जगतक इन दोषोंकी मनसे निकटता है तन्तक कोई भी मनुष्य आत्म-सिद्धि नहीं कर सकता। अति भोगके बदलेमें केवल मामांय भोग ही नहीं, परन्तु जिसने सर्वथा भोग-त्याग व्रतको धारण किया है, तथा जिसके हृदयमें इनमेंसे किसी भी दोषका मूल न हो वह सत्पुरुष महान् भाग्यशाली है।

१०१ स्मृतिमें रखने योग्य महावाक्य

- १ नियम एक तरहसे इस जगत्का प्रवर्तक है।
- २ जो मनुष्य सत्पुरुषोंके चरित्रके रहस्यको पाता है वह परमेश्वर हो जाता है।
- ३ चंचल चित्त सप्त नियम दुःखोंका मूल है।
- ४ बहुतांका मिलाप और थोड़ोंके साथ अति समागम ये दोनों समान दुःखदायक हैं।
- ५ समस्वभावीके मिलनेको ज्ञानी लोग एकांत कहते हैं।
- ६ इन्द्रियों तुम्हें जीते और तुम सुख मानो इसकी अपेक्षा तुम इन्द्रियोंके जीतनेसे ही सुख, आनन्द और परमपद प्राप्त करोगे।
- ७ राग विना ससार नहीं और ससार विना राग नहीं।
- ८ युवावस्थाका सर्व सगका परित्याग परमपदको देता है।
- ९ उस वस्तुके विचारमें पहुँचो कि जो उन्तु अतीन्द्रियस्वरूप है।
- १० गुणियोंके गुणोंमें अनुरक्त होओ।

१०२ विविध प्रश्न

(१)

आज तुम्हें मैं बहुतसे प्रश्नको निर्ग्रन्थ प्रवचनके अनुसार उत्तर देनेके लिये पहुँचता हूँ।

प्र.—कहिसे धर्मकी क्या आवश्यकता है ?

उ — अनादि कालसे आत्माके कर्म-जाल दूर करनेके लिये ।

प्र — जीव पहला अथवा कर्म ?

उ — दोनों अनादि हैं । यदि जान पहले हो तो इस निमित्त वस्तुको मल लगनेका कोई निमित्त चाहिये । यदि कर्मको पहले कहो तो जीवके बिना कर्म किया किसने ? इस न्यायसे दोनों अनादि हैं ।

प्र — जीव रूपी है अथवा अरूपी ?

उ — रूपी भी है और अरूपी भी है ।

प्र — रूपी किस धातसे और अरूपी किस न्यायसे, यह कहिये ?

उ — देहके निमित्तसे रूपी है और अपने स्वरूपसे अरूपी है ।

प्र — देह निमित्त किस कारणसे है ?

उ — अपने कर्मोंके निपाकसे ।

प्र — कर्मोंकी मुख्य प्रकृतियाँ कितनी हैं ?

उ — आठ ।

प्र — कौन कान ?

उ — ज्ञानानरणीय, दर्शनानरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अतराय ।

प्र — इन आठ कर्मोंका सामान्यस्वरूप कहो ।

उ — आत्माकी ज्ञानसंगी अनन्त शक्तिके आच्छादन हो जानेको ज्ञानानरणीय कहते हैं । आत्माकी अनन्त दर्शन शक्तिके आच्छादन हो जानेको दर्शनानरणीय कहते हैं । देहके निमित्तसे साता, असाता दो प्रकारके वेदनीय कर्मोंसे अव्याघात मुखरूप आत्माकी शक्तिके रुके रहनेको वेदनीय कहते हैं । आत्मचारित्र्यरूप शक्तिके रुके रहनेको मोहनीय कहते हैं । अक्षय स्थिति गुणके रुके रहनेको आयुर्कर्म कहते हैं । अमूर्तिरूप दिव्यशक्तिके रुके रहनेको नामकर्म कहते हैं । अटल अमगाहनारूप आत्मिक शक्तिके रुके रहनेको गोत्रकर्म कहते हैं । अनन्त दान, लाभ, वीर्य, भोग और उपभोग शक्तिके रुके रहनेको अतराय कहते हैं ।

१०३ विविध प्रश्न

(२)

प्र — इन कर्मोंके क्षय होनेसे आत्मा कहाँ जाती है ?

उ — अनन्त और शाश्वत मोक्षमें ।

प्र — क्या इस आत्माकी कभी मोक्ष हुई है ?

उ — नहीं ।

प्र — क्यों ?

उ — मोक्ष-प्राप्त आत्मा कर्म मलसे रहित है, इसलिये इसका पुनर्जन्म नहीं होता ।

प्र — केनलीके क्या लक्षण हैं ?

उ — चार घनघाती कर्मोंका क्षय करके और शेष चार कर्मोंको कृश करके जो पुरुष त्रयोदश गुणस्थानकर्तृ होकर विहार करते हैं, वे केनली हैं ।

प्र.—गुणस्थानक कितने हैं ?

उ — चौदह ।

प्र — उनके नाम कहिये ।

उ — १ मिथ्यात्वगुणस्थानक । २ सास्वादन (सासादन) गुणस्थानक । ३ मिश्रगुणस्थानक । ४ अमरतिसम्यग्दृष्टिगुणस्थानक । ५ देशनिरतिगुणस्थानक । ६ प्रमत्तसयतगुणस्थानक । ७ अप्रमत्तसयतगुणस्थानक । ८ अपूर्णकरणगुणस्थानक । ९ अनिवृत्तिनादरगुणस्थानक । १० सूक्ष्मसापरायगुणस्थानक । ११ उपशातमोहगुणस्थानक । १२ क्षीणमोहगुणस्थानक । १३ सयोगकेनलीगुणस्थानक । १४ अयोगकेनलीगुणस्थानक ।

१०४ विविध प्रश्न

(३)

प्र — केनली तथा तीर्थकर इन दोनोंमें क्या अंतर है ?

उ — केनली तथा तीर्थकर शक्तिमें समान हैं, परन्तु तीर्थकरने पहिले तीर्थकर नामकर्मका बंध किया है, इसलिये वे विशेषरूपसे बारह गुण और अनेक अतिशयोंको प्राप्त करते हैं ।

प्र — तीर्थकर घूम घूम कर उपदेश क्यों देते हैं ? वे तो बीतरागी हैं ।

उ — पूर्वमें बाँधे हुए तीर्थकर नामकर्मके वेदन करनेके लिये उन्हें अवश्य ऐसा करना पड़ता है ।

प्र — आजकल प्रचलित शासन किसका है ?

उ — श्रमण भगवान् महावीरका ।

प्र — क्या महावीरसे पहले जैनदर्शन था ?

उ — हाँ, था ।

प्र — उसे किसने उत्पन्न किया था ?

उ — उनके पहलेके तीर्थकरोंने ।

प्र — उनके और महावीरके उपदेशमें क्या कोई भिन्नता है ?

उ — तत्त्वदृष्टिसे एक ही है । भिन्न भिन्न पात्रको लेकर उनका उपदेश होनेसे और कुछ कालभेद होनेके कारण सामान्य मनुष्यको भिन्नता अदृश्य मालूम होती है, परन्तु न्यायसे देखनेपर उसमें कोई भिन्नता नहीं है ।

प्र — इनका मुख्य उपदेश क्या है ?

उ — उनका उपदेश यह है कि आत्माका उद्धार करो, आत्माकी अनंत शक्तियोंका प्रकाश करो और इसे कर्मरूप अनंत दुःखसे मुक्त करो ।

॥ — इसके लिये उन्होंने कौनसे साधन बताये हैं ?

उ — व्यवहार नयसे सद्देव, सद्धर्म और सद्गुरुका स्वरूप जानना, सदेवका गुणगान करना, तीन प्रकारके धर्मका आचरण करना, और निर्ग्रन्थ गुरुसे धर्मका स्वरूप समझना ।

प्र — तीन प्रकारका धर्म कौनसा है ?

उ — सम्यग्ज्ञानरूप, सम्यग्दर्शनरूप और सम्यक्चारिरूप ।

१०५ विविध प्रश्न

(४)

प्र — ऐसा जैनदर्शन यदि सर्वोत्तम है तो सर जीन इसके उपदेशको क्यों नहीं मानते ?

उ — कर्मकी वादुल्यतासे, मिथ्यात्वके जमे हुए मलसे और सत्समागमके अभावासे ।

प्र — जैनदर्शनके मुनियोंका मुख्य आचार क्या है ?

उ — पाँच महाव्रत, दश प्रकारका यतिधर्म, सत्रह प्रकारका सयम, दस प्रकारका वेद्यावृत्त्य, नव प्रकारका ब्रह्मचर्य, बारह प्रकारका तप, कोन आदि चार प्रकारकी कपायोंका निग्रह, इनके सिवाय ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र्यका आराधन इत्यादि अनेक भेद हैं ।

प्र — जैन मुनियोंके समान ही सम्प्रासियोंके पाँच याम हैं, ग्रीहधर्मके पाँच महाशील हैं, इसलिये इस आचारमें तो जैनमुनि, सप्तासी तथा बौद्धमुनि एकसे हैं न ?

उ — नहीं ।

प्र — क्यों नहीं ?

उ — इनके पचयाम और पच महाशील अपूर्ण हैं । जैनदर्शनमें महाव्रतके भेद प्रतिभेद अति सूक्ष्म है । पहले दोनोंके स्मृति हैं ।

प्र — इसकी सूक्ष्मता दिगानेके लिये कोई दृष्टान दीजिये ।

उ — दृष्टात स्पष्ट है । पचयामी कदमूल आदि अभक्ष्य खाते हैं, सुप्तशय्यामें सोते हैं, विविध प्रकारके वाहन और पुष्पोंका उपभोग करते हैं, केवल शीतल जलसे अपना व्यवहार चलाते हैं, रात्रिमें भोजन करते हैं । इसमें होनेवाला असत्यायों जीवोंका नाश, ब्रह्मचर्यका भंग इत्यादिकी सूक्ष्मताको वे नहीं जानते । तथा बौद्धमुनि मौस आदि अभक्ष्य और सुखशील साधनोंमें युक्त हैं । जैन मुनि तो इनसे सर्वथा निरक्त हैं ।

१०६ विविध प्रश्न

(५)

प्र — वेद और जैनदर्शनकी प्रतिपक्षता क्या वास्तविक है ?

उ — जैनदर्शनकी इसमें किसी विरोधी भावसे प्रतिपक्षता महा, परन्तु जैसे सत्यका असत्य प्रतिपक्षी गिना जाता है, उसी तरह जैनदर्शनके साथ वेदका सवध है ।

प्र — इन दोनोंमें आप किसे सत्य कहते हैं ?

उ — पवित्र जैनदर्शनको ।

प्र — वेद दर्शनवाले वेदको सत्य बताते हैं, उसके नियमों आपका क्या कहना है ?

उ — यह तो मतभेद और जैनदर्शनके तिरस्कार करनेके लिये है, परन्तु आप न्यायपूर्वक दोनोंके मूलतत्त्वोंको देखें ।

प्र — इतना तो मुझे भी लगता है कि महावीर आदि जिनेश्वरका कथन न्यायके कौटिलपर है, परन्तु वे जगत्के कर्त्ताका निषेध करते हैं, और जगत्को अनादि अनन्त कहते हैं, इस नियमों कुछ कुछ शका होती है कि यह असत्यात द्वीपसमुद्रसे युक्त जगत् गिना जनाये कहाँसे आ गया ?

उ — हमें जन्तक आत्माकी अनत शक्तिकी लेशभर भी दिव्य प्रसादी नहीं मिलती तभीतक ऐसा लगा करता है, परन्तु तत्त्वज्ञान होनेपर ऐसा नहीं होगा । सम्मतितर्क आदि प्रयोका आप अनुमर करेंगे तो यह शका दूर हो जायेगी ।

प्र — परन्तु समर्थ विद्वान् अपनी मृषा वातको भी दृष्टत आदिसे सिद्धातपूर्ण सिद्ध कर देते हैं, इसलिये यह खडित नहीं हो सकती परन्तु इसे सत्य कैसे कह सकते हैं ?

उ — परन्तु इन्हें मृषा कहनेका कुठ भी प्रयोजन न था, और योड़ी देरके लिये ऐसा मान भी ठे कि हमें ऐसी शका हुई कि यह कथन मृषा होगा, तो फिर जगत्कर्त्ताने ऐसे पुरुषको जन्म भी क्यों दिया ? ऐसे नाम डुबानेवाले पुत्रको जन्म देनेकी उसे क्या जरूरत थी ? तथा ये पुरुष तो सर्वज्ञ थे, जगत्का कर्त्ता सिद्ध होता तो ऐसे कहनेसे उनकी कुठ हानि न थी ।

१०७ जिनेश्वरकी वाणी

जो अनत अनत भाव-भेदोंसे भरी हुई है, अनत अनत नय निक्षेपोंसे जिसकी व्याख्या की गई है, जो सम्पूर्ण जगत्की हित करनेवाली है, जो मोहको हटानेवाली है, ससार-समुद्रसे पार करनेवाली है, जो मोक्षमें पहुँचानेवाली है, जिसे उपमा देनेकी इच्छा रखना भी व्यर्थ है, जिसे उपमा देना मानो अपनी बुद्धिका ही माप दे देना है ऐसा मैं मानता हूँ, अहो राजचन्द्र ! इस बातको बाल-मनुष्य ध्यानमें नहीं लाते कि ऐसी जिनेश्वरकी वाणीको गिरले ही जानते हैं ॥ १ ॥

१०८ पूर्णमालिका भगल

जो तप आर ध्यानसे स्वरूप होता है और उनकी सिद्धि करके जो सोमरूपसे शोभित होता है । बादमें वह महामगलकी पदवी प्राप्त करता है, जहाँ वह बुधको प्रणाम करनेके लिये आता है । तत्पश्चात् वह सिद्धिदायक निर्ग्रन्थ गुरु अध्या पूर्ण व्याख्याता स्वयं शुरुका स्थान ग्रहण करता है । उस दशामें तीनों योग मद पड़ जाते हैं, और आमा स्वरूप-सिद्धिमें विचरती हुई विश्राम लेती है ।

१०७ जिनेश्वरकी वाणी

मनहर छंद

अनत अनत भाव भेदकी भरली मली, अनत अनत नय निक्षेप व्याख्यानी छे,
सकल जन्त हितकारिणी हारिणी माह, तारिणी भवाब्धि मोक्षचारिणी प्रमाणी छे,
उपमा आख्यानी जेने, तमा राखवी ते व्यर्थ, आपवाणी निज मति मयाह में मानी छे,
अहो ! राजचन्द्र बाल ख्याल नयी पामता ऐ, जिनेश्वरणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे ॥ १ ॥

१०८ पूर्णमालिका भगल

उपजाति

तपोपध्यान स्वरूप थाय, ए साधिने साम रही सुहाय,
महान ते भगल पाके पाम, आज पजी त बुधा प्रणाम ॥ १ ॥
निर्ग्रन्थ शता गुरु सिद्धि दाता, कातो स्वयं शुरु प्रपूर्ण ख्याला,
प्रियाग त्या केवल मद पामे, स्वरूप सिद्धे विचरी प्रियाम ॥ २ ॥

५

ॐ

भावनावोध

उपोद्धात

मद्या सुख किसमें है ? चाहे जैसे सु-उ नियममें प्रवेश होनेपर भी उज्ज्वल आत्माओंकी स्वाभाविक अभिरुचि वैराग्यमें लग जानेकी ओर रहा करती है। वाय दृष्टिसे जयतक उज्ज्वल आत्माय ससारके मायामय प्रपञ्चम लगी हुई दिखाई देती हैं तत्तत् इस कथनका सिद्ध होना शायद कठिन है, तो भी सूक्ष्म दृष्टिसे अलोकन करनेपर इस कथनका प्रमाण उद्धृत आमानीसे मिल जाता है, इसमें सन्देह नहीं।

सूक्ष्मसे सूक्ष्म जन्तुसे लेकर मद्भोग्य हाथी तकके सत्र प्राणियों, मनुष्यों, और देव-दानवों आदि सत्रकी स्वाभाविक इच्छा सुख आर आनन्द प्राप्त करनेकी है, इस कारण वे इसकी प्राप्तिके उद्योगमें लगे रहते हैं, परन्तु उन्हें विवेक-बुद्धिके उदयके बिना उसमें भ्रम होता है। वे ससारमें नाना प्रकारके सुखका आरोप कर लेते हैं। गहरा अलोकन करनेसे यह सिद्ध होता है कि यह आरोप ब्रूया हैं। इस आरोपको उड़ा देनेवाले निरले मनुष्य अपने विवेकके प्रकाशके द्वारा अद्धत इनके अतिरिक्त अन्य निययोंको प्राप्त करनेके लिये कहते आये हैं। जो सुख भयसे युक्त है, वह सुख सुख नहा परन्तु दुःख है। जिस वस्तुके प्राप्त करनेमें महाताप है, जिस वस्तुके भोगनेमें इससे भी विशेष सताप सन्निविष्ट है, तथा परिणाममें महाताप, अनन्त शोक, और अनन्त भय छिपे हुए हैं, उस वस्तुका सुख केवल नामका सुख है, अथवा मिलकुत्र है ही नहीं। इस कारण विवेकी लोग उसमें अनुराग नहीं करते। समाजके प्रत्येक सुगमे सपन्न राजेश्वर होनेपर भी सत्य तत्त्वज्ञानकी प्रसादी प्राप्त होनेके कारण उसका त्याग करके योगमें परमानन्द मानकर भवहरी सत्य मनोविरतासे अन्य पामर आत्माओंको उपदेश देते हैं कि —

भोगे रोगभय कुले च्युतिभय विचे नृपालाद्भय

माने दैन्यभय बले रिपुभय रूपे तदृण्या भय ।

शास्त्रे वादभय गुणे खलभय काये कृतांताद्भय

सर्व वस्तु भयान्वित भुवि नृणां वैराग्यमेवाभय ॥ १ ॥

भावार्थ — भोगमें रोगका भय है, कुलीनतामें च्युत होनेका भय है, लक्ष्मीम राजाका भय है, मानमें दीनताका भय है, बलमें शत्रुताका भय है, रूपमें स्त्रीका भय है, शास्त्रमें वादका भय है, गुणमें खलका भय है, और कायाम् कालका भय है, इस प्रकार सत्र वस्तुयें भयसे युक्त हैं, केवल एक वैराग्य ही भयरहित है ।।।

महायोगी भर्तृहरिका यह कथन सृष्टिमान्य अर्थात् समस्त उज्ज्वल आत्माओंको सदैव मान्य रखने योग्य है। इसमें समस्त तत्त्वज्ञानका दोहन करनेके लिये इन्होंने सरल तत्त्वज्ञानाओंके सिद्धांतका रहस्य और ससार-शोकके स्वानुभवका जसेका तैसा चित्र खींच दिया है। इन्होंने जिन जिन वस्तुओंपर भयकी छाया दिखाई है वे सब वस्तुये ससारमें मुख्यरूपसे सुखरूप माना गई हैं। ससारकी सर्वोत्तम विभूति जो भोग हैं, वे तो रोगोंके धाम ठहरे, मनुष्य ऊँचे कुलोंसे सुख माननेवाला है, वहाँ च्युत होनेका भय दिखाया, ससार-चक्रमें व्यग्रहारका ठाठ चलानेमें जो दृढस्वरूप लक्ष्मी, वह राजा इत्यादिके भयसे भरपूर है, किसी भा कृत्यद्वारा यशकार्तिसे मान प्राप्त करना अथवा मानना ऐसी ससारके पामर जीनोंकी अभिलाषा रहा करती है, इसमें महादीनता और कगालपनेका भय है, वह पराक्रमसे भी इसी प्रकारकी उत्कृष्टता प्राप्त करनेकी चाह रहा करती है, उसमें शत्रुका भय रहा हुआ है, रूप कांति भोगोंकी मोहिनीरूप है, उसमें रूप-ज्ञाति धारण करनेवाली क्रियाँ निरंतर भयरूप है, अनेक प्रकारकी गुथियोंसे भरपूर शाल्य-जालमें त्रिगदका भय रहता है, किसी भी सासारिक सुखके गुणको प्राप्त करनेसे जो आनंद माना जाता है, वह खल मनुष्योंकी निंदाके कारण भयान्वित है, जो अनंत प्यारी लगती है ऐसी यह काया भी कभी न कभी कालरूपी सिंहके मुँहमें पड़नेके भयसे पूर्ण है। इस प्रकार ससारके मनोहर किन्तु चपल सुख-सावन भयने भरे हुए हैं। निरेकसे विचार करनेपर जहाँ भय है वहाँ केवल शोक ही है। जहाँ शोक है वहाँ सुखका अभाव है, और जहाँ सुखका अभाव है वहाँ तिरस्कार करना उचित ही है।

अकेले योगीन्द्र, भर्तृहरि ही ऐसा कह गये हैं, यह बात नहीं। कालके अनुसार सृष्टिके निर्माणके समयसे लेकर भर्तृहरिसे उत्तम, भर्तृहरिके समान और भर्तृहरिसे कनिष्ठ कोटिके असंख्य तत्त्वज्ञानी हो गये हैं। ऐसा कोई काल अथवा आर्यदेव नहीं जिसमें तत्त्वज्ञानियोंकी त्रिलकुल भी उत्पत्ति न हुई हो। इन तत्त्वज्ञानाओंने ससार-सुखकी हरेक सामग्रानो शौरूप बताई है। यह उनके अगाध निरेकका परिणाम है। ऋषास, वाल्मीकि, शंकर, गौतम, पातञ्जलि, कपिल, और युवराज शुद्धोदनने अपने प्रवचनोंमें मार्मिक रीतिसे और सामान्य रीतिसे जो उपदेश किया है, उसका रहस्य नीचेके शब्दोंमें कुछ कुछ आ जाता है —

“अहो प्राणियों ! ससाररूपी समुद्र अनंत और अपार है। इसका पार पानेके लिये पुरुषार्थका उपयोग करो ! उपयोग करो !”

इस प्रकारका उपदेश देनेमें उनका हेतु समस्त प्राणियोंको शोकसे मुक्त करनेका था। इन सब ज्ञानियोंकी अपेक्षा परम मान्य रखने योग्य सर्वज्ञ महावीरका उपदेश सर्वत्र यही है कि ससार एकांत और अनंत शोकरूप तथा दुःखप्रद है। अहो ! मज्ज लोगो ! इसमें मधुर मोहिनीको प्राप्त न होकर इससे निवृत्त होओ ! निवृत्त होओ ! !

महावीरका एक समयके लिये भी ससारका उपदेश नही है। इन्होंने अपने समस्त उपदेशोंमें यही प्रताया है और यही अपने आचरणद्वारा मित्र भी कर दिखाया है। कचन वर्णकी काया, यशो मती जैमी रानी, अतुल साम्राज्यलक्ष्मी और महाप्रतापी स्वजन परिवारका समूह होनेपर भी उनका

मोह त्यागकर और ज्ञानदर्शन-योगम परावण होकर इन्होंने जो अद्भुतता दिखलाई है, वह अनुपम है। इसी रहस्यका प्रकाश करते हुए पत्रि उत्तराख्ययामुक्ते आठव अख्ययनकी पहली गायामें तत्त्वानिगामी रुतिर केवलीक मुगकालस गजपीरने पढउगाया है कि —

अधुवे असासयमि ससारमि दुक्खपउत्तराए ।

कि नाम हुज्ज कम्म जेणाह दुग्गई न गच्छिज्जा ॥ १ ॥

“अधुन और असादत समारमें अनेक प्रकारके दुःख हैं। मैं एसी कीनमी करणी करूँ कि गित करणसे दुर्गतिमें न जाऊँ” इस गायाम इस भावसे प्रथ टोनेपर कपिल मुनि फिर आगे उपदेश देते हैं।

“अधुवे असासयमि”—प्रवृत्तिमुक्त योगीश्वरके ये महान् तत्त्वज्ञानके प्रसादीभूत वचन सतत ही वैराग्यम ले जानेवाले हैं। अनि बुद्धिशास्त्रीको ससार भी उत्तम रूपमें मानता है फिर भी ये बुद्धिशास्त्री ससारका त्याग कर देते हैं। यह तत्त्वज्ञानका प्रशमनीय चमत्कार है। ये अत्यंत मधारी आम पुरुषार्थकी खुरणार महायोगका साधनकर आत्माके तिमिर-गन्धको दूर करते हैं। ससारको शोकाग्नि यन्त्रमें तत्त्वज्ञानियात्री भ्रमणा नहीं है, परंतु ये सभी तत्त्वज्ञानी कहीं तत्त्वज्ञान-चक्रकी सोडह कड़ाओंमें पूर्ण नहीं हुआ करते, इसी कारणमें सर्वज्ञ महाशरीरके वचनोंसे तत्त्वज्ञानके छिपे जो प्रमाण मिलता है वह महान् अद्भुत, सर्वमाय और सर्वथा भगवन्मय है। महाशरीरके समान ऋषभदेव आदि जो जो और सर्वज्ञ तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने भी निस्पृहतासे उपदेश देकर जगद्द्विर्लपीकी पदवी प्राप्त की है।

ससारमें जो केवल और आत भरपूर ताप है, ये ताप तीन प्रकारके हैं—आधि, व्याधि और उपाधि। इनसे मुक्त होनेका उपदेश प्रत्येक तत्त्वज्ञानी करते आये हैं। समार त्याग, शम, दम, दया, क्षाति, क्षमा, श्रुति, अग्रयुन, गुरुजनका भिनय, भिक्षा, निस्पृहता, त्रयचर्य, सम्यक्चर और ज्ञान इनका मेहन करना, तोर, लोभ, मान, माया, अतुराग, अग्रीप्ति, शिरय, हिंसा, शोक, अज्ञान, मिथ्यात्व इन सबका त्याग करना, यह सब दर्शनोका सामान्य शीतिसे सार है। नीचेके दो चरणोंमें इस सारका समावेश हो जाता है —

मधु भजो नीति सजो, परवो परोपकार

अरे! यह उपदेश श्रुतिके योग्य है। यह उपदेश देनेमें किसीने किसी प्रकारकी और किसीने किसी प्रकारकी विचक्षणता दिखाई है। ये सब स्थूल दृष्टिसे तो समानुन्य दिखाई देते हैं, परंतु सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करनेपर उपदेशकर्ते रूपमें सिद्धार्थ रानाके पुत्र श्रमण भगवान् पहिले नम्बर आते हैं। निस्पृहिके छिपे जिन जिन विषयाको पहल कहा है उन उा विषयोंका वास्तविक स्वरूप समझकर सपूर्ण मंगलमय उपदेश करनेमें ये राजपुत्र सजने आगे बढ़ गये हैं। इसके छिपे ने अनंत धन्यवादके पात्र हैं।

इन सब विषयोंका अनुकरण करनेका क्या प्रयोजन और क्या परिणाम है? अब इसका निर्णय करें। सब उपदेशक यह कहते आये हैं कि इसका परिणाम मुक्ति प्राप्त करना है और इसका प्रयोजन दुःखकी निवृत्ति है। इसी कारण सब दर्शनोंमें सामान्यरूपसे मुक्तिको अनुपम श्रेष्ठ कहा है। सूत्रप्रवृत्तांग नामक द्वितीय अंगके प्रथम श्रुतस्तकके छठे अख्ययनकी चौबीसवीं गायामें तीसरे चरणमें कहा गया है कि —

निग्याणसेढा जह सन्नधम्मा

सन् धर्मो मे मुक्तिको श्रेष्ठ कहा है

सारांश यह है कि मुक्ति उसे कहते हैं कि ससार-शोकसे मुक्त होना, और परिणामम ज्ञान दर्शन आदि अनुपम वस्तुओंको प्राप्त करना। जिनमें परम सुख और परमानन्दका अखंड निवास है, जन्म-मरणकी निडम्बनाका अभाव है, शोक और दुःखका क्षय है, ऐसे इस विज्ञानयुक्त विषयका विवेचन किसी अन्य प्रसंगपर करेंगे।

यह भी निर्भिन्न मानना चाहिये कि उस अनन्त शोक और अनन्त दुःखकी निवृत्ति इन्हीं सासारिक विषयोंसे नहीं होगी। जैसे रुबिसे रुबिका दाग नहीं जाता, परन्तु वह दाग जलसे दूर हो जाता है इसी तरह शृंगारसे अथवा शृंगारमिश्रित धर्मसे ससारकी निवृत्ति नहीं होती। इसके लिये तो वैराग्य-जलकी आवश्यकता निःसंग सिद्ध होती है, और इसीलिये प्रीतिरागके वचनोंमें अनुरक्त होना उचित है। कमसे कम इससे विषयरूपी विपत्ति जन्म नहीं होता। अतः यही मुक्तिका कारण हो जाता है। हे मनुष्य ! इन प्रीतिराग मयिकोंके वचनोंको विवेक-शुद्धिसे श्रवण, मनन और निदिध्यासन करके आत्माको उज्ज्वल कर।

प्रथम दर्शन

वैराग्यकी ओर आत्महितेपी विषयोंकी सुदृढ़ता होनेके लिये जारह भावनाओंका तत्त्वज्ञानियोंने उपदेश किया है —

१ अनित्यभावना — शरीर, वैभन, लक्ष्मी, कुटुम्ब परिवार आदि सब विनाशक हैं। जीवनका केवल मूलधर्म ही अविनाशी है, ऐसा चिंतन करना पहली अनित्यभावना है।

२ अशरणभावना — ससारमें मरणके समय जीवको शरण रखनेवाला कोई नही, केवल एक शुभ धर्मकी ही शरण सत्य है, ऐसा चिंतन करना दूसरी अशरणभावना है।

३ ससारभावना — इस आत्माने ससार-समुद्रमें पर्यटन करते हुए सन् योनियोंमें जन्म लिया है, इस ससाररूपी जजीरसे मैं कब छूटूँगा ? यह ससार मेरा नहीं, मैं मोक्षमयी हूँ, इस प्रकार चिंतन करना तीसरी ससारभावना है।

४ एकत्वभावना — यह मेरी आत्मा अकेली है, यह अकेली ही आती है, और अकेली जायगी, और अपने किए हुए कर्मोंकी अकेली ही भोगेगी, इस प्रकार अतः कारणसे चिंतन करना यह चौथी एकत्वभावना है।

५ अयत्वभावना — इस ससारमें कोई किसीका नहीं, ऐसा विचार करना पाँचवीं अयत्वभावना है।

६ अशुचिभावना — यह शरीर अपवित्र है, मलमूत्रकी खान है, रोग और जराका निवासस्थान है। इस शरीरसे मैं न्यारा हूँ, यह चिंतन करना छठी अशुचिभावना है।

७ आश्रयभावना — राग, द्वेष, अज्ञान, मिथ्यात्व इत्यादि सन् आश्रयके कारण हैं, इस प्रकार चिंतन करना सातवीं आश्रयभावना है।

८ सवरभावना — ज्ञान, ध्यानमें प्रवृत्त होकर जीव नये कर्म नहीं पाँवता, यह आठवीं सवरभावना है।

■ निर्जराभावना — वानसहित क्रिया करनी निर्जराका कारण है, ऐसा चिंतन करना नौवीं निर्जराभावना है।

१० लोकस्वरूपभावना — चौदह राजू लोकके स्वरूपका विचार करना लोकस्वरूपभावना है।

११ बोधिदुर्लभभावना — ससारमें भ्रमण करते हुए आत्माको सम्यग्ज्ञानकी प्रसादी प्राप्त होना अति कठिन है। और यदि सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति भी हुई तो चारित्र-संग्रहितपरिणामरूप धर्म-का पाना तो अत्यंत ही कठिन है, ऐसा चिंतन करना यह ग्याहरीं बोधिदुर्लभभावना है।

१२ धर्मदुर्लभभावना — धर्मके उपदेशक तथा शुद्ध शास्त्रके मोक्षक गुरु और इनके मुखसे उपदेशका श्रवण मिलना दुर्लभ है, ऐसा चिंतन करना बारहवीं धर्मदुर्लभभावना है।

इस प्रकार मुक्ति प्राप्त करनेके लिये जिस वैराग्यकी आवश्यकता है, उस वैराग्यको दृढ़ करने-वाली तरह भावनाओंसे कुछ भावनाओंका इस दर्शनके अंतर्गत वर्णन करेंगे। कुछ भावनाओंको अमुक नियमसे बाँट दा हैं, ओर कुछ भावनाओंके लिये अन्य प्रसंगकी आवश्यकता है, इस कारण उनका यहाँ विस्तार नहीं किया।

प्रथम चित्र

अनित्यभावना

उपजाति

त्रिजुलक्ष्मी प्रभुता पतग, आयुष्य ते तो जलना तरग,

पुरंदरी चाप अनगरग, शु राचिये त्या क्षणनो प्रसग !

विशेषार्थ — लक्ष्मी विजलीके समान है। जिस प्रकार विजलीकी चमक उत्पन्न होकर तत्क्षण ही लय हो जाती है, उसी तरह लक्ष्मी आकर चली जाती है। अधिकार पतगके रगके समान है। जिस प्रकार पतगका रग चार दिनकी चँदनी है, उसी तरह अधिकार केवल थोड़े काल तक रहकर हाथसे जाता रहता है। आयु पानीकी हिलोरके समान है। जैसे पानीकी हिलोरे इतर आईं और उधर निकल गईं, उसी तरह जन्म पाया और एक देहमें रहन पाया अथवा नहीं, इतनेमें ही दूसरी देहमें जाना पड़ता है। कामभोग आकाशके इद्रधनुषके समान हैं। जैसे इद्रधनुष वर्षाकालमें उत्पन्न होकर क्षणभरमें लय हो जाता है, उसी प्रकार यौवनमें कामनाके विकार फलीभूत होकर बुढ़ापेमें नष्ट हो जाते हैं। सक्षेपमें, हे जीव ! इन सब वस्तुओंका सबध क्षणमरका है। इसमें प्रेम-वचनका साँकलसे रँधकर लपलीन क्या होना ? तात्पर्य यह है कि ये सब चपल और विनाशीक हैं, व अखंड और अविनाशी है, इसलिये अपने जैसी नित्य वस्तुको प्राप्तकर।

भित्तारीका खेद

(देखो मोक्षमाला पृष्ठ ४३-४५, पाठ ४१-४२)

प्रमाणशिक्षा — जिस प्रकार उस भिखारीने स्वप्नमें सुख-समुदाय देखे, उनका भोग किया और उनमें आनन्द माना उसी तरह पामर प्राणी ससारके स्वप्नके समान सुख-समुदायको महा आनन्दरूप मान बैठे हैं। जिस प्रकार भिखारीको वे सुख-समुदाय जागनेपर मिथ्या मादूम हुए थे, उसी तरह तत्त्वज्ञानरूपी जागृतिसे ससारके सुख मिथ्या मादूम होते हैं। जिस प्रकार स्वप्नके भोगोंको न भोगनेपर भी उस भिखारीको शोककी प्राप्ति हुई उसी तरह पामर मग्न ससारमें सुख मान बैठते हैं, और उन्हें भोगे हुआँके समान गिनते हैं, परन्तु उस भिखारीकी तरह वे अतमें खेद, पश्चात्ताप, और अधोगतिको पाते हैं। जैसे स्वप्नकी एक भी वस्तु सत्य नहीं उसी तरह ससारकी एक भी वस्तु सत्य नहीं। दोनों ही चपल और शोकमय हैं, ऐसा निचारकर बुद्धिमान् पुरुष आत्म कल्याणकी खोज करते हैं।

द्वितीय चित्र

अशरणभावना

उपजाति

सर्जज्ञो धर्मं सुशर्णं जाणी, आराध्य आगम्य प्रभाज आणी

अनाथ एकास सनाथ धारो, एना रिना कोई न बाह्य स्हाशे।

निशेपार्थ — हे चैनन ! सर्जज्ञ जिनेश्वरदेवके द्वारा निस्पृहतासे उपदेश किये हुए धर्मको उत्तम शरणरूप जानकर मन, वचन और कायाके प्रभाजसे उसका आराधन कर आराधना कर। व केवल अनाथरूप है उससे सनाथ होगा। इसके बिना भगवद्गीके श्रमण करनेमें तेरी बाँह पकड़नेमाला कोई नहीं।

जो आत्माये ससारके मायामय सुगको अथवा अन्तर्द्वन्द्वको शरणरूप मानती है, वे अधोगतिको पाती हैं और सदैव अनाथ रहती हैं, ऐसा उपदेश करनेमाले भगवान् आत्माधीशुनिके चरित्रको प्रारम्भ करते हैं, इससे अशरण भावना सुदृढ़ होगी।

अनाथीमुनि

(देखो मोक्षमाला पृष्ठ १३-१५, पाठ ५-६-७)

*

*

*

*

प्रमाणशिक्षा — अहो भग्यो ! महातपोधन, महामुनि, महाप्रज्ञानान्, महायशस्वत, महानिर्भय और महाश्रुत अनाथी मुनिने मग्नदेशके राजाको अपने गीते हुए चरित्रसे जो उपदेश दिया वह सच-मुच ही अशरण भावना भिन्न करता है। महामुनि अनाथीके द्वारा सहज की हुई वेदनाके समान अथवा इससे भी अत्यन्त विशेष असह्य दुःखोंको अनन्त आत्मार्थ सामान्य दृष्टिसे भोगता हुई दीख पड़ती है, इनके सबधमें तुम कुछ निचार करो। ससारमें छापी हुई अनन्त अशरणनाका त्यागकर सत्य शरणरूप उत्तम तत्त्वज्ञान और परम सुशीलका सेवन करा। अतमें यही मुक्ति का कारण है। जिस प्रकार ससारमें रहता हुआ अनाथी अनाथ था उसी तरह प्रत्येक आत्मा तत्त्वज्ञानकी उत्तम प्राप्तिके बिना सदैव अनाथ ही है। सनाथ होनेके लिये पुरुषार्थ करना ही श्रेयस्कर है।

तृतीय चित्र

एकत्वभावना

उपजाति

शरीरम व्याधि प्रयक्ष थाय, ते कोई अन्ये रई ना शकाय,
ए भोगने एक स आमा पोते, एकव एयी नय सुप्त गोते ।

विशेषार्थ — शरीरमें प्रयक्ष दिखाई देनेवाले रोग आदि जो उपद्रव होते हैं उन्हें स्मृति, दुःसुप्ति, खा अथवा पुत्र कोई भी नहीं ले सकते । उन्हें केवल एक अपनी आमा ही स्वयं भोगती है । इसमें कोई भी भागोदार नहीं होता । तथा पाप, पुण्य आदि सब विपाकोंका अपनी आत्मा ही भोगती है । यह अकेली आती है और अकेली जाती है, इस तरह सिद्ध करके भिेकको भली भौति जानने-वाले पुरुष एकत्वकी निरंतर गोन करते हैं ।

नमिराजर्षि

महापुरुषके उस न्यायको अचल करनेवाले नमिराजर्षि आर शक्रेन्द्रके वैराग्यके उपदेशक सम्राटको यहाँ देते हैं । नमिराजर्षि मिथिला नगरीके राजेद्वार थे । स्त्री, पुत्र आदिसे विशेष दुःखको प्राप्त न करने पर भी एकत्वके स्वरूपको परिपूर्णरूपसे पहिचाननेमें राजेद्वारने किंचित् भी निश्चम नहीं किया । शक्रेन्द्र सबसे पहले जहाँ नमिराजर्षि निवृत्तिमें निरागत थे, वहाँ विप्रके रूपमें आकर परीक्षाके लिये अपने व्याख्यानको शुरु करता है —

विप्र — हे राजन् ! मिथिला नगरमें आज प्रगल्भ कोलाहल व्याप्त हो रहा है । हृदय और मनका उद्वेग करनेवाले तिलापके शब्दोंसे राममंदिर और सब घर जाये हुए हैं । केवल तेरी एक दीक्षा ही इन सब दुःखोंका कारण है । अपने द्वारा दूसरेकी आत्माको जो दुःख पहुँचता है उस दुःखको सत्सारेके परिश्रमणका कारण मानकर तू वहाँ जा, भोला मत बन ।

नमिराज — (गोरख भरे वचनोंसे) हे विप्र ! जो तू कहता है वह केवल अज्ञानरूप है । मिथिला नगरीमें एक जगीचा था, उसके नीचमें एक वृक्ष था, वह शीतल छायासे रमणीय था, वह पत्र, पुष्प और फलोंसे युक्त था और वह नाना प्रकारके पक्षियोंको लाभ देता था । इस वृक्षके वायुद्वारा कवित होनेसे वृक्षमें रहनेवाले पक्षी दुःखार्त और शरणरहित होनेसे आनन्दन कर रहे हैं । ये पक्षी स्वयं वृक्षके लिये विलाप नहीं कर रहे किंतु वे अपने सुखके नष्ट होनेके कारण ही शरुसे पीड़ित हो रहे हैं ।

विप्र — परंतु यह देख ! अग्नि और वायुके मिश्रणसे तेरा नगर, तेरा अंत पुर, और मन्दिर जल रहे हैं, इसलिये वहाँ जा आर इस अग्निको शांत कर ।

नमिराज — हे विप्र ! मिथिला नगरीके उन अंत पुर आर उन मंदिरोंके जलनेसे मेरा कुछ भी नहीं जल रहा । मैं उसी प्रकारकी प्रवृत्ति करता हूँ जिससे मुझे सुख हो । इन मंदिर आदिमें मेरा अल्प मात्र भी राग नहीं । मैंने पुत्र, स्त्री आदिके व्यवहारको छोड़ दिया है । मुझे इनमेंसे कुछ भी प्रिय नहीं, और कुछ भी अप्रिय नहीं ।

मित्र — परन्तु हे राजन् । अपनी नगरीका सघन किला बनवाकर, राजद्वार, अट्टालिकायें, फाटक, और मोहल्ले बनवाकर, खाई और शतघ्नी यत्र वनवाकर नगरमें जाना ।

नमिराज — (हेतु कारणसे प्रेरित) हे मित्र ! मैं श्रद्धारूपी नगरी करके, सम्पन्न रूपी मोहल्ले करके क्षमारूपी शुभ किला बनाऊँगा, शुभ मनोयोग रूपी अट्टालिका बनाऊँगा, वचनयोगरूपी खाई खुदाऊँगा, काया योगरूपी शतघ्नी करूँगा, पराक्रमरूपी धनुष चढ़ाऊँगा, ईर्यासमितिरूपी ढोरी लगाऊँगा, धीरजरूपी कमान लगाऊँगा, बेर्यको मूठ बनाऊँगा, सत्यरूपी चापमे धनुषको बाँधूँगा, तपरूपी राण लगाऊँगा, और कर्मरूपी बैरीकी सेनाका भेदन करूँगा, लोभके सप्राप्तकी मुझे रुचि नहीं है, मैं केवल ऐसे भाग्य-सप्राप्तको चाहता हूँ ।

मित्र — (हेतु कारणसे प्रेरित) हे राजन् ! शिखरवद ऊँच महल बनवाकर, मणि काचनक झरोखे आदि लगाकर, तालाबमें स्नान करनेके मनोहर स्थान बनवाकर फिर जाना ।

नमिराज — (हेतु कारणसे प्रेरित) तूने जिस जिस प्रकारके महल गिनाये वे महल मुझे अस्थिर और अशाश्वत जान पड़ते हैं । वे मार्गमें तनी हुई सरायके समान मालूम होते हैं, अतएव जहाँ स्वप्न है, जहाँ शाश्वतता है और जहाँ स्थिरता है मैं वहीं निवास करना चाहता हूँ ।

मित्र — (हेतु कारणसे प्रेरित) हे क्षत्रियशिरोमणि ! अनेक प्रकारके चोरोंके उपद्रवोंको दूरकर हमके द्वारा नगरीका कल्याण करके जाना ।

नमिराज — हे मित्र ! अज्ञानी मनुष्य अनेक गार मिथ्या दंड देते हैं । चोरोंके नहीं करनेवाले शरीर आदि पुद्गल लोकमें गौरे जाते हैं, तब तो चोरोंके करनेवाले इन्द्रिय-विकारको कोई नहीं बाँध सकता फिर ऐसा करनेकी क्या आवश्यकता है ?

मित्र — हे क्षत्रिय ! जो राजा तेरी आज्ञाका पालन नहीं करते और जो नराधिप स्वतंत्रतामें आचरण करते हैं तू उन्हें अपने वशमें करके पीछे जाना ।

नमिराज — (हेतु कारणसे प्रेरित) दसलाख सुभटोंको सप्राप्तमें जीतना दुर्लभ गिना जाता है, फिर भी ऐसी विजय करनेवाले पुरुष अनेक मिल सकते हैं, परन्तु अपनी आत्माको जीतनेवाले एकका मिलना भी अनन्त दुर्लभ है । दसलाख सुभटोंसे विजय पानेवालोंकी अपेक्षा अपनी स्वात्माका जीतनेवाला पुरुष परमोत्कृष्ट है । आत्माके साथ युद्ध करना उचित है । बाह्य युद्धका क्या प्रयोजन है ? ज्ञानरूपी आत्मासे क्रोध आदि युक्त आत्माको जीतनेवाला स्तुतिका पात्र है । पाँच इन्द्रियोंको, क्रोधको, मानको, मायाको और लोभको जीतना दुष्कर है । जिसने मनोयोग आदिको जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया ।

मित्र — (हेतु कारणसे प्रेरित) हे क्षत्रिय ! समर्थ यज्ञोंको करके, श्रमण, तपस्वी, ब्राह्मण आदिको भोजन देकर, सुवर्ण आदिका दान देकर, मनोज्ञ भोगोंको भोगकर, तू फिर पाछेसे जाना ।

नमिराज — (हेतु कारणसे प्रेरित) हर महीने यदि दस लाख गायोंका दान दे फिर भी जो दस लाख गायोंका दानकी अपेक्षा समय ग्रहण करके समयकी आराधना करता है वह उसकी अपेक्षा विशेष मंगलको प्राप्त करता है ।

त्रिप्र — निर्वाह करनेके लिये भिक्षा माँगनेके कारण सुशील प्रव्रज्यामें असह्य परिश्रम सहना पड़ता है, इस कारण उस प्रव्रज्याको त्यागकर अन्य प्रव्रज्या धारण करने की रुचि हो जाती है । अतएव उस उपाधिको दूर करनेके लिये तू गृहस्थाश्रम रहकर ही पोषण आदि व्रतोंमें तत्पर रह । हे मनुष्यके अप्रिपति ! मैं ठीक कहता हूँ ।

नमिराज — (हेतु कारणसे प्रेरित) हे त्रिप्र ! बाल अनिप्रेक्षी चाहे जितना भी उप्र तप करे परन्तु वह सम्यक् श्रुतधर्म तथा चारित्र्यमें बराबर नहीं होता । एकाव कला सोलह कलाओंके समान कैसे मानी जा सकती है ?

त्रिप्र — अहो क्षत्रिय ! सुवर्ण, मणि, मुक्ताफल, वस्त्रालंकार और अन्न आदिकी वृद्धि करके फिर जाना ।

नमिराज — (हेतु कारणसे प्रेरित) कदाचित् मेरु पर्वतके समान सोने चाँदीके असंख्यातो पर्वत हो जाँय उनसे भी लोभी मनुष्यकी तृष्णा नहीं बुझती, उसे किंचित्मात्र भी सतोष नहीं होता । तृष्णा आकाशके समान अनन्त है । यदि धन, सुवर्ण, पशु इत्यादिसे सकल लोक भर जाय उन सबसे भी एक लोभी मनुष्यकी तृष्णा दूर नहीं हो सकती । लोभकी ऐसी कनिष्ठता है ! अतएव त्रिप्रेक्षी पुरुष सतोषनिवृत्तिरूपी तपका आचरण करते हैं ।

त्रिप्र — (हेतु कारणसे प्रेरित) हे क्षत्रिय ! मुझे अत्यन्त आश्चर्य होता है कि तू विद्यमान भोगोंको छोड़ रहा है ! बादमें तू अनियमान काम-भोगके सारूप्य-विकल्पोंके कारणसे वेदखिन होगा । अतएव इस मुनिपनेकी सत्र उपाधिको छोड़ दे ।

नमिराज — (हेतु कारणसे प्रेरित) काम-भोग शून्यके समान हैं, काम भोग त्रिप्रेक्षीके समान हैं, काम-भोग सर्पके तुल्य हैं, इनकी घोंटा करनेसे जीन नरक आदि अयोगतिमें जाता है, इसी तरह क्रोध और मानके कारण दुर्गति होती है, मायासे सद्गति का विनाश होता है, लोभसे इस लोक और परलोकका भय रहता है, इसलिये हे त्रिप्र ! इनका तू मुझे उपदेश न कर । मेरा हृदय कभी भी चलायमान होनेवाला नहीं, और इस मिथ्या मोहिनीमें अभिरुचि रखनेवाला नहीं । जानबूझकर त्रिप्रेक्षी कौन पियेगा ? जानबूझकर दीपक लेकर हँसने कौन गिरेगा ? जानबूझकर विश्रममें कौन पड़ेगा ? मैं अपने अमृतके समान वराग्यके मधुर रसको अप्रिय करके इस जहरको प्रिय करनेके लिये मिथिलामें आनेवाला नहीं ।

महर्षि नमिराजकी सुदृढ़ता देखकर शक्रेन्द्रको परमानन्द हुआ । बादमें ब्राह्मणके रूपको छोड़कर उसने इन्द्रपनेकी प्रक्रिया धारण की । फिर वह उद्वेग करके मधुर वचनोंसे राजर्षीधरकी स्तुति करने लगा कि हे महायशस्वि ! बड़ा आश्चर्य है कि तूने मोक्ष जीत लिया । आश्चर्य है कि तूने अहंकारको पराजित किया । आश्चर्य है कि तूने मायाको दूर किया । आश्चर्य है कि तूने लोगको बशमें किया । आश्चर्यकारी है तेरा सरलपणा, आश्चर्यकारी है तेरा निर्ममत्व, आश्चर्यकारी है तेरी प्रमान क्षमा और आश्चर्यकारी है तेरी निर्लोभिता । हे पूज्य ! तू इस भ्रममें उत्तम है और परभ्रममें उत्तम होगा । तू कर्मरहित

सकती है ? अहो ! मैं बहुत भूल गया । मिथ्या मोहमें फँस गया । ये नवयौवनाये, ये माने हुए कुछ दीपक पुत्र, यह अतुल लक्ष्मी, यह छह खड्गका महान् राज्य—मेरा नहीं । इसमेंका लेशमात्र भी मेरा नहीं । इसमें मेरा कुछ भी भाग नहीं । जिस कायासे मैं इन सन वस्तुओंका उपभोग करता हूँ, जब वह भोग्य वस्तु ही मेरी न हुई तो मेरी दूसरी मानी हुई वस्तुयें—स्नेही, कुटुंबी इत्यादि—फिर क्या मेरे हो सकते हैं ? नहीं, कुछ भी नहीं । इस ममत्वमानकी मुझे कोई आनन्दयकता नहीं ! यह पुत्र, यह मित्र, यह कलत्र, यह बेमन और इस लक्ष्मीको मुझे अपना मानना ही नहीं ! मैं इनका नहीं, और ये मेरे नहीं ! पुण्य आदिको साधकर मैंने जो जो वस्तुएँ प्राप्त कीं वे वे वस्तुयें मेरी न हुई, इसके समान ससारमें दूसरी ओर क्या खेदकी बात है ? मेरे उग्र पुण्यत्वका क्या यही परिणाम है ? अतमें इन सनका त्रियोग ही होनेवाला है न ? पुण्यत्वके इस फलको पाकर इसकी वृद्धिके लिये मैंने जो जो पाप किये उन सबको मेरी आत्माको ही भोगना है न ? और वह भी क्या अकेले ही ? क्या इसमें कोई भी साथी न होगा ? नहीं नहीं । ऐसा अन्यत्वभाजनवाला होकर भी मैं ममत्वभाज बत्ताकर आत्माका अहितेपी होऊँ और इसको रोद्र नरकका मोक्ता बनाऊँ, इसके समान दूसरा और क्या अज्ञान है ? ऐसी कौनसी भ्रमणा है ? ऐसा कौनसा अनियेक है ? त्रैलोक्य शलाका पुरुषोंमेंसे मैं भी एक गिना जाता हूँ, फिर भी मैं ऐसे कृत्यको दूर न कर सकूँ और प्राप्त की हुई प्रभुताको भी खो बैठूँ, यह सर्वथा अनुचित है । इन पुत्रोंका, इन प्रमदाओंका, इस राज-बेमनका, और इन बाहन आदिके सुखका मुझे कुछ भी अनुराग नहीं ! ममत्व नहीं !

राजराजेश्वर भरतके अतः करणमें वैराग्यका ऐसा प्रकाश पड़ा कि उनका तिमिर-पट दूर हो गया । उन्हें शुद्धचिन्ता प्राप्त हुआ, जिससे समस्त कर्म जलकर भस्मीभूत हो गये । महादिव्य और सहस्र-किरणोंसे भी अनुपम कालिमान केवलज्ञान प्रगट हुआ । उसी समय इन्होंने पंचमुष्टि केशलोक किया । शासनदेवोंने इन्हें साधुके उपकरण प्रदान किये, और वे महावीतरागी सर्वज्ञ सर्वदर्शी होकर चतुर्गति, चौबीस दंडक, तथा आधि, व्याधि और उपाधिसे विरक्त हुए, चपल ससारके सम्पूर्ण सुख विलासोंसे इन्होंने निवृत्ति प्राप्त की, प्रिय अप्रियका भेद दूर हुआ, और वे निरन्तर स्तवन करने योग्य परमात्मा हो गये ।

प्रमाणशिक्षा—इस प्रकार छह खड्गके प्रभु, देवोंके देवके समान, अतुल साम्राज्य लक्ष्मीके भोक्ता, महाज्ञानके धनी, अनेक रत्नोंके धारक राजराजेश्वर भरत आदर्श-मुननमें केवल अन्यत्वभाजनाने उत्पन्न होनेसे शुद्ध वैराग्यवान् हुए ।

भरतेश्वरका वस्तुतः मनन करने योग्य चरित्र ससारकी शोकार्तिता और उदासीनताका पूरा पूरा भाव, उपदेश और प्रमाण उपस्थित करता है । कहो ! इनके घर किस बातकी कमी थी ? न इनके घर नवयौवना स्त्रियोंकी कमी थी, न राज-शुद्धिकी कमी थी, न पुत्रोंकी समुदायकी कमी थी, न कुटुम्ब-परिवारकी कमी थी, न निजय-सिद्धिकी कमी थी, न नानिधिकी कमी थी, न रूपकालि-की कमी थी और न यश कीर्ति की ही कमी थी ।

इस तरह पहले कही हुई उनकी शुद्धि पुनः स्मरण कराकर प्रमाणके द्वारा हम शिक्षा प्रसादी यही देना चाहते हैं कि भरतेश्वरने त्रिकसे अन्यत्रके स्वरूपको देखा, जाना, और सर्प—कचुकचत् ससारका

परित्याग करके उसके ममत्वको मिथ्या सिद्ध कर बताया । महादेवात्मकी अचलता, निर्ममत्व, और आत्मशक्तिकी प्रपुल्लता ये सब इन महायोगेश्वरके चरित्रमें गर्भित हैं ।

एक ही पिताके सो पुत्रोंमेंसे निन्यानवे पुत्र पहलेसे ही आत्मकल्याणका साधन करते थे । सोने इन भरतेश्वरने आत्मसिद्धि की । पिताने भी इसी कल्याणका साधन किया । उत्तरोत्तर होनेवाले भरतेश्वरके राज्यासनका भोग करनेवाले भी इसी आदर्श-भुवनमें इसी सिद्धिको पाये हुए कहे जाते हैं । यह सकल सिद्धिसाधक मण्डल अन्यत्वको ही सिद्ध करके एकत्वमें प्रवेश कराता है । उन परमात्माओंको अभिनन्दन हो !

शार्दूललिपिर्वाङ्मित

देखी आगलि आप एक अडवी, वैराग्य वेगे गया,
छाडी राजसमाजने भरतजी, केवलज्ञानी थया,
चोपु चित्र पवित्र एज चरिते, पाम्यु अही पूर्णता,
ज्ञानीना मन तेज रजन करो, वैराग्य भाये यथा ॥ १ ॥

विशेषार्थ — अपनी एक उगली शोभा रहित देखकर जिसने वैराग्यके प्रवाहमें प्रवेश किया, जिसने राज-समाजका छोड़कर केवलज्ञानको प्राप्त किया, ऐसे उस भरतेश्वरके चरित्रको बतानेवाला यह चोपा चित्र पूर्ण हुआ । यह यथायोग्यरूपसे वैराग्यमात्र प्रदर्शन करके ज्ञानी पुरुषके मनको रजन करनेवाला होओ !

पञ्चम चित्र

अशुचिभावना

गीतीवृत्त

खाण मूत्र ने मळनी, रोग जरानु निवासनु धाम,
काया एनी गणि ने, मान त्यजिने कर सार्थक आम ॥ १ ॥

विशेषार्थ — हे चेतय ! इस कायाको मल और मूत्रकी खान, रोग और वृद्धताके रहनेका धाम मानकर उसका मिथ्याभिमान त्याग करके सनत्कुमारकी तरह उसे सफल कर ।

इन भगवान् सनत्कुमारका चरित्र यहाँ अशुचिभावनाकी सत्यता बतानेके लिये आरम्भ किया जाता है ।

सनत्कुमार

(देखो पृष्ठ ६९-७१, पाठ ७०-७१)

*

*

*

*

ऐसा होनेपर भी आगे चलकर मनुष्य देहको सब देहोंमें उत्तम कहना पड़ेगा । कहनेका तात्पर्य यह है कि इससे सिद्धगतिकी सिद्धि होती है । तत्सुग्रीही सब शकाओंको दूर करनेके लिये यहाँ नाममात्र व्याख्यान किया गया है ।

जब आत्माके शुभरूपका उदय आया तब यह मनुष्य देह भिगी । मनुष्य अर्थात् दा हाथ, दो पैर, दो आँख, दो कान, एक मुँह, दो ओष्ठ और एक नाकवाले देहका स्वामी नहीं, परन्तु इसका मर्म

कुछ जुदा ही है । यदि हम इस प्रकार अशुचि दिखाने तो फिर बदरको भी मनुष्य गिननेमें क्या दोष है ? इस निचारेको तो एक पूँछ और भी अधिक प्राप्त हुई है । परन्तु नहीं, मनुष्यत्वका मर्म यह है कि जिसके मनमें निवेक-बुद्धि उदय हुई है वही मनुष्य है, बाकी इसके सिवाय तो सभी दो पेरवाले पशु ही हैं । मेगरी पुरुष निरन्तर इस मानवपनेका मर्म इसी तरह प्रकाशित करते हैं । निवेक-बुद्धिके उदयसे मुक्तिके राजमार्गमें प्रवेश किया जाता है, और इस मार्गमें प्रवेश करना ही मानवदेहकी उत्तमता है । फिर भी यह बात सदैव ध्यानमें रखनी उचित है कि वह देह तो सर्वथा अशुचिमय और अशुचिमय ही है । इसके स्वभाजमें इसके सिवाय और कुछ नहीं ।

भाषनाबोध प्रथमें अशुचिभाषनाके उपदेशके लिये प्रथम दर्शनके पाँचवें चित्रमें सनत्कुमारका दृष्टान्त और प्रमाणशिक्षा पूर्ण हुए ।

अतर्दृशन पष्ठ चित्र निवृत्ति-बोध हरिगीत छंद

अनत सोरय नाम दु ख त्या रही न मित्रता !
अनत दु ख नाम सोरय प्रेम त्या, निचित्रता ॥
उधाड न्याय नेत्रने निहाळरे ! निहाळ तु !
निवृत्ति शीरमेव धारि ते प्रवृत्ति बाळ तु ॥ १ ॥

निशेपार्थ — जिसमें एकांत और अनत सुखकी तरंगें उठल रहती हैं ऐसे शील-ज्ञानको केवल नाममात्रके दु खमें तग आकर उन्हें मित्ररूप नहीं मानता, और उनको एकदम मुला टाळता है, और केवल अनत दु खमय ऐसे ससारके नाममात्र सुखमें तेरा परिपूर्ण प्रेम है, यह कसी निचित्रता है ! अहो चेतन ! अतः अपने न्यायरूपी नेत्रोंको खोलकर देख ! देव ॥ देखकर शीघ्र ही निवृत्ति अर्थात् महावैराग्यको धारण कर और मिथ्या काम-भोगकी प्रवृत्तिको जला दे !

ऐसी पतिव्रता महानिवृत्तिको दृढ़ करनेके लिये उच्च वैराग्यमान् युवराज मृगापुत्रका मनन करने योग्य चरित्र यहाँ उद्धृत किया है । तू कसे दु खको सुख मान बैठा है ? और कैसे सुखको दु ख मान बैठा है ? इसे युवराजके मुख-वचन ही यात्रातथ्य सिद्ध करेंगे ।

मृगापुत्र

नाना प्रकारके मनोहर वृक्षोंसे भरे हुए उषानोंसे सुशोभित सुप्रीत नामका एक नगर था । उस नगरमें उज्जयिनी नामका एक राजा राज्य करता था । उसकी मित्रभाषिणी पटरानीका नाम मृगा था । इस दंपतिके उलश्री नामक एक कुमार उत्पन्न हुआ, किंतु सब लोग इसे मृगापुत्र कहकर ही पुकारा करते थे । वह अपने माता पिताको अत्यंत प्रिय था । इस युवराजने गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी सत्यतिष्ठ गुणोंको प्राप्त किया था । इस कारण वह दमोच्चर अर्थात् यतियोंमें अप्रेसर गिने जाने योग्य था । यह मृगापुत्र शिखरप्रद आनन्दकारी प्रामादमें अपनी प्राणप्रियाके साथ दोगड़क देवके समान विरास किया करता था । वह निरन्तर प्रमोदसहित मनसे रहता था । उसके प्रासादका कर्ष चद्रकांत आदि मणि

और त्रिभिन्न रत्नोंसे जड़ा हुआ था। एक दिन वह कुमार अपने शरीरमें बैठा हुआ था। वहोंने नगरका परिपूर्णरूपसे निरीक्षण होता था। इतनेमें मृगापुत्रकी दृष्टि चार राजमार्ग मिश्रितले चारायेके उस सगम-स्थानपर पड़ी जहाँ तीन राजमार्ग मिलते थे। उसने वहाँ महातप, महानियम, महासत्यम, महाशील और महागुणोंके धामरूप एक शांत तपस्वी साधुको देखा। ज्यों ज्यों समय बीतता जाता था, त्यों त्यों उस मुनिको वह मृगापुत्र निरख निरखकर देख रहा था।

ऐसा निरीक्षण करनेसे वह इस तरह बोल उठा—जान पड़ता है कि मैंने ऐसा रूप कही देखा है, और ऐसा बोलते बोलते उस युगारको शुभ परिणामोंकी प्राप्ति हुई, उसका मोहका पड़दा हट गया, और उसके भाग्यकी उपशमता होनेसे उसे तत्क्षण जातिस्मरण ज्ञान उदित हुआ। पूर्वजाति का स्मरण उत्पन्न होनेसे महाभक्तिके भोक्ता उस मृगापुत्रको पूर्णके चारित्र्यका भी स्मरण हो आया। वह शीघ्र ही उस विषयसे निरत हुआ, आर सत्यमकी ओर आकृष्ट हुआ। उसी समय वह माता पिताके समीप आकर बोला कि मैंने पूर्वभूममें पाँच महाव्रतोंके विषयमें सुना था, नरकके अनन्त दुःखोंको सुना था, और तिर्यचगतिके भी अनन्त दुःखोंको सुना था। इन अनन्त दुःखोंसे दुःखित होकर मैं उनसे निवृत्त होनेका अभिलाषी हुआ हूँ। हे गुरुजनों! ससाररूपी समुद्रसे पार होनेके लिये मुझे उन पाँच महाव्रतोंको धारण करनेकी आज्ञा दो।

कुमारके निवृत्तिपूर्ण वचनोंको सुनकर उसके माता पिताने उसे भोगोंको भोगनेका आमन्त्रण दिया। आमन्त्रणके वचनोंसे खेदविन्न होकर मृगापुत्र ऐसे कहने लगा, कि हे माता पिता! जिन भोगोंको भोगनेका आप मुझे आमन्त्रण कर रहे हैं उन भोगोंको मैंने खूब भोग लिया है। वे भोग निष्फल—किंपाक वृक्षके फलके समान हैं, वे भोगोंके बाद कड़वे निपाकको देते हैं, और संदेह दुःखोत्पत्तिके कारण हैं। यह शरीर अनित्य और सर्वथा अशुचिमय है, अशुचिसे उत्पन्न हुआ है, यह जीविका अशाश्वत वास है, और अनन्त दुःखका हेतु है। यह शरीर रोग, जरा और क्लेश आदिका भाजन है। इस शरीरमें मैं रति कैसे करूँ? इस बातका कोई नियम नहीं कि इस शरीरको बाल्यरूपमें छोड़ देना पड़ेगा अथवा वृद्धपनेमें? यह शरीर पानीके फेनके बुलबुलके समान है। ऐसे शरीरमें स्नेह करना कैसे योग्य हो सकता है? मनुष्यत्वमें इस शरीरको पाकर यह शरीर कोढ़, ज्वर-बगरे व्याधिसँ और जरा मरणसे प्रसूत रहता है, उसमें मैं क्यों प्रेम करूँ?

जन्मका दुःख, जराका दुःख, रोगका दुःख, मरणका दुःख—इस तरह इस ससारमें केवल दुःख ही दुःख हैं। भूमि—क्षेत्र, घर, कचन, कुटुम्ब, पुत्र, प्रमदा, बन्धन इन सबको छोड़कर केवल क्लेश पाकर इस शरीरको छोड़कर अखण्ड ही जाना पड़ेगा। जिस प्रकार किंपाक वृक्षके फलका परिणाम सुखदायक नहीं होता वैसे ही भोगका परिणाम भी सुखदायक नहीं होता। जैसे कोई पुरुष महाप्राप्त शुरू करे किन्तु साथमें अन्न-जल न ले, तो आगे जाकर जैसे वह क्षुधा-तृषामें दुःखी होता है, वैसे ही धर्मके आचरण न करनेसे परमभूममें जाता हुआ पुरुष दुःखी होता है, और जन्म, जरा आदिसे पीड़ित होता है। जिस प्रकार महाप्राप्तमें जानेवाला पुरुष अन्न-जल आदि साथमें लेनेसे क्षुधा-तृषामें रहित होकर सुखको प्राप्त करता है वैसे ही धर्मका आचरण करनेवाला पुरुष परमभूममें जाता हुआ सुखको पाता है, अल्प कर्मरहित होता है, और अमातादेदीन्यसे रहित होता है। हे गुरुजनों! जैसे जिस समय किसी गृहस्थका घर जलने लगता है, उस समय उस घरका मालिक केवल अमूल्य वस्त्र आदिको ही लेकर बाकीके जीर्ण वस्त्र आदिको छोड़ देता है, वैसे ही लोकको जलता देखकर जीर्ण वस्त्ररूप जरा मरणको छोड़कर उस दाहसे (आप आज्ञा दें तो मैं) अमूल्य आत्माको उबार दूँ।

मृगायुगके ऐसे वचनोंको सुनकर मृगायुगके माता पिता शोकार्त होकर बोले, हे पुत्र ! यह क्या कहता है ? चारित्रिका पालना बहुत कठिन है । उसमें यतियोंको क्षमा आदि गुणोंको धारण करना पड़ता है, उन्हें निराहना पड़ता है, और उनकी यत्नसे रक्षा करनी पड़ती है । सत्यतिको मित्र और शत्रुमें समभाव रखना पड़ता है । सत्यतिको अपनी ओर दूसरोंकी आत्माके ऊपर समबुद्धि रखनी पड़ती है, अथवा सम्पूर्ण जगत्के ही ऊपर समानभाव रखना पड़ता है—ऐसे पालनेमें दुर्लभ प्राणानिपातविरति नामके प्रथम व्रतको जीवनपर्यन्त पाठना पड़ता है । सत्यतिको सदैव अप्रमादपनेसे मृषा वचनका त्यागना, हितकारी उचनका बोलना—ऐसे पालनेमें दुष्कर दूसरे व्रतको धारण करना पड़ता है । सत्यतिको दत्त शोधनके लिये एक सीकतक भी गिना दिये हुए न लेना, निर्घृण और दोषरहित भिक्षाका ग्रहण करना—ऐसे पालनेमें दुष्कर तीसरे व्रतको धारण करना पड़ता है । काम-भोगके स्वादको जानने और अन्नसत्त्वधर्म धारण करनेका त्याग करके सत्यतिको गृहाचर्यव्यवस्था व्रतको धारण करना पड़ता है, जिसका पालन करना बहुत कठिन है । धन, वान्य, दासका समुदाय, परिग्रह ममत्वका त्याग, सन प्रकारके आरम्भका त्याग, इस तरह सर्वथा निर्ममत्वसे यह पाँचवा महाव्रत धारण करना सत्यतिको अत्यन्त ही निकट है । रात्रिमोजनका त्याग, आर घृत आदि पदार्थोंके वासी रखनेका त्याग, यह भी अति दुष्कर है ।

हे पुत्र ! तू चारित्र चारित्र क्या रटता है ? क्या चारित्र जैसी दूसरी कोई भी दुःखप्रद वस्तु है ? हे पुत्र ! लुब्धाका परिग्रह सहन करना, तृष्णाका परिग्रह सहन करना, ठडका परिग्रह सहन करना, उष्ण-तापका परिग्रह सहन करना, डोंस मच्छरका परिग्रह सहन करना, आकाश परिग्रह सहन करना, उपाश्रयका परिग्रह सहन करना, तृण आदि स्पर्शका परिग्रह सहन करना, मलका परिग्रह सहन करना, निश्चय मान कि ऐसा चारित्र कैसे पाया जा सकता है ? वधका परिग्रह, और उधके परिग्रह कैसे निकट है ? भिक्षाचरी कैसी दुर्लभ है ? याचना करना कैसा दुर्लभ है ? याचना करनेपर भी वस्तुका न मिलना यह अलाभ परिग्रह कितना कठिन है ? कायर पुरुषोंके हृदयको भेद डालनेवाला केजलोंच कैसा निकट है ? तू निचार कर, कर्म-वैरीके लिये राक्षस रूप नक्षत्र व्रतका पालना कैसा दुर्लभ है ? सचमुच, अंगीर आत्माको यह सब अति अति निकट है ।

प्रिय पुत्र ! तू सुख भोगनेके योग्य है । तेरा सुकुमार शरीर अति रमणीय रीतिसे निर्मल स्नान करनेके तो सर्वथा योग्य है । प्रिय पुत्र ! निश्चय ही तू चारित्रको पालनेमें समर्थ नहीं है । चारित्रमें यान्त्रिकता भी निश्चय नहीं । सत्यतिके गुणोंका महासमुदाय लोहेकी तरह नहुत भारी है । समयके भारका सहन करना अत्यन्त ही निकट है । जैसे आकाश गंगाके प्रवाहके सामने जाना दुष्कर है, वैसे ही यौवन वयमें समयका पालना महादुष्कर है । जैसे स्रोतके विरुद्ध जाना कठिन है, वैसे ही यौवन अवस्थामें समयका पालना महाकठिन है । जैसे मुजाओसे समुद्रका पार करना दुष्कर है, वैसे ही युवा वयमें समयगुण-समुद्रका पार करना महादुष्कर है । जैसे रेतका कोर नीरस है, वैसे ही समय भी नीरस है । जैसे खड्गकी धारके ऊपर चलना निकट है वैसे ही तपका आचरण करना महानिकट है । जैसे सर्प एकात् अर्थात् सीधी दृष्टिसे चलता है, वैसे ही चारित्रमें ईर्ष्यासमितिके कारण एकान्तरूपसे चलना महादुष्कर है । हे प्रिय पुत्र ! जैसे छोटेके चनोंको चबाना कठिन है वैसे ही समयका पालना भी कठिन है । जैसे अग्नि की शिखारका पान करना दुष्कर है वैसे ही यौवनमें यतिपना अगीकार करना महादुष्कर है । जैसे अत्यन्त मृदु सहननेके धारक कायर पुरुषका यतिपनेको धारण करना और पालना दुष्कर है, जैसे तराजूसे मेरु पर्यन्तका तोलना दुष्कर है, वैसे ही निश्चलपनेसे,

शकाराहित दश प्रकारके यतिधर्मका पाठना दुष्कर है। जैसे भुजाओंसे स्वयम्भूरमण समुद्रका पार करना दुष्कर है ऐसे ही उपशमहीन मनुष्योंका उपशमरूपी समुद्रको पार कर जाना दुष्कर है।

हे पुत्र ! शब्द, रूप, गन्ध, रस, स्पर्श इन पाँच प्रकारके मनुष्यसन्तरी भोगोको भोगकर भुक्तभोगी होकर तू बृद्ध अस्थामे धर्मका आचरण करना। माता पिताके भोगसबधी उपदेश सुनकर यह मृगापुत्र माता पितासे इस तरह बोला —

जिसके निययकी ओर रचि ही नहीं उसे सयमका पालना कुछ भी दुष्कर नहीं। इस आत्माने शारीरिक और मानसिक वेदनाको असातारूपसे अनत बार सहन की है—भोगी है। इस आत्माने महात्मा खसे पूर्ण भयको उत्पन्न करनेवाली अति रोद वेदनाएँ भोगी है। जन्म, जरा और मरण ये भयके धाम हैं। चतुर्गतिरूपी ससार-अटारीमें भटकते हुए मैंने अति रोद दुःख भोगे हैं। हे गुरुजनों ! मनुष्य लोकोमें अग्नि जो अतिशय उष्ण मानी गई है, इस अग्निसे भी अनतगुनी उष्ण ताप-वेदना इस आत्माने नरकमें भोगी है। मनुष्यलोकोमें ठट जो अति शीतल मानी गई है, इस ठटमें भी अनतगुनी ठडको असातापूर्ण इस आत्माने नरकमें भोगी है। लोहेके भातनमें ऊपर पर बाँधकर और नीचे मस्तक करके देवताओंद्वारा नितियासे बनाई हुई धधकती हुई अग्निमें आरुदन करते हुए इस आत्माने अत्यन्त उग्र दुःख भोगा है। महादनकी अग्नि जैसी मरदेशकी वज्रमय ग्राहके समान कदव नामकी नदीकी बाढ़ है, पूर्वकालमें ऐसी उष्ण बाढ़म मेरी यह आत्मा अनतबार जलाई गई है।

आरुदन करते हुए मुझे भोजन पकानेके बरतनमें पकानेके लिये अनतबार पटका गया है। नरकमें महारोद परमाधार्मिकोंने मुझे मेरे कड़वे निपाऊके छिये अनतोंबार ऊँचे वृक्षकी शाखासे गँगा है, बागरहित मुझे लम्बी लम्बी आरियोंसे चीरा है, अति तीक्ष्ण कटकासे व्याप्त ऊँचे शालमलि वृक्षसे गँधकर मुझे महान् खेद पहुँचाया है, पाशमें गँधकर आगे पीछे खींचकर मुझे अत्यन्त दुःखी किया है, महा असह्य कोट्टुमें ईखकी तरह अति रोदतासे आरुदन करता हुआ मैं पेला गया हूँ। यह सब जो भोगना पड़ा वह केवल अपने अशुभ कर्मके अनतोंबारके उदयसे ही भोगना पड़ा। साम नामके परमाधार्मिकोंने मुझे कुत्ता बनाया, शबल नामके परमाधार्मिकोंने उस कुत्तेके रूपमें मुझे जमीनपर गिराया, जीर्ण नल्लकी तरह फाड़ा, वृक्षकी तरह काटा, इस समय मैं अत्यन्त उटपटाता था।

विकराल खड्गसे, भालेसे तथा दूसरे शस्त्रोंसे उन प्रचटोंने मेरे टुकड़े टुकड़े किये। नरकमें पापकर्मसे जन्म लेकर महान्ते महान् दुःखोंके भोगनेमें तिलभर भी कमी न रही थी। परतत्र मुझको अत्यन्त प्रज्वलित रथमें रोजकी तरह जर्दस्ती जोता गया था। मैं देवताओंकी वैकृतिक अग्निमें महिषकी तरह जलाया गया था। मैं भाइयों भूना जाकर असातासे अत्युग्र वेदना भोगता था। मैं ढक और गिद्ध नामके विकराल पक्षियोंकी सणसाके समान चोंचोंसे चूँथा जाकर अनत वेदनासे कायर होकर निटाप करता था। तृपाके कारण जल पीनेकी आतुरतामें वेगसे दोड़ते हुए मैं छुरेकी धारके समान अनत दुःख देनेवाले बेतरणीके पानीको पाता था। वहाँ मैं तीव्र खड्गकी धारके समान पत्तोंवाले और महातापसे सतप्त ऐसे असिपत्र वनमें जाता था। उहाँपर पूर्वकालमें मुझे अनत बार छेदा गया था। मुद्रसे, तीव्र शस्त्रसे, त्रिशूलसे, मूसलसे और गदासे मेरा शरीर भग्न किया गया था। शरणरूप सुखके बिना मैं अशरणरूप अनत दुःखको पाता था। मुझे वखने समान छुरेकी तीक्ष्ण धारसे, छुरीसे और कैचीसे काटा गया था। मेरे गड खट टुकड़े किये गये थे। मुझे आड़ा आरपार काटा गया था। चरर शब्द करती हुई मेरी त्वचा उतारी गई थी। इस प्रकार मैंने अनत दुःख पाये थे।

मैं परवशतासे भृगुकी तरह अनतगार पाशमें पकड़ा गया था। परमाधार्मिकोंने मुझे मगर मच्छेके रूपमें जाल डालकर अनतगार दुःख दिया था। मुझे बाजके रूपमें पक्षीकी तरह जाग्यमें फैसाकर अनतगार मारा था। फरसा इत्यादि शब्दोंसे मुझे अनतोंगार वृक्षकी तरह काटकर मेरे छोटे छोटे टुकड़े किये थे। जैसे लुहार हथोड़ों आदिके प्रहारसे लोहेको पाँटता है वैसे ही मुझे भी पूर्णकाष्ठमें परमाधार्मिकोंने अनतोंगार कूटा था। तामा, रोटा और साँसेको अग्निमें गालकर उनका कलकल शब्द करता हुआ रस मुझे अनतगार पिछाया था। अति रोदृतासे वे परमाधार्मिक मुझे ऐसा कहते जाते थे कि पूर्वभगमें तुझे माँस प्रिय था, अब छे यह माँस। इस तरह मैंने अपने ही शरीरके खड़ खड़ टुकड़े अनतगार गटके थे। मधकी प्रियताके कारण भी मुझे इससे कुछ कम दुःख नहीं सहने पड़े। इस तरह मैंने महामयसे, महात्राससे और महादुःखसे शरार कापते हुए अनत वेदना भोगी थी। जो वेदनाये सहनेमें अति तीव्र, रौद्र और उत्कृष्ट काल स्थितिनी हैं, और जो सुननेम भी अति भयकर हैं ऐसी वेदनायें उस नरकमें मैंने अनतगार भोगी थीं। जैसी वेदना मनुष्यलोकमें दिखाई देती है उससे भी अनतगुनी अधिक असातवेदनीय नरकमें थी। मैंने सर्प भगोंमें असातवेदनीय भोगी है। वहाँ क्षणमात्र भी सुख न था।

इस प्रकार भृगुपुत्रने त्रैराग्यभावसे ससारके परिभ्रमणके दुःखको कहा। इसके उत्तरमें उसके माता पिता इस तरह बोले, कि हे पुत्र। यदि तेरी इच्छा दीक्षा लेनेकी है तो तू दीक्षा ग्रहण कर, परन्तु चरित्रमें रोगोत्पत्तिके समय तेरी दमाई कौन करेगा ? दुःखनिवृत्ति कौन करेगा ? इसके बिना बड़ी कठिनता होगी ? भृगुपुत्रने कहा यह ठीक है, परन्तु आप निचार करें कि उनमें भृगु और पक्षी अकेले ही रहते हैं, जब उन्हें रोग उत्पन्न होता है तो उनकी चिकित्सा कौन करता है ? जैसे वनमें भृगु अकेले ही निहार करते हैं वैसे ही मैं भी चारित्र्य-वनमें निहार करूँगा, और सत्रह प्रकारके शुद्ध समयमें अनुरागी होऊँगा, बारह प्रकारके तपस्सा आचरण करूँगा, तथा भृगुचर्यासे निचरूँगा। जब भृगुकी वनमें रोगका उपग्रह होता है, तो यहाँ उमकी चिकित्सा कौन करता है ? ऐसा कहकर यह पुन बोला, कि उस भृगुको कौन ओषधि देता है ? उस भृगुके आनन्द, शांति और सुखको कौन पहुँचता है ? उस भृगुको आहार जल कौन लाकर देता है ? जैसे वह भृगु उपद्रवरहित होनेके बाद गहन वनमें जहाँ सरोवर होता है, वहाँ जाता है, ओर घास पानी आदिका सेवन करके फिर यथेच्छ रूपसे निचरता है वैसे ही मैं भी निचरूँगा। साराश यह है कि मैं इस प्रकारकी भृगुचर्याका आचरण करूँगा। इस तरह मैं भी भृगुके समान समयग्राह्य होऊँगा। अनेक स्थलोंमें निचरता हुआ यति भृगुके समान अप्रतिगृह रहे, यतिको चाहिये वह भृगुके समान निचरकर भृगुचर्याका सेवन करके, सायब दूर करके निचरे। जैसे भृगु, तृण जल आदिकी गोचरी करता है वैसे ही यति भी गोचरी करके समय-भारका निर्याह करे। वह दुराहारके लिये गृहस्थका तिरस्कार अथवा उसकी निंदा न करे, मैं ऐसे ही समयका आचरण करूँगा।

‘एव पुत्रो जहासुखं’—हे पुत्र। जैसे तुझे सुख हो वैसे कर। इस प्रकार माता पिताने आज्ञा दे दी। आज्ञा मिलते ही जैसे महानाग काचली त्यागकर चला जाता है, वैसे ही वह भृगुपुत्र ममत्वभाजकी नष्ट करके ससारकी त्यागकर समय-धर्ममें साधन हुआ और कचन, कामिनी, मित्र, पुत्र, ज्ञाति और सगे सबधियोंका परित्यागी हुआ। जैसे उसको झटकर धूलको झाड़ डालते हैं वैसे ही वह भी समस्त प्रपञ्चको त्यागकर दीक्षा लेनेके लिये निकल पड़ा। वह पवित्र पाँच महायतोसे युक्त।

हुआ, पाँच समितियोंमें सुशोभित हुआ, त्रिगुणियोंसे गुप्त हुआ, गाय और अन्यतर द्वादश तपसे संयुक्त हुआ, ममत्वरहित हुआ, निरहकारी हुआ, स्त्रियों आदिके सगसे रहित हुआ, और इसका समस्त प्राणियोंमें सम्मान हुआ। आहार जल प्राप्त हो अथवा न हो, सुप्त हो या दुःख हो, जानन हो या मरण हो, कोई स्तुति करो अथवा कोई निंदा करो, कोई मान करो अथवा अपमान करो, यह उन सत्पर सम्भागी हुआ। यह ऋद्धि, रस और सुगन्ध इन तीन गरीबोंके अहंपदसे निरक्त हुआ, मन्दबुद्धि, यचनदंड और कायदंडसे निवृत्त हुआ, चार कपायोंसे मुक्त हुआ, यह मायाशून्य, निदानशून्य और मिथ्यात्वशून्य इन तीन शून्योंसे निरक्त हुआ, सात महामयोंमें भयरहित हुआ, टांग्य और शोक्तसे निवृत्त हुआ, निदानरहित हुआ, राग द्वेषरूपी ज्वरनसे छुट गया, गोंडारहित हुआ, सप्त प्रकारके विषाससे रहित हुआ, और कोई तन्त्रारसे काटे या कोई चदनका विलेप करे उसपर सम्भागी हुआ। उसने पापके आनेके सप्त द्वारोंको बंद कर दिया, यह शुद्ध अंतःकरण सहित धर्म-यान आदि व्यापारमें प्रशस्त हुआ, निनेत्र-शासनके तन्त्रोंमें परायण हुआ, वह ज्ञानसे, आत्मचारित्र्यसे, सम्यक्त्वसे, तपसे और प्रत्येक महाव्रतकी पाँच पाँच भावनाओंसे अर्थात् पाँच महाव्रतोंकी पचीस भावनाओंसे, और निर्मलतासे अनुपम-रूपसे निभूषित हुआ। अतमें यह महाज्ञानी युवराज मृगापुत्र सम्यक् प्रकारसे बहुत वर्षतक आत्म-चारित्र्यकी सेवा करके एक मासका अनशन करके सर्वोच्च मोक्षगतिमें गया।

प्रमाणशिक्षा — तत्त्वज्ञानियोंद्वारा सप्रमाण सिद्धकी हुई द्वादश भावनाओंमें की ससारभावनाको छद्म करनेके लिये यहाँ मृगापुत्रके चरित्रका वर्णन किया गया है। ससार-अट्टरीमें परिभ्रमण करनेमें अनंत दुःख हैं यह विवेक सिद्ध है, और इसमें भी जिसमें निमग्नता भी सुख नहीं ऐसी नरक अशोभनिके अनंत दुःखोंको युक्त बानी योगीन्द्र मृगापुत्रने अपने माता पिताके सामने वर्णन किया है। यह केवल ससारसे मुक्त होनेका नीतरागी उपदेश देता है। आत्म-चारित्र्यके धारण करनेपर तप, परिपक्व आदिके बाध दुःखको दुःख मानना और महा अधोगतिके भ्रमणरूप अनंत दुःखको गृहिर्भाय माहिनीसे सुख मानना, यह देखो कसी भ्रमविचित्रता है। आत्म-चारित्र्यका दुःख दुःख नहीं, परन्तु यह परम सुख है, और अतमें यह अनंतसुख-स्तरगकी प्राप्ति का कारण है। इसी तरह भोगविलास आदिका सुख भी क्षणिक और गृहिर्द्वय सुख केवल दुःख ही है, यह अतमें अनंत दुःखका कारण है, यह बात सप्रमाण सिद्ध करनेके लिये महाज्ञानी मृगापुत्रके श्रेष्ठोक्तों यहाँ दिखाया है। इस महाप्रभावना, महा-यशोमान मृगापुत्रकी तरह जो साधु तप आदि और आत्म-चारित्र्य आदिका शुद्धाचरण करता है, वह उत्तम साधु त्रिलोकमें प्रसिद्ध और सर्वोच्च परमसिद्धिदायक सिद्धगतिको पाता है। तत्त्वज्ञानी ससारके ममत्वको दुःखद्विरूप मानकर इस मृगापुत्रकी तरह परम सुख और परमानन्दके कारण ज्ञान, दर्शन चारित्र्यरूप दिव्य चित्तामणिकी आराधना करते हैं।

महर्षि मृगापुत्रका सर्वोत्तम चरित्र (ससारभावनाके रूपसे) ससार-परिभ्रमणकी निवृत्तिका और उसके साथ अनेक प्रकारकी निवृत्तियोंका उपदेश करता है। इसके ऊपरसे अतर्दर्शनका नाम निवृत्ति-बोध रखकर आत्म-चारित्र्यकी उत्तमताका वर्णन करते हुए मृगापुत्रका यह चरित्र यहाँ पूर्ण होता है। तत्त्व-ज्ञानी सदा ही ससार-परिभ्रमणकी निवृत्ति और सार्वत्रिक उपकरणकी निवृत्तिका पवित्र विचार करते रहते हैं।

इस प्रकार अतर्दर्शनके ससारभावनारूप उद्भेद चित्रमें मृगापुत्र चरित्र समाप्त हुआ।

सप्तम चित्र

आश्रमभावना

ग्राह अतिरिक्ति, सोऽह कपाय, न न नोकपाय, पाँच मिथ्याय और पट्टह योग ये सन मिळक सत्तावन आश्रम-द्वार अर्थात् पापके प्रवेश होनेकी प्रनालिकायें हैं ।

कुंडरीक

महाविदेहमें विनाल पुंडरीकिणी नगरीके रायसिंहासनपर पुण्डरीक और कुण्डरीक नामके दो भाई राज करते थे । एक समय उहाँ तरंगविज्ञानी मुनिराज विहार करते हुए आये । मुनिके वैराग्य प्रचणावृत्तसे कुंडरीक दीक्षामें अनुरक्त हो गया, और उसने घर आनेके पश्चात् पुंडरीकको राज्य सौंपकर चारित्रको अर्गाकार किया । रूखा सृगा आहार करनेके कारण वह थोड़े समयमें ही रोगग्रस्त हो गया, इस कारण अतमें उसका चारित्र भग हो गया । उसने पुंडरीकिणी महानगरीकी अशोकनाटिकांश आकर ओठा और मुत्तपत्ती वृक्षपर लटका दिये, और वह इस बातका निरंतर सोच करने लगा कि अब पुंडरीक मुझे राज देगा या नहीं ? वनरक्षकने कुंडरीकको पहचान लिया । उसने जाकर पुंडरीकसे कहा कि बहुत व्याकुल अवस्थामें आपके भाई अशोक गगमें उड़े हुए हैं । पुंडरीकने वहाँ आकर कुंडरीकके मनोगत भावोंको जान लिया, और उसे चारित्रसे डगमगाते देखकर बहुतसा उपदेश दिया, और अन्तमें राज सौंपकर घर चला आया ।

कुंडरीककी आज्ञाको सामत अवगा मंत्री लोग कोई भी न मानते थे, और वह हजार वर्षतक प्रज्याका पालन करके पतित हो गया है, इस कारण सब कोई उसे भिखारते थे । कुंडरीकने राज होनेके बाद अति आहार कर लिया, इस कारण उसे रात्रिमें बहुत पीड़ा हुई और मनन हुआ उसपर अप्रीति होनेके कारण उसने पास कोई भी न आया, इससे कुण्डरीकके मनमें प्रचंड क्रोध उत्पन्न हुआ । उसने निश्चय किया कि यदि इस रोगसे मुझे शांति मिले तो फिर मैं सुख होते ही इन सबको देख दूँगा । ऐसे महादुःखानसे भरकर वह सातों नरकमें अपयठान पा-इसे तैंतीस सागरकी आयुके साथ अनंत दृ खमें जाकर उत्पन्न हुआ । कैसा विपरीत आश्रम-द्वार ! ! !

इस प्रकार सप्तम चित्रमें आश्रमभारता समाप्त हुई ।

अष्टम चित्र

सवरभावना

सम्बर भारता—जो ऊपर कहा है वह आश्रम-द्वार है । ओर पाप-प्रनालिकाको सर्व प्रकारसे रोकना (आते हुए कर्म-समूहको रोकना) वह सवरभाव है ।

पुंडरीक

(कुंडरीककी कथा अनुसरान) कुंडरीकके मुखपत्ती इत्यादि उपकरणोंको ग्रहणकर पुंडरीकने निश्चय किया कि मुझे पहिले महर्षि गुरुके पास जाना चाहिये, और उसके गुरु ही अब जल ग्रहण करना चाहिये ।

नगे पैरोंसे चलनेके कारण उसने पैरोंमें कान्ठों और काँटोंके चुभनेसे खूनकी धारायें निकलने लगीं तो भी वह उत्तम ध्यानमें समताभासे अवस्थित रहा । इस कारण वह महानुभावन पुंडरीक भरकर समर्थ सार्थसिद्धि विनाजमें तैंतीस सागरकी उत्कृष्ट आयुसहित देव हुआ । आश्रमसे कुंडरीककी कैसी दुःखदशा हुई और सगरसे पुण्डरीककी कैसी सुखदशा मिली ।

सवरभावना-द्वितीय दृष्टांत

श्रीवज्रस्वामी

श्रीवज्रस्वामी कचन-कामिनीके द्रव्य-भाजसे सम्पूर्णतया परित्यागी थे । किंसा श्रीमतका रक्मिणी नामकी मनोहारिणी पुत्री वज्रस्वामीके उत्तम उपदेशको श्रवण करके उनपर मोहित हो गई । उसने घर आकर माता पितासे कहा कि यदि मैं इस देहसे किसीको पति पनाऊँ तो केवल वज्रस्वामीको ही बना-ऊँगी । किमी दूसरेके साथ सलग्न न होनेकी मेरी प्रतिज्ञा है । रक्मिणीको उसके माता पिताने बहुत कुछ समझाया, और कहा कि पगली ! विचार तो सहा कि कहा मुनिराज भी मिनाह करते हैं । इन्होंने तो आश्रम-द्वारकी सत्य प्रतिज्ञा ग्रहण की है, तो भा रक्मिणीने न माना । निरुपाय होकर धनाज सेठने बहुतसा द्रव्य और सुरूपा रक्मिणीको सामें लिया, और जहाँ वज्रस्वामी निराजते थे, नहीं आकर उनसे कहा कि इस लक्ष्मीका आप यथारुचि उपयोग करे, इसे वेभन-मिलासमें काममें ले, और इस मेरी महासुकोमला रक्मिणी पुत्रीसे पाणिग्रहण करें । ऐसा कहकर वह अपने घर चला आया ।

यीन सागरमें तैरती हुई रत्नकी राशि रक्मिणीने वज्रस्वामीको अनेक प्रकारसे भोगोका उपदेश दिया, अनेक प्रकारसे भोगके सुखोका वर्णन किया, मनमोहक हायभाज तथा अनेक प्रकारके चलायमान करनेवाले बहुतसे उपाय किये, परंतु वे सब वृथा गये । महासुदरा रक्मिणी अपने मोह-कटाक्षमें निष्फल हुई । उग्रचरित्र विजयमान वज्रस्वामी मेरका तरह अचल और अडोल रहे । रक्मिणीके मन, उचन और तनके सब उपदेशों और हायभाजमें वे लेशमात्र भी नहीं पिघले । ऐसी महापिणाल दृढ़ता देखकर रक्मिणी समझ गई, और उसने निश्चय किया कि ये समर्थ जितेन्द्रिय महात्मा कभी भी चलायमान होनेवाले नहा । छोड़े और पत्थरका पिघलाना सुलभ है, परन्तु इस महापतिर साधु वज्रस्वामीको पित्राग्रेकी आशा निर्झरक ही है, और वह अश्रोगतिका कारण है । ऐसे विचार कर उस रक्मिणीने अपने पिताकी दी हुई लक्ष्मीको शुभ क्षेत्रमें लगाकर चारित्रको ग्रहण किया, मन, उचन और कायाको अनेक प्रकारसे दमन करके आत्म कल्याणकी साधना की, इसे तत्त्वज्ञानी सत्वरभावना कहते हैं ।

इस प्रकार अष्टम चित्रम सत्वरभावना समाप्त हुई ।

नवम चित्र

निर्जराभावना

बारह प्रकारके तपसे कर्मोंके समूहको जलाकर भस्मीभूत कर डालनेका नाम निर्जराभावना है । बारह प्रकारके तपमें उह प्रकारका बाह्य और उह प्रकारका अभ्यंतर तप है । अनशन, ऊणोदरी वृत्तिसंक्षेप, रसपरित्याग, कायलेश और सत्यता ये छह बाह्य तप हैं । प्रायश्चित्त, विनय, भेदावब, शास्त्रपठन, ध्यान, और कायोत्सर्ग ये छह अभ्यंतर तप हैं । निर्जरा दो प्रकारकी है—एक अकाम निर्जरा और दूसरी सकाम निर्जरा । निर्जराभावनापर हम एक विप्र पुत्रका दृष्टांत कहते हैं ।

दृढप्रहारी

किसी ब्राह्मणने अपने पुत्रको सत्ययसनका भक्त जानकर अपने घरसे निकाल दिया । वह यहाँसे निकल पड़ा, और जाकर चारोकी मडलीमें जा मिला । उस मडलीके अगुआने उसे अपने काममें पराक्रमी देखकर उसे अपना पुत्र बनाकर रखवा । यह विप्रपुत्र दुष्टाके दमन करनेमें दृढप्रहारी सिद्ध हुआ, इसके ऊपरसे इसका उपनाम दृढप्रहारी पड़ा । यह दृढप्रहारी चोरोंका हो गया, और नगर और ग्रामोंके नाश करनेमें प्रयत्न छातीवाला सिद्ध हुआ । उसने बहुतसे

प्राण लिये । एक समय अपने साथी टाकुओंको लेकर उसने एक महानगरको छटा । दृढ़प्रहारी एक विप्रके घर बैठे था । उस विप्रके यहाँ बहुत प्रेमभाषसे क्षीर भोजन बनाया गया था । उस क्षीर-भोजनके भाजनसे उम विप्रके लोखुपी बालक चिपट रहे थे । दृढ़प्रहारी उस भोजनको छूने लगा । ब्राह्मणोंने कहा, हे मूर्खराज ! इसे क्यों छूता है ? यह फिर हमारे काममें नहीं आयेगा, तू इतना भी नही समझता । दृढ़प्रहारीको इन उचनोसे प्रचंड क्रोध आ गया, और उसने उस दीन स्त्रीको मार डाला । नहाते नहाते ब्राह्मण सहायताके लिये दौड़ा आया, उसने उसे भी परभन्नी पहुँचाया । इतनेमें घरमेंमे एक दोहती हुई गाय आयी और वह अपने सींगोंसे दृढ़प्रहारीको मारने लगी । उस महादुष्टने उसे भी कालके सुपुर्द की । उसी समय इस गायके पेटमेंसे एक गड्ढा निकलकर नीचे पड़ा । उसे तबफता देख दृढ़प्रहारीके मनमें बहुत बड़ा पश्चात्ताप हुआ । मुझे भ्रष्टार दे कि मैंने महाघोर हिसाई कर डाली । अपने इस पापसे मेरा कष्ट छुटकारा होगा ! सचमुच आत्म-कल्याणके साधन करनेमें ही श्रेय है ।

ऐसी उत्तम भाषनासे उसने पचमुष्टि केशलोंच किया । वह नगरीके किमी मुहल्लेमें आकर उम कायोत्सर्गसे अस्थित हो गया । दृढ़प्रहारी पहिले इस समस्त नगरको सतापका कारण हुआ था, इस कारण लोगोंने इमे अनेक तरहसे सताप देना आरम्भ किया । आते जाते हुए लोगोंके धूध मिर्च और ईंट पथरके फेंकनेसे और तलवारकी मूठसे मारनेसे उसे अत्यन्त सताप हुआ । वहाँ लोगोंने डेढ़ महिनेतक उसका अपमान किया । बादमें जब लोग बरु गये तो उन्होंने उसे छोड़ दिया । दृढ़प्रहारी वहाँसे कायोत्सर्गका पालनकर दूसरे मुहल्लेमें ऐसे ही उम कायोत्सर्गमें अस्थित हो गया । उस दिशाके लोगोंने भी उसका इसी तरह अपमान किया । उन्होंने भी उसे डेढ़ महिने तग करके छोड़ दिया । वहाँसे कायोत्सर्गका पालनकर दृढ़प्रहारी तीसरे मुहल्लेमें गया । वहाँके लोगोंने भी उसका इसी तरह महाअपमान किया । जहाँसे डेढ़ महिने बाद वह चौथे मुहल्लेमें डेढ़ मासतक रहा । वहाँ अनेक प्रकारके परिपहोंको सहनकर वह क्षमामे लीन रहा । उडे माममें अनन्त कर्म-समुदायको जलाकर अत्यन्त शुद्ध होते होते वह कर्मरहित हो गया । उसने सब प्रकारके ममत्तका त्याग किया । वह अनुपम केवल्यज्ञान पाकर मुक्तिके अनन्त सुखानदसे युक्त हुआ । यह निर्जराभाषना दृढ़ हुई । अब—

दशमचित्र लोकस्वरूपभाषना

लोकस्वरूपभाषना — इस भाषनाका स्वरूप यहाँ संक्षेपमे कहना है । यदि पुरुष दो हाथ कमरपर रखकर पेरोंको चौड़े करके खड़ा हो तो ऐसा ही लोकनाल अथवा लोकका स्वरूप जानना चाहिये । यह लोक स्वरूप तिरछे बालके आकारका है, अपना खड़े घुटगके समान है । लोकके नीचे भुजपत्ति, व्यस्तर, और सात नरक हैं, मध्य भागमें, अर्द्ध द्वीप हैं, ऊपर बारह देवलोक, नव प्रैययक, पाँच अनुत्तर विमान और उनके ऊपर अनन्त सुखमय पवित्र सिद्धगतिनी पड़ोसी सिद्धशिख हैं । यह लोकालोक प्रकाशक, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और निरुपम केवलज्ञानियोंने कहा है । संक्षेपमें लोकस्वरूप भाषनाको कहा ।

इस दर्शनमें पाप-प्रनालिकाको रोकनेके लिये आश्रमभाषना और सत्सरभाषना, तप महाफलके लिये निर्जराभाषना, और लोकस्वरूपके कुछ तत्वोंके जाननेके लिये लोकस्वरूपभाषनाये इन चार चित्रोंमें पूर्ण हुई ।

दशम चित्र समाप्त.

श्रीमद् गजपद

१० मु

वि ३ १९४३

विविध पत्र आदि संग्रह

१९वाँ वर्ष

६

ॐ

मि स १९४२

हे मादियो ! मुझे तुम्हारे लिये एकातमाद ही ज्ञानकी अपूर्णताकी निशानी दिखाई देती है । क्योंकि जैसे नवसिखे कवि लोग काव्यमे जैसे तैसे दोषको छिपानेके लिये 'ही' शब्दका उपयोग करते हैं, वैसे ही तुम भी नवसिखे ज्ञानसे 'ही' अर्थात् निश्चयपनेको कहते हो ।

हमारा महावीर इस तरह कभी भी नहीं कहेगा । यही इसकी सत्कवि जसी चमत्कृति है ।

७

वचनामृत

मि स १९४३ कातिक

१ यह तो अखंड सिद्धांत मानो कि सयोग, नियोग, सुख, दुःख, खेद, आनन्द, अप्रीति, अनुराग इत्यादि योग किसी व्यवस्थित कारणको लेकर ही होते हैं ।

२ एकात्मानी अध्या एकात न्यायदोषको न मान बैठना ।

३ किसीका भी समागम करना योग्य नहीं । जबतक ऐसी दशा न हो तबतक अग्न्य ही सत्पुरुषोंके समागमका सेवन करना उचित है ।

४ जिस वृत्त्यके अंतर्मे दुःख है उसका समान करते हुए प्रथम विचार करो ।

५ पहिले तो किसीको अन्त करण नहीं देना, यदि दो तो फिर उससे भिन्नता नहीं रखना, यदि अंत करण देकर भी भिन्नता रखो तो अंत करणका देना न देनेके ही समान है ।

६ एक भोगको भोगते हुए भी कर्मकी वृद्धि नहीं करता, और एक भोगको नहीं भांगते हुए भी कर्मकी वृद्धि करता है, यह आश्चर्यकारक किन्तु समझने योग्य कथन है ।

७ योगानुयोगसे बना हुआ वृत्त्य बहुत सिद्धि देता है ।

८ हमने जिससे भेद-भावको पाया हो उसको सर्वत्र अर्पण करते हुए नहीं रक्का ।

९ तब ही लोकापमाद सहन करना जब कि वे ही लोग स्वयं किये हुए अपमादका पुनः प्रस्ताप करें ।

१० हजारो उपदेशोके वचन सुननेकी अपेक्षा उनमेंसे थोड़े वचनोंको विचारना ही विशेष कल्याणकारी है ।

११ नियमपूर्वक किया हुआ काम शीघ्रतासे होता है, अर्थात् सिद्धि देता है, और आनन्दका कारण होता है ।

१२ ज्ञानियोंद्वारा एकत्र की हुई अद्भुत निधिके उपभोगी बनो ।

१३ खी जातिमें जितना माया-कपट है उतना भोलापन भी है ।

१४ पठन करनेकी अपेक्षा मनन करनेकी ओर विशेष लक्ष देना ।

१५ महापुरुषके आचरण देखनेकी अपेक्षा उनका अंत करण देखना यह अधिक उत्तम है ।

१६ वचनसप्तशतीको पुन पुन स्मरणमें रखो ।

१७ महात्मा होना हो तो उपकारबुद्धि रखो, सत्पुरुषके समागममें रहो, आहार, निहाय आदिमें अलुब्ध और नियमित रहो, सत्गालका मनन करो, और उँची श्रेणीमें लक्ष रखो ।

१८ यदि इनमेंसे एक भी न हो तो समझकर आनंद रचना सीखो ।

१९, प्रतिममे वालक बनो, सत्यमे युग बनो, और ज्ञानमें वृद्ध बनो ।

२० पहिले तो राग करना ही नहीं, यदि करना ही हो तो सत्पुरुषपर करना, इसी तरह पहिले तो द्वेष करना ही नहीं, और यदि करना हो तो कुशीलपर करना ।

२१ अनतज्ञान, अनतदर्शन, अनतचारित्र और अनतनीयसे अभिन्न ऐसी आत्माका एक पल भर भी तो विचार करो ।

२२ जिसने मनको वशमे किया, उसने जगत्को वश किया ।

२३ इस ससारको क्या करें ? अनतगर हुई मौँको ही आज हम स्त्रीरूपसे भोगते हैं ।

२४ निर्ग्रन्थता धारण करनेसे पहिले पूर्ण विचार करना, इसके कारण दोष छानेकी अपेक्षा अन्पारभी होना ।

२५ समर्थ पुरुष कल्याणका स्वरूप पुकार पुकारकर कह गये हैं, परन्तु वह किसी निरलेको ही यथार्थरूपसे समझमे आया है ।

२६ खीने स्वरूपपर होनेवाले मोहको रोकनेके लिये त्वचा विनाके उसके रूपका बारबार चिंतन करना योग्य है ।

२७ जैसे छाउसे शुद्ध किया हुआ सपिया शरीरको नीरोग करता है वैसे ही कुपार भी सत्पुरुषके रखे हुए हाथसे पात्र बन जाता है ।

२८ जैसे तिरछी आँख करनेसे दो चद्र दीख पड़ते हैं उसी तरह यद्यपि आत्माका सत्य स्वरूप एक शुद्ध सच्चिदानन्दमय है तो भी वह आतिसे भिन्न ही भासित होता है ।

२९ यथार्थ वचन ग्रहण करनेमें दम नहीं रखना, और ऐसे वचनोंके उपदेश देनेवालेका उपकार भुलाना नहीं ।

३० हमने बहुत विचार करके हम मूल तत्त्वकी खोज की है कि—“ गुण चमत्कार ही सृष्टिके लक्षमें नहीं ॥ ”

३१ नचेको रुग्नकर भी उसके हाथमेंका सबिया छे लेना ।

३२ निर्मल अंत करणमे आत्माका विचार करना योग्य है ।

३३ जहाँ ' में ' मान रहा है वहाँ ' तू ' नहीं है, और जहाँ ' तू ' मान रहा है वहाँ ' तू ' नहीं है ।

३४ हे जीन ! अब भोगसे शांत हो, शांत । जरा त्रिचार तो सही कि इसमें कौनसा सुख है ?

३५ बहुत दुखियाजानेपर ससारमें नहीं रहना ।

३६ सत्ज्ञान और सत्शीलको साथ साथ बढ़ाना ।

३७ किसी एक वस्तुसे मैत्री नहीं करना, यदि करना ही हो तो समस्त जगत्से करना ।

३८ महासौंदर्यसे पूर्ण देवागनाके क्रीड़ा-मिलास निरीक्षण करनेपर भी जिसके अतः करणमें कामसे अधिकाधिक प्रेरण्य प्रस्फुरित होता हो उसे धन्य है, उसे त्रिकाल नमस्कार है ।

३९ भोगके समयमें योगका स्मरण होना यह लघुकर्मका लक्षण है ।

४० यदि इतना हो जाय तो मैं मोक्षकी इच्छा न करूँ—समस्त सृष्टि सत्शीलकी सेवा करे, नियमित आयु, निरोग शरीर, अचल प्रेम करनेवाली सुन्दर स्त्रियों, आज्ञानुवर्ती अनुचर, कुल-दीपक पुत्र, जीवनपर्यंत बाल्यावस्था, और आत्म-तत्त्वका चिंतन ।

४१ किन्तु ऐसा तो कभी भी होनेवाला नहा, इसलिये मैं तो मोक्षकी ही इच्छा करता हूँ ।

४२ सृष्टि क्या सर्व अपेक्षासे अमर होगी ?

४३ शुक्ल निर्जनस्थानको मैं बहुत मानता हूँ ।

४४ सृष्टि-लीलामें शांतभावसे तपश्चर्या करना यह भी उत्तम है ।

४५ एकांतिक कथन करनेवाला ज्ञानी नहीं कहा जा सकता ।

४६ शुक्ल अतः करणके बिना मेरे कथनका कोन इसाफ करेगा ?

४७ ज्ञातपुत्र भगवान्‌के कथनकी ही बलिहारी है ।

४८ देव देवीकी प्रसन्नताको हम क्या करेंगे ? जगत्की प्रसन्नताको हम क्या करेंगे ? प्रसन्नताकी इच्छा करो तो सत्पुरुषकी करो ।

४९ मैं सच्चिदानन्द परमात्मा हूँ ।

५० यदि तुम्हें अपनी आत्माके हितके लिये प्रवृत्ति करनेकी अभिलाषा रखनेपर भी इसमें निराशा हुई हो तो उसे भी अपना आत्म-हित ही समझो ।

५१ यदि अपने शुभ विचारमें सफल न हो, तो स्थिर चित्तसे सफल हुए हो ऐसा समझो ।

५२ चार्वाकजन अतरंग खेद और हर्षसे रहित होते हैं ।

५३ जहाँतक उस तत्त्वकी प्राप्ति न हो उहाँतक मोक्षका सार नहीं मिला ।

५४ नियम पाठनेकी दृढता करनेपर भी वह नहीं पड़ता, यह पूर्वकर्मका ही दोष है, ऐसा ज्ञानियोंका कहना है ।

५५ ससाररूपी कुटुम्बके घर अपनी आत्मा पाहुनेके समान है ।

५६ मायशास्त्री यही है जो दुर्भाग्यशास्त्रीपर दया करता है ।

५७ महर्षि शुभ द्रव्यको शुभ भावका निमित्त कहते हैं ।

५८ स्थिर चित्तसे धर्म और शुक्लध्यानमें प्रवृत्ति करो ।

५९ परिग्रहकी मूर्च्छा पापका मूल है ।

६० जिम श्रुत्यको करते समय व्यामोहयुक्त खेदमें रहते हो, और अतमें भी पठताते हो, तो ज्ञानी लोग उस श्रुत्यको पूर्वकर्मका ही दोष कहते हैं ।

६१ मुझे जड़ भरत और विदेही जनककी दशा प्राप्त होओ ।

६२ जो सत्पुरुषद्वारा अतः करणपूर्वक आचरण किया गया है अथवा कहा गया है, वही धर्म है ।

६३ जिसकी अतरंग मोहनी ग्रथी नष्ट हो गई हो वही परमात्मा है ।

६४ मतको लेकर उसे उच्छासयुक्त परिणामसे भग नहीं करना ।

६५ एकनिष्ठसे ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन करनेसे तत्त्वज्ञान प्राप्त होता है ।

६६ किया ही कर्म है, उपयोग ही धर्म है, परिणाम ही बंध है, भ्रम ही मिथ्यात्व है, शोककी स्मरण नहीं करना, ये उत्तम नस्तुयें मुझे ज्ञानियोंने दी हैं ।

६७ जगत् जैसा है उसे तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे वैसा ही देखो ।

६८ श्रीगौतमको चार वेदका पाठ किया हुआ देखनेके लिये श्रीमान् महानारस्वामीने सम्पत्ति देने दी ।

६९ भगवतीमें कही हुई पुद्गल नामके परिनाजककी कथा तत्त्वज्ञानियोंका कहा हुआ सुंदर रहस्य है ।

७० गीतके कहे हुए शांखोंमें सुनहरी रचन जहाँ तहाँ अलग अलग और गुप्त हैं ।

७१ सम्पत्तिनेत्र पाकर तुम चाहे जिस किसी धर्मशास्त्रका मनन करो तो भी उससे ही आत्महित प्राप्त होगा ।

७२ हे कुदरत ! यह तेरा प्रबल अन्याय है कि मेरी विचार की हुई नीतिसे तू मेरा फल व्यतीत नहीं कराती ! (कुदरत अर्थात् पूर्वकर्म) ।

७३ मनुष्य ही परमेश्वर हो जाता है, ऐसा ज्ञानीजन कहते हैं ।

७४ उत्तराध्ययन नामके जैनसूत्रका तत्त्वदृष्टिसे पुनः पुनः अन्वेषण करो ।

७५ जीते हुए मरा जा सके तो फिरने न मरना पड़े, ऐसे मरणकी इच्छा करना योग्य है ।

७६ मुझे कृतज्ञताके समान अन्य कोई भी महादोष नहीं लगता ।

७७ जगत्में यदि मान न होता तो यही मोक्ष थी ।

७८ वस्तुको वस्तुरूपसे देखो ।

७९ धर्मका मूल 'नि' है ।

८० विद्या उसीका नाम है कि जिससे अविद्या प्राप्त न हो ।

८१ गीतके एक एक वाक्यको भी समझो ।

८२ अहंकार, कृतघ्नता, उत्पन्न-प्रारूपणा, अविज्ञान-धर्म ये दुर्गतिके लक्षण हैं ।

१ श्रीमदके माहात्म्य सपत्तिमें आये हुए एक सज्जन मित्रका कहना है कि यहाँ 'नि' से विचार, विवेक, नियम और विराम ये चार बातें ली गई हैं । अनुवादक ।

५८ स्थिर चित्तसे धर्म और शुक्लध्यानमें प्रवृत्ति करो ।

५९ परिग्रहकी मूर्च्छा पापका मूल है ।

६० जिस कृत्यको करते समय व्यामोहयुक्त खेदमें रहते हो, ओर अन्तमें भी पठताते हो, तो ज्ञानी लोग उस कृत्यको पूर्वकर्मका ही दोष कहते हैं ।

६१ मुझे जब भरत और निदेही जनककी दशा प्राप्त होओ ।

६२ जो सत्पुरुषद्वारा अतः करणपूर्वक आचरण किया गया है अथवा कहा गया है, वही धर्म है ।

६३ जिसकी अतरंग मोहकी प्रथी नष्ट हो गई हो वही परमात्मा है ।

६४ व्रतको लेकर उसे उल्लासयुक्त परिणामसे भग नहीं करना ।

६५ एकनिष्ठासे ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन करनेसे तत्त्वज्ञान प्राप्त होता है ।

६६ किया ही कर्म है, उपयोग ही बर्म है, परिणाम ही नष्ट है, भ्रम ही मिथ्यात्व है, शोकको स्मरण नहीं करना, ये उत्तम वस्तुयें मुझे ज्ञानियोने दी हैं ।

६७ जगत् जेसा है उसे तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे वैसा ही देखो ।

६८ श्रीगौतमको चार वेदका पाठ किया हुआ देखनेके लिये श्रीमान् महाश्रीरस्त्रामीने सम्पत्क नेत्र दिये थे ।

६९ भगवतीमें कही हुई पुद्गल नामके परिव्राजककी कथा तत्त्वज्ञानियोंका कहा हुआ सुंदर रहस्य है ।

७० वीरके कहे हुए शालोंमें सुनहरी वचन जहाँ तहाँ अलग अलग और शुभ हैं ।

७१ सम्पत्कूनेत्र पाकर तुम चाहे जिस किसी उर्मशास्त्रका मनन करो तो भी उससे ही आत्म-हित प्राप्त होगा ।

७२ हे कुदरत ! यह तेरा प्रबल अन्याय है कि मेरी विचार की हुई नीतिसे तू मेरा काल व्यतीत नहीं कराती ! (कुदरत अर्थात् पूर्वकर्म) ।

७३ मनुष्य ही परमेश्वर हो जाता है, ऐसा ज्ञानीजन कहते हैं ।

७४ उत्तराध्ययन नामके जैनसूत्रका तत्त्वदृष्टिसे पुन पुन अखोजन करो ।

७५ जीते हुए मरा जा सके तो फिरसे न मरना पड़े, ऐसे मरणकी इच्छा करना योग्य है ।

७६ मुझे वृत्तव्रताके समान अन्य कोई भी महादोष नहीं लगता ।

७७ जगत्में यदि मान न होता तो यही मोक्ष थी ।

७८ वस्तुको वस्तुरूपसे देखो ।

७९ धर्मका मूल 'वि०' है ।

८० विद्या उसीका नाम है कि जिससे अनिष्टा प्राप्त न हो ।

८१ वीरके एक एक वाक्यको भी समझो ।

८२ अहंकार, इतपता, उत्सृज-प्रस्वपणा, अनियेक-धर्म ये दुर्गतिके लक्षण हैं ।

१ श्रीमद्के साक्षात् स्पर्शमें आये हुए एक सज्जन मित्रका कहना है कि यहाँ वि० से विचार, विवेक, विनय और विराम ये चार बातें ली गई हैं । अनुवादक ।

८३ स्त्रीका कोई अंग लेशमात्र भी सुखदायक नहीं तो भी उसे मेरी देह भोगती है ।

८४ देह और देहके लिये ममत्त्व यह मिथ्यात्वका लक्षण है ।

८५ अभिनिवेशके उदयमें प्ररूपणा न हो, उसको मैं ज्ञानियोंके कहनेसे महाभाग्य कहता हूँ ।

८६ स्याद्वादशैलीसे देखनेपर कोई भी मत असत्य नहीं ठहरता ।

८७ ज्ञानीजन स्यादके त्यागको आहारका सच्चा त्याग कहते हैं ।

८८ अभिनिवेशके समान एक भी पाखंड नहीं है ।

८९ इस काममें ये बातें बढ़ी हैं — बहुतसे मत, बहुतसे तरङ्गज्ञानी, बहुतसी माया, और बहुतसा परिग्रह ।

९० यदि तत्त्वाभिलाषासे मुझे पूँजे तो मैं तुम्हें अवश्य रागरहित धर्मका उपदेश दे सकता हूँ ।

९१ जिसने समस्त जगत्के शिष्य होनेरूप दृष्टिको नहीं जाना वह सद्गुरु होने योग्य नहीं ।

९२ कोई भी शुद्धाशुद्ध धर्म-क्रिया करता हो तो उसको करने दो ।

९३ आत्माका धर्म आत्मामें ही है ।

९४ मुझपर सब सरलभारसे आज्ञा चलाने तो मैं खुशी हूँ ।

९५ मैं मसारमें लेशमात्र भी रागयुक्त नहीं तो भी उसीको भोगता हूँ, मैंने कुछ त्याग नहीं किया ।

९६ निर्निकारी दशापूर्वक मुझे अकेला रहने दो ।

९७ महानीरने निस ज्ञानसे जगत्को देखा है वह ज्ञान सब आत्माओंमें है, परन्तु उसका आनिर्माण करना चाहिये ।

९८ बहुत ऊँच जाओ तो भी महानीरकी आज्ञाका भग नहीं करना । चाहे जैसी शका हो तो भी मेरी तरफसे वीरको सदेहरहित मानना ।

९९ पार्श्वनाथस्वामीका "यान योगियोंको अश्व मरण करना चाहिये । निश्चयसे नागकी उग्र-छायाके समयका यह पार्श्वनाथ बुढ़ और ही था ।

१०० राजसुकुमारकी क्षमा, और रानीमती जो रहनेमीको बोध देती है वह बोध मुझे प्राप्त होओ ।

१०१ भोग भोगनेतक (जहाँतक उस कर्मका उदय है वहाँतक) मुझे योग ही प्राप्त रहो ।

१०२ मुझे सब शास्त्रोंमें एक ही तत्त्व मिला है, यदि मैं ऐसा कहूँ तो यह मेरा अहंकार नहीं है ।

१०३ न्याय मुझे बहुत प्रिय है । नीरकी शैली यही न्याय है, किंतु इसे समझना दुर्लभ है ।

१०४ पवित्र पुरुषोंका कृपादृष्टि ही सम्यग्दर्शन है ।

१०५ भर्तृहरिका कहा हुआ भार निशुद्ध-बुद्धिसे निवारनेसे ज्ञानकी बहुत उर्व्व-दशा होने-तक रहता है ।

१०६ मैं किसी भी धर्मसे निरुद्ध नहीं, मैं सब धर्मोंको पाल्ता हूँ, और तुम सब धर्मोंसे निरुद्ध हो ऐसा कहनेमें मेरा आशय उत्तम है ।

१०७ अपने माने हुए धर्मका मुझे किस प्रमाणसे उपदेश करते हो, यह जानना मुझे ज़रूरी है ।

१०८ गिरिल उधन दृष्टिसे नीचे आते आते ही बिखर जाता है । (यदि निर्भरा करना आता हो तो—)

१०९ मुझे किसी भी शास्त्रमें शंका न हो ।

११० ये लोग दुःखके मारे हुए बेराग्य लेकर जगत्को भ्रममें डालते हैं ।

१११ इस समय में कौन हूँ इसका मुझे पूर्ण भान नहीं है ।

११२ न सत्पुरुषका शिष्य है ।

११३ यही मेरी आकांक्षा है ।

११४ मुझे गजसुकुमार जैसा कोई समय प्राप्त होओ ।

११५ कोई राजीमती जैसा समय प्राप्त होओ ।

११६ सपुरुष कहते नहीं, करते नहीं, तो भी उनकी सपुरुषता उनकी निर्भिकार मुख-मुद्रामें झलकती है ।

११७ सस्थाननिचय-यान पूर्वधारियोंको प्राप्त होता होगा, ऐसा मानना योग्य माझम होता है । तुम भी उमरका ध्यान करो ।

११८ आत्माने समान ओर कोई देन नहीं ।

११९ भाग्यशाली कौन ? अनिरति सम्यग्दृष्टि अथवा निरति ?

१२० किसीकी आजीनिका नहीं तोड़ना ।

८

बम्बई, कार्तिक १९४३

१ प्रमादके कारण आत्मा अपने प्राप्त हुए स्वरूपको भूल जाता है ।

२ जिस जिस कालमें जो जो करना है उस सगको सदा उपयोगमें रखे रहो ।

३ फिर उसकी क्रमसे सिद्धि करो ।

४ अन्य आहार, अन्य निहार, अन्य निद्रा, नियमित पाणी, नियमित काया और अनुकूल स्थान, ये मनको पश करनेके लिये उत्तम साधन हैं ।

५ श्रेष्ठ वस्तुकी जिज्ञासा करना यही आत्माकी श्रेष्ठता है । कदाचित् यह जिज्ञासा पूर्ण न हो सके तो भी यह जिज्ञासा स्वयं उस श्रेष्ठताके अशके समान है ।

६ नये कर्मोंका बंध नहीं करना और पुरानोंको भोग लेना, ऐसी जिसकी अच्छ ज़िन्दागी है वह तदनुसार आचरण कर सकता है ।

७ जिस कृत्यका परिणाम धर्म नहीं उस कृत्यको करनेकी इच्छा मूलमें ही रहने देना योग्य नहीं ।

८ यदि मन शकाशील हो गया हो तो 'द्रव्यानुयोग' का निचारना योग्य है, प्रमादी हो

गया हो तो 'चरणकरणानुयोग' का विचारना योग्य है, कपायी हो गया हो तो 'धर्मरूथानुयोग' का विचारना योग्य है, और जड़ हो गया तो 'गणितानुयोग' का विचार करना योग्य है।

९ कोई भी काम हो उस कामकी निराशाकी इच्छा करना, फिर अतमें जितनी सिद्धि हो उतना ही लाभ हुआ समझो, ऐसे करनेसे सतोषी रह सकते हैं।

१० यदि पृष्ठीसन्ध्या क्लेश हो तो ऐसा समझना कि वह साथमें आनेवाली नहीं, उलटा मे ही उसे अपनी देहको देकर चला जाऊँगा, तथा वह कुछ मूल्यवान भी नहीं है। यदि स्त्रीसन्ध्या क्लेश, शका, और भाव हो तो यह समझकर अन्य भोक्ताओंके प्रति हँसना कि अरे ! तू मल-मूत्रकी खानमें मोहित हो गया (जिस वस्तुका हम नित्य त्याग करते हैं उसमें) ! यदि वनसन्ध्या निराशा अथवा क्लेश हो तो धनको भी ऊँचे प्रकारकी एक कैफ़र समझकर सतोष रखना, तो तू कमसे निस्पृही हो सकेगा।

११ तू उस बोधको पा कि जिससे तुझे समाधिमरणकी प्राप्ति हो।

१२ यदि एक बार समाधिमरण हो गया तो सर्व कालका असमाधिमरण दूर हो जायगा।

१३ सर्वोत्तम पद सर्वव्यापीका ही है।

१

स्वरोदयज्ञान

बम्बई, फार्तिक १९४३

यह 'स्वरोदयज्ञान' ग्रन्थ पढ़नेवालेके करकमलमें रखते हुए इस विषयमें कुछ प्रस्तावना लिखनेकी जरूरत है, ऐसा समझकर मैं यह प्रवृत्ति कर रहा हूँ। -

हम देख सकते हैं कि स्वरोदयज्ञानकी भाषा आधा हिन्दी और आधी गुजराती है। उसके कर्त्ता एक आत्मानुभवी मनुष्य थे, परन्तु उन्होंने गुजराती और हिन्दी इन दोनोंमें से किसी भी भाषाको नियमपूर्ण पढ़ा हो, ऐसा कुछ भी माहज नहीं होता। इससे इनकी आत्मशक्ति अथवा योगदशामें कोई बाधा नहीं आती, और इनकी भाषाशास्त्री होनेकी भी कोई इच्छा नहीं थी, इसलिये इन्होंने अपने आगको जो कुछ अनुभवगम्य हुआ, उसमेंका लोगोंको मर्यादापूर्ण कुछ उपदेश देनेकी जिज्ञासासे ही इस ग्रन्थकी उत्पत्ति हुई है, और ऐसा होनेके कारण ही इस ग्रन्थमें भाषा अथवा उदकी टीपटाप अथवा शुक्ति-प्रयुक्तिका आधिक्य देखनेमें नहीं आता।

जगत् जब अनादि अनन्त है, तो फिर उसकी विचित्रताकी ओर क्या निश्चय कर। आज कदाचित् जड़वादके लिये जो सशोधन चल रहा है वह आत्मवादको उड़ा देनेका प्रयत्न है, परन्तु ऐसे भी अनन्तकाल आये हैं जब कि आत्मवादका प्राधान्य था, इसा तरह कभी जड़वादका भा प्राधान्य था। तत्त्वज्ञानी लोग इसके कारण किसी विचारम पक्ष नहीं जाते, क्योंकि जगत्की ऐसी ही स्थिति है, फिर निकल्पोद्धार आत्माको क्यों दुखाना ? परन्तु सब वासनाओंका त्याग करनेके बाद जिस वस्तुका अनुभव हुआ, वह क्या रह्यो है, अर्थात् अपना और पराया क्या है ? यदि इस प्रश्नके उत्तरमें इस बातका निर्णय किया कि अपना अपना ही है और पराया पराया ही है तो इसके बाद तो भेदवृत्ति रही नहीं। फल यह हुआ कि

२०वें वर्ष

१३ जगन्नीया, १९४४ म चैत्र सुदी ११॥ रवि

क्षणभंगुर दुनियामें सत्पुरुषका समागम होना, यही अमूल्य और अनुपम लाभ है ।

१४ जगन्नीया, आपाद वदी ३ पुन १९४४

यह एक अद्भुत बात है कि—

चार पाँच दिन हुए बाँई ओंगमें, एक जोटा चक्र जैसा त्रिजलीकी तरहका प्रकाश हुआ करता है, जो आँखसे जरा दूर जाकर अदृश्य हो जाता है । यह लगभग पाँच मिनिटतक होता रहता है, अपना पाँच मिनिटतक दिखाई देता है । यह मेरी दृष्टिमें बारम्बार देखनेमें आता है । इस सन-में किसी प्रकारकी भी भ्रमणा नहीं । इसका कोई निमित्तकारण भी मात्रम नहा होता । इससे बहुत आश्चर्य पैदा होता है । आँखमें दूसरा किमी भी प्रकारका विकार नहीं है किन्तु प्रकाश और दिव्यता विशेष रूपसे रहा करती है । मात्रम होता है कि लगभग चार दिन पहिले दुपहरके २-२० मिनिटपर एक आश्चर्यपूर्ण स्वप्न आनेके बाद यह शुरू हुआ है । अतः कारणमे बहुत प्रकाश रहा करता है । शक्ति बहुत तीव्र रहा करती है । 'यान समाधिस्थ रहता है । कोई कारण समझमे नहीं आता । यह बात गुप्त रखनेके लिये ही प्रगट करता हूँ । अतः इस सन्धमे विशेष फ़िर लिखूँगा ।

१५ जगन्नीया, १९४४ श्रावण नदी १३ सोम

बाई आँख सबधी चमत्कारसे आत्मशक्तिमें थोड़ा फेरफार हुआ है ।

१६ जगन्नीया, १९४४ आपाद वदी ४ शुक्र

आप अर्थकी बेदरकारी न रखें । शरीर और आत्मिक-सुखकी इच्छा करके व्ययका कुछ सकोच करेंगे तो मैं समझूँगा कि मेरे ऊपर उपकार हुआ ।

भक्तिन्यताका भान होगा तो मे अनुकूल समय मिलनेपर आपके सत्संगका लाभ उठा सकूँगा ।

१७ जगन्नीया, १९४४ श्रावण वदी १४ अमानस्या

उपाधि कम है यह आनन्दकी बात है । धर्म क्रियाके लिये कुछ वक्त मिलता होगा ।

धर्म क्रियाका थोड़ा समय मिलता है । आत्म-सिद्धिका भी थोड़ा समय मिलता है । शास्त्र-पठन और अर्थ वाँचनका भी थोड़ा समय मिलता है । थोड़ा समय लेखन क्रियामें जाता है । थोड़ा

समय आहार विहार क्रियामें जाता है। थोड़ा समय शोच क्रियामें जाता है। उह घंटे निद्राम जाते हैं। थोड़ा समय मनोराज रोक्ने हैं। फिर भी उह घंटे उच जाते हैं। ससगका लेशमात्र भी न मिल-नेसे यह निचारी आमा निरैक प्राणिके लिये उदपटाया करती है।

१८

वि स १९४४

जन आमा सहज स्वभावरसे मुक्त, अत्यंत प्रत्यक्ष और अनुभवस्वरूप है, तो फिर तानी पुरणोंको आमा है, आत्मा नित्य है, उच है, मोक्ष है, दयादि अनेक प्रकारमें निरूपण करना योग्य न था।

यदि आमा अगम अगोचर है तो फिर बट किमीके द्वारा नहीं जानी जा सकती, और यदि वह सुगम सुगोचर है तो फिर उसको जाननेका प्रयत्न करना ही योग्य नहीं।

१९

वि स १९४४

नेत्रोंकी इयामतामें जो पुतलियाँ हैं, वे मन रूपाको देखती हैं और साक्षीभूत हैं, किंतु वे इस अंतरको क्या नहीं देखती ? जो तन्त्राको स्पर्श करती है, शात उष्णादिको जानती है, ऐसी वह सर्व अंगोंमें व्याप होकर अनुभव करती है—जैसे तिष्ठोंमें तेज व्यापक रहता है—उसका अनुभव कोई भी नहीं करता। जो शब्द-श्रवण इन्द्रियके भेदोंको ग्रहण करती है, उस शब्दशक्तिको जाननेवाली कोई न कोई सत्ता अस्तित्व है, जिसमें शब्दशक्तिका विचार होता है, जिसके कारण रोम खड़े हो आते हैं, वह सत्ता दूर कैसे हो सकती है ? जो अपनी जिह्वाके अग्रमें रसस्वादको ग्रहण करती है, उस रसका अनुभव करनेवाली कोई न कोई अल्प सत्ता अस्तित्व है, वह सामने आये बिना कैसे रह सकता है ? वेद, वेदात, सम सिद्धात, पुराण, गीताद्वारा जो वेय अर्थात् जानने योग्य आत्मा है उसको ही जन जान लिया तब विश्राम कैसे न हो ?

२०

(१)

बम्बई, वि स १९४४

जिस आत्मामें विशालबुद्धि, मयस्थिता, सरलता और जितेन्द्रियता इतने गुण हों, वह आत्मा तत्त पानेके लिये उत्तम पात्र है।

अनन्तवार जन्ममरण कर चुकी हुई इस आत्माकी करणा ऐसे ही उत्तम पात्रको उत्पन्न होती है, और ऐसा वह पात्र ही कर्म मुक्त होनेका अभिलाषी कहा जा सकता है। नहीं पुरुष यथार्थ पदार्थको यथार्थ स्वरूपसे समझकर मुक्त होनेके पुरुषार्थमें लगता है।

जो आत्माएँ मुक्त हुई हैं वे आत्माएँ कुछ स्वच्छन्द आचरणसे मुक्त नहीं हुई, परन्तु वे आत्म-पुरुषके उपदेश किये हुये मार्गक प्रबल अग्रजनोंसे ही मुक्त हुई हैं।

अनादि कालके महाशत्रुहारी राग, द्वेष और मोहके बंधनमें वह अपने सबंधमें निचर नहीं कर

सकी। मनुष्यत्व, आर्यदेश, उत्तम कुल, शारीरिक संपत्ति ये अपेक्षित साधन हैं, और अंतरंग साधन केवल मुक्त होनेकी सच्ची अभिलाषा ही है।

यदि आसामें इस प्रकारकी सुलभ-श्रम प्राप्त करनेकी योग्यता आ गई हो, तो जो पुरुष मुक्त हुए हैं, अथवा वर्तमानमें मुक्तपनेसे अथवा आत्मज्ञान दशासे विचरते हैं उनके उपदेश किये हुए मार्गमें किसी भी प्रकारके सदेहसे रहित होकर श्रद्धाशील हो सकते हैं।

जिसमें राग, द्वेष, और मोह नहीं वहीं पुरुष तीनों दोषोंसे रहित मार्गका उपदेश कर सकता है, अथवा तो उन्हीं पद्धतिमें निश्चित होकर आचरण करनेवाले सत्पुरुष उस मार्गका उपदेश दे सकते हैं।

सब दर्शनोंकी शैलीका विचार करनेसे राग, द्वेष और मोहरहित पुरुषका उपदेश किया हुआ निर्भ्रंश दर्शन ही विशेषरूपसे मानने योग्य है।

इन तीन दोषोंसे रहित, महा अतिशयसे प्रतापशाली तीर्थंकरदेवने मोक्षके कारणरूप जिस धर्मका उपदेश किया है, उस धर्मको चाहे जो मनुष्य स्वीकार करते हों, परन्तु यह एक पद्धतिसे होना चाहिये, यह बात शक्यरहित है।

उस धर्मका अनेक मनुष्य अनेक पद्धतियोंसे प्रतिपादन करते हो और उससे मनुष्योंमें परस्पर मतभेदका कोई कारण होता है, तो उसमें तीर्थंकरदेवकी एक पद्धतिका दोष नहीं है, परन्तु उसमें उन मनुष्योंकी समस्त शक्तिका ही दोष गिना जा सकता है।

इस रीतिसे हम निर्भ्रंश मतके प्रवर्तक हैं, इस प्रकार भिन्न भिन्न मनुष्य कहते हैं, परन्तु उनमेंसे वे मनुष्य ही प्रमाणभूत गिने जा सकते हैं जो वीतरागदेवकी आज्ञाके सत्त्वानुसार प्रत्येक एक प्रवर्तक हों।

यह काल दुःख नामसे प्रख्यात है। दुःखकाल उसे कहते हैं कि जिस कालमें मनुष्य महा-दुःखसे आयु पूर्ण करते हैं, तथा जिसमें धर्माधनानुसृत पदार्थोंके प्राप्त करनेमें दुःखता अर्थात् महाविघ्न आते हैं।

इस समय वीतरागदेवके नामसे जैनदर्शनमें इतने अधिक मत प्रचलित हो गये हैं कि वे मत केवल मतरूप ही रह गये हैं, परन्तु जबतक वे वीतरागदेवकी आज्ञाका अनुसरण करके प्रवृत्ति न करते हों तबतक वे सत्वरूप नहीं कहे जा सकते।

इन मतोंके प्रचलित होनेमें मुख्य इतने मुख्य कारण माझम होते हैं—(१) अपनी शिथिलताके कारण बहुतेरे पुरुषोंद्वारा निर्भ्रंशदशाके प्राप्तायको घटा देना। (२) परस्पर दो आचार्योंका वादविवाद। (३) मोहनीयकर्मका उदय और तदनुरूप आचरणका हो जाना। (४) एक बार अमुक मत ग्रहण हो जानेके बाद उस मतसे छूटनेका यदि मार्ग मिल भी रहा हो तो भी उसे बोधिदुर्लभताके कारण ग्रहण न करना। (५) मतिकी न्यूनता। (६) जिसपर राग हो उसकी आज्ञामें चढ़नेवाले अनेक मनुष्य। (७) दुःखकाल, और (८) शास्त्र-ज्ञानका घट जाना।

यदि इन सब मतोंके समग्रमें समाधान हो जाय और सब निष्कर्षताके साथ वीतरागकी आज्ञानुरूप मार्गपर चले तो महाकल्याण हो, परन्तु ऐसा होनेकी संभावना कम है। जिसे मोक्षकी

अभिलाषा है, उसकी प्रवृत्ति तो उसा मार्गमें होती है, परन्तु लोक अथवा लोकदृष्टिसे चलनेवाले पुरुष, तथा पूर्वके दुर्घट कर्मके उदयके कारण मतकी श्रद्धामें पड़े हुए मनुष्य, उस मार्गका विचार कर सके अथवा उसका ज्ञान प्राप्त कर सकें, और ऐसा उनके कुछ बोधिदुर्लभ गुरु करने दें, तथा मतभेद दूर करके परमात्माकी आज्ञाका सम्यक् रूपसे आराधन करते हुए हम उन मतवादियोंको देने, यह मिलकुल असंभव जैसी बात है। सबको समान बुद्धि उत्पन्न होकर, संशोधन होकर, नीतरागकी आज्ञारूप मार्गका प्रतिपादन हो, यद्यपि यह बात सर्वगुरुपसे होने जैसी दीखती नहीं, परन्तु फिर भी यदि सुष्ठु बोधि आत्मायें उसके लिये आवश्यक प्रयत्न करती रहें तो परिणाम अवश्य ही श्रेष्ठ आयेगा, यह बात मुझे सभ्य मान्य होती है।

दुः प्रमकालके प्रतापसे, जो लोग विद्याका ज्ञान प्राप्त कर सके हैं उनको धर्मतत्पर मूलसे ही श्रद्धा नहीं होती, तथा सरलताके कारण जिनको कुछ श्रद्धा होती भी है, उन्हें उस विषयका कुछ ज्ञान नहीं होता, यदि कोई ज्ञानवाला भी निकले तो वह ज्ञान उसको धनकी दृष्टिमें विना करनेवाला ही होता है, किन्तु सहायक नहीं होता, ऐसी ही आजकालकी हालत है। इस तरह शिक्षा पाये हुए लोगोंके लिये धर्मप्राप्ति होना अत्यंत कठिन हो गया है।

शिक्षारहित लोगोंमें स्वभावानुरूपसे एक यह गुण रहता है कि जिस धर्मको हमारा पाप दादा मानते चले आये हैं, उसी धर्मके ऊपर हमें भी चलना चाहिये, और वही मत सत्य भी होना चाहिये। तथा हमें अपने गुरुके वचनोंपर ही विश्वास रखना चाहिये, फिर चाहे वह गुरु शास्त्रके नामतक भी न जानता हो, परन्तु यही महाज्ञानी हैं ऐसा मानकर चलना चाहिये। इसी तरह जो हम कुछ मानते हैं वही नीतरागका उपदेश किया हुआ धर्म है, चाकी तो केवल जैनमतके नामसे प्रचलित मत हैं और वे सत्य अमृत मत हैं। इस तरह उनकी समझ होनेसे वे विचारे उसी मतमें सलग्न रहते हैं। अपेक्षा दृष्टिसे देखनेमें इनको भी दोष नहीं दे सकते।

जैनधर्मके अन्तर्गत जो जो मत प्रचलित हैं उनमें बहुत करके जैनसन्धी ही कियाय होगी, यह मानी हुई बात है। इस तरहकी समान प्रवृत्ति देखकर जो लोग जिस मतमें वे दीक्षित हुए हैं, उसी मतमें ही वे दीक्षित पुरुष सलग्न रहा करते हैं। दीक्षितोंकी दीक्षा भी या तो भद्रिकताके कारण, या भीष्म मौनने जैसी स्थितिसे घट्टा जानेके कारण, अथवा स्मृदान-वैराग्यसे ही हुई दीक्षा जैसी होती है। वास्तविक शिक्षाकी सापेक्ष स्मरणसे दीक्षा लेनेवाले पुरुष तुम मिल ही देखोगे। और यदि देखोगे भी तो वे उस मतसे तग आकर केवल नीतरागदेवकी आज्ञामें सलग्न होनेके लिये ही अधिक तत्पर होंगे।

जिसको शिक्षाकी सापेक्ष स्मरण हुई है, उसके सिवाय दूसरे जितने दीक्षित अथवा गृहस्थ मनुष्य हैं वे सब स्वयं जिस मतमें पड़े रहते हैं उसीमें रागी होते हैं। उनको विचारोंकी प्रेरणा करनेवाला कोई नहीं मिलता। गुरु लोग अपने मतमन्त्री नाना प्रकारके योजना करके रखते हुए निष्कान्ताकी, चाहे उसमें फिर कोई यथार्थ प्रमाण हो अथवा न हो, समझाकर उनको अपने पजेमें रखकर उधर चला रहे हैं।

इसी तरह त्यागी गुरुओंके सिवाय जर्दस्तीसे उन बैठे हुए महागुरुदेवके मार्गरक्षकरूपसे गिने जानेवाले यतियोंकी मार्ग चलानेकी शक्तीके लिये तो कुछ ज़ोलना ही बाकी नहीं रहता । कारण कि गृहस्थके तो अणुगत भी हाते हैं, परन्तु ये तो तीर्थकरदेवकी तरह कल्याणीत पुरुष उन बैठे हैं ।

सशोधक पुरुष बहुत कम हैं । मुक्त होनेका अतः कारणमें अभिलाषा रखनेवाले और पुरुषार्थ करनेवाले बहुत कम हैं । उन्हें मद्रुह, सत्सग अथवा सतगुरु जैसी सामग्रीका मिलना दुर्लभ हो गया है । जहाँ कहीं भी पहुँचने जाओ वहाँ सत्र अपनी अपनी ही गाते हैं । फिर सच्ची ओर झूठीका कोई भाव ही नहीं पहुँचता । भाव पहुँचनेवालेके आगे मिथ्या प्रशोत्तर करके वे स्वयं अपनी ससार-स्थिति उदाते हैं और दूसरेको भी ससारकी स्थिति उदातेका निमित्त होत हैं ।

रही सहीमें पूरी बात यह है कि यदि कोई एक कोई सशोधक आत्मा है भी तो वे भी अप्रयोजनभूत पृथिवी इत्यादि निषयोंमें गंजाके कारण रुक गई हैं । उन्हें भी अनुभय-वर्मपर आना बहुत ही कठिन हो गया है ।

इसपरसे मेरा कहनेका यह अभिप्राय नहीं है कि आजकल कोई भी जैनदर्शनका आराधक नहीं । हैं अश्रय, परन्तु बहुत ही कम, बहुत ही कम । और जो हैं भी उनमें मुक्त होनेके सिवाय दूसरी कोई भी अभिलाषा न हो, और उन्होंने गीतरागनी आज्ञाके ही अपनी आत्मा समर्पण कर दी हो तो ऐसे लोग तो उँगलीपर गिनने लायक ही निकलेंगे, नहीं तो दर्शनकी दशा देखकर करुणा उत्पन्न हो आती है । यदि स्थिर चित्तसे विचार करके देखोगे तो तुम्हें यह मेरा कथन प्रमाण ही सिद्ध होगा ।

इन सत्र मतोंमें कुछ मतोंके निषयमें तो कुछ सामान्य ही विवाद है । किन्तु मुख्य विवाद तो इस निषयका है कि एक प्रतिमाकी सिद्धि करता है, और दूसरा उसका सर्वथा खंडन करता है ।

दूसरे पक्षमें पहिले मैं भी गिना जाता था । मेरी अभिलाषा तो केवल गीतरागदेवकी आज्ञाके आराधन करनेकी ही ओर है । अपनी स्थिति सत्य सत्य स्पष्ट करके यह मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रथम पक्ष सत्य है, अर्थात् जिनप्रतिमा और उसका पूजन शास्त्रोक्त, प्रमाणोक्त, अनुभवोक्त और अनुभयमें लेने योग्य है । मुझे उन पदार्थोंका जिस रूपसे ज्ञान हुआ है और उस सत्रधर्मे मुझे जो कुछ अल्प शका थी वह भी दूर हो गई है । उन वस्तुका कुछ बोझाना प्रतिपादन करनेसे उन सत्रधर्म कोई भी आत्मा विचार कर सकेगी, और उस वस्तुकी सिद्धि हो जाय तो इस सत्रधर्मे उसका मतभेद दूर होनेसे यह सुलभबोध पानेका भी एक कार्य होगा, यह समझकर संक्षेपमें प्रतिमाकी सिद्धिके लिये कुछ विचारोंको यहाँ कहता हूँ —

मेरी प्रतिमामें श्रद्धा है, इसलिये तुम सत्र भी श्रद्धा करो इसलिये मैं यह नहीं कह रहा हूँ, परन्तु यदि उससे धीरे मगनान्की आज्ञाका आराधन होता दिखाई दे तो वैसा करो, परन्तु इतना स्मरण रखना चाहिये कि—

आगमके कुछ प्रमाणोंकी सिद्धि होनेके लिये परंपराके अनुभय इत्यादिकी आश्रयकता है । यदि तुम कहो तो मैं कुतर्कसे समस्त जैनदर्शनका भी खंडन कर दिखा दूँ, परन्तु उसमें कल्याण नहीं ।

जहाँ प्रमाणसे आर अनुभवसे वस्तु सत्य सिद्ध हुई वहाँ जिज्ञासु पुरुष अपने चाहे केसे भी हठको छोड़ देते हैं ।

यदि यह महान् विवाद इस काल्प न पड़ा होता तो लोगोंको धर्मकी प्राप्ति बहुत सुलभ हो जाती । सक्षेपमें मैं इस बातको पाँच प्रकारके प्रमाणोंसे सिद्ध करता हूँ —

१ आगम प्रमाण, २ इतिहास प्रमाण, ३ परंपरा प्रमाण, ४ अनुभव प्रमाण, आर ५ प्रमाण प्रमाण ।

१ आगम प्रमाण—

आगम किसे कहते हैं ? पहले इसकी व्याख्या होनेकी जरूरत है । जिसका प्रतिपादक मूल पुरुष आप हो आर जिसमें उस आपपुरुषके वचन सन्निधि हों, वह आगम है । गणधरोने धीतराग-देवके उपदेश किये हुए अर्थकी योजना करके सक्षेपमें मुख्य मुख्य वचनोंको लेकर लिपिबद्ध किया, और ये ही आगम अथवा सूत्रके नामसे कहे जाते हैं । आगमका दूसरा नाम सिद्धांत अथवा शास्त्र भी है ।

गणधरदेवोंने तीर्थकरदेवसे उपदेशकी हुई पुस्तकोंकी योजनाको द्वादशांगीरूपसे की है । इन बारह अंगोंके नाम कहता हूँ —आचाराग, सूत्ररत्नाग, स्थानाग, समयायाग, भगवती, ज्ञाताधर्मकायाग, उपासकदशाग, अतृप्तदशाग, अनुत्तरापपातिक, प्रद्वन्द्व्याकण, निपाक, और दृष्टिवाद ।

१ जिससे धीतरागकी किसी भी आज्ञाका पाठन होता हो वेसा आचरण करना, यही मुख्य उद्देश्य है ।

२ मैं पहिले प्रतिमाको नहीं मानता था और अब मानने लगा हूँ, इसमें कुछ पक्षपातका कारण नहीं है, परन्तु मुझे उसकी सिद्धि माद्वय हुई इसलिये मानता हूँ । उसकी सिद्धि होनेपर भी इसे न माननेसे पहिलेकी मान्यताकी भी सिद्धि नहीं रहती, और ऐसा होनेसे आराधकता भी नष्ट रहती ।

३ मुझे इस मत अथवा उस मतकी कोई मान्यता नहीं, परन्तु राग-द्वेषरहित होनेकी परमाकांक्षा है, और इसके लिये जो जो साधन हों उन सबकी मनसे इच्छा करना, उन्हें कायसे करना, ऐसी मेरी मान्यता है, और इसके लिये महावीरके वचनोंपर मुझे पूर्ण निश्वास है ।

४ अब केवल इतनी प्रस्तावना करके प्रतिमाके सन्धर्भमें जो मुझे अनेक प्रकारसे प्रमाण मिले हैं उन्हें कहता हूँ ! इन प्रमाणोंपर मनन करनेसे पहले वाचक लोग कृपा करके नाचेके निचारोंको ध्यानमें रखें —

(अ) तुम भी पार पानेके इच्छुक हो, और मैं भी हूँ, दोनों ही महावीरके उपदेश—आत्म-हितेपी उपदेशकी इच्छा करते हैं और वही वाक्ययुक्त भी है । इसलिये जहाँ सत्यता हो वहाँ हम दोनोंको ही निष्पक्षपात होकर सत्यता स्वीकार करनी चाहिये ।

(आ) जबतक कोई भी ज्ञात योग्य रीतिसे सम्प्रज्ञप्त न आवे तबतक उसे समझते जाना और उस सबधर्भमें अन्तिम ज्ञात कहते हुए मौन रखना ।

(इ) अमुक बात सिद्ध हो तो ही ठीक है, ऐसी इच्छा न करना, परन्तु सत्य ही सत्य सिद्ध

हो यही इच्छा करना । प्रतिमाके पूजनेसे ही मोक्ष है, अथवा उसे न माननेसे ही मोक्ष है, इन दोनों विचारोंके प्रगट करनेसे इस पुस्तकको योग्य प्रकारसे मनन करनेतक मोन रहना ।

(ई) शास्त्रकी शैलीमें विरुद्ध अथवा अपने मानकी रक्षाके लिये कदाग्रही होकर कोई भी बात न कहना ।

(उ) जन्तक एक बातको असत्य आर दूसरीको सत्य माननेमें निर्दोष कारण न दिया जा सके तबतक अपनी बातको मध्यमवृत्तिमें रोककर रखना ।

(ऊ) किसी भी शास्त्रकारका ऐसा कहना नहीं है कि किसी अमुक धर्मको माननेवाला समस्त समुदाय ही मोक्ष चला जायेगा, परन्तु जिनकी आत्मा धर्मत्वको धारण करेगी वे सभी सिद्धिको प्राप्त करेंगे, इसलिये पहिले स्वात्माको धर्म-बोधकी प्राप्ति करानी चाहिये । उसका यह भी एक साधन है । उसका परोक्ष किंवा प्रत्यक्ष अनुभूति किये बिना मूर्तिपूजाका व्यवहन कर डालना योग्य नहीं ।

(ण) यदि तुम प्रतिमाको माननेलाहे हो तो उससे जिम हेतुको सफल करनेकी परमात्माकी आज्ञा है उसे सफल कर लो, और यदि तुम प्रतिमाका खंडन करते हो तो इन प्रमाणोंको योग्य रीतिसे विचार कर देखो । मुझे दोनोंको ही शत्रु अथवा मित्रम से कुछ भी नहीं मानना चाहिये । इनकी भी एक राय है, ऐसा समझकर उन्हें इस ग्रन्थको पढ़ जाना चाहिये ।

(ऐ) इतना ही ठीक है, अथवा इतनेमें से ही प्रतिमाकी सिद्धि हो तो हा हम मानेंगे इम तरहका आग्रह न रखना, परन्तु वीरके उपदेश किये हुए शास्त्रोंसे इसकी सिद्धि हो, ऐसी इच्छा करना ।

(ओ) इसलिये सत्रमें पहिले विचार करना पड़ेगा कि किन किन शास्त्रोंको वीरके उपदेश किये हुए शास्त्र कह सकते हैं अथवा मान सकते हैं, इसलिये मैं सत्रसे पहिले इसी सत्रमें कहूँगा ।

(आ) मुझे सस्मृत, मागध अथवा अन्य किसी भाषाका भी मेरी योग्यतानुसार परिचय नहीं, ऐसा मानकर यदि आप मुझे अप्रामाणिक ठहराओगे तो यह बात न्यायके विरुद्ध होगी, इसलिये मेरे कथनकी शास्त्र आर आत्म-मध्यम्यतामें जाँच करना ।

(अ) यदि मेरे कोई विचार ठीक न लगे, तो उन्हें सहर्ष मुझसे पूँटना, परन्तु उसके पहिले ही उस विषयमें अपनी कल्पनाद्वारा शका उठाकर मत बैठना ।

(अ) संक्षेपमें यही कहना है कि जैसे कन्याण हो उसे आचरण करनेके सत्रमें यदि मेरा कहना अव्योग्य लगता हो तो उसके लिये यथार्थ विचार करके फिर जो ठीक हो उसीको मान्य करना ।

शास्त्र-सूत्र कितने हैं ?

१ एक पक्ष ऐसा कहता है कि आजकल पैतालास अथवा पैतालीससे भी अधिक सूत्र हैं, आर उनकी निर्युक्ति, भाष्य, चूर्ण आर टीका इन सत्रों भी मानना चाहिये । दूसरा पक्ष कहता है कि कुल सूत्र बत्तीस ही हैं, आर वे बत्तीस ही भगवान्‌के उपदेश किये हुए हैं । चाकीमें कुछ न कुछ मिलावट हो गई है, तथा निर्युक्ति इत्यादि भी मिश्रित ही हैं, इसलिये कुल सूत्र बत्तीस ही मानने चाहिये । इस मान्यताके सत्रमें पहिले मैं अपनी समझमें आये हुए विचारोंको कहता हूँ ।

दूसरे पक्षकी उत्पत्ति हुए आज लगभग चारमो वर्ष हुए हैं । वे लोग जिन उन्नीस सूत्रोंको मानते हैं वे सूत्र इस प्रकार हैं—११ अंग, १२ उपांग, ४ मूल, ४ छेद, १ आनन्द्यक ।

(२)

अन्तिम अनुरोध

अब इस विषयको मैंने संक्षेपमें पूर्ण किया। केवल प्रतिमासे ही धर्म है, ऐसा कहनेके लिये अध्या प्रतिमाके पूजनकी सिद्धिके लिये मैंने इस लघु ग्रन्थमें कलम नहीं चलाई। प्रतिमा पूजनके लिये मुझे जो जो प्रमाण माझम हुए थे मैंने उन्हें संक्षेपमें कह दिया है। उसमें उचित और अनुचित देखनेका काम शाल-विचक्षण और वायसपत्र पुराणोंका है। और गदमें जो प्रामाणिक माझम हो उस तरह स्वयं चलना और दूसरोंको भी उसी तरह प्रवर्णन करना यह उनकी आत्माके ऊपर आधार रखता है। इस पुस्तकको मैं प्रसिद्ध नहीं करता, क्योंकि जिस मनुष्यने एक बार प्रतिमा पूजनका विरोध किया हो, फिर यदि वही मनुष्य उमका समर्थन करे, तो इससे प्रथम पक्षान्तिके लिये बहुत खेद होता है और यह कटाक्षका कारण होता है। मैं समझता हूँ कि आप भी मेरे प्रति थोड़े समय पहिले ऐसी ही श्रुतिमें आ गये थे। यदि उम समय इस पुस्तकको मैं प्रसिद्ध करता तो आपका अतः करण अधिक दुःखता और उसके दुःखानेका निमित्त मैं ही होता, इसलिये मैंने ऐसा नहीं किया। कुछ समय बीतनेके बाद मेरे अतः करणमें एक ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि तेरे लिये उन भाईयोंके मनमें सक्लेश विचार आते रहेंगे, तथा तने जिम प्रमाणसे इसे माना है, यह भी केवल एक तेरे ही हृदयमें रह जायगा, इसलिये उसकी सत्यतापूर्ण प्रसिद्धि अवश्य करनी चाहिये। इस विचारको मैंने मान लिया। तब उसमेंसे बहुत ही निर्मल जिस विचारकी प्रेरणा हुई, उसे संक्षेपमें कह देता हूँ। प्रतिमाको मानो, इस आग्रहके लिये यह पुस्तक बनानेका कोई कारण नहीं है, तथा उन लोगोंके प्रतिमाको माननेसे मैं कुछ धनवान् तो हो ही नहीं जाऊँगा। इस सब में मेरे जो नो विचार थे—

२१वाँ वर्ष

२१

भदौच, मगसिर सुदी ३ गुरु १०४५

पत्रसे सन सगाचार विदित हुए । अपराध नहीं, परन्तु परतत्रता हे । निरन्तर सत्पुरुषकी कृपा-दृष्टिकी इच्छा करो आर शोकरहित रहो, यह मेरा परम अनुरोध है, उसे स्वीकार करना । विशेष न लिखो तो भी इस आत्माको उस गतका ध्यान है । बड़ोंको सुशोभें रखो । मन्ना धीरन धरो ।

(पूर्ण खुशमैं हूँ ।)

२२

भदौच, मगसिर सुदी १२, १९४५

जगत्तमें रागहीनता विनय ओर सत्पुरुषकी आज्ञा ये न मिलनेसे यह आत्मा अनादिकालसे भटकती रही, परन्तु क्या करें लाचारी थी । जो हुआ सो हुआ । अब हमें पुरुषार्थ करना उचित है । जय होओ ।

२३

बम्बई, मगसिर वदी ७ भौम १९४५

जिनाय नमः

मेरी ओर मोह-दृष्टा न रखो । मैं तो एक अल्पशक्तिलावा पामर मनुष्य हूँ । सृष्टिमें अनेक सत्पुरुष छिपे पड़े, हैं और विदितगुणसे भी हैं, उनके गुणका स्मरण करो, उनका पवित्र समागम करो और आत्मिक लाभसे मनुष्य भवको सार्थक करो, यही मेरी निरन्तर प्रार्थना है ।

२४

बम्बई, मगसिर वदी १२ शनि १९४५

मैं समयानुसार आनदमें हूँ । आपका आत्मानन्द चाहता हूँ । एक बड़ा निवेदन यह करना है कि जिससे हमेशा शोककी यूनता आर पुरुषार्थकी अभिकता प्राप्त हो, इस तरह पत्र लिखनेका प्रयत्न करते रहें ।

२५

वि स १९४५ मगसिर

तुम्हारा प्रशस्तमान-भूषित पत्र मिला । जिस मार्गसे आत्मत्व प्राप्त हो उस मार्गकी खोज करो । तुम मुझपर प्रशस्तमान लाओ ऐसा मैं पात्र नहीं, तो भी यदि डम तरहसे तुमको आत्म-शांति मिलती हो तो करो ।

२६

वराणीआ, माघ सुदी १४ बुध १९४५

सत्पुरुषोंको नमस्कार

अनतानुबन्धी क्रोध, अनतानुबन्धी मान, अनतानुबन्धी माया, और अनतानुबन्धी लोभ ये चार, तथा मिथ्यात्वमोहिनी, मिश्रमोहिनी, सम्यक्त्वमोहिनी ये तीन इस तरह जगतक सात प्रकृतियोंका क्षयोपक्षम, उपशम अथवा क्षय नहीं होता तबतक सम्यग्दृष्टि होना सम्भव नहीं। ये सात प्रकृतियों जैसे जैसे मद होती जाती हैं ऐसे जैसे सम्यक्त्वका उदय होता जाता है। इन प्रकृतियोंका प्रथाको छेदना बड़ा ही कठिन है। जिसकी यह प्रथी नष्ट हो गई उसको आत्माका हस्तगत होना सुख है। तत्त्वज्ञानियोंने इसी प्रथाको भेदन करनेका पार पार उपदेश दिया है। जो आत्मा अप्रमादपनसे उसके भेदन करनेकी ओर दृष्टि करेगी वह आत्मा आत्मत्वको अस्य पायेगी, इसमें सन्देह नहीं।

सद्गुरुके उपदेशके बिना और जीवकी संपादनाके बिना ऐसा होना रूका हुआ है। उसकी प्राप्ति करके समारंतापसे अत्यंत तप्त आत्माको शीतल करना यही कृतकृत्यता है।

“धर्म” यह बहुत गुप्त वस्तु है। वह बाहर झूठनेसे नहीं मिलती। वह तो अपूर्व अतर्कशोधनसे ही प्राप्त होता है। यह अतर्कशोधन किसी एक महाभाग्य सद्गुरुके अनुग्रहसे प्राप्त होता है।

सत्पुरुष एक भयंके थोड़ेसे सुखके लिये अनंत भयका अनंत दुःख बढ़ानेका प्रयत्न नहीं करते।

शायद यह बात भी मान्य है कि जो ज्ञात होनेवाली है वह होकर ही रहेगी, और जो बात होनेवाली नहीं है वह कभी होगी नहीं, तो फिर उर्मि सिद्धिके प्रयत्न करने और आत्म हित साधन करनेमें अन्य उपाधियोंके आधीन होकर प्रमाद क्यों करना चाहिये ? ऐसा है तो भी देश, काल, पात्र और भाव देखने चाहिये।

सत्पुरुषोंका योगबल जगत्का कल्याण करो।

रागहीन श्रेणी-समुच्चयको प्रणाम

२७

वराणीआ, माघ १९४५

जिज्ञासु—

आपके प्रश्नको उद्धृत करके अपनी योग्यताके अनुसार आपके प्रश्नका उत्तर लिखता हूँ।

प्रश्न —“व्यवहारशुद्धि कैसे हो सकता है ?”

उत्तर —व्यवहारशुद्धिकी आवश्यकता आपके लक्ष्यमें होगा, तो भी नियमको प्रारंभ करनेके लिये आवश्यक समझकर इतना कहना योग्य है कि जिस ससार प्रवृत्तिसे इस लोकमें और परलोकमें सुख मिले उसका नाम व्यवहारशुद्धि है। सुखके इच्छुक सब हैं। जब व्यवहारशुद्धिसे सुख मिलता है तो उसकी आवश्यकता भी निस्त देह है।

१. निसे धर्मका कुछ भी बोध हुआ है, और निसे सचय करनेकी जरूर नहीं, उसे उपाधि करके कमानेका प्रयत्न न करना चाहिये।

२ जिसे धर्मका योग हुआ है, उसे फिर भी अपनी हालतका दुःख हो तो उसे यथाशक्त्य उपाधि करके कमानेके लिये प्रयत्न करना चाहिये ।

(जिसकी मर्त्य-मग्न-परित्यागी होनेकी अभिलाषा है उसे इन नियमासे सख्त नहीं ।)

३. जिससे जीवन सुगमसे जीन सके इतनी यथेष्ट लक्ष्मीके होनेपर भी जिसका मन लक्ष्मीके लिये तृप्त तइफता रहता हो उसे समसे पहिले अपने आपसे लक्ष्मीकी वृद्धि करनेका कारण पूँटना चाहिये । यदि इसके उत्तरमें परोपकारके सिवाय कुछ दूसरा उत्तर आता हो, अथवा पारिणामिक लाभको हानि पहुँचनेके अतिरिक्त दूसरा कुछ उत्तर आता हो तो मनको समझा देना चाहिये । ऐसा होनेपर भी यदि मनको समझाया न जा सके तो अमुक मर्यादा माँगनी चाहिये । यह मर्यादा ऐसी होनी चाहिये जो सुखका कारण हो ।

४ अतमें आर्त्तध्यान करनेकी जरूरत पड़े, ऐसी परिस्थिति खड़ी कर लेनेकी अपेक्षा अर्त्त-सम्राह करना कहीं अच्छा है ।

५ जिसका जीवन-निर्वाह ठीक प्रकारसे चल रहा हो, उसे किसी भी प्रकारके अनाचारसे लक्ष्मी प्राप्त न करनी चाहिये । जिस कामसे मनको सुख नहीं होता, उससे कायाको और रचनको भी सुख नहीं होता । अनाचारमें मन सुग्री नहीं होता, यह एक ऐसी बात है जो सब किसीके अनुभवंमें आ सकती है ।

नीचेके दोष नहीं लगने देने चाहिये —

१ किमीके साथ महा विश्वासघात	८ अत्याचारपूर्ण भाव कहना
२ मित्रके साथ निद्रासघात	९ निर्दोषीको अल्प मायासे भी ठग लेना
३ किसीकी धरोहर ग्या जाना	१० न्यूनाधिक तोल देना
४ व्यसनका सेवन करना	११ एकके बदले दूसरा अपना मिश्रण करके दे देना
५ मिथ्या दोषारोपण	१२ हिंसायुक्त धधा
६ झूठा दस्तावेज लिखाना	१३ रिदमत अथवा अदत्तादान
७ हिसाबमें चूकना	

इन मार्गोंसे कुछ भी कमाना नहीं ।

यह मानों जीवन निर्वाहसम्बन्धी सामान्य व्यवहारशुद्धि कही ।

२८

मनाजीआ, मात्र वदी ७ शुक्र १९४५

सत्पुरुषोंको नमस्कार

आत्माको इस दशाको जैसे बने वैसे रोककर योग्यताके आशीन होकर उन सगुणोंके मनका समाधान करके, इस सगुणिकी इच्छा करो, और यह सगुण अपना यह पुरुष उस परमात्म-तत्त्वमें लीन रहे, यही आशीर्वाद देते रहा करो । तन-मन-वचन और आत्म-सिद्धिको संभालना । धर्मध्यान करते रहनेका मेरा अनुरोध है ।

२९

वर्षाणीआ, माघ वदी ७ शुक्र १९४५

ॐ

सत्पुरुषोंको नमस्कार

सुज्ञ,—आप वैराग्यनिपयक मेरा आत्म प्रवृत्तिके निपयमें पूँछते हैं, इस प्रश्नका उत्तर किन शब्दोंमें लिखूँ ? आर उसके ठिये आपको प्रमाण भी क्या दे सकूँगा ? तो भी संक्षेपमें यदि ज्ञानीके माने हुए इम (तत्त्व) को मान लें कि उदयमें आये हुए पूर्व कर्मोंको भोग लेना और नूतन कर्म न बैँरने देना, तो इसमें ही अपना आम हित है । इस श्रेणीमें रहनेकी मेरी पूर्ण आकाक्षा है, परन्तु यह ज्ञानीगम्य है इसलिये अभी उसका एक अंश भी प्राप्त प्रवृत्ति नहीं हो सकती ।

अतरंग प्रवृत्ति चाहें कितनी भी रागरहित श्रेणीकी ओर जाती हो परंतु अभी वाग्य प्रवृत्तिके आज्ञान नहुत रहना पड़ेगा, यह स्पष्ट ही है । गोलते, चलते, बैठते, उठते आर कोई भी काम करते हुए छौंकिर श्रेणीको ही अनुमरण करके चलना पड़ता है । यदि ऐसा न हो सके तो लोग तरह तरहके बुर्क करने लग जायेंगे, ऐसी मुझे सभाजना मात्रम होती है ।

तो भी कुछ प्रवृत्ति फेरफारकी रखी है । तुम सगको मेरी (वैराग्यमयी) प्रवृत्तिनिपयक मायता कुछ रागम पूर्ण लगती है, तब मेरी उस श्रेणीके लिये किंसा किमीका मानना शक्तम पूर्ण भी हो सकता है, इसलिये तुम सग मुझे वैराग्यमें जाते हुए रोकनेका प्रयत्न करो, ओर शका करनेवाले उस वैराग्यसे उपेक्षित होकर माने नहीं, इसमें खेद पाकर ससारकी बुद्धि करनी पड़े, इसी कारण मेरी यह मान्यता है कि इस पृथिवी मण्डलपर सत्य अतः करणके दिखानेकी प्रायः नहुत ही थोड़ी जगह सभन है ।

जैसे जने वस आत्मा आत्मम लगकर यदि जीवनपथत समाभिभारत युक्त रहे, तो फिर उसे ससारसवधा खेदमें पड़ना ही न पड़े ।

अभी तो तुम जसा देखते हो मैं वसा ही हूँ । जो ससारी प्रवृत्ति होती है, वह करता हूँ । धर्मसजरी मेरी जो प्रवृत्ति उस सर्वन परमात्मके ज्ञानमें झटकती हो वह ठीक है । उसके निपयमें पूँछना योग्य न था । वह पूँछनेसे कही भी नहीं जा सकती । जो सामान्य उत्तर देना योग्य था वही दिया है । क्या होता है ? आर पात्रता कहाँ है ? यह देख रहा हूँ । उदय आये हुए कर्मोंको भोग रहा हूँ, वास्तविक स्थितिमें अभी एकाग्र अंशमें भी आया होऊँ, ऐसा कहनेम आत्मप्रशंसा जैसी बात हो जानेकी सभाजना है ।

यथाशक्ति प्रभुभाक्ति, सत्संग, ओर सत्य व्यवहारके साग धर्म, अर्थ, काम आर मोक्ष ये चार पुरुषार्थ प्राप्त करते रहो । जिस प्रयत्नसे आत्मा ऊर्ध्वगतिका प्राप्त हो वसा करो ।

समय समयमें क्षणिक जीवन व्यतीत होता जाता है, उसमें भी प्रमाद करते हैं, यही महामोहनीयका बल है ।

वि रायचंदका सत्पुरुषोंको नमस्कार सहित प्रणाम

३०

वराणीआ, माघ वदी ७, १९४५

रागहीन पुरुषोंको नमस्कार

सत्पुरुषाका यह महान् उपदेश है कि उदय आये हुए कर्मोंको भोगते हुए नये कर्मोंका व्रत न हो, इससे आत्माको सचेत रचना ।

यदि वहाँ तुम्हें समय मिलता हो तो जिन-भक्तिमें अधिकाधिक उत्साहकी वृद्धि करते रहना, ओर एक घड़ीभर भी सत्सग अथवा सत्कथाका मनन करते रहना ।

(किती समय) शुभाशुभ कर्मके उदयके समय हर्ष शोक न पड़कर भोगनेसे ही छुटकारा है, ओर यह वस्तु भेरी नहीं, ऐसा मानकर समभावकी श्रेणिको बढ़ाते रहना ।

३१

वराणीआ, माघ वदी १० सोम १९४५

रागहीन पुरुषोंको नमस्कार

निर्ग्रन्थ भगवान्‌के प्रणीत किये हुए पवित्र ग्रन्थके श्रिये जो कुछ भी उपमायें दी जाये वे सत्र न्यून ही हैं । आत्मा अनन्तकाल भटकती, वह केवल अपने निरपम धर्मके अभावके ही कारण । जिसके एक रोममें भी किंचित् भी अज्ञान, मोह अथवा असमाधि नहीं रही उस सत्पुरुषके उचन आर बोधके लिये हम कुछ भी नहीं कह सकते, उहाँके वचनमें प्रशस्तभासे पुन पुन अनुरक्त होना इसीमें अपना सर्वोत्तम श्रेय है ।

कैसी इनकी शैली है ! जहाँ आत्माके विकारमय होनेका अनन्तगँ अश भी बाकी नहीं रहा ऐसा शुद्ध स्फटिक, फेन ओर चद्रसे भी उज्ज्वल शुक्लध्यानकी श्रेणीमें प्रवाहरूपमें निकले हुए उस निर्ग्रन्थके पवित्र वचनाकी मुद्रा आर तुम्हें त्रिकाल श्रद्धा रहे । यहा परमात्माके योगत्रलके आगे परम याचना है ।

३२

वराणीआ, फाल्गुन सुनी ९ रवि १९४५

निर्ग्रन्थ महात्माओंको नमस्कार

मोक्षके मार्ग दो नहीं हैं । भूतकालमें जिन जिन पुरुषोंने मोक्षरूप परम शांति पाई है, उन सत्र सत्पुरुषोंने इसे एक ही मार्गसे पाई है, वर्तमानकालमें भी उसीसे पाते हैं, ओर भविष्यकालमें भी उसीसे पायेंगे । उस मार्गमें मतभेद नहीं है, असरलता नहीं है, उमत्तता नहीं है, भेदभेद नहीं है, ओर मान्यामान्यता नहीं है । वह सरल मार्ग है, वह समाधि मार्ग है, तथा वह स्थिर मार्ग है, ओर वह स्वाभाविक शांतिस्वरूप है । उस मार्गका सत्र कालमें अस्तित्व है । इस मार्गके मार्गको पाये बिना किसीने भी भूतकालमें मोक्ष नहीं पाई, वर्तमानकालमें कोई नहीं पा रहा, ओर भविष्यकालमें कोई पायेगा नहीं ।

श्रीजिन भगवान्‌ने इस एक ही मार्गके उतारनेके लिये हजारों क्रियाएँ ओर हजारों उपदेश

दिये है। इस मार्गके लिये वे क्रियाएँ और उपदेश ग्रहण किये जाँय तो वे सफल हैं, और यदि इस मार्गको भूलकर वे क्रियाएँ और वे उपदेश ग्रहण किये जाँय तो वे सब निष्फल ही हैं।

श्रीमहावीर जिस मार्गसे पार हुए उसी मार्गसे श्रीकृष्ण भी पार होंगे। जिस मार्गसे श्रीकृष्ण पार होंगे उसी मार्गसे श्रीमहावीर पार हुए हैं। यह मार्ग चाहे जहाँ बैठकर, चाहे जिस कालमें, चाहे जिस श्रेणीमें, चाहे जिस योगमें, जन्म कभी मिलेगा तभी उस पवित्र ओर शाश्वत सत्यदके अनन्त अतीन्द्रिय सुखका अनुभूत होगा। वह मार्ग सब स्थलोंमें समान है। योग्य सामग्रीके न मिलनेसे भव्यजन भी इस मार्गको पानेसे रुके हुए हैं, रुकेंगे और रुके थे। किसी भी धर्मसम्बन्धी मतभेदको छोड़कर एकाग्रभाव और सम्यग्योगसे इसी मार्गकी खोज करनी चाहिये। विशेष क्या कहें? वह मार्ग स्वयं आत्मामें ही मौजूद है। जन्म आत्मत्वको पाने योग्य पुरुष अर्थात् निर्मल-आत्मा आत्मत्वकी योग्यता समझकर उस आत्मत्वका अर्पण करेगा—उसका उदय करेगा—तभी वह उसको प्राप्त होगी, तभी वह मार्ग मिलेगा, तभी वे मतभेद आदि दूर होंगे। मतभेद रखकर किसीने भी मोक्ष नहीं पाया। जिसने विचारकर मतभेदको दूर किया उसीने अतर्कित पाकर क्रमसे शाश्वत मोक्षको पाया है, पाता है, और पायेगा।

३३

बनारसी, फाल्गुन सुदी ९ ति १९४५

निरागी महात्माओंको नमस्कार

कर्म यह जड़ वस्तु है। ऐसा अनुभव होता है कि जिस जिस आत्माको इस जड़से जितना जितना अधिक आत्मबुद्धिपूर्णक समागम होता है उस आत्माको उतनी उतनी ही अधिक जड़ताकी अर्थात् अज्ञानताकी प्राप्ति होता है। आश्चर्यकी बात तो यह है कि कर्म स्वयं जड़ होनेपर भी चेतनको अचेतन बना रहा है। चेतन चेतन-भावको भूलकर उसको निजस्वरूप ही मान रहा है। जो पुरुष उस कर्म-संयोगको और उसके उदयसे उत्पन्न हुई पर्यायोंको निजस्वरूप नहीं मानते और जो सच्चाई रहनेवाले पूर्ण संयोगोंको बधिरहित परिणामसे भोग रहे हैं, वे पुरुष स्वभावकी उत्तरोत्तर ऊर्ध्वश्रेणीको पाकर शुद्ध चेतन-भावको पायेंगे, ऐसा कहना सप्रमाण है, क्योंकि भूतकालमें ऐसा ही हुआ है, वर्तमानकालमें ऐसा ही हो रहा है, और भविष्यकालमें ऐसा ही होगा। जो कोई भी आत्मा उदयमें आनेवाले कर्मको भोगते हुए समता-श्रेणीमें प्रवेश करके अग्र-परिणामसे आचरण करेगी तो वह निश्चयसे चेतन-शुद्धिको प्राप्त करेगी।

यदि आत्मा विनयी (होकर) सरल और लघुत्वभावको पाकर सदैव सत्पुरुषके चरणरुमलमें रहे तो जिन महात्माओंको नमस्कार किया गया है, उन महात्माओंकी जैसी ऋद्धि है, वैसी ऋद्धि प्राप्त की जा सकता है।

या तो अनन्तकालम संपात्रता ही नहीं हुई, अथवा सत्पुरुष (जिसमें सद्गुण, सत्संग और सत्कथा गर्भित हैं) नष्ट मिले, नहीं तो निश्चयसे मोक्ष हृदयमें ही है।

उसके बाद इस पृथ्वीपर ही ईश्वर प्राग्भास अर्थात् सिद्धि है, यह बात सवशास्त्रोंको मान्य है ।
(मनन करना ।) यह कथन त्रिकालसिद्धि है ।

३४

मोरवी, चैत्र वदी ९, १९४५

कर्मगति विचित्र है । निरंतर मैत्री, प्रमोद, करुणा और उपेक्षा भावना रखना ।

मैत्री अर्थात् सप्त जगत्से निर्भर बुद्धि, प्रमोद अर्थात् किसी भी आत्माका गुण देखकर हर्षित होना, करुणा अर्थात् ससार-तापसे दुखित आत्माके ऊपर दुःखसे अनुकंपा करना, और उपेक्षा अर्थात् निस्पृह भावसे जगत्के प्रतिबंधको भूलकर आत्म-हितमें लगना । ये भावनायें कल्याणमय और पात्र-ताकी देनेवाली हैं ।

३५

मोरवी, चैत्र वदी १०, १९४५

वि०—

तुम्हारे दोनोंके पत्र मिले । स्याद्वाददर्शनका स्वरूप जाननेके लिये तुम्हारी परम जिज्ञासासे मुझे सतोष हुआ है । परन्तु यह एक बात अत्यन्त स्मरणमें रखना कि शास्त्रमें मार्ग कहा है, मर्म नहीं कहा । मर्म तो सत्पुरुषकी अंतरात्मामें ही है, इसलिये मिलनेपर ही विशेष चर्चा की जा सकेगी ।

धर्मका रास्ता सरल, स्वच्छ और सहज है, परन्तु उसे निरली आत्माओंने ही पाया है, पाती हैं और पावेंगी ।

जिस काव्यके लिये तुमने लिखा है उस काव्यको प्रसंग पाकर भेजेंगा । दोहोंके अर्थके लिये भी ऐसा ही समझो । हालमें तो इन चार भावनाओंका ध्यान करना —

मैत्री—सर्व जगत्के ऊपर निर्वैर बुद्धि

अनुकंपा—उनके दुःखके ऊपर करुणा

प्रमोद—आत्म-गुण देखकर आनंद

उपेक्षा—निस्पृह बुद्धि

इससे पात्रता आयगी ।

३६

धरणीआ, वैशाख सुदी १, १९४५

तुम्हारी शरीरसमथी शोचनीय स्थिति जानकर व्यवहारकी अपेक्षा खेद होता है । मेरे ऊपर अतिशय भावना रखकर चलनेकी तुम्हारी इच्छाको मैं रोक नहीं सकता, परन्तु ऐसी भावना रखनेके कारण यदि तुम्हारे शरीरको थोड़ीसी भी हानि हो तो ऐसा न करो । तुम्हारा मेरे ऊपर राग रहता है, इस कारण तुम्हारे ऊपर राग रखनेकी मेरी इच्छा नहीं है, परन्तु तुम एक धर्मपात्र जीव हो और मुझे धर्मपात्रोंके ऊपर कुछ विशेष अनुराग उत्पन्न करनेकी परम इच्छा है, इस कारण किसी भी रीतिसे तुम्हारे ऊपर कुछ थोड़ीसी इच्छा है ।

(२)

निरंतर समाधिभासमें रहो । मैं तुम्हारे समीप ही बैठे हूँ, ऐसा समझो । अब देह-दर्शनका ध्यान हटाकर आत्म-दर्शनमें स्थिर रहो । मैं समीप ही हूँ, ऐसा मानकर शोक कम करो—जगर कम करो, आरोग्यता बढ़ेगी । जिन्दगीकी सँभाउ रक्खो । अभी हालमें देह-त्यागका भय न समझो । यदि ऐसा समय होगा भी तो और वह ज्ञानीगम्य होगा तो जरूर पहलेसे कोई कष्ट देगा अथवा उमका उपाय बता देगा । अभी हालमें तो ऐसा है नहीं ।

उस पुरुषको प्रत्येक छोटेमे छोटे कामके आरम्भमें भी स्मरण करो, वह समीप ही है । यदि ज्ञानीदृश्य होगा तो थोड़े समय नियोग रहकर फिरसे संयोग होगा और सब अच्छा ही होगा ।

दशैकालिक सिद्धांतको आनकल पुन मनन कर रहा हूँ । अपूर्ण बात है ।

यदि पद्मासन लगाकर अथवा स्थिर आसनसे बैठा जा सके (अथवा लेटा जा सके तो भी ठीक है, परन्तु स्थिरता होनी चाहिये), देह उगमग न करती हो, तो आँख मीचकर नाभिके भागपर दृष्टि पहुँचाओ, फिर उम दृष्टिको छातीके मध्यमें लाकर ठेठ कपालके मध्यभागमें ले जाओ, और सब जगत्को शून्याभासरूप चिंतन करके, अपनी देहम सब स्थलोंमें एक ही तेज व्याप्त हो रहा है, ऐसा ध्यान रखकर, जिस रूपसे पार्श्वनाथ आदि अर्हत्की प्रतिमा स्थिर और धन्य दिखाई देती है, छातीके मध्यभागमें वैसा ही ध्यान करो । यदि इसमेंसे कुछ भी न हो सकता हो तो सत्रेके चार या पाँच बजे जागकर रजाईको तानकर एकाग्रता लानेका प्रयत्न करना, और हो सके तो अर्हत् स्वरूपका चिंतन करना, नहीं तो कुछ भी चिंतन न करते हुए समाधि अथवा बोधि इन शब्दोंका ही चिंतन करना । इस समय बस इतना ही । परमकन्यायकी यह एक श्रेणी होगी । इसकी कमसे कम स्थिति बाराह पल और उत्कृष्ट स्थिति अतर्मुहूर्तकी रखनी ।

३७

वि स १९४५ वैशाख

सयति मुनिधर्म

१ अयत्नपूर्वक चढनेसे प्राणियोंकी हिंसा होती है । (उससे) पापकर्म बँधता है, उससे कड़ुना फल प्राप्त होता है ।

२ अयत्नपूर्वक खड़े रहनेसे प्राणियोंकी हिंसा होती है । (उससे) पापकर्म बँधता है, उससे कड़ुवा फल प्राप्त होता है ।

३ अयत्नपूर्वक शयन करनेसे प्राणियोंकी हिंसा होती है । (उससे) पापकर्म बँधता है, उससे कड़ुना फल प्राप्त होता है ।

४ अयत्नपूर्वक आहार लेनेसे प्राणियोंकी हिंसा होती है । (उससे) पापकर्म बँधता है, उससे कड़ुना फल प्राप्त होता है ।

५ अयत्नपूर्वक धोलेनेसे प्राणियोंकी हिंसा होती है । (उससे) पापकर्म बँधता है, उससे कड़ुवा फल प्राप्त होता है ।

६. कैसे चले ? कैसे खड़ा हो ? कैसे बैठे ? कैसे शयन करे ? कैसे आहार ले ? कैसे बोले, निससे पापकर्म न बँधे ?

७ यतनासे चले, यतनासे खड़ा रहे, यतनासे बैठे, यतनासे शयन करे, यतनासे आहार ले, यतनासे बोले, तो पापकर्मका बँध नहीं होगा ।

८. सन जीयोंको अपनी आत्माके समान देरे, मन, वचन और कायासे सम्यक् प्रकारसे सन जीयोंको देखे, प्रीति^(१) आश्रयसे आत्माका दमन करे तो पापकर्म न बँधे ।

९ उसके सनसे पहिले स्थानमें महारीखदेने सन आत्माआकी सयमरूप, निपुण अहिंसाका मननपूर्वक विधान किया है ।

१० जगत्में जितने त्रस और स्थानर प्राणी हैं उनका जानकर अथवा अनजाने स्वयं घात न करे, और न उनका दूसरोंके द्वारा घात कराने ।

११ सन जीन जीवित रहनेकी इच्छा करते हैं, कोई मरणकी इच्छा नहीं करता । इस कारणसे निर्मयको प्राणियोंका भयकर धम छोड़ देना चाहिये ।

१२. अपने ओर दूसरोंके लिये क्रोधसे अथवा भयसे, निससे प्राणियोंको कष्ट हो ऐसा असत्य मय न बोले, और न दूसरोंसे बुलाने ।

१३ मृषावादका सन मत्पुरुषोंने निषेध किया है । वह प्राणियोंको अविश्वास उत्पन्न करता है इसलिये उसका त्याग करे ।

१४ सचित्त अथवा अचित्त थोड़ा अथवा बहुत यहाँतक कि दौत कुरेदने तकके लिये भी एक सीकमान परिग्रहको भी बिना माँगे न ले ।

१५ सयति पुरुष स्वयं बिना माँगी हुई वस्तुका ग्रहण न करे, दूसरोंसे नहीं लिये, तथा अन्य छेनेवालेका अनुमोदन भी न करे ।

१६ इस जगत्में मुनि महारोद, प्रमादके रहनेका स्थान, ओर चारित्रको नाश करनेवाले ऐसे अग्रहचर्यका आचरण न करे ।

१७ निर्मय अधर्मके मूल ओर महादोषोंकी जन्मभूमि ऐसे मैथुनसबधी आलाप-प्रलापका त्याग कर दे ।

१८ ज्ञातपुत्रके उचनमें प्रीति रखनेवाले मुनि संधा नमक, नमक, तेल, घी, गुड़, उगेरह आहारके पदार्थोंको रात्रिमें राखी न रखें । जो ऐसे किसी पदार्थोंको रात्रिमें राखी रखना चाहते हैं वे मुनि नहीं हैं किन्तु गृहस्थ हैं ।

१९ लोभसे तृणका भी स्पर्श न करे ।

२० साधु वस्त्र, पात्र, कन्वल और रजोहरणको भी सयमकी रक्षाके लिये ही धारण करे, नहीं तो उनका भी त्याग ही करे ।

२१ जो वस्तु सयमकी रक्षाके लिये रखनी पड़े उसे परिग्रह नहीं कहते, ऐसा छह कायके रक्षक ज्ञातपुत्रने कहा है, परन्तु मूर्खों ही परिग्रह है ऐसा पूर्व महर्षियोंने कहा है ।

१ दशवैकालिक सूत्रके मूल पाठमें ' प्रीति आश्रय 'के स्थानपर ' विद्विषास्तव ' (विदित आश्रय) पाठ मिलता है । विदित आश्रयका अर्थ सब प्रकारके आश्रयोंका निरोध करना होता है । अनुवादक ।

२२ तत्तज्ज्ञानको पाये हुए मनुष्य केवल उह कायके जीवोंके रक्षणके लिये केवल उतने ही परिग्रहको रखते हैं, वैसे तो वे अपनी देहमें भी ममत्व नहीं करते । (यह देह मेरी नहीं, इस उपयोगमें ही रहते हैं ।)

२३ आश्चर्य ! जो निरतर तपश्चर्यारूप है । और जिसका सब सर्जनेने निगान किया है ऐसे सयमके अनिरोधरूप ओर जीवनको टिकाये रखनेके लिये ही एक बार आहार ले ।

२४ रात्रिमें त्रस ओर स्नान—स्थूल ओर सूक्ष्म—जातिके जीव दिखाई नहीं देते इसलिये वह उस समय आहार कैसे कर सकता है ?

२५ जहाँ पानी ओर बीजके आश्रित प्राणी पृथ्वीपर फैले पड़े हों उनके ऊपरसे जब दिनमें भी चलनेका निषेध किया गया है तो फिर सयमी रात्रिमें तो भिक्षाके लिये कहाँसे जा सकता है ?

२६ इन हिंसा आदि दोषोंको देखकर ज्ञातपुत्र भगवान्ने ऐसा उपदेश किया है कि निप्रध साधु रात्रिमें किसी भी प्रकारका आहार ग्रहण न करे ।

२७ श्रेष्ठ समाधियुक्त साधु मनसे, वचनसे ओर कायसे स्वयं पृथ्वीकायकी हिंसा न करे, दूसरोंसे न कराने, और करते हुएका अनुमोदन न करे ।

२८ पृथ्वीकायकी हिंसा करते हुए उस पृथिवीके आश्रयमें रहनेवाले चक्षुगम्य और अचक्षुगम्य निविध त्रस प्राणियोंका घात होता है—

२९ इसलिये, ऐसा जानकर दुर्गतिको बढ़ानेवाले पृथ्वीकायके समारम्भरूप दोषका आयु-पर्यंतका त्याग करे ।

३० सुसमाधियुक्त साधु मन, वचन ओर कायसे स्वयं जलकायकी हिंसा न करे, दूसरोंसे न कराने, और करनेवालेका अनुमोदन न करे ।

३१ जलकायकी हिंसा करते हुए जलके आश्रयमें रहनेवाले चक्षुगम्य और अचक्षुगम्य त्रस जातिके निविध प्राणियोंकी हिंसा होती है—

३२ इसलिये, ऐसा जानकर कि जलकायका समारम्भ दुर्गतिको बढ़ानेवाला दोष है, इसका आयुपर्यंतके लिये त्याग कर दे ।

३३ मुनि अग्निकायकी इच्छा न करे, यह जीवके घात करनेमें सजसे भयकर ओर तीक्ष्ण शल है ।

३४ अग्नि पूर्व, पश्चिम, ऊर्ध्व, कोणमें, नीचे, दक्षिण ओर उत्तर इन सब दिशाओंमें रहते हुए जीवोंको भस्म कर डालती है ।

३५ यह अग्नि प्राणियोंका घात करनेवाली है, ऐसा सदेह रहित माने, और इस कारण उसे सयति दीपकके अथवा तापनेके लिये भी न जलाये ।

३६ इस कारण मुनि दुर्गतिके दोषको बढ़ानेवाले इस अग्निकायके समारम्भको आयुपर्यंत न करे ।

३७ पहिले ज्ञान और पीछे दया (ऐसा अनुमन करके) सब सयमी साधु रहें । अज्ञानी (सयममें) क्या करेगा, क्योंकि वह तो कल्याण अथवा पापको ही नहीं जानता ।

३८ श्रवण करके कल्याणको जानना चाहिये, ओर पापको जानना चाहिये । दोनोंका श्रवण कर उन्हें जाननेके बाद जो श्रेयस्कर हो उसको आचरण करना चाहिये ।

३९ जो साधु जीव अर्थात् चैतन्यका स्वरूप नहीं जानता, जो अजीव अर्थात् जड़का स्वरूप नहीं जानता, अथवा इन दोनोंको तत्त्वको नहीं जानता, वह साधु सयमकी बात कहाँसे जान सकता है ?

४० जो साधु चैतन्यका स्वरूप जानता है, जो जड़का स्वरूप जानता है, तथा जो इन दोनोंका स्वरूप जानता है, वह साधु सयमका स्वरूप भी जान सकता है ।

४१ जब वह जीव और अजीव इन दोनोंको जान लेता है तब वह अनेक प्रकारसे सब जीवोंकी गति-अगतिको जान सकता है ।

४२ जब वह सब जीवोंकी बहुत प्रकारसे गति-अगतिको जान जाता है तभी वह पुण्य, पाप, बंध और मोक्षको जान सकता है ।

४३ जब वह पुण्य, पाप, बंध और मोक्षको जान जाता है, तभी वह मनुष्य और देवसन्धी भोगोंकी इच्छासे निवृत्त हो सकता है ।

४४ जब वह देव और मनुष्यसन्धी भोगोंसे निवृत्त होता है तभी सर्व प्रकारके बाह्य और अन्त्यतर सयोगका त्याग हो सकता है ।

४५ जब वह बाह्यान्त्यतर सयोगका त्याग करता है तभी वह द्रव्य-भाससे मुडित होकर मुनिकी दीक्षा लेता है ।

४६ जब वह मुडित होकर मुनिकी दीक्षा ले लेता है तभी वह उत्कृष्ट सनरकी प्राप्ति करता है, और उत्तम धर्मका अनुमन करता है ।

४७ जब वह उत्कृष्ट सनरकी प्राप्ति करता है और उत्तम धर्मयुक्त होता है तभी वह जीवको मलीन करनेवाली और मिथ्यादर्शनसे उत्पन्न होनेवाली कर्मरजको दूर करता है ।

४८ जब वह मिथ्यादर्शनसे उत्पन्न हुई कर्मरजको दूर कर देता है तभी वह सर्वज्ञानी और सम्यक्दर्शन युक्त हो जाता है ।

४९ जब सर्वज्ञान और सर्वदर्शनकी प्राप्ति हो जाती है तभी वह केवली रागरहित होकर लोका-लोकका स्वरूप जानता है ।

५० जब रागहीन होकर वह केवली लोकालोकका स्वरूप जान जाता है तभी वह फिर मन, वचन और कायके योगको रोककर शैलेशी अवस्थाको प्राप्त होता है ।

५१ जब वह योगको रोककर शैलेशी अवस्थाको प्राप्त हो जाता है तभी वह सब कर्मोंका क्षयकर निरजन होकर सिद्धगति प्राप्त करता है ।

३८ व्यापीआ, वैशाख सुदी ६ सोम १९४५

सत्पुरुषोंको नमस्कार

मुझे यहाँ आपका दर्शन लगभग सप्ताह-मास पहले हुआ था । धर्मके सबधमें जो थोड़ीसी

मौखिक-चर्चा हुई थी यह आपको स्मरण होगी, ऐसा समझकर इस चर्चाके सत्रधमें कुछ विशेष कहनेकी आज्ञा नहीं लेता ।

धर्मके सत्रधमें मायस्थ, उच्च और दमरहित विचारोंके कारण आपके ऊपर मेरा कुछ विशेष प्रशस्त अनुराग हो गया है इसलिये मैं कभी कभी आध्यात्मिक शैलीसबधी प्रश्न आपके समीप रखनेकी आज्ञा देनेका आपको कष्ट दिया करता हूँ । यदि योग्य माझम हो तो आप अनुकूल हों ।

मैं अर्थ अथवा वयकी दृष्टिसे तो वृद्धस्थितिनाला नहीं हूँ, फिर भी कुछ ज्ञान-वृद्धता प्राप्त करनेके वास्ते आप जैसोंके सत्सगका, आप जैसांके विचारोंका और सत्पुरुषकी चरण-रजके सेवन करनेका अभिलाषी हूँ । मेरी यह बाल्य निशेषत इसी अभिलाषामें ग्रीती है, और उससे मैं जो कुछ भी समझ सका हूँ उसे समयानुसार दो शब्दोंमें आप जैसोंके समीप रखकर निशेष आत्म-हित कर सकूँ, यही इस पत्रके द्वारा याचना करता हूँ ।

इस कालमें आत्मा किमके द्वारा, किस प्रकार और किस श्रेणीमें पुनर्जन्मका निश्चय कर सकता है, इस सत्रधमें जो कुछ मेरी समझमें आया है उसे यदि आपकी आज्ञा होगी तो आपके समीप रखूँगा ।

नि आपके मायस्थ विचारोंका अभिलाषी—
रायचंद रजजीभाईका पचागी प्रशस्तभाउसे प्रणाम

३९

वराणीआ, बेशाख सुदी १२, १९४५

सत्पुरुषोंको नमस्कार

परमात्माका ध्यान करनेसे परमात्मा हो जाते हैं । परन्तु उस ध्यानको सत्पुरुषके चरणरजमलनी निनयोपासना दिना आत्मा प्राप्त नहीं कर सकती, यह निग्रंथ भगवान्का सर्वोत्कृष्ट वचनामृत है ।

तुम्हें मैंने चार भावनाओंके नियमों पहिले कुछ सूचित किया था । उस सूचनाको यहाँ कुछ विशेषतासे लिखता हूँ । आत्माको अनंत भ्रमणासे स्वरूपमय पवित्र श्रेणीमें लाना यह केसा निरूपम सुख है ? यह कहते हुए कहा नहीं जाता, लिखते हुए लिखा नहीं जाता, और मनमें निचार करनेपर उसका निचार भी नहीं होता ।

इस कालमें शुक्लध्यानका पूरापूरा अनुभव भारतमें असंभव है । हाँ उस ध्यानकी परोक्ष कथारूप अमृत रस कुछ पुरुष प्राप्त कर सकते हैं ।

परन्तु मोक्षके मार्गकी अनुकूलताका सत्रसे पहला राजमार्ग धर्मध्यान ही है । इस कालमें रूपातीतकके धर्मध्यानकी प्राप्ति कुछ सत्पुरुषोंको स्वभावसे, कुछको सद्गुरुस्वरूप निरूपम निमित्तसे, और कुछको सत्सग आदि अनेक साधनोंसे हो सकती है, परन्तु ऐसे पुरुष निग्रंथमतके माननेवाले लाखोंमें भी कोई निरले ही निकल सकते हैं । बहुत करके वे सत्पुरुष त्यागी होकर एकात भूमिमें ही ग्रास करते हैं । बहुतसे बाह्य अत्यागके कारण सत्सगमें रहनेपर भी सत्सारापना ही दिखलते हैं । पहिले पुरुषका ज्ञान प्रायः मुरयोत्कृष्ट और दूसरेका गाणोत्कृष्ट गिना जा सकता है ।

चाँये गुणस्थानको प्राप्त पुरुषको पात्रताका प्राप्त होना माना जा सकता है। उहाँ धर्मध्यानकी गौणता है। पाँचमें मध्यम गौणता है। उठमें मुख्यता तो है परन्तु वह मध्यम है। और सानमें उसकी मुख्यता है।

हम गृहस्थाश्रममें सामान्य विधिसे अधिकसे अधिक पाँचमें गुणस्थानमें तो आ सकते हैं। इसके मित्र भावकी अपेक्षा तो कुछ और ही बात है।

इस धर्मध्यानमें चार भावनाओंसे भूषित होना समन्वित है—

१ भैरी—सब जगत्के जीवोंकी ओर निर्भर बुद्धि।

२ प्रमोद—किसीके अग्रमात्र गुणको भी देखकर रोमांचित होकर उल्लसित होना।

३ करुणा—जगत्के जीवोंके दुःख देखकर अनुकंपा करना।

४ माध्यस्थ अथवा उपेक्षा—शुद्ध समदृष्टिके उल्लेखके योग्य होना।

इसके चार आख्यान हैं। इसकी चार रुचि हैं। इसके चार पाये हैं। इस प्रकार धर्मध्यान अनेक भेदोंमें विभक्त है।

जो पत्र (श्राव) का जय करता है, वह मनका जय करता है। जो मनका जय करता है वह आत्म-लीनता प्राप्त करता है—ऐसा जो कहा जाता है वह तो व्यवहारमात्र है। निश्चयसे निश्चय अर्थकी अपूर्व योजना तो सत्पुरुषका मन ही जानता है, क्योंकि श्रावका जय करते हुए भी सत्पुरुषकी आज्ञाका भग होनेकी सभायना रहती है, इसलिये ऐसा श्राव-जय परिणाममें ससारको ही बढ़ाता है।

श्रावका जय वही है कि जहाँ वासनाका जय है। उसके दो साधन हैं—सद्गुरु और सत्संग। उसकी दो श्रेणियाँ हैं—पर्युपासना और पात्रता। उसकी दो प्रकारसे वृद्धि होती है—परिचय और पुण्यानुबंधी पुण्यता। सत्का मूल एक आत्माकी सत्पात्रता ही है। हारमें तो इस विषयमें इतना ही लिखता हूँ।

*

*

*

*

प्रतीकसागर समझपूर्वक पढ़ा जाय तो यह दक्षता देनेवाला ग्रंथ है, नहीं तो यह अप्रशस्त राग-रगाँको बढ़ानेवाला ग्रंथ है।

४० रगणीआ, वि १९४५ ज्येष्ठ सुदी ४ रवि

पक्षपातो न मे वीरे, न द्वेषः कपिलादिषु।

युक्तिमद्वचन यस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः ॥

—श्रीहरिभद्राचार्य

आपका विचार वदी ६ का धर्म-पत्र मिला। उस पत्रपर विचार करनेके लिये विशेष अनकार लेनेमें यह उत्तर लिखनेमें मुझसे इतना मिलम्ब हुआ है, इसलिये इस मिलम्बके लिये क्षमा करें।

उस पत्रमें आप लिखते हैं कि किसी भी मार्गमें आध्यात्मिक ज्ञानका संपादन करना, यह ज्ञानियोंका उपदेश है, यह वचन मुझे भी मान्य है। प्रत्येक दर्शनमें आमाका ही उपदेश किया

गया है, और सबका प्रयत्न मोक्षके लिये ही है। तो भी इतना तो आप भी मानेंगे कि जिस मार्गसे आत्माको आत्मत्व, सम्यग्ज्ञान, और यथार्थ दृष्टि मिले वहाँ मार्ग सत्पुरुषकी आज्ञानुसार मान्य करना चाहिये। यहाँ किसी भी दर्शकका नामोल्लेख करनेकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी यह तो कहा जा सकता है कि जिस पुरुषका वचन पूर्वापर अव्यय है, उसके द्वारा उपदेश किया हुआ दर्शन ही पूर्वापर हितकारी है। जहाँसे आत्मा 'यथार्थ दृष्टि' अथवा 'सत्सुख' प्राप्त करे वहाँसे सम्यग्ज्ञान प्राप्त होता है, यह सर्वमान्य बात है।

आत्मत्व पानेके लिये क्या हेय है, क्या उपादेय है, और क्या ज्ञेय है, इस नियममें प्रसंग पानर सत्पुरुषकी आज्ञानुसार आपको थोड़ा थोड़ा लिखता रहूँगा। यदि ज्ञेय, हेय, और उपादेयरूपसे कोई पदार्थ—एक परमाणु भी नहीं जाना तो वहाँ आत्मा भी नहीं जाना। महावीरके उपदेश किये हुए आचार्यग नागके सैद्धांतिक शास्त्रमें कहा है कि—जै एग जाणई सँ सब जाणई, जै सब जाणई सँ एग जाणई—अर्थात् जिसने एकको जाना उसने सब जाना, जिसने सब जाना उसने एकको जाना। यह वचनानुसृत ऐसा उपदेश करता है कि जब कोई भी एक आत्माको जाननेके लिये प्रयत्न करेगा, उस समय उसे सब जाननेका प्रयत्न करना होगा, और सब जाननेका प्रयत्न केवल एक आत्माके ही जाननेके लिये है। फिर भी जिसने विचित्र जगत्का स्वरूप नहीं जाना वह आत्माको नही जानता—यह उपदेश अयथार्थ नहीं ठहरता।

जिसे यह ज्ञान नहीं हुआ कि आत्मा किस कारणसे, कैसे, और किस प्रकारसे बँध गई है, उसे इस बातका भी ज्ञान नहीं हो सकता कि वह किस कारणसे, कैसे, और किस प्रकार मुक्त हो सकती है। और यह ज्ञान न हुआ तो यह वचनानुसृत ही प्रमाणभूत ठहरता है। महावीरके उपदेशकी मुख्य नींव ऊपरके वचनानुसृतसे शुरू होती है, और उन्होंने उसका स्वल्प सर्वोत्तमरूपसे समझाया है। इसके नियममें यदि आपको अनुकूलता होगी तो आगे कहूँगा।

यहाँ आपको एक यह भी निवेदन कर देना योग्य है कि महावीर अथवा किसी भी दूसरे उपदेशकके पक्षपातके कारण मेरा कोई भी कथन अथवा मेरी कोई मान्यता नहीं है। परन्तु आत्मत्व पानेके लिये जिसका उपदेश अनुकूल है उसीके लिये मुझे पक्षपात (।)—दृष्टिराग—और प्रशस्तराग है, अथवा उसीके लिये मेरी मान्यता है, और उसीके आधारसे मेरी प्रवृत्ति भी है, इसलिये यदि मेरा कोई भी कथन आत्मत्वको, वाग्य पहुँचानेवाला हो तो उसे बताने उपकार करते रहिये। प्रत्यक्ष सत्सगकी तो बलिहारी ही है, और वह पुण्यानुबन्धी पुण्यका ही फल है, तो भी तत्तक ज्ञाना दृष्टिके अनुसार परोक्ष सत्सग मिलता रहेगा तत्तक उसे मैं अपना मद्भाग्य ही समझूँगा।

२ निर्गम्य शासन ज्ञानवृद्धको सर्वोत्तम वृद्ध मानता है। जातिवृद्धता, पर्यायवृद्धता इत्यादि वृद्धताके अनेक भेद हैं, परन्तु ज्ञानवृद्धताके बिना ये सब वृद्धतायें केवल नामकी वृद्धतायें अथवा शून्य वृद्धतायें ही हैं।

३ पुनर्जन्मके सत्रधमें अपने विचार प्रगट करनेके लिये आपने सूचन किया था, उसके सत्रधम यहाँ केवल प्रसंग जितना मात्र संक्षेपसे लिखता हूँ —

अ कई एक निर्णयोंके ऊपरसे मैं यह मानने लगा हूँ कि इस कालमें भी कोई कोई महात्मा पहले भवको जातिस्मरण ज्ञानसे जान सकते हैं, और यह जानना कल्पित नहीं परन्तु सम्यक् होता है। उत्कृष्ट सनेग, ज्ञान-योग और सत्सगसे भी यह ज्ञान प्राप्त होता है—अर्थात् पूर्वभन प्रत्यक्ष अनुभनमें आ जाता है।

जबतक पूर्वभन अनुभनगम्य न हो तबतक आत्मा भविष्यकालके लिये शक्तिभानसे धर्म-प्रयत्न किया करती है, और ऐसा सशक्ति प्रयत्न योग्य सिद्धि नहीं देता।

आ 'पुनर्जन्म है' इस निधनमें जिस पुरुषको परोक्ष अथवा प्रत्यक्षसे नि शकता नहीं हुई उस पुरुषको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है ऐसा शाल-शेरी नहीं कहती। पुनर्जन्मकी सिद्धिके सनधमें श्रुत-ज्ञानसे प्राप्त हुआ जो आशय मुझे अनुभनगम्य हुआ है उसे थोड़ासा यहाँ कहता हूँ—

(१) 'चेतन्य' और 'जड़' इन दोनोंको पहिचाननेके लिये उन दोनोंमें जो भिन्न भिन्न गुण हैं उन्हें पहिचाननेकी पहिली आवश्यकता है। तथा उन भिन्न भिन्न गुणोंमें मा जो सबसे मुरय भिन्नता दिखाई देती है वह यह है कि 'चेतन्य' में 'उपयोग' (अर्थात् जिससे किसी वस्तुका बोध होता है वह गुण) रहता है, और 'जड़'में वह नहीं रहता। यहाँ शायद कोई यह शका करे कि 'जड़' में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध शक्तियाँ होती हैं, और चेतन्यमें ये शक्तियाँ नहीं पायी जाती, परन्तु यह भिन्नता आकाशकी अपेक्षा छेनेसे समझमें नहीं आ सकती, क्योंकि निरजन, निराकार, अरूपी इत्यादि कई एक गुण ऐसे हैं जो आकाशकी तरह आत्मामें भी रहते हैं, इसलिये आकाशको आत्मामें सद्ग्राहिना जा सकता है, क्योंकि फिर इन दोनोंमें कोई भिन्न धर्म न रहा। इसका समाधान यह है कि इन दोनोंमें अन्तर है, और वह अन्तर आत्मामें पहिले कहा हुआ 'उपयोग' नामक गुण बताता है, क्योंकि वह गुण आकाशमें नहीं है। अतः जड़ और चेतन्यका स्वरूप समझना सुगम हो जाता है।

(२) जीनका मुख्य गुण अथवा लक्षण 'उपयोग' (किसी भी वस्तुसबधी भावना, बोध, ज्ञान) है। जिस जीनात्मामें अशुद्ध और अपूर्ण उपयोग रहता है वह जीनात्मा ('व्यवहारनयकी अपेक्षासे'—क्योंकि प्रत्येक आत्मा अपने शुद्ध नयसे तो परमात्मा ही है, परन्तु जहाँतक वह अपने स्वरूपको यथार्थ नहीं समझी यहाँतक जीनात्मा छत्रस्थ रहता है)—परमात्मदशामें नहीं आया। जिसमें शुद्ध और सम्पूर्ण यथार्थ उपयोग रहता है वह परमात्मदशाको प्राप्त हुई आत्मा मानी जाती है। अशुद्ध उपयोगी होनेसे ही आत्मा कल्पित ज्ञान (अज्ञान) को सम्यग्ज्ञान मान रही है, और उसे सम्यग्ज्ञानके बिना कुछ भी पुनर्जन्मका यथार्थ निश्चय नहीं हो पाता। अशुद्ध उपयोग होनेका कुछ भी निमित्त होना चाहिये। यह निमित्त अनुपूर्वसे चले आते हुए बाह्यभानसे ग्रहण किये हुए कर्म पुन्रुल है। (इस कर्मका यथार्थ स्वरूप सूक्ष्मतासे समझने योग्य है, क्योंकि आत्मामें ऐसी दशामें किमी भी निमित्तसे ही होनी चाहिये। और वह निमित्त जबतक यथार्थ रीतिसे समझमें न आये तबतक जिस रास्तेसे जाना है उस रास्तेपर आना ही हो नहीं सकता।) जिसका परिणाम निषर्षय हो उसका प्रारम्भ अशुद्ध उपयोगके बिना नहा होता, और अशुद्ध उपयोग भूतकालके किसी भी सनधके बिना नहीं होता। हम यदि वर्तमानकालमेंसे एक एक पलको निकालते जायें और उसपर ध्यान देते रहे, तो

प्रत्येक पल भिन्न भिन्न स्वरूपसे बीता हुआ माझस होगा (उसके भिन्न भिन्न होनेका कारण कुछ तो होगा ही)। एक मनुष्यने ऐसा दृढ़ सकल्प किया कि मैं जीवनपर्यंत खीका चित्तमनतक भी न कहेगा परन्तु पाँच पल भी न बीता पाये और उसका चित्तमन हो गया, तो फिर उसका कुछ तो कारण होना ही चाहिये। मुझे जो शास्त्रका अल्पज्ञान हुआ है उससे मैं यह कह सकता हूँ कि वह पूर्वकर्मके किसी भी अशका उदय होना चाहिये। कैसे कर्मका ? तो कहूँगा कि मोहनीय कर्मका। उसकी किस प्रकृतिका ? तो कहूँगा कि पुरुषवेदका ? (पुरुषवेदकी पद्मद्व प्रकृतियाँ हैं।) पुरुषवेदका उदय दृढ़ सकल्पसे रोकनेपर भी हो गया, उसका कारण अब कह सकते हैं कि वह कोई भूतकालीन कारण होना चाहिये, और अनुपूर्वसे उसका स्वरूप निवार करनेसे वह कारण पुनर्जन्म ही सिद्ध होगा। इस बातको बहुतसे दृष्टांतोंद्वारा कहनेकी मेरी इच्छा थी, परन्तु जितना सोचा था उससे अधिक कथन बढ़ गया है, और आत्माको जो बोध हुआ है उसे मन यथार्थ नहीं जान सकता, और मनके बोधको वचन यथार्थ नहीं कह सकते, और वचनके कथन-बोधको कलम लिख नहीं सकती, ऐसा होनेके कारण, और इस विषयके ऊहापोहमें बहुतसे रूढ़ शब्दोंके उपयोगकी आवश्यकता होनेके कारण अभी हाल तो इस विषयको अपूर्ण छोड़े देता हूँ। यह अनुमान प्रमाण हुआ। प्रत्यक्ष प्रमाणके सबधमें वह ज्ञानीगम्य होगा तो उसे फिर, अथवा भेंट होनेका अवसर मिला तो उस समय कुछ कह सकूँगा। आपके उपयोगमें ही रम रहा हूँ, तो भी आपकी प्रसन्नताके लिये एक-दो वचनोंको यहाँ लिखता हूँ—

१ सबकी अपेक्षा आत्मज्ञान श्रेष्ठ है।

२ धर्म-विषय, गति, आगति निश्चयसे हैं।

३ ज्यों ज्यों उपयोगकी शुद्धता होती जाती है त्यों त्यों आत्मज्ञान प्राप्त होता जाता है।

४ इसके लिये निर्विकार दृष्टिकी आवश्यकता है।

५ 'पुनर्जन्म है' यह योगसे, शास्त्रसे और स्वभाससे अनेक पुरुषोंको सिद्ध हुआ है।

इस कालमें इस विषयमें अनेक पुरुषोंको निश्चका नहीं होती, उसका कारण केवल साक्षि-कताकी न्यूनता, त्रिविध तापकी मूर्च्छा, श्रीगोखुलचरित्रमें आपकी बताई हुई निर्जन्मस्थायकी कमी, सत्सङ्गका न मिलना, स्वमान और अयथार्थ दृष्टि ही हैं।

आपको अनुकूलता होगी तो इस विषयमें विशेष फिर कहूँगा। इससे मुझे आत्मोज्ज्वलताका परमलाभ है, इस कारण आपको अनुकूलता होगी ही। यदि समय हो तो दो चार बार इस पत्रके मनन करनेसे कहा हुआ अल्प आशय भी आपको बहुत दृष्टिमोचर हो जायगा। शैलीके कारण विस्तारसे कुछ लिखा है, तो भी मैं समझता हूँ कि जैसा चाहिये वैसा नहीं समझाया जा सका, परन्तु मैं समझता हूँ कि इस विषयको धीरे धीरे आपके पास सरलरूपमें रख सकूँगा।

*

*

*

*

शुद्धभगवान्का जीवनचरित्र मेरे पास नहीं आया। अनुकूलता हो तो मित्रवदनेकी सूचना करें। सत्पुरुषोंका चरित्र दर्पणरूप है। शुद्ध और जैनधर्मके उपदेशमें महान् अन्तर है।

कई एक ज्ञान-विचार लिखते समय उदासीनताकी वृद्धि हो जानेसे अभीष्टरूपमें रखनेमें नहीं आ पाते, और न उसे आप जैसाको उताया ही जा सकता है। यह किसी का कारण।

क्रमरहित किसी भी रूपमें नाना प्रकारके विचार यदि आपके पास रक्खें तो उन्हें योग्यतापूर्वक आत्मगत करते हुए दोषके लिये—भविष्यके लिये भी क्षमामान ही रक्खें।

इस समय लघुत्वमानसे एक प्रश्न करनेकी आज्ञा चाहता हूँ। आपके लक्षमें होगा कि प्रत्येक पदार्थकी प्रज्ञापनीयता चार प्रकारसे होती है—द्रव्य (उसका नस्तुस्वभावन) से, क्षेत्र (उसकी औपचारिक अथवा अनौपचारिक व्यापकता) से, कालसे और भाव (उसके गुणादिक भाव) से। हम इनके बिना आत्माकी व्याख्या भी नहीं कर सकते। आप यदि अनकाश मिलनेपर इन प्रज्ञापनीयताओंसे इस आत्माकी व्याख्या लिखेंगे तो इससे मुझे बहुत सतोष होगा। इसमेंसे एक अद्भुत व्याख्या निकल सकती है, परन्तु आपके विचार पहिलेसे कुछ सहायक हो सकेंगे, ऐसा समझकर यह याचना की है।

धर्मोपजीवन प्राप्त करनेमें आपकी सहायताकी प्राय आवश्यकता पड़ेगी, परन्तु सामान्यतः वृत्तिभावनस्यही आपके विचार जान लेनेके बाद ही उस बातकी जन्म देना, ऐसी इच्छा है।

शास्त्र, यह परोक्षमार्ग है, और प्रत्यक्षमार्ग है। इस समय तो इतना ही लिखकर यह पत्र त्रिनयन-भावपूर्वक समाप्त करता हूँ।

वि आ रायचन्द्र खजीभाईका प्रणाम
यह भूमि श्रेष्ठ योग-भूमि है। यहाँ मुझे एक सत्सुनि इत्यादिका साथ रहता है।

४५

भईच, श्रानण सुदी १०, १९४५

जगत्में बाह्यभासे व्यवहार करो, ओर अतरंगमें एकांत शीतलीभूत अर्थात् निर्रिण रहो, यही मान्यता और उपदेश है।

४६

बम्बई, भाद्रपद वदी ४, शुक्र १९४५

मेरे ऊपर समभासे शुद्ध राग रक्खो, इससे अधिक और कुछ न करो। धर्मध्यान और व्यवहार इन दोनोंकी सँभाल रक्खो। छोभी गुरु, गुरु-शिष्य दोनोंकी अधोगतिका कारण है। मैं एक ससारी हूँ, मुझे अल्पज्ञान है। तुम्हें शुद्ध गुरुकी जरूरत है।

४७

बम्बई, भाद्रपद वदी १२ शनि १९४५

(वदामि पादे प्रभुवर्द्धमान)

प्रतिमासनरी विचारोके कारण यहाँके समागममें आनेवाले लोग बिलजुल प्रतिकूल रहते हैं। इन्हीं मतभेदोंके कारण आत्माने अनन्त कालमें और अनन्त जन्ममें भी आत्म-धर्म नहीं पाया, यही कारण है कि सत्पुरुष उसको पसंद नहीं करते, परन्तु स्वरूप श्रेणीकी ही इच्छा करते हैं।

पार्श्वनाथ परमात्माको नमस्कार

४८

बम्बई, आसोज नदी २ गुरु १९४५

जगत्को सुंदर बतानेकी अनंतगार कोशिश की, परन्तु उससे वह सुन्दर नहीं हुआ, क्योंकि अवतक परिभ्रमण और परिभ्रमणके हेतु मौजूद रहते हैं। यदि आत्माका एक भी भग सुन्दर हो जाय, सुन्दरतापूर्णक यीत जाय, तो अनंत भगकी कल्प निकट जाय, ऐसा मैं छुनुभायसे समझा हूँ, और यही करनेमें मेरी प्रवृत्ति है। इस महाभ्रमणसे रहित होनेमें जो जो साधन और पदार्थ श्रेष्ठ छग उन्हे प्रहण करना, यही मा यत्ता है। तो फिर उसके लिये जगत्की अनुकूलता-प्रतिकूलताको क्या देखना ? यह चाहे जैसे जोले, परन्तु आमा यदि नमरहित होती हो, समाधिमय दशा प्राप्त करती हो तो कर लेना। ऐसा करनेसे सदाके लिये कीर्ति-अपकीर्तिसे दूट जा सकेंगे।

इस समय इनके और इनके पक्षके लोगोंके मेरे नियममें जो विचार हैं वे मेरे ध्यानमें है, परन्तु उनको भूल जाना ही श्रेयस्कर है। तुम निर्भय रहना, मेरे नियममें कोई कुछ कहे तो उसे सुनकर चुप रहना, उसके लिये कुछ भी शोक हर्ष मत करना। जिस पुरुषपर तुम्हारा प्रशस्त राग है, उसके इष्टदेव परमात्मा जिन महायोगीन्द्र पार्श्वनाथ आदिका स्मरण रखना, और जैसे बने वैसे निर्माही होकर मुक्त दशाकी इच्छा करना। जीनेके सत्रयमें अथवा जीनकी पूर्णताके सत्रयमें कोई सकल्प-निकल्प नहीं करना।

उपयोगको शुद्ध करनेके लिये जगत्के सकल्प-निकल्पोंको भूल जाना, पार्श्वनाथ आदि योगी-इशकी दशाकी स्मृति करना, और यही अभिलाषा रखे रहना, यही तुम्हें पुन पुन आशीर्वादपूर्वक मेरी शिक्षा है। यह अल्पज्ञ आत्मा भी उसी पदकी अभिलाषिणी और उसी पुरुषके चरणकमलमें तल्लीन हुई दीन शिष्य है, और तुम्हें भी ऐसी ही श्रद्धा करनेकी शिक्षा देती है। धीरस्यामीका उपदेश किया हुआ द्रव्य, क्षेत्र, फाल भायसे सर्व-स्वरूप यथातथ्य है, यह मत भूलना। उसकी शिक्षानी यदि किसी भी प्रकारसे निरागता हुई हो तो उसके लिये पथात्ताप करना। इस कालकी अपेक्षासे मन, वचन, कायाको आमभायसे उसकी गोदमें अर्पण करा, यही मोक्षका मार्ग है। जगत्के सम्पूर्ण दर्शनोकी-मतोंकी श्रद्धाको भूल जाना, जनसबारी सत्र विचार भूलकर केवल उन सत्पुरुषोंके अद्भुत, योगश्रुति चरित्रमें ही अपना उपयोग लगाना।

इस अपने माने हुए “समान्य पुरुष” के लिये किसी भी प्रकारसे हर्ष-शोक नहीं करना। उसकी इच्छा केवल सरूप निकल्पसे रहित होनेकी ही है। उसको इस विचित्र जगत्से कुछ भी सत्र अथवा लेना देना नहीं है, इसलिये उसमेंसे उसके लिये कुछ भी विचार बँने अथवा बोले जाँय, तो भी अत्र उनकी ओर जानेकी इच्छा नहीं है। जगत्मेंसे जो परमाणु पूर्वकालमें इरुडे किये हैं, उन्हे धीमे धीमे उसे देकर ऋणमुक्त हो जाना, यही उसकी निरंतर उपयोगपूर्ण, प्रिय, श्रेष्ठ और परम अभिलाषा है—इसके सिवाय उसे कुछ भी आता जाता नहीं, और न उसे दूसरी कुछ चाहना ही है, उसका जो कुछ विचरना है वह उसके पूर्वकर्मोंके कारण ही है, ऐसा समझकर परम सतोप रखना। यह बात गुप्त रखना। हम क्या मानते हैं, और हम कैसे बर्ताव करते हैं, इस बातको जगत्को दिखानेकी जरूरत नहीं। परन्तु आत्मासे इतना ही पूँछनेकी जरूरत है कि यदि तू मुक्तिकी इच्छा करती

है तो सकल्प-विकल्प, राग-द्वेषको छोड़ दे, और उसके छोड़नेमें यदि तुझे कोई बाधा माझम हो तो उसे कह। वह उसे स्वयं मान जायगी, और उसे अपने आप छोड़ देगी। जहाँ कहींसे भी रागद्वेषरहित होना भेरा धर्म है, और उसका तुम्हें भी अब उपदेश करता हूँ। परस्पर मिलनेपर यदि तुम्हें कुछ आत्म-साधना बतानी होगी तो बताऊँगा। वाक्सी तो जो मैंने ऊपर कहा है वही धर्म है, और उसीका उपयोग रखना। उपयोग ही साधना है। इतना तो और कह देना चाहता हूँ कि विशेष साधना तो केवल सत्पुरुषोंके चरणकमल ही हैं।

आत्मभारमें सत्र कुछ रखना। धर्मध्यानमें उपयोग रखना। जगत्के किसी भी पदार्थका, सगे मत्रधीका, कुटुम्बी ओर मित्रका कुछ भी हर्ष-शोक करना योग्य नहीं है। हम परमशक्ति पदकी इच्छा करें यही हमारा सर्वमान्य धर्म है, और यह इच्छा करतेकरते ही वह मिल जायगा, इसके लिये निश्चित रहो। मैं किसी गच्छमें नहीं, परन्तु आत्मामें हूँ, यह मत भूलना।

जिसका देह वर्णोपयोगके लिये ही है ऐसी देहको रखनेका जो प्रयत्न करता है वह भी धर्म ही है।

नि रायचन्द,

४९

मोहमयी, आसोज वदी १० जनि १९४५

दूसरी किसी बातकी खोज न कर, केवल एक सत्पुरुषको खोजकर उसके चरणकमलमें सर्वभार अर्पण करके प्रवृत्ति करता रह। फिर यदि तुझे मोक्ष न मिले तो मुझसे लेना।

सत्पुरुष वही है जो निरशदिन अपनी आत्माके उपयोगमें लीन रहता है,—और जिसका कथन ऐसा है कि जो शास्त्रमें नहीं मिलता, और जो सुननेमें नहीं आया, तो भी जिसका अनुभव किया जा सकता है, और जिसमें अतरंग स्पृहा नहीं, ऐसा जिसका गुप्त आचार है, वाक्कीता तो ऐसा विद्वक्षण है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।

और इस प्रकार किये बिना तेरा त्रिकालमें भी छुटकारा होनेवाला नहीं। यह अनुभवपूर्ण वचन है, इसे तू सर्वथा सत्य मान।

एक सत्पुरुषको प्रसन्न करनेमें, उसकी सत्र इच्छाओंकी प्रशंसा करनेमें, उसे ही सत्य माननेमें यदि सारी जिन्दगी भी निकल गई तो अधिकसे अधिक पन्द्रह भयमें तू अवश्य मोक्ष जायगा।

५०

नि स. १९४५

मुखकी सहेली है अकेली उदासीनता,
अध्यात्मनी जननी ते उदासीनता।

मुझ छोटीमी उमरसे ही तत्त्वज्ञानका बोध होना पुनर्जन्मकी सिद्धि करता है, फिर जीवके गमन और आगमनके खोज करनेकी क्या आवश्यकता है ? ॥ १ ॥

५०

एतद्वयर्थी अद्भुत यथो, तत्त्वज्ञानो योष,
एज यत्न एम के, गति आगति का शोष ! ॥ १ ॥

जो सत्कार अत्यन्त अभ्यास करनेके बाद उत्पन्न होते हैं, वे सब मुझे बिना किसी परिश्रमके ही सिद्ध हो गये, तो फिर अब पुनर्भ्रमकी क्या शका है ? ॥ २ ॥

ज्यों ज्यों बुद्धिकी अल्पता होती जाती है और मोह बढ़ता जाता है, त्यों त्यों सत्कार-भ्रमण भी बढ़ता जाता है और अतज्योति मलिन हो जाती है ॥ ३ ॥

अनेक तरहके नास्तिरूप विचारोंपर मनन करनेपर यही निर्णय दृढ़ होता है कि अस्तिरूप विचार ही उत्तम है ॥ ४ ॥

पुनर्जन्मकी सिद्धिके लिये यही एक बड़ा अनुरूप तर्क है कि यह भ्रम दूसरे भवके बिना नहीं हो सकता । इसको विचारनसे आत्मधर्मका मूल प्राप्त हो जाता है ॥ ५ ॥

५१

नि स १९४५

स्त्रीसचची मेरे विचार

बहुत बहुत शांत विचार करनेपर यह सिद्ध हुआ है कि निराशा सुखका आधार शुद्ध ज्ञान है, और नहीं परम समाधि भी है । केवल प्रायः आनन्दकी दृष्टिसे ही सत्कारका सर्वोत्तम सुख मान ली गई है, परन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है । विवेक दृष्टिसे देखनेपर साके साथ सयोगजन्य सुखके भोगनेका जो चिन्ह है वह वमन करने योग्य स्थान भी नहीं ठहरता । निज जिन पदार्थोंपर हमें घृणा आती है वे सब पदार्थ स्त्रीके शरीरमें मौजूद हैं, और उनकी वह जन्मभूमि है । फिर यह सुख क्षणिक, खेद रूप, और खुजलीके रोगके समानही है । उस समयका दृश्य हृदयमें अकितकर यदि उसपर विचार करें तो हँसी आती है कि यह कैसी भूल है ? संक्षेपमें कहनेका अभिप्राय यह है कि उसमें कुछ भी सुख नहीं । और यदि उसमें सुख हो तो उसकी चर्मरहित दशाका वर्णन तो कर देखो ! तब उससे यही माझम होगा कि यह मान्यता केवल मोहदशाके कारण हुई है । यहाँ मैं स्त्रीके भिन्न भिन्न अवयव आदिके भागोंका विवेचन करने नहीं बैठा हूँ, परन्तु उस और फिर कभी आत्मा न चली जाय, यह जो विवेक हुआ है, उसका सामान्य सूचन किया है । स्त्रीमें कोई दोष नहीं है, परन्तु दोष तो अपनी आत्मामें है । और इन दोषोंके निकल जानेसे आत्मा जो कुछ देखती है वह अद्भुत आनन्दस्वरूप ही है, इसलिये इस दोषसे रहित होना, यही परम अभिलाषा है ।

जो सत्कार भगो घटे, अति अभ्यास बाय,
बिना परिश्रम ते गयो, भवशका श्री त्याय ? ॥ २ ॥

जेम जेम मति अल्पता, अने मोह उज्योत,
तेम तेम भवशकना, अपान अतर ज्योत ॥ ३ ॥

करी उत्पना दृढ करे, नाना नास्ति विचार,
पण 'अस्ति' ते सूचने, एज खरो निचार ॥ ४ ॥

आ भव वण भव छे नहीं, एज सर्व अनुसूळ,
विचारता पामी गया, आत्मधर्मनु मूळ ॥ ५ ॥

यदि शुद्ध उपयोगकी प्राप्ति हो गई तो फिर वह प्रतिसमय पूर्वोपाजित मोहनीयको भस्मीभूत कर सकेगी, यह अनुभवागम्य वचन है ।

परन्तु जतक मुझसे पूर्वोपाजित कर्मका सत्र है ततक मेरी किस तरहसे शांति हो ? यह विचारनेसे मुझे निम्न लिखित समाधान हुआ है ।

५२

नि स १९४५

जगत्में जो भिन्न भिन्न मत और दर्शन देखनेमें आते हैं वे सत्र दृष्टिके भेद मात्र हैं ।

भिन्न भिन्न जो मत दिखाई दे रहे हैं वह केवल एक दृष्टिका ही भेद है, वे सत्र मानों एक ही तत्त्वके मूलसे पैदा हुए हैं ॥ १ ॥

उस तत्त्वरूप वृक्षका मूल आत्मधर्म है, जो धर्म आत्मधर्मकी सिद्धि करता है, वही उपादेय धर्म है ॥ २ ॥

सबसे पहिले आत्माकी सिद्धि करनेके लिये ज्ञानका विचार करो, उस ज्ञानकी प्राप्तिके लिये अनुभवी गुरुकी सेवा करना चाहिये, यही पण्डित लोगोंने निर्णय किया है ॥ ३ ॥

जिसकी आत्मामेंसे क्षण क्षणमें होनेवाली अस्थिरता और वैभानिक मोह दूर हो गया है, वही अनुभवी गुरु है ॥ ४ ॥

जिसके बाह्य और अन्यतर परिग्रहकी प्रतियोगियाँ नहीं रही हैं उसे ही सरल दृष्टिसे परम पुरुष मानो ॥ ५ ॥

५३

नि स १९४५

१ जिसकी मनोवृत्ति निरावाग्ररूपसे बहा करती है, जिसके सकल्प-निरूप मद पड़ गये हैं, जिसके पाँच विषयोंसे निरक्त बुद्धिके अनुर प्रस्तुति हुए हैं, जिसने क्लेशके कारण निर्मूल कर दिये हैं, जो अनेकात-दृष्टियुक्त एकात दृष्टिका सेवन किया करता है, जिसकी केवल यही शुद्धवृत्ति है, वह प्रतापी पुरुष जयमान होओ ।

२ हमें ऐसा बननेका प्रयत्न करना चाहिये ।

५०

भिन्न भिन्न मत देखिये, भेददृष्टिसे एह,

एक तत्त्वना मूलमा, व्याप्या मानो तेह ॥ १ ॥

तेह तत्त्वरूपवृक्षनु, आत्मधर्म छे मूल,

स्वमायनी सिद्धि करे, धर्म ते ज अनुबूळ ॥ २ ॥

प्रथम आत्मसिद्धि यवा, करिए ज्ञान विचार,

अनुभवि गुरुने सेविये, बुधजननो निर्धार ॥ ३ ॥

क्षण क्षण जे अस्थिरता, अने विभानिरुमोह,

ते जेनामायी गया, ते अनुभवि गुरु जोय ॥ ४ ॥

बाह्य तेम अस्यन्तरे, प्रथम ग्रथि नहिं होय,

परम पुरुष तेने कहा, सरल दृष्टिही जोय ॥ ५ ॥

५४

वि स १९४५

अहो हो ! कर्मकी केसी विचित्र वन-स्थिति है ? जिसकी रानमें भी इच्छा नहीं होती ओ जिसके लिये परम शोक होता है, उसी गर्भारतारहित दशासे चलना पड़ता है !

ये निन-वर्द्धमान आदि सत्पुरुष कैसे महान् मनोविजयी थे ! उन्हें मीन रहना, अमीन रहना दोनों ही सुलभ थे, उन्हें अनुकूल-प्रतिकूल सभी दिन समान थे, उष्ट लाभ हानि दोनों समान थी, उनका क्रम फेरल आत्म-समताके लिये ही था । कैसे आश्चर्यकी बात है कि जिस एक कल्पनाका एक कल्पकालमें भी जय होना दुर्लभ है, ऐसी अनंत कल्पनाओंको उन्होंने कल्पके अनंतमें भागमें ही शांत कर दिया ।

५५

वि स १९४५

यदि दुखिया मनुष्योंका प्रदर्शन किया जाय तो निश्चयसे मैं उनके सबसे अप्र भागमें आ सकता हूँ ।

मेरे इन वचनोंको पढ़कर कोई विचारमें पड़कर भिन्न भिन्न कल्पनायें न करने लग जाय, अथवा इसे मेरा भ्रम न मान बैठे इसलिये इसका समाधान यहीं संक्षेपमें लिखे देता हूँ —

तुम मुझे खीसगरी दुःख नहीं मानना, लक्ष्मीसबधी दुःख नहीं मानना, पुत्रसबधी दुःख नहीं मानना, कीर्तिसबधी दुःख नहीं मानना, भयसबधी दुःख नही मानना, शरीरसबधी दुःख नहीं मानना, अथवा अन्य सर्वस्तुसर्वधी दुःख नहीं मानना, मुझे किसी दूसरी ही तरहका दुःख है । वह दुःख गतका नहीं, कफका नहीं, पित्तका नहीं, शरीरका नहीं, वचनका नहीं, मनका नहीं, अथवा गिनो तो इन सभीका है, ओर न गिनो तो एकका भी नहीं, परंतु मेरी विज्ञति उस दुःखको न गिननेके लिये ही है, क्योंकि इसमें कुछ ओर ही मर्म अंतर्हित है ।

इतना तो तुम जरूर मानना कि मैं बिना दिवानापनेके यह कलम चला रहा हूँ । मैं राजचंद्र नामसे कहा जानेवाला चण्णीआ नामके एक ठोटेसे गौंनका रहनेवाला, लक्ष्मीमें सागरण होनेपर भी आर्यरूपसे माना जानेवाला दशाश्रीमाली वैश्यका पुत्र गिना जाता हूँ । मैंने इस देहमें मुख्यरूपसे दो भय किये हैं, गोगका कुछ हिसान नहीं ।

छुटपनकी ठोटी समझमें कौन जाने कहाँसे ये बड़ी बड़ी कल्पनाये आया करती थीं । सुखकी अभिलाषा भी कुछ कम न थी, ओर सुखमें भी महल, वाग, बगीचे, खी तथा राग-रगोंके भी कुछ कुछ ही मनोरथ थे, किंतु सबसे बड़ी कल्पना इस बातकी थी कि यह सत्र क्या है ? इस कल्पनाका एक बार तो ऐसा फल निकला कि न पुनर्जन्म है, न पाप है, ओर न पुण्य है, सुखसे रहना, ओर ससारका भोग करना, उस यही कृतकृत्यता है । इसमेंसे दूसरी ज्ञानदोमें न पढ़कर धर्मकी बातनायें भी निकाट ढाटीं । किसी भी धर्मके लिये थोड़ा बहुत भी मान अथवा श्रद्धाभास न रहा, किंतु थोड़ा समय बीतनेके बाद इसमेंसे कुछ और ही हो गया ।

जैसा होनेकी मैंने कल्पना भी न की थी, तथा जिसके लिये मेरे विचारमें आनेवाला मेरा कोई प्रयत्न भी न था, तो भी अचानक फेरफार हुआ, कुछ दूसरा ही अनुभव हुआ, और यह अनुभव ऐसा था जो प्रायः न शास्त्रोंमें ही लिखा था, और न जड़वादियोंकी कल्पनामें ही था। यह अनुभव क्रमसे बढ़ा और बढ़कर अब एक 'तू ही, तू ही' का जाप करता है।

अब यहाँ समाधान हो जायगा। यह बात अत्यन्त आपकी समझमें आ जायगी कि मुझे भूतकालमें न भोगे हुए अथवा भविष्यकालीन भय आदिके दुःखमेंसे एक भी दुःख नहीं है। खींके मियाय कोई दूसरा पदार्थ खास करके मुझे नहीं रोक सकता। दूसरा ऐसा कोई भी ससारी पदार्थ नहीं है जिसमें मेरी प्रीति हो, और मैं किसी भी भयमें अधिक मात्रामें घिरा हुआ भी नहीं हूँ। खींके सबन्धमें मेरी अभिलाषा कुछ और है और आचरण कुछ और है। यद्यपि एक पक्षमें उसका कुछ कालतक सेवन करना योग्य कहा गया है, फिर भी मेरी तो यहाँ सामान्य प्रीति-अप्रीति है, परन्तु दुःख यही है कि अभिलाषा न होनेपर भी पूर्वकर्म मुझे क्यों घेरे हुए है? इतनेसे ही इसका अंत नहीं होता, परन्तु इसके कारण अच्छे न लगनेवाले पदार्थोंको देखना, सूँघना और स्पर्श करना पड़ता है, और इसी कारणसे प्रायः उपानिमें रहना पड़ता है।

महारभ, महापरिग्रह, जोग, मान, माया, लोभ अथवा ऐसी ही अन्य बातें जगतमें कुछ भी नहीं, इस प्रकारका इनको मुखा देनेका ध्यान करनेसे परमानन्द रहता है।

उसको उपरोक्त कारणोंसे देखना पड़ता है, यही महाखेदकी बात है। अतरंगचर्या भी कहीं प्रगट नहीं की जा सकती, ऐसे पात्रोंकी मुझे दुर्लभता हो गई है, यही बस मेरा महादुःखीपना कहा जा सकता है।

५६

वि स १९४५

यहाँ कुशलता है। आपकी कुशलता चाहता हूँ। आन आपका जिज्ञासु-पत्र मिला। इस जिज्ञासु-पत्रके उत्तरके बदलेमें जो पत्र भेजना चाहिये वह पत्र यह है —

इस पत्रमें गृहस्थाश्रमके समयमें अपने कुछ विचार आपके समीप रखता हूँ। इनके रखनेका हेतु केवल इतना ही है कि जिससे अपना जीवन किसी भा प्रकारके उत्तम क्रममें व्यतीत हो, और जससे उस क्रमका आरम्भ होना चाहिये वह काल अभी आपके द्वारा आरम्भ हुआ है, अर्थात् आपको उस क्रमके उतारनेका यह उचित समय है। इस तरह उताये हुए क्रमके विचार उद्भूत ही संस्कारपूर्ण हैं इसलिए इस पत्रद्वारा प्रकट हुए हैं। वे आपको तथा किसी भी आत्मोन्नति अथवा प्रशस्त क्रमकी इच्छा रखनेवालेको अत्यन्त ही बहुत उपयोगी होंगे, ऐसी मेरी मान्यता है।

तत्त्वज्ञानकी गहरी गुफाका यदि दर्शन करने जाँय तो यहाँ नेपथ्यमेंसे यहाँ ध्वनि निकलेगी कि तुम कौन हो? कहाँसे आये हो? क्यों आये हो? तुम्हारे पास यह सत्र क्या है? क्या तुम्हें अपनी प्रतीति है? क्या तुम विनाशी, अविनाशी अथवा कोई तीसरी ही राशि हो? इस तरहके अनेक प्रश्न उस ध्वनिसे हृदयमें प्रवेश करेंगे, और जब आत्मा इन प्रश्नोंमें फिर गई तो फिर दूसरे विचारोंको बहुत ही थोड़ा अन्तर्काश रहेगा। यद्यपि इन्हीं विचारोंसे ही अन्तमें सिद्धि है, इन्हीं विचारोंके विवेकमें जिस अज्ञानावध

सुखकी इच्छा है उसकी प्राप्ति होती है, और इन्हीं विचारोंके मननमें अनन्त काळका मोह दूर होता है, तथापि वे सबके लिये नहीं हैं। वास्तविक दृष्टिमें देगोपेर जो उसे अतन्तक पा सकें ऐसे पात्र बहुत ही कम हैं, काष्ठ पदार्थ गया है। इन वस्तुओंके अन्तर्गत जन्मान्तर अथवा अशीचतामें लेने जानेपर जहर निकलता है, और यह भाग्यहीन अपात्र इन दोनों प्रकारके लोकोंसे भ्रष्ट होता है। इसलिये कुछ लोगोंको अपमानग्रस्त मानकर प्राणीको उस क्रममें आनेके लिये उम गुफाका दर्शन करनेके लिये बहुत समयतक अभ्यासकी ज़रूरत है। कदाचित् यदि उम गुफाका दर्शन करनेकी उमकी इच्छा न हो तो भी अपने इस भयके सुखके लिये—पैदा होने और मरनेके बीचके भागको किसी तरह बितानेके लिये भी इस अभ्यासकी निश्चयसे ज़रूरत है, यह कथन अनुभवगम्य है, यह बहुतोंके अनुभवमें आया है, और बहुतसे आर्य—सत्पुरुष उसके लिये विचार कर गये हैं। उन्होंने उसपर अधिकाधिक मनन किया है। उन्होंने आत्माको स्मोजकर उसके अपार मार्गमेंसे जो प्राप्ति हुई है उसकेद्वारा बहुतांश भाग्यशाली बनानेके लिये अनेक क्रम बँधे हैं। वे मरना जययन्त हा ! और उह त्रिकाल नमस्कार हो !

हम थोड़ी देरके लिये तत्त्वज्ञानकी गुफाको विस्मरण करके जन्म आर्षोंद्वारा उपदेश किये हुए अनेक क्रमोंपर आनेके लिये तैयार होते हैं, उम समयमें यह बता देना योग्य ही है कि हमें जो पूर्ण आन्हादकर लगता है, और निम्ने हमने परमसुखकर, हितकर, और हृदयस्थ माना है,—यह सब कुछ उसीमें है, यह अनुभवगम्य है, और यही तो इस गुफाका निवास है, और मुझे निरन्तर इसीकी अभिप्राया रहा करती है। यद्यपि अभी हालमें उस अभिलाषाके पूर्ण होनेके कोई चिह्न दिखाई नहीं देते, तो भी क्रम क्रममें हममें इस लेखकको जय ही मिलेगी, ऐसी उम निश्चयसे शुभाशुभा है, और यह अनुभवगम्य भी है। अभीमें ही यदि योग्य रीतिमें उस क्रमकी प्राप्ति हो जाय तो इसपरके लिखने बितनी ढील करनेकी भी इच्छा नहीं, परन्तु काष्ठकी कठिनता है, भाग्यकी मदता है, मर्तोंकी रूपादृष्टि दृष्टिगोचर नहीं है, और ससगकी कमी है। वहाँ कुछ ही—

तो भी हृदयमें उस क्रमका बीजारोपण अश्वय हो गया है, और यही सुखकर हुआ है। सुष्टिके राज्यसे भी जिस सुखके मिलनेकी आशा नहीं थी, तथा जो अनन्त शांति किसी भी रातिसे, किसी भी आपत्तिसे, सायनसे, बीमे, पुत्रसे, मित्रसे अथवा दूसरे अनेक उपचारोंमें नहीं होनेवाली थी वह अन्न हो गई है। अन्न सदाके लिये भविष्यकालकी भीनि चली गई है, और एक साधारण जीवनमें आचरण करता हुआ यह तुम्हारा मित्र इसीके कारण जी रहा है, नहीं तो जीनेमें निश्चयसे शकाल ही थी। निवेद क्या कह ' यह अन्न नहीं है, वहम नहीं है, विन्दुल सत्य ही है।

जो त्रिकालमें एकतम परमप्रिय और जीवन वस्तु है उसकी प्राप्तिका बीजारोपण कैसे और किस प्रकारसे हुआ ? इस बातका विस्तारपूर्ण विवेचन करनेका यहाँ अवसर नहीं है, परन्तु यही मुझे निश्चयसे त्रिकालमान्य है, इतना ही मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, क्योंकि लेखन समय बहुत थोड़ा है।

इस प्रिय जीवनको सब कोई पा जाय, सब कोई इसके लिये पात्र बनें, यह सबको प्रिय लगे, सबको इसमें रूचि हो, ऐसा भूतकालमें कभी हुआ नहीं, वर्तमानकालमें होनेवाला नहीं, और भविष्यकालमें कभी होगा नहीं, और यही कारण है कि त्रिकालमें यह जगत् विचित्र बना रहता है।

जब हम मनुष्यके सिवाय दूसरे प्राणियोंकी जाति देखते हैं, तो उसमें इस वस्तुका विवेक नहीं माट्रम होता, अन्न जो मनुष्य रहे उन सब मनुष्योंमें भी यह बात नहीं देग सकेंगे।

२२वाँ वर्ष

५७

बम्बई, नि स १९४६

भाई ! इतना तो तुझे अरुण करना चाहिये —

१ इस देहमें जो विचार करनेवाला बैठे है वह देहसे भिन्न है ? वह सुखी है या दुःखी ? यह याद कर ले ।

२ तुझे दुःख तो होता ही होगा, और दुःखके कारण भी तुझे दृष्टिगोचर ही होते होंगे, फिर भी यदि कटाचित् न होते हों तो मेरे० किसी भागको पड़ जाना, इससे सिद्धि हो जायगी । इसे दूर करनेका जो उपाय है वह केवल इतना ही है कि उससे बाह्याभ्यन्तरकी आसक्तिरहित रहना ।

३ उस आसक्तिसे रहित होनेके बाद कुछ और ही दशाका अनुभव होता है, यह मैं प्रतिज्ञा-पूर्णक कहता हूँ ।

४ उस साधनके लिये सर्वसंग-परित्यागी होनेकी आवश्यकता है । निर्मथ सहस्रके चरणमें जाकर पड़ना योग्य है ।

५ जिस भावसे चढ़ा जाय उस भावसे सदाकाल रहनेका सबसे पहिले निश्चय कर । यदि तुझे पूर्वकर्म बलवान लगते हों तो अयागी अयग देशत्यागी ही रह, किन्तु उस वस्तुको भूलना मत ।

६ सबसे पहिले जैसे बने तैसे अपने जीवनको जान । जाननेकी जम्हरत इसलिये है जिससे तुझे भविष्य समाप्ति हो सके । इस समय अप्रमादी होकर रहना ।

७ इस आयुके मानसिक आसोपश्लोमको केवल बेराग्यमें रख ।

८ जीवन बहुत छोटा है, उपाधि बहुत है, और उसका त्याग न हो सकता हो तो नाचकी बातें पुन पुन लक्षमें रख —

१ उसी वस्तुकी अभिलाषा रख ।

२ सत्कारको ब्रह्म मान ।

३ पूर्वकर्म नहीं हैं, ऐसा मानकर प्रत्येक धर्मका सेवन करता जा, फिर भी यदि पूर्वकर्म दुःख दें तो शोक नहीं करना ।

४ जितनी देहकी चिन्ता रखता है उतनी नहीं, किन्तु उससे अनन्तगुनी अधिक आत्माकी चिन्ता रख, क्योंकि एक भग्न अनन्तभन दूर करने हैं ।

५ यदि तुझमें कुछ धारण न किया जा सके तो सुननेका अभ्यासी बन ।

६ जिससे जितना कर सके उतना कर ।

७ परिणामिक विचारवाला बन ।

८ अनुत्तरासी होकर रह ।

९ प्रतिसमय अन्तिम उद्देश्यको मत भूल जाना, यही अनुरोध है, और यही धर्म है ।

५८

मन्वई, कार्तिक वि स १९४६

समझपूर्णक अन्यभाषी होनेवालेको पश्चात्ताप करनेके बहुत ही थोड़े अंतर आनेकी सम्भावना है ।

हे नाम ! यदि सातने तममप्रभा नामक नरककी वेदना मिली होती तो कदाचित् उसे स्वीकार कर लेता, परन्तु जगत्की मोहिनी स्वीकारी नहीं जाती ।

यदि पूर्णके अशुभ कर्मका उदय होनेपर उसका वेदन करते हुए शोक करते हो तो अब इसका भी ध्यान रखो कि नये कर्मोंका उध करते हुए वैसा दुःख परिणाम देनेवाले कर्मोंका तो बच नहीं कर रहे ।

यदि आत्माको पहिचानना हो तो आत्माका परिचयी, और परमस्तुका त्यागी होना चाहिये ।

जो कोई अपनी जितनी पादलिक वड़ाई चाहता है उसकी उतनी ही आत्मिक अग्रगति हो जानेकी सम्भावना है ।

प्रशस्त पुरुषकी भक्ति करो, उसका स्मरण करो, उसका गुणचिंतन करो ।

५९

मन्वई, वि स १९४६

प्रत्येक पदार्थका अत्यंत विवेक करके इस जीवनको उससे अलिप्त रखे, ऐसा निर्णय कहते हैं ।

जैसे शुद्ध स्फटिकमें अन्य रंगका प्रतिभास होनेसे उसका मूल स्वरूप लक्ष्यमें नहीं आता वैसे ही शुद्ध निर्मल यह चेतन अब सयोगके तदनुरूप अध्याससे अपने स्वरूपके लक्ष्यको नहीं पाता । इसी बातको थोड़े बहुत फेरफारके साथ जैन, वेदांत, सांख्य, योग आदिने भी कहा है ।

६०

मन्वई, वि स १९४६

सहज

जो पुरुष प्रथम 'सहज' लिख रहा है वह पुरुष अपने आपको ही लक्ष्य करके यह सब कुछ लिख रहा है ।

उसकी अब अंतरगर्भ ऐसा दशा है कि बिना किसी अपवादके उसने सभी ससारी इच्छाओंको भी निस्तृत कर दिया है ।

वह कुछ पा भी चुका है, और वह पूर्णका परम मुमुक्षु भी है, वह अन्तिम मार्गका निःशक अभिलाषी है ।

अभी हालमें जो आग्रहण उसके उदय आये हैं, उन आग्रहणोंसे इसे खेद नहीं, परन्तु वस्तुभाजमें होनेवाली मदताका उसे खेद है । यह धर्मकी विधि, अर्थकी विधि, और उसने आधारसे मोक्षकी विधिको प्रकाशित कर सकता है । इस कालमें बहुत ही कम पुरुषोंको प्राप्त हुआ होगा, ऐसे क्षयोपशमभावका धारक वह पुरुष है ।

उसे अपनी स्मृतिके लिये गर्व नहीं है, तर्कके लिये गर्व नहीं है, तथा उसके लिये उसका

पक्षपात भी नहीं है, ऐसा होनेपर भी कुछ बात ऐसी है जिनको उसे वाताचारमें करना पड़ता इसके लिये उसे खेद है ।

उसका अत्र एक निषयको छोड़कर दूसरे निषयमें ठिकाना नहीं । यद्यपि वह उत्तीर्ण उपयोगग्राह्य है, तथापि उस तीक्ष्ण उपयोगको दूसरे किसी भी निषयमें लगानेका इच्छुक नहीं है ।

६१

बम्बई, वि. स १९६४

एक बार वह स्वमुचनमें बैठा था । जगत्में कौन सुखी है, उसे जरा देखूँ तो सही । फिर अपने लिये अपना निचार करूँ । इसकी इस अभिलाषाकी पूर्ति करनेके लिये अथवा स्वयं उस समस्त स्थानको देखनेके लिये बहुतसे पुरुष (आत्मायें), और बहुतसे पदार्थ उसने पास आये ।

“ इनमें कोई जड़ पदार्थ न था । ” “ कोई अकेली आत्मा भी देखनेमें न आई । ”

सिर्फ कुछ देहधारी ही थे । उस पुरुषको शका हुई कि ये मेरी निवृत्तिके लिये आये हैं ।

वायु, अग्नि, पानी और भूमि इनमेंसे कोई क्यों नहीं आया ?

(नेपथ्य) वे सुखका निचार तक भी नहीं कर सकते । वे विचारे दुःखसे पराधीन हैं ।

द्वि-इन्द्रिय जीव क्यों नहीं आये ?

(नेपथ्य) इसका भी यही कारण है । जरा आँख उठाकर देखो तो सही । उन विचारोंको कितना अधिक दुःख है ।

उनका कपन, उनकी थरथराहट, पराधीनता इत्यादि देखे नहीं जाते । वे बहुत ही अधिक दुःखी हैं ।

(नेपथ्य) इसी आँखसे अत्र तुम समस्त जगत् देख लो । फिर दूसरी बात करो ।

अच्छी बात है । दर्शन हुआ, आनन्द पाया, परन्तु पीछेसे खेद उत्पन्न हुआ ।

(नेपथ्य) अत्र खेद क्यों करते हो ?

मुझे जो कुछ दिखाई दिया क्या वह ठीक था ?

“ हाँ ”

यदि ठीक था तो फिर चक्रवर्ती आदि दुःखी क्यों दिखाई देते हैं ?

“ जो दुःखी होते हैं वे दुःखी, और जो सुखी होते हैं वे सुखी दिखाई देते हैं । ”

तो क्या चक्रवर्ती दुःखी नहीं हैं ?

“ जैसा देखो वैसा मानो । यदि निरोध देखना हो तो चलो मेरे साथ । ”

चक्रवर्तीके अंत कारणमें प्रवेश किया ।

अंत कारण देखते ही मुझे मालूम हुआ कि मैंने पहिले जो देखा था वही ठीक था । उसका अंत-कारण उद्भूत दुःखी था । वह अनंत प्रकारके भयोंसे थरथर काँप रहा था । काल आयुष्यकी डोरीको निगल रहा था । हाड़-भाँसमें उसकी वृत्ति थी । कँकरोंमें उसकी प्रीति थी । क्रोध और मानका वह उपासक था । बहुत दुःख ।

अच्छा, तो क्या देवोंकी दशाको ठीक समझें ?

“ निश्चय करनेके लिये चलो इन्द्रके अंत करणमें प्रवेश करें । ”

तो चलो—

(उस इन्द्रकी भव्यताने भूलमें डाल दिया ।) वह भी परम दुःखी था । निचारेका प्युत होकर किसी भीमस्य स्थलमें जम लेना था, इसलिये वह रोद कर रहा था । उसमें सम्यग्दृष्टि नामकी देवी रहती थी । वह उसको उस रोदमें सात्वता दे रही थी । इस मटादु गके सिवाय उसे ओर भी बहुतसे अत्यक्त दुःख थे ।

परन्तु (नेपथ्य) क्या सत्तारमें अकेला जड़ और अकेली आत्मा नहीं है ? उन्होंने मेरे इस आमत्रणको स्वीकार ही नहीं किया ।

“ जड़के ज्ञान नहीं है इसलिये वह निचारा तुम्हारे इस आमत्रणको कैसे स्वीकार कर सकता है ? सिद्ध (एकामभायी) भी तुम्हारे आमत्रणको स्वीकार नहीं कर सकते । उसकी उन्हें कुछ भी परवा नहीं । ”

अरे ! इतनी अधिक बेपरवाही ? उन्हें आमत्रण तो स्वीकार करना ही चाहिये, तुम क्या कहते हो ?

“ परन्तु इन्हें आमत्रण—अनामत्रणसे कोई सन्ध ही नहीं । वे परिपूर्ण स्वरूप-सुखमें निराजमान हैं ” ।

इन्हें मुझे बताओ । एकदम—महूत जन्दासि ।

“ उनका दर्शन बहुत दुर्लभ है । जो इस अजनको आँज लो, घुसते ही उनके दर्शन हो जाँयगे । ”

अहो ! ये बहुत सुखी हैं । इन्हें मय भी नहीं, शोक भी नहीं, हास्य भी नहीं, वृद्धता भी नहीं, रोग भी नहीं, आधि भी नहीं, व्याधि भी नहीं, उपाधि भी नहीं, इत्यादि कुछ भी नहीं ।

परन्तु वे अनतानत सच्चिदानन्द सिद्धिसे पूर्ण है । हम भी ऐसा ही होना चाहते हैं ।

“ क्रम क्रमसे हो सकोगे ” ।

यह क्रम क्रम हमें नहीं चाहिये, हमें तो तुरन्त ही यह पद चाहिये ।

“ जरा शांत होओ, समता रखो, और क्रमको अगीकार करो, नहीं तो उस पदपर पहुँचनेकी सम्भावना नहीं है ” ।

“ ऐ, वहाँ पहुँचना समभव नहीं ” तुम अपने इस वचनको वापिस लो ।

यह क्रम शीघ्र बताओ और उस पदमें अभी तुरन्त ही भेजो ।

“ बहुतसे मनुष्य आये हैं । उन्हें यहाँ बुलाओ । उनमेंसे तुम्हें क्रम मिल सकेगा ”

इच्छा की ही थी कि इतनेमें वे आ गये—

आप मेरे आमत्रणको स्वीकारकर यहाँ चले आये इसके लिये मैं आप लोगोंका उपकार मानता हूँ । आप लोग सुखी हैं, क्या यह बात ठीक है ? क्या आपका पद सुखयुक्त गिना जाता है ?

एक वृद्ध पुरुषने कहा —“ तुम्हारे आमत्रणको स्वीकार करना अथवा न करना ऐसा हमें कुछ भी बधन नहीं है । हम सुखी हैं या दुःखी, यह बतानेके लिये भी हम यहाँ नहीं आये हैं । अपने

पदकी व्याख्या करनेके लिये भी हमारा यहाँ आना नहीं हुआ। हमारा आगमन तुम्हारे कन्याके लिये हुआ है।”

कृपा करके शीघ्र कहें कि आप मेरा क्या कल्याण करेंगे। इन आगन्तुक पुरुषोंका परिचय तो कराइये।

उसने इस प्रकार उनका परिचय देना शुरू किया—

“इस वर्गमें ४-५-६-७-८-९-१०-१२ नमरवाले मुख्यतः मनुष्य ही हैं। और ये सब उसी पदके आराधक योगी हैं जिस पदको तुमने प्रिय माना है।”

“नमर चौथेसे लेकर बहूँ पद सुप्रसन्न हैं, और बाकीकी जगत्-व्यवस्था जैसे हम मानते हैं उसी तरह ये भी मानते हैं। उस पदके प्राप्त करनेकी उनकी हार्दिक अभिलाषा है परन्तु वे प्रयत्न नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़े समयतक उन्हें अंतराय है।”

अंतराय क्या? करनेके लिये तत्पर हुए कि वह हुआ ही समझना चाहिये।

बृद्ध — तुम जल्दी न करो। उसका समाधान तुम्हें अभी होनेवाला है, और हो ही जायगा। ठीक, आपकी इस बातको मैं माने लेता हूँ।

बृद्ध — नमर “५” वाला कुछ प्रयत्न भी करता है, और सब बातोंमें वह न “४” के ही अनुसार है।

नमर “६” वाला सब प्रकारसे प्रयत्न करता है, परन्तु प्रमत्तदशासे उसके प्रयत्नमें मदता आ जाती है।

नमर “७” वाला सब प्रकारसे अप्रमत्तदशासे प्रयत्न करता है।

नमर “८-९-१०” वाले उसकी अपेक्षा क्रमसे उज्ज्वल हैं, किन्तु उसी जातिके हैं। नमर “११” वाला पतित हो जाता है इसलिये उसका यहाँ आना नहीं हो सका। दर्शन होनेके लिये मैं बारहवेंमें ही (हाल हीमें उस पदको सम्पूर्ण देखने वाला हूँ) परिपूर्णता पानेवाला हूँ। आशु-स्थितिके पूरी होनेपर अपने देखे हुए पदमेंसे एक पदपर तुम मुझे भी देखोगे।

पिताजी — आप महाभाग्यशाली हैं।

ऐसे नमर कितने हैं?

बृद्ध — प्रथमके तीन नमर तुम्हें अनुकूल नहीं आयेंगे। ग्यारहवाँ नमर भी अनुकूल नहीं होगा।

नमर “१२-१४” वाले तुम्हारे पास आते ऐसा उनको कोई निमित्त नहीं रहा है। नमर “१२” शायद आ जाय, परन्तु वेसा तुम्हारा पूर्वकर्म हो तो ही उसका आगमन हो सकता है, अन्यथा नहीं। चौदहवेंके आनेके कारण जाननेकी इच्छा भी मत करना। उसका कारण कुछ है ही नहीं।

(नेपथ्य) “तुम इन सबके अंतरमें प्रवेश करो। मैं सहायक होता हूँ।”

चलो। नमर ४ से लेकर ११+१२ तकमें क्रम क्रमसे सुखकी उत्तरोत्तर चढ़ती हुई छहर-उमड़ रही थीं

अबिक क्या कहें? मुझे वह बहुत प्रिय लगा। और यही मुझे अपना लगा।

पृष्ठों मेरे मनोगत भावों को जानकर कहा —भग, यही पुष्टारा कल्याण मार्ग है। इसपरसे होकर जाना चाहे तो अच्छी बात है, और अभी आता हो तो ये तुम्हारे साथी रहे।

मे उठकर उनमें मित्र गया।

(स्वरिचार भुवन, द्वार प्रथम)

६२

बम्बई, कार्तिक सुदी ७ गुरु १९४६

इस पत्रके साथ अष्टक और योगविन्दु नामकी दो पुस्तकें आपकी दृष्टिसे निकट जानेके डिये भेज रहा हूँ। योगविन्दुका दूसरा पृष्ठ ईदनेपर भी नहीं मित्र सका, तो भी बाकीका भाग समझमें आ सकने जैसा है, इसडिये यह पुस्तक भेजी है।

योगदण्डिमुद्राध्याय धारमें भेजंगा।

परम गूढ तत्त्वको सामान्य ज्ञानमें उतार देनेकी हरिभगचार्यकी चमत्कृति प्रशस्तनीय है। किसी मध्यतर साधक गहन मदनका भाग होगा, उसकी ओर आपकी दृष्टि नहीं है, इसने मुझे आनन्द है।

यदि समय मिलनेपर 'अथ' से लेकर 'इति' तक अनपेक्षित कर जायेंगे तो मेरे ऊपर कृपा होगी। (जैनदर्शन मोक्षका अगद उपदेश करनेवाला और वास्तविक तत्त्वमें ही श्रद्धा रखनेवाला दर्शन है फिर भा वृत्त छोग उस 'नास्तिक' कहकर पहिले उसका खंडन कर गये हैं, यह खंडन ठीक नहीं हुआ, इस पुस्तकके पढ़ जानेपर यह बात आपकी दृष्टिमें प्रायः आ जायगी)।

मे आपकी जैनधर्ममंथनी अपना कुछ भी आग्रह नहीं बताता। और आत्माका जो स्वरूप है वह स्वरूप उसे किसी भी उपायद्वारा मिल जाय, इसके सिवाय दूसरी मेरी कोई आंतरिक अभिलाषा नहीं है, इसे किसी भी तरहसे कहकर यह कहनेकी आज्ञा माँगता हूँ कि जैनदर्शन भी एक पवित्र दर्शन है। यह केवल यही समझकर कह रहा हूँ कि जो वस्तु जिस रूपसे स्वानुमानमें आई हो, उसे उसी रूपसे कहना चाहिये।

सब मपुरुष केवल एक ही मार्गसे पार हुए हैं, और यह मार्ग वास्तविक आत्मज्ञान और उसकी अनुचारिणी देहकी स्थितिपर्यंत सत्क्रिया अथवा रागद्वेष और मोहरहित दशम रखना है, ऐसी दशा रहनेसे ही वह तरंग उनको प्राप्त हुआ है, ऐसा मेरा स्वकीय मत है।

आमामें इस प्रकार लिखनेकी अभिलाषा थी इसलिए यह लिखा है। इसमें यदि कुछ न्यूनाधिक हो गया हो तो उसे क्षमा करें।

६३

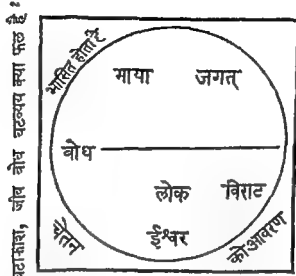
बम्बई, वि ॥ १९४६ कार्तिक

(१) यह पूरा कागज है, वह मानों सर्वव्यापक चेतन है।

उसके कितने भागमें माया समझें ? जहाँ जहाँ वह माया हो वहाँ वहाँ चेतनको बंध समझें या नहीं ? उसमें जुदे जुदे जीवोंको किस तरह मानें ? और उस जीवोंको बंध होना किस तरह मानें ? उस बंधकी निवृत्ति किम प्रकार मानें ? उस बंधकी निवृत्ति होनेपर चेतनके कौनसे भागको माया-रहित हुआ समझें ? जिस भागमेंसे पहिले मुक्त हुए हों क्या उस भागको निराकरण समझें या और

कुठ ? और एक जगह निराकरणपना, दूसरी जगह आरण, और तीसरी जगह निराकरण ऐसा कैसे बन सकता है ? इसका चित्र बनाकर विचार करो ।

सर्वव्यापक आत्मा —

इस तरह तो यह ठीक ठीक नहीं बैठता ।

(२) प्रकाशस्वरूप धाम है ।

उसमें अनन्त अप्रकाशसे भरे हुए अन्तःकरण हैं । उससे फल क्या होता है ?

फल यह होता है कि जहाँ जहाँ ये अन्तःकरण व्याप्त हो जाते हैं वहाँ वहाँ माया भासमान होने लगती है, आत्मा सगृहीत होनेपर भी सगृहीत मायाम होने लगती है, अकर्ता होनेपर भी कर्ता मायाम होने लगती है, इत्यादि अनेक प्रकारकी विपरीतताएँ दिखाई देने लगती हैं ।

तो उससे होता क्या है ?

आत्माको बंधकी कल्पना हो तो उसका क्या करें ?

अन्तःकरणका सम्बन्ध दूर करनेके लिये उसे उससे भिन्न समझें ।

भिन्न समझनेसे क्या होता है ?

आत्मा निजस्वरूप दशामें रहती है ।

फिर चाहे एकदेश निराकरण हो अथवा सर्वदेश निराकरण हो ?

२३वाँ वर्ष

६४

वम्बई, १९४६ कार्तिक सुदी १५

सनत् १९२४ में कार्तिक सुदी १५ को रविनारको दिन मेरा जन्म हुआ था। इससे सामान्य गणनासे आज मुझे बाईस वर्ष पूरे हो गये हैं। इस बाईस वर्षकी अन्वयमें, मैंने आत्मासवधी, मनसवधी, वचनसवधी, तनसवधी, और धनसवधी अनेक रंग देखे हैं। नाना प्रकारकी सृष्टिरचना, नाना प्रकारकी सासारिक लहरों और अनंत दुःखके मूलकारण इन सबके अनेक प्रकारसे मुझे अनुभव हुए हैं। समर्थ तत्त्वज्ञानियोंने और समर्थ नास्तिकोंने जो जो निचार किये हैं, उसी तरहके अनेक निचार मैंने इसी अन्वयमें किये हैं। महान् चक्रवर्तीद्वारा किये गये तृष्णापूर्ण निचार और एक निस्पृही आत्माद्वारा किये हुए निस्पृहापूर्ण निचार भी मैंने किये हैं। अमरत्वकी सिद्धि और क्षणिकत्वकी सिद्धिपर मैंने खूब मनन किया है। अन्वयमें ही मैंने महान् निचार कर डाले हैं, और महान् निश्चिन्ताकी प्राप्ति हुई है। जब इन सब बातोंको बहुत गम्भीरभावसे आज मैं ध्यान-पूर्ण देख जाता हूँ तब पहिलेकी उगती हुई मेरी निचारश्रेणी और आत्म-दशा तथा आजकी निचारश्रेणी और आत्म-दशामें आकाश पातालका अंतर दिखाई देता है। वह अंतर इतना बड़ा है कि मानों उसका और इसका अन्त कभी भी मिलाया नहीं मिलेगा। परन्तु तुम सोचोगे कि इतनी सब निश्चिन्ताओंका किसी स्थलपर कुछ छेदन अथवा चित्रण कर रक्खा है या नहीं? तो उसका इतना ही उत्तर दे सकता हूँ कि यह सब लेखन-चित्रण स्मृतिके चित्रपटपर ही अंकित है, अथवा लेखनीको उठाकर उन्हें जगत्में बतानेका प्रयत्न कभी नहीं किया। यद्यपि मैं यह समझ सकता हूँ कि वह वय-चर्या जनसमूहको बहुत उपयोगी, पुनः पुनः मनन करने योग्य, और परिणाममें उनकी तरफसे मुझे श्रेयकी प्राप्ति करानेवाली है, परन्तु मेरी स्मृतिने वैसा परिश्रम उठानेकी मुझे सन्तुष्टि मना की थी, इसलिये छाचार होकर क्षमा माँगे लेता हूँ। पारिणामिक विचारसे उस स्मृतिकी इच्छाको दनाकर उसी स्मृतिको समझाकर यदि हो सका तो उस वय-चर्याको धीरे धीरे अक्षय धवल पत्रपर लिखूँगा।

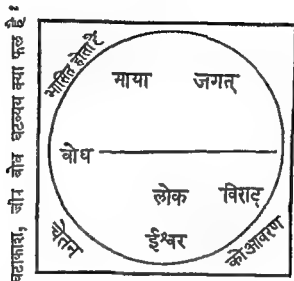
तो भी समुच्चयन-चर्याको सुना जाता हूँ —

१ सात वर्षतक नितात बालनय खेल-कूदमें बीती थी। उस समयका केवल इतना मुझे याद पड़ता है कि मेरी आत्मामें विचित्र कल्पनायें (कल्पनाके स्वरूप अथवा हेतुको समझे बिना ही) हुआ करती थी। खेल-कूदमें भी निजय पानेकी और राजराजेश्वर जैसी ऊँची पदवी प्राप्त करनेकी मेरी परम अभिलाषा रहा करती थी। वस्त्र पहिननेकी, स्वच्छ रहनेकी, खाने पीनेकी, सोने बैठनेकी मेरी सभी दशायें निदेही थीं, फिर भी मेरा हृदय कोमल था। वह दशा अब भी मुझे बहुत याद आती है। यदि आजका विवेकयुक्त ज्ञान मुझे उस अवस्थामें होता तो मुझे मोक्षके लिये बहुत अधिक अभिलाषा न रह जाती। ऐसी निरपराध दशा होनेसे वह दशा मुझे पुनः पुनः याद आती है।

२ सात वर्षसे ग्यारह वर्ष तकका मेरा समय शिक्षा प्राप्त करनेमें बीता था। आज मेरी स्मृतिकी जितनी प्रसिद्धि है उस प्रसिद्धिके कारण वह कुछ हीन जैसी अवश्य माध्यम होती है, परन्तु

कुछ । और एक जगह निराकरणपना, दूसरी जगह आरण, ओर तीसरी जगह निराकरण ऐसा कैसे बन सकता है ? इसका चित्र बनाकर विचार करो ।

सर्वव्यापक आत्मा —

इस तरह तो यह ठीक ठीक नहीं बैठता ।

(२) प्रकाशस्वरूप धाम है ।

उसमें अनन्त अप्रकाशसे भरे हुए अन्तःकरण हैं । उससे फल क्या होता है ?

फल यह होता है कि जहाँ जहाँ ये अन्तःकरण व्याप्त हो जाते हैं वहाँ वहाँ माया मासमान होने लगती है, आत्मा सगसहित होनेपर भी सगसहित मासमान होने लगती है, अकर्त्ता होनेपर भी कर्त्ता मासमान होने लगती है, इत्यादि अनेक प्रकारकी विपरीतताएँ दिखाई देने लगती हैं ।

तो उससे होता क्या है ?

आत्माको बंधकी कल्पना हो तो उसका क्या करें ?

अन्तःकरणका सम्बन्ध दूर करनेके लिये उसे उससे भिन्न समझें ।

भिन्न समझनेसे क्या होता है ?

आत्मा निजस्वरूप दशामें रहती है ।

फिर चाहे एकदेश निराकरण हो अथवा सर्वदेश निराकरण हो ?

२३वाँ वर्ष

६४

मन्वर्ष, १९४६ कार्तिक सुदी १५

सन् १९२४ में कार्तिक सुदी १५ को रविवारके दिन मेरा जन्म हुआ था। इसमें सामान्य गणनासे आज मुझे बाईस वर्ष पूरे हो गये हैं। इस बाईस वर्षकी अन्वयण में आत्मासन्धी, मनसन्धी, वचनसन्धी, तनसन्धी, और धनसन्धी अनेक रंग देखे हैं। नाना प्रकारकी सृष्टिरचना, नाना प्रकारकी सासारिक लहरें और अनंत दृग्गते मूत्रकारण इन सबके अनेक प्रकारमें मुझे अनुभव हुए हैं। समर्थ तत्त्वज्ञानियों और समर्थ नास्तिकोंने जो जो विचार किये हैं, उसी तरहके अनेक विचार मैंने इसी अन्वयणमें किये हैं। महार् चक्रार्ताद्वारा किये गये सृष्ट्यापूर्ण विचार और एक निष्पृही आमाद्वारा किये हुए निष्पृहापूर्ण विचार भी मैंने किये हैं। अमरत्वकी सिद्धि और क्षणिकत्वकी सिद्धिपर मैंने गूढ़ मनन किया है। अन्वयणमें ही मैंने महार् विचार कर बाटे हैं, और महार् विचित्रताकी प्राप्ति हुई है। जब इन सब बातोंको बहुत गम्भीरभावसे आज मैं ध्यानपूर्वक देख जाता हूँ तब पहिलेकी उमगी हुई मेरी विचारश्रेणी और आत्म-दशा तथा आजकी विचारश्रेणी और आत्म-दशामें आकाश पातालका अंतर दिखाई देता है। वह अंतर इतना बड़ा है कि मानों उसका और इसका अंत कभी भी मिलाया नहीं मिलेगा। परन्तु तुम सोचोगे कि इतनी सब विचित्रताओंका किसी स्थलपर कुछ लेगन अथवा चित्रण कर सक्या है या नहीं? तो उसका इतना ही उत्तर दे सकता हूँ कि यह सब लेगन चित्रण स्मृतिके चित्रपटपर ही अंकित है, अन्यथा छेपनोंको उठाकर उन्हें जगत्में बतानेका प्रयत्न कभी नहीं किया। यद्यपि मैं यह समझ सकता हूँ कि यह वय-चर्या जनसमूहको बहुत उपयोगी, पुनः पुनः मनन करने योग्य, और परिणाममें उनकी तरफसे मुझे श्रेयकी प्राप्ति करानेवाली है, परन्तु मेरी स्मृतिने वैसा परिश्रम उठानेकी मुझे सूर्या मना की थी, इसलिये लाचार होकर क्षमा माँगे लेता हूँ। पारिणामिक विचारसे उस स्मृतिकी इच्छाको दनाकर उसी स्मृतिको समझाकर यदि हो सका तो उस वय-चर्याको धीरे धीरे अन्वय धरल पत्रपर लिखूँगा।

तो भी समुच्चयवय-चर्याको सुना जाता हूँ —

१ सात वर्षतक नितात बालवय खेल-कूदमें बीती थी। उस समयका केवल इतना मुझे याद पड़ता है कि मेरी आगममें विचित्र कल्पनायें (कल्पनाके स्वरूप अथवा हेतुको समझे बिना ही) हुआ करती थी। खेल-कूदमें भी निजय पानेकी और राजराजेश्वर जैसी ऊँची पदवी प्राप्त करनेकी मेरी परम अभिलाषा रहा करती थी। वस्त्र पहिननेकी, स्वच्छ रहनेकी, खाने पीनेकी, सोने बैठनेकी मेरी सभी दशायें निदेही थी, फिर भी मेरा हृदय कोमल था। वह दशा अब भी मुझे बहुत याद आती है। यदि आजका त्रिकयुक्त ज्ञान मुझे उस अवस्थामें होता तो मुझे मोक्षके लिये बहुत अधिक अभिलाषा न रह जाती। ऐसी निरपराध दशा होनेसे वह दशा मुझे पुनः पुनः याद आती है।

२ सात वर्षमें ग्यारह वर्ष तकका मेरा समय शिक्षा प्राप्त करनेमें बीता था। आज मेरी स्मृतिकी जितनी प्रसिद्धि है उस प्रसिद्धिके कारण वह कुछ हीन जैसी अवश्य भाझ होती है, परन्तु

उस समयकी स्मृति निशुद्ध होनेसे केवल एकबार ही पाठना अलोकन करना पड़ता था, फिर भी कैसी भी रचाति पानेका हेतु न था इसलिये उपाधि बहुत कम थी। स्मृति इतनी अधिक प्रबल थी कि वैसी स्मृति इस कालमें इस क्षेत्रमें बहुत ही थोड़े मनुष्योंकी होगी। मैं अभ्यास करनेमें बहुत प्रमादी था, बात बनानेमें होशियार, खिलाड़ी और बहुत आनदी जीव था। जिस समय पाठको शिक्षक पढ़ाता था उसी समय पढ़कर मैं उसका भाग्य कह जाया करता था, वस इतनेसे ही इस तरफसे छुट्टी मिल जाती थी। उस समय मुझमें प्रीति और सरल वात्सल्य बहुत था, मैं सनसे मित्रता पेटा करना चाहता था, सनमें भ्रातृभाव हो तो ही सुख है, यह विश्वास मेरे मनमें स्वाभाविकरूपसे रहा करता था। लोगोंमें किसी भी प्रकारका जुदाईका अङ्कुर देखते ही मेरा अतः करण रो पड़ता था। उस समय कल्पित बातें करनेकी मुझे बहुत आदत थी। आठवें वर्षमें मैंने कविता की थी, जो पीछेसे जाँच करनेपर छद्मशालके नियमानुसूल ठीक निकली।

अभ्यास मैंने इतनी शीघ्रतासे किया था कि जिस आदमीने मुझे पहिली पुस्तक सिखानी शुरू की थी, उसीको मैंने गुजराती भाषाका शिक्षण ठीक तरहसे प्राप्त करके, उसी पुस्तकको पढ़ाया था। उस समय मैंने कई एक काव्य-ग्रन्थ पढ़ लिये थे, तथा अनेक प्रकारके छोटे मोटे, उल्लेखीय ज्ञान-ग्रन्थ देख गया था, जो प्रायः अब भी स्मृतिमें हैं। उस समयतक मैंने स्वाभाविकरूपसे भद्रिकताका ही सेवन किया था। मैं मनुष्यजातिका बहुत निश्चासु था। स्वाभाविक सृष्टि-रचनापर मुझे बहुत ही प्रीति थी।

मेरे पितामह कृष्णकी भक्ति किया करते थे। उस वयमें मैंने उनके द्वारा कृष्ण कीर्तनके पदोंको, तथा जुदे जुदे अन्तारसबधी चमत्कारोंको सुना था। जिससे मुझे उन अन्तारोंमें भक्तिके साथ साथ प्रीति भी उत्पन्न हो गई थी, और रामदासजी नामके साधुसे मैंने बाल-लीलामें कड़ी भी बँधवाई थी। मैं नित्य ही कृष्णके दर्शन करने जाता था। मैं उनकी बहुत बार कथायें सुनता था, जिससे अन्तारोंके चमत्कारोंपर बारबार मुग्ध हो जाया करता था, और उन्हें परमात्मा मानता था। इस कारण उनके रहनेका स्थल देखनेकी मुझे परम उत्कण्ठा थी। मैं उनके सम्प्रदायका महत्त अथवा त्यागी होऊँ तो कितना आनन्द मिले, वस यही कल्पना हुआ करती थी। तथा जब कभी किसी धन-वैभवाकी विभूति देखता तो समर्थ वैभवाशाली होनेकी इच्छा हुआ करती थी। उसी बीचमें प्रवीणसागर नामक ग्रन्थ भी मैं पढ़ गया था। यद्यपि उसे अधिक समझा तो न था, फिर भी स्त्रीसबधी सुखमें लीन होऊँ और निरुपाधि होकर कथायें श्रवण करते होऊँ तो कैसी आनन्द-दशा हो ? यही मेरी तृष्णा रहा करती थी।

गुजराती भाषाकी पाठमालामें कई एक जगहमें जगत्कचक्रि सबधमें उपदेश किया गया है, यह उपदेश मुझे दृढ़ हो गया था। इस कारण जैन लोगोंसे मुझे बहुत घृणा रहा करती थी। कोई भी पदार्थ जिना बनाये कभी नहीं बन सकता, इसलिये जैन लोग मूर्ख हैं, उन्हें कुछ भी खबर नहीं। उस समय प्रतिमा-पूजनके अश्रद्धालु लोगोंकी क्रिया भी मुझे वैसी ही दिखाई देती थी, इसलिये उन क्रियाओंके महीन लगनेके कारण उनसे मैं बहुत डरता था, अर्थात् वे क्रियायें मुझे प्रिय नहीं लगती थीं।

मेरी जन्मभूमिमें जितने कणिक लोग रहते थे उन सभी कुल-श्रद्धा यद्यपि भिन्न भिन्न थी फिर भी वह थोड़ी बहुत प्रतिमा-पूजनके अश्रद्धालुके ही समान थी, इस कारण उन लोगोंको ही मुझे सुधारना था। लोग मुझे पहिलेसे ही समर्थ शक्तिशाली और गौतमका प्रसिद्ध विचार्यों गिनते थे, इसलिये मैं अपनी प्रशंसाके कारण जानबूझकर ऐसे मडलमे बैठकर अपनी चपल शक्ति दिखानेका प्रयत्न किया करता था। वे लोग कठी बाँधनेके कारण बारबार मेरी हास्यपूर्ण टीका करते, तो भी मैं उनसे वाद-विवाद करता और उन्हें समझानेका प्रयत्न किया करता था। परन्तु धीरे धीरे मुझे उन लोगोंके प्रतिक्रमणमूल इत्यादि पुस्तकें पढ़नेकी मिली। उनमें बहुत विनयपूर्ण जगतके समस्त जीवोंसे भिन्नताकी भावना व्यक्त की गई थी, इससे मेरी प्रीति उनमें भी उत्पन्न हो गई और पहिलेमे भी रही। धीमे धीमे यह समागम बढ़ता गया, फिर भी स्वच्छ रहनेके और दूसरे आचार-विचार मुझे वेष्णवोंके ही प्रिय थे, तथा जगत्कर्ताकी भी श्रद्धा थी। इतनेमे कठी टूट गई, और इसे दुःखाना मैंने नहीं बाँगी। उस समय बाँधने न बाँधनेका कोई कारण मैंने नहीं ढूँढा था। यह मेरी तेरह वर्षकी वय-चर्या है। इसके बाद मैं अपने पिताकी दुकानपर बैठने लगा था, अपने अक्षरोंकी उठाके कारण कुछ दरबारके महलमे लिखनेके लिये जब जत्र बुलाया जाता था तब तब वहाँ जाता था। दुकानपर रहते हुए मैंने नाना प्रकारकी मौज मजाये की है, अनेक पुस्तकें पढ़ी है, राम आदिके चरित्रोंपर कवितायें रची है, साप्ताहिक तृष्णा-यें की है, तो भी किसीको मैंने कम अधिक भाग नहीं कहा, अथवा किसीको कम ज्यादा तोल्कर नहीं दिया, यह मुझे बराबर याद आ रहा है।

६५

(१)

बम्बई, कार्तिक १९४६

दो भेदोंमें निम्न धर्मको तीर्थकरने दो प्रकारका बताया है —

१ सर्वसगपरित्यागी

२ देशपरित्यागी

सर्वपरित्यागी—

भान और द्रव्य

उसके अधिकारी—

पात्र, क्षेत्र, काल, भाग

पात्र—वैराग्य आदि लक्षण, त्यागका कारण, और पारिणामिक भागकी ओर देखना।

क्षेत्र—उस पुरुषकी जन्मभूमि और त्यागभूमि ये दोनों।

काल—अधिकारीकी अवस्था, मुरय चाख काल।

भाग—विनय आदि, उसकी योग्यता शक्ति, गुरु उसको समझे पहिले क्या उपदेश करे, दश-वेकालिक आचाराम इत्यादिसंगी विचार, उसके नवदाक्षित होनेके कारणसे उसे स्वतंत्र विहार करने देनेकी आज्ञा इत्यादि।

नित्यचर्या
वर्षकल्प
अन्तिम अन्स्था

—ये बातें परम आवश्यक हैं

देशत्यागी—

अवश्यक्रिया   नित्यकल्प
भाक्ति   अणुव्रत
दान, शील, तप, भायका स्वरूप, ज्ञानके लिये उसका अधिकार ।

—ये बातें परम आवश्यक हैं

(२)

ज्ञानका उद्धार—

श्रुतज्ञानका उदय करना चाहिये ।

योगसूत्रधी ग्रन्थ	त्यागसूत्रधी ग्रन्थ
प्रक्रियासूत्रधी ग्रन्थ	अध्यात्मसूत्रधी ग्रन्थ
धर्मसूत्रधी ग्रन्थ	उपदेश ग्रन्थ
आख्यान ग्रन्थ	द्रव्यानुयोगी ग्रन्थ

—इत्यादि विभाग करने चाहिये

—उनका क्रम और उदय करना चाहिये.

निर्ग्रन्थ धर्म	}	गच्छ
आचार्य		प्रवचन
उपाध्याय		द्रव्यलिङ्गी
मुनि		अन्य दर्शनसूत्रधी
गृहस्थ		

—इन सबकी योजना करनी चाहिये

मतमतातर	मार्गकी शैली
उसका स्वरूप	जीवनका निताना
उसको समझाना	उद्योत

—यह निचार ।

६६

बम्बई, कार्तिक वदी १ शुक्र १९४६

माना प्रकारके मोहके कृश होनेसे आत्माकी दृष्टि अपने स्वामागिक गुणसे उत्पन्न सुखकी प्राप्ति-
की ओर जाती है, और बादमें उसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करती है, यही दृष्टि उसे उसकी सिद्धि
प्रदान करती है ।

६७

वर्ष ई, कार्तिक वदी ३ रवि १९४६

हम आयुके प्रमाणको नहीं जानते । गान्ध्यास्था तो नाममशीमें व्यतीत हो गई । कपना करो कि ४६ वर्षकी आयु है, अथवा इतनी आयु है कि वृद्धावस्थाका दर्शन कर सकें, परन्तु उसमें शिथिल दशाके मियाय हम दूसरी कुछ भी बात न देग सकेंगे । अब केवल एक युवावस्था रात्री पची, उसमें भी यदि मोहनीयकी प्रखरता न घटी तो गुणकी निद्रा न आयगी, निरोगी नहीं रहा जायगा, मिथ्या सन्न्यसि विन्यस्य दूर न होंगे, और जगह जगह भटकता पड़ेगा—और यह भी जन होगा जन कि क्रद्धि होगी, नहीं तो प्रथम उसके प्राप्त करनेका प्रयत्न करना पड़ेगा । उसका इच्छानुसार मिटना न मिलना तो एक ओर रहा, परन्तु शायद पेटभर अन्न मिलना भी दुर्लभ हो जाय । उसीकी धितामें, उसीके विरुद्धमें, और उसको प्राप्त करके सुख भोगेंगे इसी सन्न्यसे, केवल टु गके मियाय दूसरा कुछ भी न देग सकेंगे । इस अस्थामें किमी कार्यमें प्रवृत्ति करनेमें सफल हो गये तो ऑग एकदम तिरछी हो जायगी । यदि सफल न हुए तो छोरका तिरस्कार और अपना निष्कट रोद उड़त हुआ देगा ।

प्रत्येक समय मृत्युका भयमात्र, रोगका भयमात्र, आजीविकाका भयमात्र, यदि पश हुआ तो उसकी रक्षा करनेका भयमात्र, यदि अपयश हुआ तो उसे दूर करनेका भयमात्र, यदि अपना लेना हुआ तो उसे छेनेका भयमात्र, यदि कर्म हुआ तो उनकी हायतोमात्रा भयमात्र, यदि खी हुई तो उसके का भयमात्र, यदि न हुई तो उसे पानेका विचारमात्र, यदि पुत्र पोत्रादिक हुए तो उनकी चिताका भयमात्र, यदि न हुए तो उन्हें प्राप्त करनेका विचारमात्र, यदि कम क्रद्धि हुई तो उसे बढ़ानेके विचारमात्र, यदि अधिक हुई तो उसे गोदीमें भर देनेका विचारमात्र, इत्यादि रूपसे दूसरे समस्त सामानोंके लिये भी अनुभव होगा । कमसे कहो अथवा अक्रमसे, किन्तु सशेषमें कहनेका तात्पर्य यही है कि सुखका समय कौनसा पड़ा जाय—गान्ध्यास्था * युवावस्था * जरावस्था * निरोगावस्था * रोगावस्था * धनावस्था * निर्धनावस्था * गृहस्थावस्था * या अगृहस्थावस्था *

इस सब प्रकारके बाध परिश्रमके बिना अतरंगके श्रेष्ठ विचारसे जो त्रिक हुआ है वही हमें दूसरी दृष्टि कराकर सर्वकालके लिये सुखी बनाता है । इसका अर्थ क्या ? इसका अर्थ यही है कि अधिक जियें तो भी सुखी, कम जियें तो भी सुखी, फिर जन्म लेना पड़े तो भी सुखी, और जन्म न हो तो भी सुखी ।

६८

वर्ष ई, कार्तिक १९४६

ऐसा पवित्र दर्शन हो जानेके बाद फिर चाहे जैसा भी आचरण क्यों न हो परन्तु उसे तीव्र बनन नहीं रहता, अनन्त ससार नहीं रहता, सोच भन नहीं रहते, अन्तर दुःख नहीं रहता, शकाका निमित्त नहीं रहता और अतरंग-मोहिनी भी नहीं रहती । उससे सत् सत् निरुपम, सर्वोत्तम, शुरु, शीतल, अमृतमय दर्शनज्ञान, सम्यक् ज्योतिर्मय, चिरकाल आनन्दकी प्राप्ति हो जाती है । उस अद्भुत सत्स्वरूप-दर्शनकी बलिहारी है !

जहाँ मतभेद नहीं, जहाँ शका, कला, विविगिच्छा, मूढ़दृष्टि, इनमेंसे कुछ भी नहीं, जो ७५

हैं उसे कलम लिख नहीं सकती, रचनद्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता, आर उसे मन भी नहीं मनन कर सकता—

ऐसा है वह ।

६९

बम्बई, कार्तिक १९४६

सम दर्शनोंसे उच्च गति हो सकती है, परन्तु मोक्षके मार्गको ज्ञानियोंने उन शब्दोंमें स्पष्ट रूपसे नहीं कहा, गौणतासे रक्खा है । उसे गौण क्यों रखा, इसका सर्वोत्तम कारण यही माट्म होता है जिस समय निश्चय श्रद्धान, निर्व्यग्न ज्ञानी गुरुकी प्राप्ति, उसकी आज्ञाका आचरण, उसके समीप सदैव रहना, अथवा सत्सङ्गकी प्राप्ति, ये बातें हो जाँवगी उसी समय आत्म दर्शन प्राप्त होगा ।

७०

बम्बई, कार्तिक १९४६

नवपद-व्यानियोंकी वृद्धि करनेकी मेरी आज्ञा है ।

७१

बम्बई, मगसिर सुदी १-२ रवि. १९४६

हे गोतम ! उस कालमें आर उस समयमें मैं छत्रस्थ अन्त्यामें एकादश वर्षकी पर्यायसे, छद्म अङ्गमे, साधनाकी साथ निरन्तर तपश्चर्या और समयपूर्वक आत्मत्वकी भावना भाते हुए पूर्वानुपूर्वीसे चलते हुए, एक गौतमे दूसरे गौतमें जाते हुए, सुप्रमारपुर नामक नगरके अशोकनखट बागके अशोकनर वृक्षके नीचे पृथ्वीशिलापट्टपर आया । वहाँ आकर अशोकनर वृक्षके नीचे, पृथ्वीशिलापट्टके ऊपर, अष्टम भक्त ग्रहण करके, दोनों पैरोंको समुचित करके, हाथोंको लम्बा करके, एक पुत्रजमें दृष्टिको स्थिर करके, निमेषरहित नयनासे जरा नीचे मुखा रखकर, योगकी समाधिपूर्वक, सप्त इन्द्रियोंको गुप्त करके एक रात्रिकी महाप्रतिमा धारण करके निचरता था ।

(चमर)

७२

बम्बई, मगसिर सुदी ९ रवि १९४६

तुमने मेरे त्रिपयंग जो जो प्रशंसा लिखी उसपर मैंने बहुत मनन किया है । जिस तरह वैसे गुण मुझमें प्रकाशित हों, उस तरहका आचरण करनेकी मेरी अभिलाषा है, परन्तु वैसे गुण कहीं मुझमें प्रकाशित हो गये हैं, ऐसा मुझे तो माट्म नहीं होता । अधिकसे अधिक यह मान सकते हैं कि मात्र उनकी रुचि मुझमें उत्पन्न हुई है । हम सब जैसे जैसे एक ही पदके इच्छुक होकर प्रयत्नशील होते हैं, और वह प्रयत्न यह है कि “ मैंने हुआको छुड़ा लेना ” । यह सर्वमान्य बात है कि जिस तरह यह बंधन छूट सके उस तरह छुड़ा लेना ।

७३

बम्बई, पोप सुदी ३ बुध १९४६

नीचेके नियमोंपर बहुत लक्ष दिया जाना चाहिये—

- १ एक बात करते हुए उसने बीचमें ही आसक्तता बिना दूसरी बात न करनी चाहिये ।
- २ कही हुई बातको पूरी तरहसे सुनना चाहिये ।
- ३ स्वयं धीरजके साथ उसका उत्तम उत्तर देना चाहिये ।
- ४ जिसमें आत्म-वाग्ना अथवा आत्म-हानि न हो वह बात कहनी चाहिये ।
- ५ धर्मके सम्प्रथमें हालमें बहुत ही कम बात करना ।
- ६ लोगोंसे धर्म व्यवहारमें न पड़ना ।

७४

बम्बई, पोप १९४६

मुझे तेरा समागम इस प्रकारसे क्यों हुआ ? क्या कहीं तू गुप्त पड़ा हुआ था ?
सर्वगुणाश ही सम्पत्त्य है ।

७५

बम्बई, पोप सुदी ३ बुध १९४६

बहुतसे उत्कृष्ट साधनोंसे यदि कोई ऐसा योगजक पुरुष (होनेकी इच्छा करे तो) धर्म, अर्थ और कामकी एकत्रता प्रायः एक ही पद्धतिमें—एक ही समुदायमें—साधारण श्रेणीमें लानेका प्रयत्न करे, और वह प्रयत्न निराशमानसे—

- १ धर्मका प्रथम साधन
- २ फिर अर्थका साधन
- ३ फिर कामका साधन
- ४ अन्तमें मोक्षका साधन

७६

बम्बई, पोप सुदी ३, १९४६

सत्पुरुषोंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थोंको प्राप्त करनेका उपदेश दिया है ।
ये चार पुरुषार्थ निम्न दो प्रकारसे समझमें आये हैं —

- १ मनुके स्वमानको धर्म कहते हैं ।
  - २ जड़ और चैतन्यसम्बन्धी निचारोंको अर्थ कहते हैं ।
  - ३ चित्त-निरोधको काम कहते हैं ।
  - ४ सब वयनोंसे मुक्त होनेको मोक्ष कहते हैं ।
- ये चार प्रकार सर्वसंग-परित्यागीकी अपेक्षासे ठीक ठीक बैठते हैं ।

सामान्य रीतिसे निम्नरूपसे—

धर्म—जो ससारमें अधोगतिमें गिरनेसे रोककर परुड़कर रखता है वह धर्म है ।

अर्थ—जीवनमें सहायभूत पैसा, लक्ष्मी आदि सासारिक साधन अर्थ है।

काम—निपमित रूपसे स्वीका सह्यास करना काम है।

मोक्ष—सब वधनोंसे मुक्ति हो जाना मोक्ष है।

धर्मको सभसे पहिले रखनेका कारण इतना ही है कि 'अर्थ' और 'काम' ऐसे होने चाहिये जिनका मूल 'धर्म' हो।

इसलिये अर्थ और कामको बादमें रक्खा गया है।

गृहस्थाश्रमी सर्वथा सपूर्ण धर्म-साधन करना चाहते तो यह उससे नहीं बन सकता। उस त्यागके लिये तो सर्वसग-परित्याग ही आवश्यक है। गृहस्थके लिये भिक्षा आदि कृप्य भी योग्य नहीं हैं।

और यदि गृहस्थाश्रम

७७

बम्बई, पीप १९४६

जिस कालमें आर्य-मयकताओद्वारा उपदेश किये हुए चार आश्रम देशके आमूलणके रूपसे प्रसिद्ध थे, उस कालको धन्य है।

चारों आश्रमोंमें सबसे पहिला ब्रह्मचर्याश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थाश्रम, और चौथा सन्यासाश्रम है।

परन्तु आश्वर्यके साथ यह कहना पड़ता है कि यदि जीवनका ऐसा अनुक्रम हो तो इनका भोग किया जा सकता है। यदि कोई कुल सो र्पकी आयुवाला मनुष्य इन आश्रमोंके अनुसार चलता जाय तो वह मनुष्य इन सब आश्रमोंका उपभोग कर सकता है। इस आश्रमके नियमोंसे माद्वम होता है कि प्राचीनकालमें अकाल मोर्ने कम होती होंगी।

७८

बम्बई, पीप १९४६

प्राचीनकालमें आर्यभूमिमें चार आश्रम प्रचलित थे, अर्थात् ये आश्रम-धर्म मुख्यरूपसे फैले हुए थे। परमर्षि नामिपुत्रने भारतमें निर्धन धर्मको जन्म देनेके पहिले उस कालके लोगोंको इसी आश्रयसे व्यवहारवर्त्मका उपदेश दिया था। कल्पवृक्षसे मनोनाष्ठित पदार्थोंकी प्राप्ति होनेका उस समयके लोगोंका व्यवहार अत्र घटता जा रहा था। अपूर्वज्ञानी ऋषभदेवजीने देव लिया कि भद्रता और व्यवहारकी अज्ञानता होनेके कारण उन लोगोंको कल्पवृक्षोंका सर्पया न्दाम हो जाना नहुत दुःखदायक होगा, इस कारण प्रभुने उनपर परम करुणामय राकर उनके व्यवहारका क्रम नियत कर दिया।

जब भगवान् तीर्थकररूपसे विहार कर रहे थे उस समय उनके पुत्र भगवन्ने व्यवहारशुद्धिके लिये उनके उपदेशका अनुसरणकर तत्कालीन विद्वानोंद्वारा चार वेदोंकी योजना कराई। उनमें चार आश्रमोंके भिन्न भिन्न धर्म तथा उन चारों वर्णोंकी नीति-रीतिका समावेश किया। भगवान्ने जो परमकरुणासे लोगोंको भविष्यमें धर्मप्राप्ति होनेके लिये व्यवहार-शिक्षा और व्यवहार-मार्ग बताया था, उसमें भरतजीके इस कार्यसे परम सुगमता हो गई।

इसके ऊपरसे चार वेद, चार आश्रम, चार वर्ण और चार पुरुषार्थोंके सम्बन्धमें यहाँ कुछ निवार करनेकी इच्छा है, उसमें भी मुख्यरूपसे चार आश्रम और चार पुरुषार्थोंके सम्बन्धमें निवार करेंगे, और अन्तमें ऐयोपदेशके निवारके द्वारा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भागपर निवार करेंगे।

जिन चार वेदोंमें आर्य-गृहधर्मका मुख्यरूपसे उपदेश दिया गया था, वे वेद निम्नरूपसे थे—

७९

बम्बई, पौष १९४६

प्रयोजन

“ जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थोंको प्राप्त कर सकनेकी इच्छा करते हों उनके निचारोंमें सहायक होना—”

इस वाक्यमें इस पत्रको लिखनेका सत्र प्रकारका प्रयोजन दिखा दिया है, उसे कुछ न कुछ स्फुरणा देना योग्य है।

इस जगत्में भिन्न भिन्न प्रकारके देहधारी जीव हैं, तथा प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणोंसे यह सिद्ध हो चुका है कि उनमें मनुष्यरूपमें विद्यमान देहधारी आत्मायें इन चारों वर्गोंको सिद्ध कर सकनेमें विशेष सक्षम हैं।

मनुष्य जातिमें जितनी आत्मायें हैं वे सब कहीं समान वृत्तिकी, समान निचारकी, समान अभिलाषाकी और समान इच्छावाली नहीं हैं, यह बात हमें प्रत्यक्ष स्पष्ट दिखाई देती है। उनमेंसे हर किसीको सूक्ष्म दृष्टिसे देखनेपर उनमें वृत्ति, निचार, अभिलाषा और इच्छाओंकी इतनी अधिक विचिन्ता मात्रा होती है कि बड़ा आश्चर्य होता है। इस आश्चर्य होनेका बहुत प्रकारसे निवार करनेपर यही कारण दिखाई देता है कि किसी भी अपवादके बिना सब प्राणियोंको सुख प्राप्त करनेकी इच्छा रहा करती है, और उसकी प्राप्ति बहुत कुछ अंशोंमें मनुष्य देहमें ही सिद्ध हो सकती है। ऐसा होनेपर भी वे प्राणी सुखके नदले दुःखको ही ले रहे हैं, उनकी यह दशा केवल मोहदृष्टिसे ही हुई है।

८०

बम्बई, पौष १९४६

महावीरके उपदेशका पात्र कौन है ?

- १ सत्पुरुषके चरणोंका इच्छुक,
- २ सदैव सूक्ष्म बोधकी अभिलाषा रखनेवाला,
- ३ गुणोंपर प्रेमभाज रखनेवाला,
- ४ नखवृत्तिमें प्रीति रखनेवाला,
- ५ अपने दोषोंको देखते ही उन्हें दूर करनेका उपयोग रखनेवाला,
- ६ प्रत्येक पलको भी उपयोगपूर्वक बितानेवाला,
- ७ एकात्मताकी प्रशंसा करनेवाला,

इन सगरे तेरे प्रति कोई प्रेमभाज नहीं है, फिर भी भिन्न भिन्न स्थलोंमें तू सुख मान बठा है ।
हे मूढ़ ! ऐसा न कर ।

यह तुझे तेरा हित कहा । तेरे अन्तरमें सुख है ।

जगत्में कोई ऐसी पुस्तक, ऐसा कोई लेख अथवा कोई ऐसी साक्षी नहीं है जो दृष्टि तुमको यह बता सके कि अमुक ही सुखका मार्ग है, अथवा तुम्हें अमुक प्रकारसे ही चलना चाहिये, अथवा सभी अमुक ऋतसे ही चलेंगे, यही इस बातको सूचित करता है कि इन सबकी गतिमें पीछे कोई न कोई प्रचल कारण अन्तर्हित है ।

१ एक भोगी होनेका उपदेश करता है ।

२ एक योगी होनेका उपदेश करता है ।

३ इन दोनोंमेंसे हम किसको मानें ?

४ दोनों किसलिये उपदेश करते हैं ?

५ दोनों किसको उपदेश करते हैं ?

६ किसकी प्रेरणासे उपदेश करते हैं ?

७ किमीको किमीका, और किमीको किमीका उपदेश क्यों अच्छा लगता है ?

८ इसके क्या कारण हैं ?

९ उसकी कौन साक्षी है ?

१० तुम क्या चाहते हो ?

११ वह कहाँसे मिलेगा, अथवा वह किसमें है ?

१२ उसे कौन प्राप्त करेगा ?

१३ उसे कहाँ होकर लाओगे ?

१४ लाना कौन सिखायेगा ?

१५ अथवा रज्य ही सीखे हुए हो ?

१६ यदि सीखे हुए हो तो कहाँसे सीखे हो ?

१७ जीवन क्या है ?

१८ जीव क्या है ?

१९ तुम क्या हो ?

२० सब कुछ तुम्हारा इच्छानुसार क्यों नहीं होता ?

२१ उसे कैसे कर सकोगे ?

२२ तुम्हें बाधा प्रिय है अथवा निरावायता ?

२३ वह कहाँ कहाँ और किस किस तरह है ?

इसका निर्णय करो ।

अन्तरमें सुख है । बाहर नहीं । सत्य कहता हूँ ।

हे जीन ! भूल मत, तुझे सत्य कहता हूँ ।

सुख अतरमें ही है, वह बाहर ढूँढ़नेसे नहीं मिलेगा ।

आंतरिक सुख अतरकी स्थितिमें है, उस सुखकी स्थिति होनेके लिये तू बाह्य पदार्थसबकी आश्चर्योंको भूल जा ।

उस सुखकी स्थिति रहनी बहुत ही कठिन है, क्योंकि जैसे जैसे निमित्त मिलते जाते हैं, ऐसे ऐसे बारबार वृत्ति भी चलित हो जाया करती है, इसलिये वृत्तिका उपयोग दृढ़ रचना चाहिये ।

यदि इस क्रमको तू यथायोग्य निराहता चलेगा तो तुझे कभी हताश नहीं होने पड़ेगा । तू निर्भय हो जायगा ।

हे जीन ! तू भूल मत । कभी कभी उपयोग चूककर किसीके रजन करनेमें, किसीके द्वारा राजित होनेमें, अथवा मनकी निर्मलताके कारण दूसरेके पास जो तू मद हो जाता है, यह तेरी भूल है । उसे न कर ।

८७

बम्बई, फाल्गुन १९४६

परम सत्य है ।

परम सत्य है ।

परम सत्य है ।

}

त्रिकालमें ऐसा ही है ।

व्यवहारके प्रसंगको साध्यानीसे, मद उपयोगसे, ओर समताभासे निभाते आना ।

दूसरे तेरा कहा क्यों नहीं मानते, यह प्रश्न तेरे अतरमें कभी पैदा न हो ।

दूसरे तेरा कहा मानते हैं, ओर यह बहुत ठीक है, तुझे ऐसा स्मरण कभी न हो ।

तू सब तरहसे अपनेमें ही प्रवृत्ति कर ।

जीवन-अजीवन पर समवृत्ति हो ।

जीवन हो तो इसी वृत्तिसे पूर्ण हो ।

जबतक गृहवास रहे तबतक व्यवहारका प्रसंग होनेपर भी सत्यको सत्य कहो ।

गृहवासमें भी उसीमें ही लक्ष्य रहे ।

गृहवासमें अपने कुटुम्बियोंको उचित वृत्ति रखना सिखा, सबको समान ही गान ।

उस समयतकका तेरा काल बहुत ही उचित व्यतीत होओ —

अमुक व्यवहारके प्रसंगका काल,

उसके सिवाय तत्संबंधी कार्यकाल,

पूर्वकर्मोदय काल,

निद्राकाल ।

यदि तेरी स्वतंत्रता ओर तेरे क्रमसे तुझे तेरे उपजीवन अर्थात् व्यवहारसंबंधी सत्यापन या पाठ्य उचित प्रकारसे अपना व्यवहार चलाना ।

(२)

बम्बई, आपाठ सुदा १०, १९४६

उपाधिके कारण लिंगदेहजन्य ज्ञानमें थोड़ा बहुत फेरफार हुआ माझम दिया । पत्रिनामा जूठा-भाईके उपरोक्त तिथिमें परन्तु दिनमें स्वर्गजासी होनेकी आज खबर मिली है ।

इस पात्रन आमाके गुणोंका क्या स्मरण करें ? जहाँ निस्मृतिको अन्काश नहीं, वहाँ स्मृतिका होना केमे माना जाय ?

(३)

देहधारी होनेके कारण इसका लौकिक नाम ही सत्य था, यह आम-दशात्मसे सच्चा वैराग्य ही था ।

उसकी मिथ्या यासना बहुत क्षीण हो गई थी, वह वीतरागका परम रागी था, सत्सारे परम जुगुप्सित था, भक्तिकी प्रधानता उसके अतरगमें सदा ही प्रकाशित रहा करती थी, सम्पू-भानपूर्णक वेदनीयकर्मक अनुभव करनेकी उसकी अद्भुत समता थी, मोहनीयकर्मकी प्रबलता उसके अतरमें बहुत शून्य हो गई थी, मुमुक्षुता उसमें उत्तम प्रकारसे देदीप्यमान हो उठी थी, ऐसे इन जूठाभाईकी पत्रिनामा आज जगत्के इस भागका त्याग करके चटी गई है । वह सहचारियोंसे मुक्त हो गई है । धर्मके पूर्ण आन्हादमें उसकी अचानक ही आयु पूर्ण हो गई ।

(४)

अरेरे ! इस कालमें ऐसे वर्मात्माका जीवन ओटासा होना, यह कोई अरिक्त आश्चर्यकी बात नहीं । ऐसे पत्रिनामाकी स्थिति इस कालमें कहाँसे हो सकती है ? दूसरे साधियोंके ऐसे भाग्य कहाँ कि उन्हें ऐसे पत्रिनामाके दर्शनका लाभ अधिक कालतक मिलता रहे ? जिसके अतरमें मोक्षमार्गको देने-वाला सम्पन्न प्रकाशित हुआ था, ऐसे पत्रिनामा जूठाभाईको नमस्कार हो ! नमस्कार हो !

१०२

बम्बई, आपाठ सुदा ११, १९४६

(१) उपाधिकी विशेष प्रबलता रहती है । यदि जीवन-कालमें ऐसे किसी योगके आनेकी सम्भानना हो तो मोनसे—उदासीनभावसे—प्रवृत्ति कर लेना ही श्रेयस्कर है ।

(२) भगवतीके पाठके विषयमें सक्षिप्त मुलासा नीचे दिया जाता है —

सुह जोग पडुच्च अणारभी, अमुह जोग पडुच्च आवारभी परारभी तदुभयारंभी ।

आत्मा शुभ योगकी अपेक्षासे अनारभी, तथा अशुभ योगकी अपेक्षासे आत्मारभी, परारभी, और तदुभयारभी (आत्मारभी और अनारभी) होती है ।

यहाँ शुभका अर्थ पारिणामिक शुभ लेना चाहिये, ऐसी मेरी दृष्टि है । पारिणामिक अर्थात् जिस परिणामसे शुभ अथवा जैसा चाहिये ऐसा रहना ।

यहाँ योगका अर्थ मन, वचन और काया है । (मेरी दृष्टिसे ।)

शास्त्रकारका यह व्याख्यान करनेका मुख्य हेतु यथार्थ वस्तु दिखाने और शुभ योगमें प्रवृत्ति करनेका रहा होगा, ऐसा मैं समझता हूँ । पाठमें बहुत ही सुन्दर उपदेश दिया गया है ।

(३) तुम मेरे मिलापकी इच्छा करते हो, परंतु यह किसी अनुचित कालका उदय आया है, इसलिये अपने मिलापसे भी मैं तुमको श्रेयस्कर हो सऊँगा ऐसी बहुत ही कम आशा है ।

जिन्होंने यथार्थ उपदेश किया है ऐसे वीतरागके उपदेशमें तत्पर रहो, यह मेरा निन्यपूर्वक तुम दोनों भाइयोंसे और दूसरोंसे अनुरोध है ।

मोहाधीन मेरी आमा मागोपागिसे कितना तरहसे घिरी हुई है, यह सब तुम जानते ही हो, इसलिये अधिक क्या लिखूँ ?

अभी हालमें तो तुम अपनेसे ही धर्म शिक्षा लो, योग्य पात्र बनो, मैं भी योग्य पात्र बनूँ, अधिक फिर देखेंगे ।

१०३ बम्बई, आपाढ़ सुदी १५ बुध १९४६

(१) यद्यपि चि सत्यपरायणके स्वर्गनाससूचक शब्द भयकर हैं किंतु ऐसे रत्नोंके जीवनका लना होना कालको सख नहीं होता । धर्म-इच्छुकके ऐसे अनन्य सहायकका रहने देना, मायादेवीको योग्य न लगा । कालकी प्रजल दृष्टिने इस आत्माके—इस जीवनके—रहस्यमय निश्रामको खींच लिया । ज्ञानदृष्टिसे शोफका कोई कारण नहीं दीखता, तथापि उनके उत्तमोत्तम गुण शोक करनेको नाश करते हैं । उनका बहुत अधिक स्मरण होता है, अधिक लिख नहीं सकता ।

सत्यपरायणके स्मरणार्थ यदि हो सका तो एक शिक्षा-ग्रथ लिखनेका निचार कर रहा हूँ ।

(२) “ आहार, निहार और निहारसे नियमित ” इस वाक्यका संक्षेप अर्थ यह है —

जिसमें योगदशा आती है, उसमें द्रव्य आहार, निहार और निहार (शरीरकी मलके त्याग करनेकी क्रिया), ये नियमित अर्थात् जैसी चाहिये वैसी—आत्माको किसी प्रकारकी बाधा न पहुँचानेवाली—क्रियासे प्रवृत्ति करनेवाला ।

धर्ममें सलग्न रहो यही बारम्बार अनुरोध है । यदि हम सत्यपरायणके मार्गका सेवन करेंगे तो अस्वप्नेन सुखी होंगे और पार पायेंगे, ऐसी मुझे आशा है ।

उपाधिप्रस्त रायचंदका यथायोग्य

१०४ बम्बई, आपाढ़ वदी ४ रवि १९४६

निवाससे प्रवृत्ति करके अन्यथा वर्तान करनेवाला आज पश्चात्ताप करता है ।

१०५ बम्बई, आपाढ़ वदी ७ सोम १९४६

निरंतर निर्भयपनेसे रहित ऐसे इस भ्रातिरूप ससारमें वीतरागता ही अभ्यास करने योग्य है, निरंतर निर्भयपनेसे विचरना ही श्रेयस्कर है, तथापि कालकी ओर वर्तमान निमित्तोंके कारणसे शोक यह करते हैं ।

जिमका माहात्म्य अपार है, ऐसी तीर्थकरदेवकी प्राणीकी भक्ति करो ।

१०६

बम्बई, आपाढ वदी ११ रनि १९४६

(१) जिसका कोई अस्तित्व विद्यमान नहीं है, ऐसे बिना माँगेके इस जगत्को तो देखो ।

बम्बई, आपाढ वदी १२ रनि १९४६

(२) दृष्टि ऐसी स्वच्छ करो कि जिसमें गूहमसे सूक्ष्म दोष भी दिगई दे सकें, और उन्हें देखते ही नै क्षय किये जा सकें ।

१०७ बम्बई (नागदेवी), आपाढ वदी १२ रनि १९४६

इसके साथ आपकी योगवासिष्ठ पुस्तक भेज रहा हूँ । उपाधिका ताप शमन करनेके लिये यह शीतल चदन है, इसके पढ़ते हुए आग्नि-व्याधिका आगमन सभर नहीं । इसके लिये मैं आपका उपकार मानता हूँ ।

आपके पास कभी कभी आनेमें भी एक इसी निययकी ही जिज्ञासा है । बहुत वर्षोंसे आपके अंत करणमें वास करती हुई प्रलम्बिका आपके ही मुखसे श्रवण भिड़े, तो अपूर्व शांति हो । किसी भी मार्गसे कल्पित वासनाओंका नाश करके यथायोग्य स्थितिकी प्राप्तिके सिवाय दूसरी कोई भी इच्छा नहीं है, परन्तु व्यवहारके सन्धर्भमें बहुतासी उपाधियाँ रहती हैं, इसलिये सत्समागमका जितना अग्रकाश चाहिये उतना नहीं मिलता । तथा मैं समझता हूँ कि आप भी बहुतसे कारणोंसे उतना समय देनेमें असमर्थ हैं, और इसी कारणसे बारम्बार अंत करणकी अंतिम वृत्ति आपको नहीं बता सकता, तथा इस सन्धर्भमें अधिक बातचीत भी नहीं हो सकती । यह एक पुण्यकी न्यूनता ही है, दूसरा क्या ?

व्यवहारिक सन्धर्भमें आपके सन्धर्भसे किसी तरहका भी लाभ उठानेकी स्वप्नमें भी इच्छा नहीं की, तथा आपके समान दूसरोंसे भी इसकी इच्छा नहीं की । एक ही जन्म, और वह भी थोड़े ही कालका, उसे प्रारम्भानुसार विता देनेमें दीनता करना उचित नहीं, यह निश्चयसे प्रिय है । सहज-भावसे आचरण करनेकी अभ्यास-प्रणालिका कुछ (थोड़ेसे) वर्षोंसे आरम्भ कर रखी है, और इससे निवृत्तिकी वृद्धि हो रही है । इस बातको यहाँ बतानेका इतना ही हेतु है कि आप शकारहित हों, तथापि पूर्णपरसे भी शकारहित रहनेके लिये जिस हेतुसे मैं आपकी ओर देखता हूँ, उसे कह दिया है, और यह सन्देहहीनता ससारसे उदासीनभावको प्राप्त दशाकी सहायक होगी, ऐसा मान्य होनेसे (कहा है) ।

योगवासिष्ठके सन्धर्भमें (प्रसंग मिलनेपर) आपसे कुछ कहना चाहता हूँ ।

जैनधर्मके आग्रहसे ही मोक्ष है, इस मान्यताको आत्मा बहुत समयसे मूल चुकी है । मुक्त-भाजमें (१) ही मोक्ष है, ऐसी मेरी धारणा है, इसलिये निवेदन है कि प्रातर्चातके समय आप कुछ अधिक कहते हुए न रहें ।

१०८

जम्बई, १०४६ आषाढ़

जिस पुष्पकके पद्मेसे उदासीनता, वैराग्य अथवा चित्तकी सम्यक्ता होती हो, ऐसी कोई भी पुष्पक पटना, ऐसी पुष्पक पद्मेका विशेष परिचय रहना जिसमें उसमें योग्यता प्राप्त हो।

धर्म-कथा त्रिपुनिके नियम जो गिना, तो यह धार्मिक-कथा मुख्यरूपमें तो मत्स्यमें ही आ जाती है। दू पक्षोंके होनेसे इस काष्ठमें सत्संगका माहात्म्य भी जीवके ध्यानमें नहीं आता, तो फिर कल्याण-मार्गके मार्ग कहोंमें हो सकते हैं। इस बातकी तो बहुत बहुतमी किताबें आदि करने-वाले जीवको भी पार हो, ऐसा माटम नहीं होता।

त्यागने योग्य स्थिति-कारणों आदि कारणोंमें तो जीव रचिपूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है, और जिसका आराधन करना योग्य है, वेमे आत्मरूप मनुष्योंके प्रति यह जीव मात्रो विमुक्तताका अथवा अवि-भक्तताके आचरण कर रहा है। और ऐमे अमसगियोंके सहबानमें किसी किसी मुमुक्षुको भी रहता पड़ता है। उा दू गिवाधोंमें तुम और मुनि आदि भी किसी किसी अश्वे में जा सकते हैं। अगम्य और श्रेष्ठमें आचरण न हो अथवा उाका अनुसरण न हो, ऐसे आचरणसे अतर्कित रहनेका विचार करने रहना ही इसका सुगम साधन है।

१०९

जम्बई, १९४९ आषाढ़

पूर्वकर्मका उदय बहुत विचित्र है। अब जहाँमें जाग यहीमें प्रभात हुआ समझना चाहिये। तब रससे और मद रससे कर्मका अध होता है। उसमें मुख्य हेतु राग-द्वेष ही हैं। उससे परिणाममें अधिक पदचात्ताप होता है।

शुद्ध योगमें लगी हुई आत्मा अनारम्भी है, अशुद्ध योगमें लगी हुई आत्मा आरम्भी है, यह वाक्य धीरकी भगवतीका है, इसपर मनन करना।

परस्पर ऐसे होनेसे धर्मको भूरी हुई आत्माको स्थितिमें योगपदका स्मरण होता है। कर्मकी बहुलताने योगसे एक तो पचमकाष्ठमें उत्पन्न हुए, परंतु किसी एक शुभ उदयसे जो योग मिला है वेसे मर्मनोधका योग बहुत ही थोड़ी आमाओंको मिला है, और यह रचिकर होना बहुत ही कठिन है। ऐसा योग केवल सपुत्रोंकी श्रुपादितमें है, यदि अल्पकर्मका योग होगा तो ही यह मिल सकेगा। इसमें सशय नहीं कि जिस पुरुषको साधन मिले हों और उस पुरुषको शुभोदय भी हो तो यह निश्चयसे मिल सकता है, यदि फिर भी न मिले तो इसमें बहुत कर्मका ही दोष समझना चाहिये।

११०

जम्बई, १९४६ आषाढ़

धर्म-यान उक्षपूर्वक हो, यही आत्म-हितका रास्ता है। चित्तका सकल्प विकल्पोसे रहित होना, यह महावीरका मार्ग है। अल्पितमानमें रहना, यह विवेकीका कर्तव्य है।

१११

बनाणीआ, आ वदी ५ मौम १९४६

(ज) ण (जं) णं दिस इच्छइ (त) ण (त) ण दिस अपडिबद्धे
जो जिस जिस दिशाकी ओर जानेकी इच्छा करता है, उसके लिये वह उह दिशा अप्रतिमद
अर्थात् खुली हुई है । (उस रोक नहीं सकती ।)

जबतक ऐसी दशाका अभ्यास न हो, तबतक यथार्थ त्यागकी उत्पत्ति होना कैसे सम्भव हो
सकता है । पौद्रलिक रचनासे आत्माको स्तम्भित करना उचित नहीं ।

११२

बनाणीआ, आनण वदी १३ बुध १९४६

आज मतातरसे उत्पन्न हुआ पहिला पर्यूपण आरम्भ हुआ । अगले मासमें दूसरा पर्यूपण आरम्भ
होगा । सम्पू-दृष्टिसे मतातर दूर करके देखनेसे यही मतातर दुगुने लाभका कारण है, क्योंकि इससे
दुगुना वर्म-सम्पादन किया जा सकेगा ।

चित्त गुफाके योग्य हो गया है । कर्म-रचना मित्र है ।

११३

बनाणीआ, प्र भाद्र सुदी ३ सोम १९४६

(१) आपके दर्शनोंका लाभ मिले हुए लगभग एक माससे कुछ ऊपर हो गया है । बम्बई
छोड़े एक पक्ष हुआ ।

गन्धर्वाका एक वर्षका निवास उपाधि-प्राप्त रहा । समाधिरूप तो एक आपका समागम ही था,
और उसका भी जैसा चाहिये वैसा लाभ प्राप्त न हुआ ।

सचमुच ही ज्ञानियोंद्वारा कल्पना किया हुआ यह कलिकाल ही है । जनसमुदायकी वृत्तियों
निपय कपाय आदिसे निपमताको प्राप्त हो गई हैं । इसकी प्रगल्भता प्रत्यक्ष है । उन्हें राजसी वृत्तिका
अनुकरण प्रिय हो गया है । तात्पर्य-निष्कियोंकी और योग्य उपशम-पानोंकी तो उाया तक भी नहीं
मिलती । ऐसे निपमकालम जमी हुई यह देहधारी आत्मा अनादिकालके परिश्रमपक्षकी धकानटकी
उतारने निश्चाति लेनेके लिये आई थी, किन्तु उल्टी अनिश्रातिमें फँस गई है । मानसिक चिन्ता कहीं
भी कहीं नहीं जा सकती । जिनमें इसे कह सकें ऐसे पात्रोंकी भी कमी है । वहाँ अत्र क्या करें ?

यद्यपि यथायोग्य उपशमभावनको प्राप्त आत्मा ससार और मोक्षपर समवृत्ति रखती है, अर्थात्
अप्रतिमद्वरूपसे चिन्तन सकती है, परन्तु इस आत्माको तो अभी वह दशा प्राप्त नहीं हुई । हाँ,
उसका अभ्यास है, तो फिरउसके पास यह प्रवृत्ति क्यों रखी होगी ?

जिसको प्राप्त करनेमें लाचारी है उसको सटन कर जाना ही सुखदायक है, और इसी तरहका
आचरण कर भी रमना है, परन्तु जीवन पूर्ण होनेके पहिले यथायोग्य रीतिसे नीचेकी दशा आनी
चाहिये —

१ मन, वचन और कायसे आत्माका मुक्त-भावन ।

२ मनकी उदासीनरूपसे प्रवृत्ति ।

३ वचनका स्याद्वादपना (निराग्रहपना) ।

४ कायाकी वृक्ष-दशा (आहार विहारकी नियमितता) ।

अथवा सन सदेहोंकी निवृत्ति, सर्व भयका छूटना, और सन अज्ञानका नाश ।

सतोंने अनेक प्रकारसे शास्त्रोंमें उसका मार्ग बताया है, साधन बताये हैं, और योगादिसे उत्पन्न हुआ अपना अनुभव कहा है, फिर भी उसमें ययायोग्य उपशमभावन आना दुर्लभ है । यह तो मार्ग है, परन्तु उसके प्राप्त करनेके लिये उपादानकी स्थिति बलवान् होनी चाहिये । उपादानकी बलवान् स्थिति होनेके लिये निरंतर समग्र चाहिये, और यह नहीं है ।

(२) शिशुवयसे ही इस वृत्तिके उदय होनेसे किन्हीं भी प्रकारका परभाषाका अभ्यास नहीं हो सका । अमुक संप्रदायके कारण शास्त्राभ्यास न हो सका । संसारके बंधनसे ऊहापोहाभ्यास भी न हो सका, और यह नहीं हो सका इसके लिये कैसा भी वेद या चिन्ता नहीं है, क्योंकि इनसे आत्मा और भी अधिक विकल्पमें पड़ जाती (इस विकल्पकी बातको मैं सत्रके लिये नहीं कह रहा, परन्तु मैं केवल अपनी अपेक्षासे ही कहता हूँ), और विकल्प आदि व्रेशका तो नाश ही करनेकी इच्छा की थी, इसलिये जो हुआ वह कल्याणकारक ही हुआ, परन्तु अत्र जिन प्रकार महाभारत वसिष्ठभगवान् ने श्रीरामको इसी दोषका निस्मरण कराया था, वैसा अत्र कौन कराये ? अर्थात् भाषाके अभ्यासके बिना भी शास्त्रका बहुत कुछ परिचय हुआ है, धर्मके व्यावहारिक ज्ञाताओंका भी परिचय हुआ है, तथापि इससे इस आत्माका आनन्दानन्दन दूर हो सके, यह बात नहीं है, एक सत्सङ्गके सित्राय और योग-समात्रिके सित्राय उसका कोई उपाय नहीं ? अत्र क्या करें ?

इतनी बात भी कहनेका कोई मत्पान स्थल न था । भाग्यके उदयसे आप मिले, जिनके रोम रोममें यही रुचिकर है ।

(३) कायाकी नियमितता ।

वचनका स्याद्वादपना ।

मनकी उदासीनता ।

आत्माकी मुक्तता ।

—यही अन्तिम समस्त है ।

११४

त्रिणागीआ, प्रथम भाद्र सुदी४, १९४६

आजके पत्रमें, मतांतरसे दुगुना लाभ होता है, ऐसा इस पर्युषण पर्यन्त सम्पूरादृष्टिसे देखनेपर मादूम हुआ । यह बात अच्छी लगी, तथापि यह दृष्टि कल्याणके लिये ही उपयोगी है । समुदायके कल्याणकी दृष्टिसे देवनेसे दो पर्युषणोंका होना ही स्वदायक है । प्रत्येक समुदायमें मतांतर बढ़ने न चाहिये, किन्तु घटने ही चाहिये ।

११५

वराणाआ, प्रथम भाद्रपद सुदी ६, १९४६

प्रथम सत्रसरीसे लेकर आजको दिनतक यदि किसी भी प्रकारसे मेरे मन, वचन और कायाके किसी भी योगाध्यवसायसे तुम्हारी अभिनय, आसातना और असमाधि हुई हो, तो उसके लिये मैं पुनः पुनः आपसे क्षमा माँगता हूँ।

अतर्जानसे स्मरण करनेपर ऐसा कोई भी काल माझम नहीं होता, अथवा याद नहीं पड़ता कि जिस कालमें, जिस समयमें इस जीवने परिभ्रमण न किया हो, सकल्प-निकल्पका रटन न किया हो, और इससे 'समाधि' को न भूल गया हो, निरन्तर यही स्मरण रहा करता है, और यही महा वेराग्यको पैदा करता है।

फिर स्मरण होता है कि इस परिभ्रमणको केवल स्वच्छदतासे करते हुए हम जीवको उदासीनता क्यों न आई? दूसरे जीवोंके प्रति क्रोध करते हुए, मान करते हुए, माया करते हुए, लोभ करते हुए अथवा अन्यथा प्रकारसे उर्तान करते हुए, यह सत्र अनिष्ट है, इसे योग्य रीतिसे क्यों न जाना? अर्थात् इस तरह जानना योग्य था तो भी न जाना, यह भी परिभ्रमण करनेका वेराग्य पैदा करता है।

फिर स्मरण होता है कि जिसके बिना मैं एक पलभर भी नहीं जी सकता, ऐसे बहुतसे पदार्थ (स्त्री आदि) को अनन्तर छोड़ते हुए, उनका नियोग होते हुए अनन्त काल हो गया, तथापि उनके बिना जीता रहा, यह कुछ कम आश्चर्यकी बात नहीं। अर्थात् जन जन वैसा प्रीतिभाज किया था तब तब वह केवल कल्पित ही था, ऐसा प्रीतिभाज क्यों हुआ? यह निवार फिर फिरसे वेराग्य पैदा करता है।

फिर जिसका मुख कभी भी न देखूँ, जिसे मैं कभी भी ग्रहण न करूँ, उसीके घर पुत्ररूपमें, स्त्रीरूपमें, दासरूपमें, दासीरूपमें, नाना जतुरूपमें मैं क्यों जन्मा? अर्थात् ऐसे द्वेषसे ऐसे रूपोंमें मुझ जन्म लेना पड़ा। और ऐसा करनेकी तो त्रिलोक भी इच्छा नहीं थी। तो कहो कि ऐसा स्मरण होनेपर क्या हम क्लेशित आत्मापर जुगुप्सा नहीं आती? जगद्वर आती है।

अधिक क्या कहें? पूर्वके जिन जिन भगवत्पुरुषोंमें भ्रातिपनेमें भ्रमण किया, उनका स्मरण होनेसे अब कैसे जिये, यह चिन्ता खड़ी हो गई है। फिर कभी भी जन्म न लेना पड़े और फिर इस तरह न करना पड़े, आत्मामें ऐसी दृढ़ता पैदा होती है, परन्तु बहुत कुछ लाचारी है, वहाँ क्या करें?

जो कुछ दृढ़ता है उसे पूर्ण करना—अनन्य पूर्ण करना, बस यही रटन लगी हुई है, परन्तु जो कुछ निम्न आता है उसे एक ओर हटाना पड़ता है, अर्थात् उसे दूर करना पड़ता है, और उसमें ही सब काल चला जाता है, सत्र जीवन चला जाता है, जन्मतक यथायोग्य जय न हो उस समय तक इसे न जाने देना, ऐसी दृढ़ता है। उसके लिये अब क्या करें?

यदि कदाचित् किसी रीतिसे उसमेंका कुछ करते भी हैं तो ऐसा स्थान कहाँ है कि जहाँ जाकर रहें? अर्थात् सब कहाँ हैं कि जहाँ जाकर इस दग्गामें बैठकर उसकी पुष्टता प्राप्त करें? तो अब क्या करें?

“कुछ भी हो, कितने ही दुःख क्यों न पड़ें, कितनी भी परिपक्व क्यों न सहन करनी पड़ें, कितने ही उपसर्ग क्यों न सहन करने पड़ें, कितनी ही व्याधियाँ क्यों न सहन करनी पड़ें, कितनी ही उपाधियाँ क्यों न आ पड़ें, कितनी ही आधियाँ क्यों न आ पड़ें, चाहे जीवन-काल केवल एक समयका ही क्यों न हो, और कितने ही दुर्निमित्त क्यों न हों, परन्तु ऐसा ही करना ।

हे जीन ! ऐसा किये बिना छुटकारा नहीं ”—

इस तरह नेपथ्यमेंसे उत्तर मिलता है, और वह योग्य ही माझ होता है ।

क्षण क्षणमें पलटनेवाली स्वभाववृत्तिकी आवश्यकता नहीं, अमुक कालतक शून्यके सिवाय किसीकी भी आवश्यकता नहीं, यदि वह भी न हो तो अमुक कालतक सतोंके सिवाय किसीकी भी आवश्यकता नहीं, यदि वह भी न हो तो अमुक कालतक सत्सगके सिवाय किसीकी भी आवश्यकता नहीं, यदि वह भी न हो तो आर्याचरणके सिवाय किसीकी भी आवश्यकता नहीं, यदि वह भी न हो तो जिनभक्तिमें अति शुद्धभाससे लीन हो जानेके सिवाय किसीकी भी आवश्यकता नहीं, यदि वह भी न हो तो फिर माँगनेकी भी इच्छा नहीं । (आर्याचरण=आर्य पुरुषोंद्वारा किये हुए आचरण) ।

समझे बिना आगम अनर्थकारक हो जाते हैं ।

सत्सगके बिना ध्यान तरंगरूप हो जाता है ।

सतके बिना अंतिम बातका अंत नहीं मिलता ।

लोक-सङ्घासे लोकके अप्रमं नहीं जा सकते ।

लोक-त्यागके बिना वैराग्यकी यथायोग्य स्थिति पाना दुर्लभ है ।

११६ वर्णाशा, प्र भाद्र सुदी ७ शुक्ल स १९४६

बर्बड़ इत्यादि स्थलोंमें सहनकी हुई उपाधिके कारण, तथा यहाँ आनेके बाद एकात आदिके अमान (न होना), और दुष्टताकी अभिप्रायके कारण जैसे बनेगा वैसे उस तरफ शीन ही आऊँगा ।

११७ वर्णाशा, प्र भाद्रपद सुदी ११ भोम १९४६

कुछ वर्ष हुए अंत करणमें एक महान् इच्छा रहा करती है, जिसे किसी भी स्थलपर नहा कहा, जो नहीं कही जा सकी, नहीं कही जा सकती, और उसको कहनेकी आवश्यकता भी नहीं है । अत्यंत महान् परिश्रमसे ही उसमें सफलता मिल सकती है, तथापि उसके लिए जितना चाहिये उतना परिश्रम नहीं होता, यह एक आश्चर्य और प्रमादीपना है ।

यह इच्छा स्वामागिक हा उत्पन्न हुई थी । जबतक वह योग्य रीतिसे पूर्ण न हो तबतक आत्मा समाधिस्थ होना नहीं चाहती, अथवा समाधिस्थ न हो सकेगी । यदि कभी अवसर आयेगा तो उस इच्छाकी उाया बतानेका प्रयत्न करूँगा ।

इस इच्छाके कारण जान प्राय निडबना-दशमें ही जीवन व्यतीत करता रहता है । यद्यपि यह निडबना-दश भी कल्याणकारक ही है, तथापि दूसरोंके प्रति उतनी ही कल्याणकारक होनेमें वह कुछ कमीवाली है ।

कारण केवल एक नियम आत्मा ही है, और वह यदि सम है, तो सब सुख ही है। इस वृत्तिके कारण समाधि रहती है, तो भी बाहरसे गृहस्थपनेकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, देह-भाण दिखाना नहीं सहा जाता, आत्म-भाणसे प्रवृत्ति नहीं हो सकती, और बाह्यभाणसे प्रवृत्ति करनेमें बहुतसे अतराय हैं, तो फिर अब क्या करें ? क्या पर्यंतकी गुफामें चले जाँय, और अहृदय हो जाँय ? यही रटन रहा करती है, तो भी बाह्यरूपसे कुछ ससारी प्रवृत्ति करनी पड़ती है, उसके लिये शोक तो नहीं है, नो भी उसे सहन करनेके लिये जीव इच्छा नहीं करता। परमानन्द त्यागी इसकी इच्छा करे भी कैसे ? और इसी कारणसे ज्योतिष आदिकी ओर हालमें चित्त नहीं है, किसी भी तरहके भविष्यज्ञान अथवा सिद्धियोंकी इच्छा नहीं है, तथा उनके उपयोग करनेमें भी उदासीनता रहती है, उसमें भी हालमें तो और भी अधिक रहती है। इसलिये इस ज्ञानसंगी पूँछे हुए प्रश्नोंके नियममें चित्तकी स्वस्थता होनेपर विचार करके फिर लिखूँगा, अथवा समागम होनेपर कहूँगा।

जो प्राणी इस प्रकारके प्रश्नोंके उत्तर पानेसे आनन्द मानते हैं, वे मोहके अधीन हैं, और उनका परमार्थका पात्र होना भी दुर्लभ है, ऐसी मान्यता है, इसलिये ऐसे प्रसंगमें आना भी अच्छा नहीं लगता, परन्तु परमार्थके कारण प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, तो कुछ कहूँगा, इच्छा तो नहीं होती।

१२१ वनाणीआ, द्वितीय भाद्र सुदी ८ रवि १९४६

देहधारीको निडरना हो यह तो एक वर्म है, फिर उसमें खेद करके आत्माका विस्मरण क्यों करना ?

वर्म और भक्तिसे युक्त ऐसे तुमसे ऐसी याचना करनेका योग केवल पूर्वकर्मने ही दिया है। आत्मेच्छा तो इससे कपित है। निरुपायताके सामने सहनशीलता ही सुखदायक है।

इस क्षेत्रमें इस कालमें इस देहधारीका जन्म होना योग्य न था। यद्यपि सब क्षेत्रोंमें जन्म लेनेकी इच्छाको उसने रोक ही दी है, तथापि प्राप्त हुए जन्मके लिये शोक प्रदर्शन करनेके लिये ऐसा लिखा है। किसी भी प्रकारसे निदेही-दशाके बिना, यथायोग्य जीवनमुक्त-दशाके बिना, यथायोग्य निर्मल-दशाके बिना एक क्षणभरका भी जीवन देखना जीवको रचिकर नहीं लगता, तो फिर बाकी रही हुई शेष आयु कैसे बीतेगी ? यह आत्मेच्छाकी निडरना है।

यथायोग्य दशाका अब भी मैं मुमुक्षु हूँ, कुछ तो प्राप्ति हो गई है, तो भी सम्पूर्णता प्राप्त हुए बिना यह जीव शांतिकी प्राप्त करे, ऐसी दशा माहूम नहीं होती। एकके ऊपर राग और दूसरेके ऊपर द्वेष, ऐसी स्थिति उसे एक रोममें भी प्रिय नहीं। अधिक क्या कहा जाय ? दूसरेका परमार्थ करनेके सिवाय देह भी तो अच्छी नहीं लगती ?

आम-कल्याणमें प्रवृत्ति करना।

१२२ वनाणीआ, द्वितीय भाद्र सुदी १४ रवि १९४६

मुमुक्षुताके अशोमे प्रदण किया हुआ तुम्हारा हृदय परम सतोष देता है। अनादिकाल

परिभ्रमण अब समाप्त हो, उस यही अभिलाषा है, यह भी एक कल्याण ही है। जय कोई ऐसा योग्य समय आ पहुँचेगा, तब इष्ट उत्सुकी प्राप्ति हो जायगी। वृत्तियोंको निरन्तर स्थित रहना, जिज्ञासाको उत्तेजन देते रहना, तथा निम्नलिखित धर्म-कथाको तुमने श्रवण किया होगा तो भी फिर फिरसे उसका स्मरण करना।

सम्यक्दशाके पाँच लक्षण हैं—

शम	} अनुकपा
समेग	
निर्वेद	
आस्था	

क्रोध आदि कषायोंका नाश हो जाना, उदय आई हुई कषायोंमें मदता होना, केन्द्रीभूत की जा सके ऐसी आत्म-दशाका हो जाना, अथवा अनादिकालकी वृत्तियोंका शान्त हो जाना ही शम है।

मुक्त होनेके सिवाय दूसरी किसी भी प्रकारकी इच्छा और अभिलाषाका न होना ही समेग है।

जबसे ऐसा समझमें आया है कि केवल आतिसे ही परिभ्रमण किया, तबसे अब बहुत हुआ। अरे जीन ! अब तो ठहर, ऐसा भाव होना यह निर्वेद है।

परम माहात्म्यनाले निस्पृही पुरुषोंके वचनमें ही तल्लीन रहना यही श्रद्धा—आस्था है।

इन सबके द्वारा यागमात्र जीवोंमें अपनी आत्माके समान बुद्धि होना यह अनुकपा है।

ये लक्षण अद्वय मनन करने योग्य हैं, स्मरण करने योग्य हैं, इच्छा करने योग्य हैं, और अनुभव करने योग्य हैं।

१२३ वराणीआ, द्वितीय भाद्रपद सुदी १४ रति १९४६

आपका समेगपूर्ण पत्र मिला। पत्रोंसे अधिक क्या बताऊँ। जबतक आत्मा आत्म-भावसे अन्यथा रूपसे अर्थात् देह-भावसे आचरण करेगी, 'मैं करता हूँ,' ऐसी बुद्धि करेगी, 'मैं ऋद्धि आदिमें अधिक हूँ,' ऐसे मानेगी, शार्ङ्गोंको जालस्थ समझेगी, मर्मके छिये मिथ्यामोह करेगी, उस समयतक उसको शांति मिलना दुर्लभ है। इस पत्रसे यही कहता हूँ। इसमें ही बहुत कुछ समाया हुआ है। बहुत जगह बाँचा हो, सुना हो तो भी इसपर अधिक लक्ष रखना।

१२४ मोरनी, द्वितीय भाद्रपद वदी ४ गुरु १९४६

पत्र मिला। शांतिप्रकाश नहीं मिला।

आत्मशांतिमें प्रवृत्ति करना। योग्यता प्राप्त करना, इसी तरहसे वह मिलेगी। पात्रताकी प्राप्ति का अधिक प्रयास करो।

१२५ मोरवी, द्वितीय भाद्रपद वदी ७ रति १९४६

(१) आठ रुचक प्रदेशोंके निषयमें तुम्हारा प्रथम प्रश्न है।

उत्तराध्ययनसिद्धातमें जो सत्र प्रदेशोंसे कर्म-सत्र-पताया है, उसका हेतु यह समझमें आता है कि ऐसा कहना केवल उपदेशके लिये है। 'सत्र प्रदेशोंसे' कहनेसे शास्त्रकर्त्ता यह निषेध करते हैं कि आठ रुचक प्रदेश कर्मोंसे रहित नहीं हैं, यह नहीं समझना चाहिये। परन्तु बात यह है कि जब असम्यक्त प्रदेशी आत्मामें केवल आठ ही प्रदेश कर्मरहित हैं, तब असम्यक्त प्रदेशोंके सामने वे कौनसी गिनतीमें हैं ? असम्यक्तके सामने उनका इतना अधिक लघुत्व है कि शास्त्रकारने उपदेशकी अधिकताके लिये इस बातको अतःकरणमें रखकर बाहरसे इस प्रकार उपदेश किया है, और सभी शास्त्रकारोंकी यही शैली है। उदाहरणके लिये अतर्मुहूर्तका साधारण अर्थ दो घड़ीके भीतरका कोई भी समय होता है, परन्तु शास्त्रकारकी शैलीके अनुसार इसका यह अर्थ करना पड़ता है कि आठ समयके बाद और दो घड़ीके भीतरका समय ही अतर्मुहूर्त है। परन्तु गूढीमें तो जैसे पहले कहा है, इसका अर्थ दो घड़ीके भीतरका कोई भी समय समझा जाता है, तो भी शास्त्रकारकी शैली ही मान्य की जाती है। जिस प्रकार यहाँ आठ समयकी बात बहुत लघु होनेसे शास्त्रमें स्थल स्थलपर उसका उल्लेख नहीं किया गया, इसी तरह आठ रुचक प्रदेशोंकी बात भी है, ऐसा मैं समझता हूँ, और इस बातकी भ्रम-गती, प्रज्ञापना, ठाणग आदि सिद्धात पुष्टि करते हैं।

इसके सिवाय मैं तो ऐसा समझता हूँ कि यदि शास्त्रकारने समस्त शास्त्रोंमें न होनेवाली भी किसी बातका उल्लेख शास्त्रमें किया हो तो यह भी कुछ चिन्ताकी बात नहीं है, उसके साथ ऐसा समझना चाहिये कि सब शास्त्रोंकी रचना करते हुए उस एक शास्त्रमें कहीं हुई बात शास्त्रकारके लक्ष्यमें थी। और समस्त शास्त्रोंकी अपेक्षा कोई विचित्र बात किसी शास्त्रमें कहीं हो तो इसे अधिक मानने योग्य समझना चाहिये, कारण कि यह बात किसी निरले मनुष्यके लिए ही कहीं हुई होती है, याकी कथन तो साधारण मनुष्योंके लिये ही होता है। ठीक यही बात आठ रुचक प्रदेशोंको लागू पड़ती है, इसलिये आठ रुचक प्रदेश नष्टरहित है, इस बातका निषेध नहीं किया गया है, यह मेरी समझ है। याकीके चार अस्तिकायोंके प्रदेशोंके स्थलपर इन रुचक प्रदेशोंको छोड़कर जो केन्द्रोंके समुद्रात करनेका वर्णन है वह बहुतसी अपेक्षाओंसे जीवका मूल कर्ममान नहीं, ऐसा समझानेके लिये कहा है। इस बातकी प्रसंग पानर समागम होनेपर चर्चा करो तो ठीक होगा।

(२) दूसरा प्रश्न यह है कि ज्ञानमें कुछ ही न्यून चौदह पूर्णधारी तो अनन्तनिगोदम जाते हैं, और जघन्य ज्ञानवाले अधिकसे अधिक पन्द्रह भगवत् मोक्ष जाते हैं, इस बातका समाधान आप कैसे करते हो ?

इसका उत्तर जो मेरे हृदयमें है, उसे ही कह देता हूँ, कि यह जघन्य ज्ञान दूसरा है, और यह प्रसंग दूसरा है। जघन्य ज्ञान अर्थात् सामान्यरूपसे भी मूलरूपका ज्ञान, अतिशय न्यून होनेपर भी मोक्षका बीजरूप है, इसीलिये ऐसा कहा है। तथा 'एकदेश कम' ऐसा चौदह पूर्णधारीका ज्ञान एक मूल-वस्तुके ज्ञानके सिवाय दूसरी सत्र वस्तुओंका जाननेवाला तो हो गया, परन्तु वह देह-मदिरूपे रहनेवाले शाश्वत पदार्थको नहीं जान सका, और यदि यह शाश्वत पदार्थको ही न जान सका तो फिर, जिस तरह लक्ष्मके बिना पैका हुआ तीर लक्ष्यार्थकी सिद्धि नहीं करता, उसी तरह यह भी व्यर्थ जैसा हो गया। जिस वस्तुके प्राप्त करनेके लिये जिनमगवानने चौदह पूर्णके ज्ञानका उपदेश किया है, यदि वह

वस्तु ही न मिली, तो फिर चौदह पूर्वका ज्ञान अज्ञानरूप ही हुआ—यहाँ 'एकदेश कम' चादह पूर्वका ज्ञान समझना चाहिये । यहाँ 'एकदेश कम' वहनेसे अपनी साधारण बुद्धिमें तो यही समझमें आता है पढ़ते पढ़ते चौदह पूर्वके अतत्तक पहुँचनेमें जो कोई एकाध अध्ययन बाकी रह गया हो, ता उसके कारण भटक पड़े, परन्तु यस्तुत इसका ऐसा मतलब नहीं है । इतने अधिक ज्ञानका अभ्यासी भा यदि केवल एक अन्यभागेके कारण ही अभ्यासमें परामव प्राप्त करे, यह बात मानने जैसी नहीं है, अर्थात् शास्त्रकी भाषा अथवा अर्थ कोई ऐसा कठिन नहीं है जो उन्हें स्मरणमें रखना कठिन पड़े, किंतु वास्तविक कारण यही है कि उन्हें उस मूल्यस्तुका ही ज्ञान नहीं हो सका, और यही सभसे बड़ी कमी है, और इसीने चौदह पूर्वके समस्त ज्ञानको निष्कृष्ट बना दिया । एक नयसे ऐसा विचार भी हो सकता है कि यदि तत्त्व ही प्राप्त न हुआ तो शास्त्र—लिखे हुए पत्र—का बोझा ढोना और पढ़ना इन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं, क्योंकि दोनोंने ही जोशको उठाया है । जिसने पत्रोंका बोझा ढोया उसने शरीरसे बोझा उठाया, और जो पढ़ गया उसने मनसे बोझा उठाया, परन्तु वास्तविक लक्ष्यार्थ बिना उनकी निरूपयोगिता ही सिद्ध होती है, ऐसा समझमें आता है । जिसके घर समस्त सज्जनसमुद्र है, वह तृपा-तृपकी तृपा मिटानेमें समर्थ नहीं, परन्तु जिसके घर मिटे पानीकी कुँड्या भी है वह अपनी आर दूसरे बहुतसोंकी तृपा मिटानेमें समर्थ है, और ज्ञानदृष्टिसे देखनेसे मस्तिष्क भी उसीका है ।

तो भी आ दूसरे नयपर दृष्टि करनी पड़ती है, और वह यह कि यदि किसी तरह भी शास्त्राभ्यास होगा तो कुछ न कुछ पात्र होनेकी अभिलाषा होगी, आर काल आनेपर पात्रता भी मिलेगी ही, और वह दूसरोंको भी पात्रता प्रदान करेगा, इसलिये यहाँ शास्त्राभ्यासके निषेध करनेका अभिप्राय नहीं, परन्तु मूल्यस्तुसे दूर ले जानेवाले शास्त्राभ्यासका निषेध कर, तो हम एकातनादी नहीं कहे जायेंगे ।

इस तरह इन दो प्रश्नोंका सक्षेपमें उत्तर लिख रहा हूँ । डिपनेकी अपेक्षा यचनसे अधिक समझाया जा सकता है, तो भी आशा है कि इससे समझाने होगा, और यह पात्रताके कुछ न कुछ अंशोंकी वृद्धि करेगा और एकात-दृष्टिको घटायेगा, ऐसी मायता है ।

अहो ! अनंत भयके पर्यटनमें किसी सत्पुरुषके प्रतापसे इस दशाको प्राप्त इस देहधारीको तुम चाहते हो और उससे धर्मकी इच्छा करते हो, परन्तु वह तो अभी किसी आश्चर्यकारक उपाधिमें पड़ा है ! यदि वह निश्चिंत होता तो बहुत उपयोगी होता । अच्छा, तुम्हें उसके लिये जो इतनी अधिक श्रद्धा रहती है, उसका क्या कुछ मूल्यकारण माझम हुआ है ? इसके ऊपर भी हुई श्रद्धा, आर इसका कहा हुआ धर्म अनुमन करनेपर आश्चर्यकारक तो नहीं लगता है न ? अर्थात् अभी उसकी पूर्ण कसाटी करना, और ऐसे करनेमें वह प्रमत्त है, उसके साथ ही साथ तुम्हें योग्यताका प्राप्ति होगी, आर कदाचित् पूर्वापर भी शास्त्राहित धन्य ही रही तो उमको तो बेसी ही रखनेमें कल्याण है, ऐसा स्पष्ट कहना योग्य माझम होता था, इसलिए आज कह दिया है ।

आजके पत्रकी भाषा बहुत ही प्रामाण्य लियी है, परन्तु उसका उद्देश केवल परमार्थ ही है । आगमक उल्लासकी वृद्धि करना—जम्बर ।

१२६ वगणीआ, द्वितीय भाद्र वदी १२ शुक्र १९४६

व्यासभगवान् कहते हैं कि—

इच्छाद्वेषविहीनेन, सर्वत्र समचेतसा ।

भगवद्भक्तियुक्तेन, प्राप्ता भगवती गतिः ॥

इच्छा और द्वेषके बिना सब जगह समदृष्टिसे देखनेवाले पुरुषोंने भगवान्की भक्तिसे युक्त होकर भागवती गतिको अर्थात् निर्वाणको प्राप्त किया है—

आप देखें, इस वचनमें उन्होंने कितना अधिक परमार्थ भर दिया है ? प्रसंगवश इस वाक्यका स्मरण होनेसे इसे लिखा है ।

निरतर साथ रहने देनेमें भगवान्का क्या नुकसान होता होगा ?

आशङ्कित—

१२७ वगणीआ, द्वितीय भाद्र वदी १३ शनि १९४६

नीचेकी बातोंका अभ्यास करते ही रहना —

१ किसी भी प्रकारसे उदय आई हुई और उदयमें आनेवाली कपायोंको शान्त करना ।

२ सब प्रकारकी अभिलाषाकी निवृत्ति करते रहना ।

३ इतने कालतक जो किया उस सत्रसे निवृत्त होओ, उसे करनेसे अत्र रुको ।

४ तुम परिपूर्ण सुखी हो, ऐसा मानो, और दूसरे प्राणियोंपर अनुकंपा करते रहो ।

५ किसी एक सत्पुरुषको ढूँढ लो, और उसके कैसे भी वचन हों उनमें श्रद्धा रखो ।

ये पाँचों प्रकारके अभ्यास अग्रय ही योग्यता प्रदान करते हैं । पाँचवेंमें फिर चारों समारोह हो जाते हैं, ऐसा अग्रय मानो ।

अधिक क्या कहूँ ? किसी भी समय इस पाँचवेंको प्राप्त किये बिना इस परिश्रमणका अर्थ नहीं आयागा ।

बाकीके चार इस पाँचवेंको प्राप्त करनेमें सहायक हैं ।

पाँचवें अभ्यासके सिवाय—उसकी प्राप्तिके सिवाय—मुझे दूसरा कोई निर्वाणका मार्ग नहीं सूझता, और सभी महात्माओंको भी ऐसा ही सूझा होगा (सूझा है) ।

अब तुम्हें जैसा योग्य मालूम हो वैसा करो । यह तुम सबकी इच्छा है, फिर भी अधिक इच्छा करो, जल्दी न करो । जितनी जल्दी उतनी ही कचाई, और जितनी कचाई उतनी ही खटाई, इस आपेक्षिक कथनको ध्यानमें रखना ।

प्रारब्धसे जीवित रायचन्द्रका यथायोग्य

१२८ वनाणीआ, द्वितीय मात्र वदी १३, १९४६

तुम तथा ओर जो जो दूसरे भाई मुझसे कुछ आत्म-लामकी इच्छा करते हो, ने सब आत्म-लामको पाओ, यही मेरी अंत करणसे इच्छा है, तो भी उस लामके प्रदान करनेकी यथायोग्य पात्रतामें मुझे अभी कुछ आनरण है, और उस लामको लेनेकी इच्छा करनेवालोंकी योग्यताकी भी मुझे अनेक तरहसे न्यूनता माद्रम हुआ करती है, इसलिये जनतक ये दोनों योग परिपक्व न हो जाँय, तत्रतक इस सिद्धिमें रिल्ल है, ऐसी मेरी मान्यता है। बार बार अनुकपा आ जाती है, परन्तु निरुपायताके सामने क्या करूँ ? अपनी किसी न्यूनताको पूर्णता कैसे कह दूँ ?

इसके ऊपरसे मेरी ऐसी इच्छा रहा करती है कि हालमें अब तो जिस तरह तुम सब योग्यतामें आ सको उस तरहका कुछ निवेदन करता रहूँ, और जो कोई सुलासा पहुँचे उसे बुद्धि अनुसार स्पष्ट करता रहूँ, अथवा योग्यता प्राप्त करते रहो, इसी बातको बार बार सूचित करता रहूँ।

१२९ वनाणीआ, द्वि मात्रपद वदी १३ सोम १९४६

चेतन्यका निरंतर अविच्छिन्न अनुभूति प्रिय है, यही चाहिये भी, इसके सिवाय दूसरी कुछ भी इच्छा नहीं रहती, यदि रहती हो तो भी उसे रखनेकी इच्छा नहीं। बस एक 'तू ही तू' यही एक असंखित प्रणाह निरंतर चाहिये। अधिक क्या कहा जाय ? वह लिखनेसे लिखा नहीं जाता, ओर कहनेसे कहा नहीं जाता, वह केवल ज्ञानके गम्य है, अथवा वह श्रेणी श्रेणीसे समझमें आ सकता है। बाकी तो सब कुछ अव्यक्त ही है।

इसलिये जिस निस्पृह दशाका ही रटन है, उसके मिलनेपर—इस कल्पितको भूल जानेपर ही—छुटकारा है।

१३० वनाणीआ, आसोज सुदी ५ शनि १९४६

ऊँच नीचनो अतर नहीं, समझ्या ते पाम्या सद्गती

तीर्थकरदेवने राग करनेका निषेध किया है, अर्थात् जनतक राग रहता है तत्रतक मोक्ष नहीं होती, तो फिर मुझ सनगी राग तुम सबको हितकारक कैसे होगा ?

लिखनेवाला अव्यक्तदशा

१३१ वनाणीआ, आसोज सुदी ६ रवि १९४६

आज्ञामें ही तमय हुए बिना परमार्थके मार्गकी प्राप्ति बहुत ही दुर्लभ है, इसके लिये तुम क्या उपाय करोगे, अथवा तुमने क्या उपाय सोचा है ?

अधिक क्या ? इस समय इतना ही बहुत है।

१३२ ववाणीआ, आसोज सुदी १० गुरु १९४६

(-१)

भगवान् महावीरदेव,

बीजज्ञान

खोज करे तो फेरलज्ञान

यह कुछ कहे जाने योग्य स्वरूप नहीं ।

ज्ञानी रत्नाकर

१ ३

+

२ ४

ये सत्र नियतियाँ किसने कहीं ?

हमने ज्ञानसे देखकर जैसा योग्य मालूम हुआ वैसी व्याख्या की ।

भगवान् महावीरदेव

१०, ९, ८, ७, ६, ४, ३, २, १

(२)

करीब पाँच दिने पहले पत्र मिला था (वह पत्र जिस पत्रमें लक्ष्मी आदिकी मिचित्र दशाका वर्णन किया है) ।

जब आत्मा ऐसे अनेक प्रकारके परित्यागी निचारोंको पलट पलटकर एकत्व बुद्धिको पाकर महात्माके सगकी आराधना करेगी, अथवा स्वयं किसी पूर्वके स्मरणको प्राप्त करेगी तो वह इष्ट सिद्धिको पायेगी, इसमें सशय नहीं है ।

(३)

धर्मध्यान, निद्याभ्यास इत्यादिकी वृद्धि करना ।

१३३

ववाणीआ, नि स १९४६ आसोज

यह मैं तुझे मौतकी ओपधि देता हूँ ।

उपयोग करनेमें भूल नहीं करना ।

तुझे कौन प्रिय है ? मुझे पहिचाननेवाला ।

ऐसा क्यों करते हो ? अभी देर है ।

क्या होनेवाला है वह ?

हे कर्म ! तुझे निश्चित आज्ञा करता हूँ कि नीति और नेकीके ऊपर मेरा पैर नहीं रखवाना ।

१३४

नि स १९४६ आसोज

तीन प्रकारका धीर्य कहा है —

(१) महावीर्य

(२) मध्यवीर्य

(३) अल्पवीर्य

तीन प्रकारका महार्थ कहा है —

(१) सात्विक (२) राजसिक (३) तामसिक

तीन प्रकारका सात्विक शुद्ध महार्थ कहा है —

(१) सात्विक शुद्ध (२) सात्विक धर्म (३) सात्विक मित्र

तीन प्रकारका सात्विक शुद्ध महार्थ कहा है —

(१) शुद्धज्ञान (२) शुद्धदर्शन (३) शुद्धचारित्र्य (शील)

सात्विक धर्म दो प्रकारका कहा है —

(१) प्रशस्त (२) प्रमिद प्रशस्त

इसे भी दो प्रकारका कहा है —

(१) पञ्चतसे (२) अपञ्चतसे ।

सामान्य केरली

तीर्थकर

यह अर्थ समर्थ है ।

१३५ व्याणीआ, आसोज सुदी ११ शुक्ल १९४६

(१)

यह वैधा हुआ ही मोक्ष पाता है, ऐसा क्यों नहीं कह देते ?

ऐसी किसकी इच्छा है कि वैसा होने देता है ?

जिनमगानके वचनकी रचना बहुत है, इसकी तो नाहीं कर ही नहीं सकते ।

परन्तु पाये हुए पदार्थका स्वरूप उसके शास्त्रोंमें क्यों नहीं ?

क्या उसको आश्चर्य नहीं मालूम हुआ होगा, क्यों छिपाया होगा ?

(२)

एक बार यह अपने मुननमें बैठा था प्रकाश था, किन्तु शौंखा था ।

मनीने आकर उससे कहा, आप किस विचारका कष्ट उठा रहे हैं ? यदि यह योग्य हो तो

उसे इस दीनसे कहकर उपकृत करें ।

१३६ व्याणीआ, आसोज सुदी ११ शुक्ल १९४६

(१)

पद मिला । सर्वार्थसिद्धकी ही बात है ।

जैनसिद्धतमें ऐसा कहा गया है कि सर्वार्थसिद्ध महानिमानकी धजासे बारह योजन दूरपर मुक्ति-

शिला है । कबीर भी धजाके नामसे आनन्द आनन्दम आ गये हैं ।

यह पद बौचकर परमानन्द हुआ । प्रभातमें जल्दी उठा, उसी समयसे कोई अपूर्ण ही आनन्द

रहा करता था। इतनेमें पद मिला, और गूलपदका अतिशय स्मरण हुआ, एकतान हो गया। एकाकारवृत्तिका उर्णन शब्दसे कैसे किया जा सकता है ? यह दशा दिनके बारह उजेतक रही। अपूर्व आनन्द तो अब भी ऐसाका ऐसा ही है, परन्तु उसके बादका काल दूसरी रातें (ज्ञानकी) करनेमें चला गया।

“ केवलज्ञान हरे पामशु, पामशु, पामशु रे के० ” ऐसा एक पद बनाया।
हृदय बहुत आनन्दमें है।

(२)

जीवके अस्तित्वका तो किसी भी कालमें सशय न हो।

जीवके नित्यपनेका—त्रिकालमें होनेका—किसी भी समय सशय न हो।

जीवके चैतन्यपनेका—त्रिकाल अस्तित्वका—किसी भी समय सशय न हो।

उसको किसी भी प्रकारसे बन्धना रहती है, इस बातका किसी भी समय सशय न हो।

उस बन्धकी निवृत्ति किसी भी प्रकारसे निस्तदेह योग्य है, इस बातका किसी भी समय सशय न हो।

मोक्षपद है, इस बातका किसी भी समय सशय न हो।

१३७ राणीआ, आसोज सुदी १२ शनि १९४६

ससारमें रहना और मोक्ष होनी कहना, यह बनना कठिन है।

उदासीनता अव्यात्मकी जननी है।

१३८

गोरगी, आसोज १९४६

दूसरे बहुत प्रकारके साधन जुटाये, और स्वयं अपने आप बहुतसी कल्पनायें कीं, परन्तु असत् गुरुके कारण उल्टा सताप ही बढ़ता गया ॥ १ ॥

जिस समय पूर्वपुण्यके उदयसे सद्गुरुका योग मिला, उस समय वचनरूपी अमृतके कानामें पड़नेसे हृदयमेंसे सत्र प्रकारका शोक दूर हो गया ॥ २ ॥

इससे मुझे निश्चय हो गया कि यहींपर सताप नष्ट होगा। बस फिर मैं एक लक्षसे नित्य ही उस सद्गुरुका सत्संग करने लगा ॥ ३ ॥

१३८

श्रीना साधन बहुत कियों, परी कल्पना आप। अथवा असद्गुरु यकी, उलटो पुण्यो उताप ॥ १ ॥

पूर्व पुण्यना उदयशी, मन्थ्या सद्गुरु योग। वचन-सुधा भरण जता, यथु हृदय गतशोक ॥ २ ॥

निश्चय एषी आशियो, टलगे अही उताप। नित्य कयो सत्संग में, एक लक्षशी आप ॥ ३ ॥

१३९

गोरजी, आसोज १९४६

जहाँ उपयोग है यहाँ धर्म है ।

महानिरीदेनको नमस्कार

- १ अन्तिम निर्णय होना चाहिए ।
- २ सत्र प्रकारका निर्णय तत्त्वज्ञानमें है ।
- ३ आहार, विहार और निहारकी नियमितता ।
- ४ अर्थकी सिद्धि ।

आर्यजीवन

उत्तम पुरुषोंने आचरण किया है ।

१४०

बम्बई, नि स १९४६

नित्यस्मृति

- १ जिस महाकार्यके लिये तू पैदा हुआ है उस महाकार्यका बारबार चिन्तन कर ।
- २ ध्यान धर ले, समाधिस्थ हो जा ।
- ३ व्यवहार-कार्यको निचार जा । उसमें जिस कार्यका प्रमाद हुआ है, अब उसके लिये प्रमाद न हो, ऐसा कर । जिस कार्यमें साहस हुआ हो, अब उसमें नैसा न हो ऐसा उपदेश ले ।
- ४ तू म दृढ़ योगी हो, वेसे ही रहो ।
- ५ कोई भी छोटीसे छोटी भूल तेरी स्मृतिमेंसे नहीं जाती, यह महाकल्याणकी बात है ।
- ६ किसीमें भी लिस न होना ।
- ७ महागभीर बन ।
- ८ द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावको निचार जा ।
- ९ यथार्थ कर ।
- १० कार्य-सिद्धि करता हुआ चला जा ।

१४१

बम्बई, नि स १९४६

सहजप्रकृति

- १ पर-हितको ही निज-हित समझना, और परदु खको ही अपना दु ख समझना ।
- २ सुख-दु ख ये दोनों ही मनकी मात्र कल्पनायें हैं ।
- ३ क्षमा ही मोक्षका मध्यद्वार है ।
- ४ सबके साथ नम्रभासे रहना ही सच्चा भूषण है ।
- ५ शांत स्वभाव ही सज्जनताका यथार्थ मूल है ।

- ६ सच्चे स्नेहीकी चाह ही सज्जनताका खास लक्षण है ।
- ७ दुर्जनका कम सहवास करो ।
८. सभ कुछ विवेक-बुद्धिसे आचरण करो ।
९. द्वेषका अभाव करो । इस (द्वेष) वस्तुको विपरिपक्ष मानो ।
- १० धर्म कर्ममें वृत्ति रखो ।
- ११ नीतिकी सीमापर पेर नहीं रखो ।
- १२ जितेन्द्रिय बानो ।
- १३ ज्ञान-चर्चा, निवा-मिलासमें तथा शास्त्राध्ययनमें गुंथे रहो ।
- १४ गभीरता रखो ।
- १५ ससारमें रहनेपर भी और नीतिपूर्वक भोग करनेपर भी निदेही-दशा रखो ।
- १६ परमात्माकी भक्तिमें गुंथे रहो ।
- १७ परनिन्दाको ही सबल पाप मानो ।
- १८ दुर्जनतासे सफल होना ही हारना है, ऐसा मानो ।
- १९ आत्मज्ञान और सज्जनोंकी संगति रखो ।

१४२

बम्बई, वि स १९४६

बहुतसी बातें ऐसी हैं जो केवल आत्मगम्य है, और मन, वचन और कायासे पर हैं, तथा बहुतसी बातें ऐसी हैं जो उचन और कायासे पर हैं, परन्तु उनका अस्तित्व है ।

श्रीभगवान् ।

श्रीमधशाप ।

श्रीबन्धलाध ।

१४३

बम्बई, वि स १९४६

महारीदेवने प्रथम तीनों कालोंको मुट्ठीमें कर लिया, अर्थात् जगत्को इस प्रकार देखा —
उसमें अनन्त चैतन्य आत्माओंको मुक्त देखा ।

अनन्त चैतन्य आत्माओंको बद्ध देखा ।

अनन्त चैतन्य आत्माओंको मोक्षका पात्र देखा ।

अनन्त चैतन्य आत्माओंको मोक्षका अपात्र देखा ।

अनन्त चैतन्य आत्माओंको अयोगतिमें देखा ।

अनन्त चैतन्य आत्माओंको ऊर्ध्वगतिमें देखा ।

१ ' भगवान् ' शब्दके भ, ग, व और न इन अक्षरोंके आगेका एक एक अक्षर लेनेसे मधशाप, और इन अक्षरोंके पीछेका एक एक अक्षर लेनेसे बन्धलाध शब्द बनते हैं । अनुवादक ।

उनको पुरुषके रूपमें देता ।

उनको जड़-चेतन्यात्मक स्वरूपमें देता ।

१४४

बम्बई, कार्तिक सुदी ५ सोम १९४७

भगवान् परिपूर्ण—सर्वगुणसंपन्न—कहे जाते हैं, तो भी इनमें भी दोष कोई कम नहीं है ! चित्र-विचित्र करना ही इनकी छीला है ! अधिक क्या कहें ?

समस्त समर्थ पुरुष अपने आपको प्राप्त हुए ज्ञानको ही कह गये हैं । इस ज्ञानकी दिन प्रतिदिन इस आत्माको भी विशेषता होती जा रही है । मैं समझता हूँ कि केवलज्ञान प्राप्त करने तककी मेहनत करना व्यर्थ तो नहीं जायगा । मोक्षकी हमें कोई आवश्यकता नहीं । निःशकपनेकी, निर्भयपनेकी, निर्मोहपनेकी, और निस्पृहपनेकी जरूरत थी, यह बहुत कुछ प्राप्त हुई मादूम होती है, और उसे पूर्ण अंशमें प्राप्त करनेकी गुप्त रहे हुए करुणासागरकी कृपा होगी, ऐसी आशा रहती है । फिर भी इससे भी अधिक अलौकिक दशान्की प्राप्ति होनेकी इच्छा रहा करती है । वहाँ विशेष क्या कहें ?

आतुर-प्यनिमें कमी नहीं, परन्तु गाड़ी घोड़ेकी उपाधि श्रमणका थोड़ा ही सुट देती है । यहाँ निवृत्तिके सिवाय दूसरा सभी कुछ मादूम होता है । जगत्को आर जगत्की लीलाको बैठे बैठे मुफ्तमें ही देख रहे हैं ।

१४५

बम्बई, कार्तिक सुदी ५ सोम १९४७

सत्पुरुषके एक एक वाक्यमें, एक एक शब्दमें, अनंत आगम भरें हुए हैं, यह बात कैसे होगी ?

नीचेके वाक्य मैंने असंख्य सत्पुरुषोंकी सम्मतिसे प्रत्येक सुमुमुक्षुओंके लिये मंगलरूप माने हैं—मोक्षके सर्वोत्तम कारणरूप माने हैं ।

१ चाहे कभी ही क्यों न हो किन्तु मायामय सुखकी सब प्रकारकी बाँटाको छोड़े बिना कभी भी छुटकारा होनेवाला नहीं, इसलिये जससे यह वाक्य सुना है उसी समयसे उस क्रमका अभ्यास करना ही योग्य है, ऐसा समझ लेना चाहिये ।

२ किसी भी प्रकारसे सद्वृत्ती खोज करना, खोज करके उसके प्रति तन, मन, वचन और आत्मासे अर्पण-बुद्धि रखना, उसीकी आज्ञाका सब प्रकारसे शकारहित होकर आराधन करना, और तो ही सब मायामय वासनाका अभाव होगा, ऐसा समझना ।

३ अनादिकालके परिश्रमणमें अनन्तवार शास्त्र-श्रवण, अनन्तवार विद्याभ्यास, अनन्तवार जिन-दीक्षा, अनन्तवार आचार्यपना प्राप्त हुआ है, केवल एक सत् ही नहीं मिला, सत् ही नहीं सुना, सत्का ही श्रद्धान नहीं किया, और इसके मिलनेपर, इसके सुननेपर, तथा इसकी श्रद्धा करनेपर ही आत्मासे छूटनेकी बातका भणकार होगा ।

■ मोक्षका मार्ग बाहर नहीं, किन्तु आत्मामें है ।

१४६ बम्बई, कार्तिक सुदी १३ सोम १९४७

१ जिसने इसके स्वप्नका दर्शन प्राप्त किया है, उसका मन किसी दूसरी भी जगह भ्रमण नहीं करता । जिसे कृष्णका लेशमात्र भी समागम रहता है, उसके मनको ससारका समागम ही अच्छा नहीं लगता ॥ १ ॥

मैं त्रिम समय हँसते खेलते हुए प्रगटरूपसे हरिको देखूँ, उसी समय मेरा जीवन सफल है । ओझाकवि कहते हैं कि हे उन्मुक्त आनन्दमें निहार करनेवाले ! तू ही हमारे जीवनका एक मात्र आधार है ॥ २ ॥

२. ग्यारहवें गुणस्थानमेंसे च्युत हुआ जीव कमसे कम तीन, ओर अधिकसे अधिक पद्म भ्रम करता है, ऐसा अनुभूत होता है । ग्यारहवेंमें प्रकृतियोंका उपशमभाज होनेसे मन, वचन और कार्यान्त योग प्रगट शुभभाजमे रहता है, इससे सात्वाका बध होता है, ओर यह सात्वा बहुत करके पाँच अनुत्तर विमानोंमें छे जानेवाली ही होती है ।

१४६

एतु स्वप्ने जो दर्शन पाये, तेनु मन न चढे बीजे भाये,
थाय कृष्णनो लेश प्रसंगे, तेने न गमे ससारनो सगरे ॥ १ ॥
हसता रमता प्रगट हरी देखुरे, मारु जीन्यु सफल तव लेखुरे,
मुक्तानन्दनो नाथ विहारिरे, ओथा जीवनदोरी अमारिरे ॥ २ ॥

श्रीमद् राजवट्ट

सं २४ सु

वि म १९४७

२४वाँ वर्ष

१४७

चम्पई, कार्तिक सुदी १४, १९४७

(१)

आत्माने ज्ञान पा लिया, यह तो निःसंशय है, प्रथी-भेद हो गया, यह तीनों कालोंमें सत्य बात है, सत्र ज्ञानियोंने भी यह बात स्वीकार की है। अब अतकी निर्विकल्पसमाधि पाना ही बाकी रही है, जो सुलभ है, ओर उसके पानेका हेतु भी यही है कि किसी भी प्रकारसे अमृत-सागरका अन्त-लोकन करते हुए थोड़ीसी भी मायाका आरण बाग न पहुँचा सक, अन्तर्लोकन सुखका किंचित्मात्र भी विस्मरण न हो जाय, एक 'तू ही तू' के त्रिना दूसरी रटन न रहे, ओर मायामय किमी भी भयका, मोहका, सकल्प और विकल्पका एक भी अश प्राप्ती न रह जाय।

यदि यह एकवार भी योग्य रीतिसे प्राप्त हो जाय तो फिर चाहे जमे आचरण किया जाय, चाहे जैसे बोला जाय, चाहे जैसे आहार-विहार किया जाय, तो भी उसे किसी भी तरहकी बाधा नहीं, उसे परमात्मा भी पहुँच नहीं मरुते, और उसका किया हुआ सभी कुछ ठीक है। ऐसी दशा पानेसे परमार्थके लिये किया हुआ प्रयत्न सफल होता है, आर ऐसी दशा हुए बिना प्रगट-मार्गके प्रकाशन करनेकी परमात्मान्ती आशा नहीं है, ऐसा मुझे भाव्य होता है, इसलिये इस दशाको पानेके बाद ही प्रगट मार्गको कहने और परमार्थका प्रकाश करनेका दृढ निश्चय किया है, तत्पश्चात् नहीं, ओर इस दशाको पानेमें अत्र कुछ अधिक समय भी नहीं है। रूपयमेंसे पट्टह आनेतक तो इसे पा गया हूँ, निर्विकल्पता तो है ही, परन्तु निवृत्ति नहीं है। यदि निवृत्ति हो तो दूसरोंके परमार्थके लिये क्या करना चाहिये, उसका विचार किया जा सके। उसके बाद त्यागकी आवश्यकता है, ओर उसके बाद ही दूसरोंके द्वारा त्याग करानेकी आवश्यकता है।

महान् पुरुषोंने कैसी दशा पाकर मार्गका उपदेश किया है, क्या क्या करके मार्गका उपदेश किया है, इस बातका आत्माको अच्छी तरह स्मरण रहा करता है, ओर यही बात इस बातका चिह्न भाव्य होती है कि प्रगट मार्गका उपदेश करने देनेकी ईश्वराय इच्छा है। इसके लिये अभी हाउमे तो सम्पूर्ण गुप्त हो जाना ही योग्य है। एक अक्षर भी इस नियममें बात करनेकी इच्छा नहीं होती। आपकी इच्छाकी रक्षा करनेके लिये कुछ कुछ प्रवृत्ति रहती है, अथवा बहुत परिचयमें आये हुए योगपुरुषका इच्छा-के लिये कुछ कहना अथवा लिखना पड़ता है, इसके सिवाय अन्य सब प्रकारसे गुप्तता ही रखी है। अज्ञानी होकर वास करनेकी इच्छा रोक रखी है, जिससे कि अपूर्णकालमें ज्ञानके प्रकाश होनेपर बाधा न आये।

इतने कारणोंसे मैंने लिये कुछ नहीं लिखता। गुणठाणा इत्यादिका उत्तर नहीं लिखता। सूत्रको दृष्टांतक भी नहीं हूँ। केवल व्यवहारकी रक्षाके लिये थोड़ीसी पुस्तककि पत्रे उलटता हूँ। यानी तो सभी कुछ पत्थरपर पानीके चित्र जैसा रख छोड़ा है। तमय आत्म योगमें प्रवेश है, वहीं उल्लास है,

और वहीं याचना भी है, और योग (मन, वचन और काय) बाह्यरूपमें पूर्वकर्मको भोग रहा है । वेदोदयका नाश होनेतक गृहस्थाश्रममें रहना योग्य लगता है । परमेश्वर जान बूझकर वेदोदय रखता है, कारण कि पचमकाष्ठमें परमार्थकी वर्षा ऋतु होने देनेकी उसकी थोड़ी ही इच्छा मादूम होती है ।

तीर्थकरने जो जो समझा अथवा जो जो प्राप्त किया है उसे इस कालमें न समझ सकें अथवा न पा सकें, ऐसी कोई भी बात नहीं है, यह निर्णय बहुत समयसे कर रखा है । यद्यपि तीर्थकर होनेकी इच्छा नहीं है, परन्तु तीर्थकरके किये अनुसार करनेकी इच्छा है, इतनी अधिक उमत्तता आ गई है, उसके शमन करनेकी शक्ति भी आ गई है, परन्तु जान बूझकर ही शमन करनेकी इच्छा नहीं की ।

आपसे निम्नलिखित है कि वृद्धसे युवा बनें, और इस अलख-वार्ताके अप्रणीके भी अप्रणी बनें । थोड़े लियेको बहुत समझना ।

गुणठाणाओंके भेद केवल समझनेके लिये किये हैं । उपशम और क्षपक ये दो तरहकी श्रेणियाँ हैं । उपशममें प्रत्यक्ष-दर्शनकी समाप्ति नहीं होती, किन्तु क्षपकमें होती है । प्रत्यक्ष-दर्शनकी समाप्तिके अभ्यासमें यह जीन ग्यारहवें गुणस्थानतक जाकर वहाँसे पीछे छूटता है । उपशमश्रेणी दो प्रकारकी है—एक आज्ञारूप, और दूसरी मार्गको जाने बिना स्वाभाविक उपशम होनेरूप । आज्ञारूप उपशम-श्रेणीमात्र आज्ञाका आराधन होनेतक पतित नहीं होता, किन्तु पिछला तो एकदम ठेठ पहुँच जानेके बाद भी मार्ग न जाननेके कारण पतित हो जाता है । यह आँखसे देखी हुई, और आत्मासे अनुभव की हुई बात है । संभव है, यह किसी शास्त्रमें मिल भी जाय, और न मिले तो कोई हर्ज नहीं । यह बात तीर्थकरके हृदयमें थी, यह हमने जान लिया है ।

दशपूर्वधारी इत्यादिकी आज्ञाका आराधन करनेकी महानिरदेयकी शिक्षाके नियममें आपने जो लिखा है वह ठीक है । इमने तो बहुत ही अधिक कहा था, परन्तु उसमेंसे थोड़ा ही बाकी बचा है, और प्रकाशक पुरुष गृहस्थाश्रममें है, बाकीके गुणमें हैं । कोई कोई जानते भी हैं, परन्तु उनमें इतना योगबल नहीं ।

आधुनिक कहे जानेवाले मुनियोंका सुत्रार्थ सुननेतकके भी योग्य नहीं । सूत्र लेकर उपदेश करनेकी कुछ दिनों पीछे जरूरत नहीं पड़ेगी । सूत्र और उसके कोने कोने से सुन लिये जायें ।

(२)

(१) जिनसे मार्ग चला है, ऐसे महान् पुरुषोंके विचार, बल, - निर्भयता आदि गुण भी महान् ही थे ।

एक राज्यके प्राप्त करनेमें जितने पराक्रमकी आवश्यकता है उससे भी कहीं अधिक पराक्रमकी आवश्यकता अपूर्व अभिप्रायसहित धर्म-सत्सत्तिके चलानेके लिये चाहिए ।

थोड़े समय पहिले मुझमें वृद्धी तथारूप शक्ति मादूम होती थी, अभी उसमें निरुल्ला देखनेमें आती है, उसका हेतु क्या होना चाहिये, यह विचार करने योग्य है ।

सभव है, वह मार्ग संप्रदायकी रीतिद्वारा बहुतसे जीवोंको मिल भी जाय, किन्तु दर्शनकी रातिसे तो वह गिरले ही जीवोंको प्राप्त होता है ।

यदि चिनमगजान्का अभिमत मार्ग निरूपण करने योग्य गिना जाय तो उसका संप्रदाय-भेदकी कोटिसे निरूपण होना बिल्कुल असभव है, क्योंकि उस मार्गकी रचनाको साम्प्रदायिक स्वरूपमें लाना अत्यन्त कठिन है ।

दर्शनकी अपेक्षासे किसी जीवका उपकारी होने जितना विरोध आता है ।

(२) जो कोई महान् पुरुष हुए हैं वे पहिलेसे ही स्वस्वरूप (निजशक्ति) समझ सकते थे, भावी महान् कार्यके बीजको पहिलेसे ही अव्यक्तरूपमें बपन किये रखते थे—अथवा स्वाचरणको अनिरोध जैसा रखते थे ।

मुझमें वह दशा विशेष विशेषमें पड़ी हुई जैसी माझम होती है । वह विरोध क्यों माझम होता है, उसके कारणोंको भी यहाँ लिख देता हूँ —

१ ससारीकी रीतिके समान विशेष व्यवहार रहनेसे ।

२ ब्रह्मचर्यका धारण ।

(३)

वीतराग दर्शन

(१) उद्देश प्रकरण

सर्वज्ञ बीमासा

पददर्शन अन्वयोकन

वीतराग अभिप्राय विचार

व्यवहार प्रकरण

मुनिधर्म

आगारधर्म

मत्तमतातर निराकरण

उपसहार

(२) नपतत्ताविचेचन

गुणस्थानविचेचन

कर्मप्रकृतिविचेचन

विचारपद्धति

श्रवणादिविचेचन

बोधबीजसपत्ति

जीवाजीवनिभक्ति

शुद्धात्मपदभावन

(३) अग उपाग मूल छेद

आशय प्रकाशिता टीका

व्यवहारहेतु

परमार्थहेतु

परमार्थ गोणताकी प्रसिद्धि

व्यवहार निस्तारका पर्यवसान

अनेकातदृष्टि हेतु

स्वगत मतातर निवृत्तिप्रयत्न

उपक्रम उपसहार अरिसिधि लोकगर्णन

स्थूलत्व हेतु

वर्तमानकालमें आत्मसाधन भूमिका

वीतरागदर्शन व्याख्याका अनुक्रम

(४) मू

लोकसंस्थान ?

धर्म अधर्म अस्तिकायरूप द्रव्य ?

स्वाभाविक अभिव्यक्त ?

अनादि अनन्त सिद्धि ?

अनादि अनन्तज्ञान किस तरह हो ?

आत्माका सकोच-विस्तार ?

सिद्ध ऊर्ध्वगमन—चेतन, खडकी तरह क्यों नहीं है ?

केवलज्ञानमें लोकालोकका ज्ञान कैसा होता है ?

लोकस्ति-ति मर्यादाका हेतु ?

शाश्वत रस्तु लक्षण ?

उत्तर

उन उन स्थानोंमें रहनेवाली सूर्य चंद्र आदि वस्तु

अवकाश नियमित गति हेतु ?

दुःख सुख आदि काळ ?

मनुष्यकी ऊँचाई आदिका प्रमाण ?

अभिकाय आदिका निमित्तयोगसे एकदम उत्पन्न

हो जाना ?

एक सिद्धमें अनन्त सिद्धोंकी अग्रगणना ?

१४८

वम्बई, कार्तिक १९४७

(१)

उपशमभाव

सोल्ह भागनाओंसे भूषित होनेपर भी जहाँ स्वयं सर्वोत्कृष्ट माना गया है, वहाँ दूसरोंकी उत्कृष्टताके कारण अपनी न्यूनता होती हो, और कोई मत्सरभावन आकर चला जाय तो वह उसको उपशम-भावन या, क्षायिक नहीं था, यह नियम है ।

(२)

वह दशा क्यों घट गई ? और वह दशा बढ़ा क्यों नहीं ? लोकसे सबधसे, मानेच्छासे, अनागतपनेसे, और स्त्री आदि परिपहोंकी जय न करनेसे ।

जिस क्रियामें जीवनको रँग लगता है, उसकी नहीं स्थिति होती है, ऐसा जो निनभगवानका अभिप्राय है वह सत्य है ।

श्रीतीर्थकरने महामोहनीयके जो तीस स्थान कहे हैं, वे सत्य हैं ।

अनन्तज्ञानी पुरुषोंने जिसका कोई भी प्रायश्चित्त नहीं कहा और जिसके त्यागकी ही एकान्त आज्ञा दी है, ऐसे कामसे जो व्याकुल नहीं हुआ, वही परमात्मा है ।

१४९

वम्बई, कार्तिक सुदी १४, १९४७

अनन्तकालसे आत्माको आत्मविषयक जो भावित हो रही है, यह एक अवाच्य अद्भुत विचार करने जैसी बात है । जहाँ मतिकी गति नहीं, उहाँ वचनकी गति कैसे हो सकती है ?

निरन्तर उदासीनताके कमका सेवन करना, सत्पुरुषकी भक्तिमें लीन होना, सत्पुरुषोंके चरि-

स्मरण करना, सत्पुरुषोंके लक्षणोंका चिन्तन करना, सत्पुरुषोंकी मुखाकृतिका हृदयसे अवलोकन

करना, उनके मन, मन और कायकी प्रत्येक चेष्टाके अद्भुत रहस्योंका फिर फिरसे निदिवासन करना, और उनके द्वारा माने हुएकी सत्यता मान्य करना ।

१५०

उम्बई, कार्तिक सुदी १४, पुष १९४७

निरतर एक ही श्रेणी रहती है । पूर्ण हरि कृपा है ।

(सत् श्रद्धाको पाकर)

जो कोई तुम्हारी धर्मके निमित्तसे इच्छा करे उसका सग रक्खो ।

१५१

उम्बई, कार्तिक वदी ३ शनि १९४७

यह दृढ विश्वासपूर्वक मानना कि यदि इसको उदयकालमें व्यापहारका बंधन न होता तो यह तुम्हें और दूसरे बहुतसे मनुष्योंको अपूर्व हितको देनेवाला होता । जो कुछ प्रवृत्ति होती है, उसके कारणसे उसने कुछ निपमता नहीं मानी, परन्तु यदि उसे निवृत्ति होती तो वह दूसरी आत्माओंके लिये मार्ग मिलनेका कारण हो जाता । अभी उसे मिल ब होगा । पचमकाउकी भी प्रवृत्ति है, इस मनमें मोक्ष जानेवाले मनुष्योंका ममन होना भी कम है, इत्यादि कारणोंसे ऐसा ही हुआ होगा, तो उसके लिये कुछ खेद नहीं ।

१५२

उम्बई, कार्तिक वदी ५ सोम १९४७

सतकी शरणमें जा

सतसग यह वैसे बड़ा साधन है ।

सत्पुरुषकी श्रद्धाके बिना छुटकारा नहीं ।

इन दो विषयोंका शास्त्र इत्यादिसे उनको उपदेश करते रहना । सतसगकी वृद्धि करना ।

१५३

उम्बई, नामुदा मोहल्ला, कार्तिक वदी ९ शुक्र १९४७

एक ओर तो परमार्थ-मार्गको जीधतासे प्रकाशित करनेकी इच्छा है, और दूसरी ओर अलख ' लय ' में डीन हो जानेकी इच्छा रहती है । यह आत्मा अलख ' लय ' में पूरी पूरी समाविष्ट हो गई है । योगके द्वारा समावेश करना यही एक रटन लगी हुई है । परमार्थके मार्गको यदि बहुतसे मुमुक्षु पायें, अलख-समाप्ति पायें, तो उद्भूत अच्छा हो, और इसीके लिये कुछ मनन भी है । दीनबधुकी जैसी इच्छा होगी ऐसा हो रहेगा ।

निरतर ही अद्भुत दशा रहा करती है । हम अनधूत हुए हैं, और अनधूत करनेकी बहुतसे जीनोंके प्रति दृष्टि है ।

महानीरदेवने इस कालको पचमकाल कहकर दुःख कहा, व्यासने कलियुग कहा, इस प्रकार

अनेक महापुरुषोंने इस कालको कठिन कहा है, यह बात निस्सन्देह सत्य है, क्योंकि भक्ति और सत्संग विदेश चले गये हैं, अर्थात् सप्रणयमें नहीं रहे, और इनके मिले मिना जीनका छुटकारा नहीं। इस कालमें इनका मिलना दु पम हो गया है, इसीलिये इस कालको दु पम कहा है, यह बात योग्य ही है। दु पमके नियममें कमसे कम लिखनेकी इच्छा होती है, परन्तु लिखने अथवा बोलनेकी अधिक इच्छा नहीं रही। चेष्टाके ऊपरसे ही समझमें आ जाया करे ऐसी निश्चल इच्छा है।

ॐ श्रीसद्गुरुचरणाय नमः

१५४

वर्गई, कार्तिक नदी ९ शुक्र १९४७

मुनि . के सत्रमें आपका लिखना यथार्थ है। मन-स्थितिकी परिपक्वता हुए मिना, दान-वशुकी कृपा मिना, और सत-चरणकी सेवा मिना तीनों कालमें भी मार्गका मिलना कठिन ही है।

जीनके ससार-परिभ्रमणके जो जो कारण हैं, उनमें मुख्य सत्रसे बड़े कारण ये हैं कि स्वयं निःश्रद्धा ज्ञानके नियममें शक्ति है, उसी ज्ञानका उपदेश करना, प्रगटरूपमें उसी मार्गकी रक्षा करनी, तथा उसके लिये हृदयमें चल-निचल भाग होनेपर भी अपने श्रद्धालुओंको उसी मार्गके यथार्थ होनेका उपदेश देना। इसी तरह यदि आप उस मुनिके सत्रमें निचार करेंगे तो यह बात ठीक ठीक लागू होगी।

जिसका जीन स्वयं ही शकामें दुबकिषों खाता हो, फिर भी यदि वह निःशक मार्गके उपदेश करनेका दम रखकर समस्त जीन मिता दे, तो यह उसके लिये परम शोचनीय है। मुनिके सत्रमें यहाँ पर कुछ कठोर भाषाओं लिखा गया है, ऐसा मादूम होता है, फिर भी यहाँ वैसा अभिप्राय बिलकुल भी नहीं है। जेसा है तेसाका तेसा ही करणार्थ चित्तसे लिखा है। इसी तरहसे दूसरे अनन्त जीन पूर्वकालमें भटके हैं, वर्तमानकालमें भटक रहे हैं, और भविष्यकालमें भी भटकेगे।

जो छूटनेके लिये ही जीता है, वह गहनमें नहीं आता, यह वाक्य निःसंदेह अनुभवपूर्ण है। मनका त्याग करनेपर ही छुटकारा होता है, ऐसा मनश्चनेपर भी उसी बधनकी वृद्धि करते रहना, उसीमें अपना महत्त्व स्थापित करना, और पूज्यताका प्रतिपादन करना, यह जीनको बहुत ही अधिक भटकानेवाला है। यह बुद्धि ससार-सीमाके निकट आये हुए जीनको ही होती है, और समर्थ चक्रवर्ती जैसी पदवीपर आरुढ़ होनेपर भी उसका त्याग करके कर-पात्रमें भिक्षा माँगकर जीने-वाले ऐसे जीन सत-चरणोंको अनन्त अनन्त प्रेममात्रसे पूजते हैं, और वे जरूर ही छूट जाते हैं।

दीनप्रभुकी ऐसी दृष्टि है कि छूटनेके इच्छुकको बाँधना नहीं, और गँवनेके इच्छुकको ओढ़ना नहीं। यहाँ किसी शकाशील जीनको ऐसी शक्ता हो सकती है कि जीनको तो बाँधना कभी भी अच्छा नहीं लगता, सत्रको छूटनेकी ही इच्छा रहती है, तो फिर जीन क्यों बाँध जाता है? इस शकाका इतना ही समाधान है कि ऐसा अनुभव हुआ है कि जिसे छूटनेकी दृढ इच्छा होती है, उसको बधनकी शक्ता ही मिट जाती है, और इस कथनका साक्षी यह सत्य है।

१५५

बम्बई, कार्तिक वदी १४ गुरु १९४७

अतरकी परमार्थ वृत्तियोंको थोड़े समयतक प्रगट करनेकी इच्छा नहीं होती । धर्मकी इच्छा करनेवाले प्राणियोंके पत्र, प्रश्न आदिको तो इस समय वधनरूप माना है, क्योंकि जिन इच्छाओंको अभी हालमें प्रगट करनेकी इच्छा नहीं, उनके कुछ अश निराश होकर इनके कारणसे प्रगट करने पड़ते हैं ।

नित्य नियममें तुम्हें तथा अन्य सत्र भाईयोंको इस समय तो मैं इतना ही कहता हूँ कि जिस किसी भी मार्गसे अनतकालसे प्रसित आप्रह्मा, अपनेपनका, और असत्सगका नाश हो उसी मार्गमें वृत्ति लगानी चाहिये, यही चिंतन रखनेसे और परमज्ञका दृढ़ विश्वास रखनेसे कुछ अंगोंमें जय प्राप्त हो सकेगी ।

१५६

बम्बई, कार्तिक, वदी १४ गुरु १९४७

अभी हालमें तो मैं किसीको भी स्पष्टरूपसे धर्मोपदेश देनेके योग्य नहीं, अथवा ऐसा करनेकी मेरी इच्छा नहीं है । इच्छा न होनेका कारण उदयमें रहनेवाले कर्म ही हैं । मैं तो यही चाहता हूँ कि कोई भी जिज्ञासु हो वह धर्मप्राप्त महापुरुषसे ही धर्मको प्राप्त करे, तथापि मैं जिस वर्तमानकालमें हूँ यह काल ऐसा नहीं है ।

सबसे पहिले मनुष्यमें यथायोग्य जिज्ञासुपना आना चाहिये, पूर्वके आप्रहों और असत्सगको हटाना चाहिये, और जिससे धर्म प्राप्त करनेकी इच्छा हो वह स्वयं भी उसे पाया हुआ है कि नहीं, इस बातकी पूर्ण जाँच करनी चाहिये, यह सतकी समझने जैसी बात है ।

१५७

बम्बई, मगसिर सुदी ४ सोम १९४७

नीचे एक वाक्यपर सामान्यतः स्याद्वाद घटाया है —

“ इस कालमें कोई भी मोक्ष नहीं जाता । ”

“ इस कालमें कोई भी इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता । ”

“ इस कालमें, कोई भी इस कालमें उत्पन्न हुआ इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता । ”

“ इस कालमें, कोई भी इस कालमें उत्पन्न हुआ सर्वथा मोक्ष नहीं जाता । ”

“ इस कालमें, कोई भी इस कालमें उत्पन्न हुआ सब कर्मसे सर्वथा मुक्त नहीं होता । ”

अब इसने ऊपर सामान्य विचार करते हैं । पहिले एक आदर्शने कहा कि इस कालमें कोई भी मोक्ष नहीं जाता । क्योंकि यह वाक्य निकला क्योंकि शक्त हुई कि क्या इस कालमें महाविदेहसे भी मोक्ष नहीं जाते ? वहाँसे तो जा सकते हैं, इसलिये फिरसे वाक्य बोलो । अब उसने दूसरी बार कहा — इस कालमें कोई भी इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता । तब फिर प्रश्न हुआ कि जब, सुप्रमात्सामी इत्यादि कैसे मोक्ष चले गये ? वह भी तो यही काल था, इसलिये फिर वह सामनेवाला पुरुष विचार करके बोला — ‘इस कालमें, कोई भी इस कालमें जन्मा हुआ इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता ।’ फिर प्रश्न

हुआ कि किसीका मिथ्यात्व तो नाश होगा या नहीं ? उत्तर मिला कि हाँ, होता है। तो फिर शका कारने पूँछा कि यदि मिथ्यात्व नष्ट हो सकता है तो मिथ्यात्वसे मोक्ष हुआ कहा जायगा या नहीं ? फिर सामनेवालेने जवाब दिया कि हाँ, ऐसा तो हो सकता है। अतमें शकाकार बोला कि ऐसा नहीं, परन्तु ऐसा होगा कि ' इस कालमें, कोई भी इस कालमें उत्पन्न हुआ सब कर्मोंसे सर्वथा मुक्त नहीं होता । '

इसमें भी अनेक भेद हैं। परन्तु यहाँतक कदाचित् साधारण स्याद्वाद मानें तो यह जेनशास्त्रके लिये स्पष्टीकरण हुआ जेसा गिना जायगा। वेदात्त आदि तो इस कालमें भी सब कर्मोंसे सर्वथा मुक्तिका प्रतिपादन करते हैं, इसलिये अभी ओर भी आगे जाना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाकर वाक्यकी सिद्धि हो पाये। इस तरह वाक्य बोलनेकी अपेक्षा रखना उचित कहा जा सकता है, परन्तु ज्ञानके उत्पन्न हुए बिना इस अपेक्षाका स्मृत रहना समझ नहीं, अथवा हो सकता है तो वह सत्पुरुषकी कृपासे ही सिद्ध हो सकता है।

इस समय बस यही। थोड़े लिखेको बहुत समझना। ऊपर लिखी हुई सिर धुमादेनेवाली राते लिखना मुझे पसंद नहीं। शक्रके श्रीफलका सभीने बखान किया है, परन्तु यहाँ तो छालसहित अमृतका नारियल है, इसलिये यह कैसे पसंद आ सकता है, परन्तु साथ ही इसे नापसंद भी नहीं किया जा सकता।

अन्तमें आज, कल और हमेशके लिये यही कहना है कि इसका सग होनेके बाद सब प्रकारस निर्भय रहना सीखना। आपको यह वाक्य कैसा लगता है ?

१५८

गम्बई, मगसिर सुदी ९ शनि १९४७

ॐ सत्स्वरूप

यहाँ तो तीना ही काल समान हैं। चाइ व्यवहारके प्रति निपमता नहीं है, और उसको त्यागनेकी इच्छा रखी है, परन्तु पूर्ण प्रकृतियोंके हटाये बिना कोई छुटकारा नहीं।

कालकी दुःपमता से यह प्रवृत्ति मार्ग बहुतमे जीवोंको सत्का दर्शन करनेसे रोकता है। तुम सबसे यही अनुरोध है कि इस आत्माके सन्धमें दूसरोंसे कोई बातचीत मत करना।

१५९ गम्बई, मगसिर सुदी १३ बुध १९४७

आप हृदयके जो जो उद्गार लिखते हैं, उन्हें पढ़कर आपकी योग्यताके लिये प्रसन्न होता हूँ, परम प्रसन्नता होती है, और फिर फिरसे सत्युगका स्मरण हो आता है।

आप भी जानते ही हैं कि इस कालमें मनुष्योंके मन मायामय सपत्तिकी इच्छायुक्त हो गये हैं। किन्हीं निरले मनुष्योंका ही निर्वाण-मार्गकी दृढ़ इच्छायुक्त रहना समझ है, अथवा वह इच्छा किन्हीं निरलेको ही सत्पुरुषके चरणोंके सेवन करनेसे प्राप्त होती है। इसमें संदेह नहीं कि महा अधकारवाले इस कालमें अपना जन्म किसी कारणसे तो हुआ ही है, परन्तु क्या उपाय किया जाय, इसको तो सम्पूर्णतासे जैर वह सुझावेगा तभी कुछ उपाय बन सकेगा।

१६०

उम्मी, मगसिर सुदी १४, १९४७

आनन्दमूर्ति सत्स्वरूपको अभेदभावसे तीनों काल नमस्कार करता हूँ

जो जो इच्छायें उसमें कहीं हैं, वे कल्याणकारक ही हैं, परन्तु इस इच्छाकी सत्र प्रकारकी स्फुरणों तो सचे पुरुषके चरणकमलकी सेवामें ही अतर्भूत हैं (यह सत्र अनतज्ञानियोंका माना हुआ नि शक वाक्य आपको लिंगा है), और यह ऋद्धा सत्संग ही अतर्भूत है।

परिभ्रमण करते हुए जीने अनारिक्तासे अत्यन्त अपूर्वको नहीं पाया, जो पाया है वह सत्र पूर्वानुपूर्व ही है। इन सत्रकी रासनाका त्याग करनेका अभ्यास करना। यह प्रेमसे और परम उल्लासमे यह अभ्यास जयन्त होगा, और यह कालकी अनुकूलता मिलनेपर महापुरुषके योगसे अपूर्वकी प्राप्ति करायेंगा।

सब प्रकारकी क्रियाका, योगका, तपका, और इसके सिवाय अन्य प्रकारका ऐसा लक्ष रखना कि आत्माको छुड़ानेके लिये ही सत्र कुट है, बचनके लिये नहीं, जिससे बचन हो उन सबका (सामान्य क्रियासे लेकर सत्र योग आदि पर्यन्त) त्यागना ही योग्य है।

मिथ्या नामधारीका यथायोग्य

१६१

उम्मी, मगसिर वदी १४, १९४७

प्राप्त हुए सत्स्वरूपको अभेदभावसे अपूर्व समाधिमें स्मरण करता हूँ

अन्तिम स्वरूपके समझनेमें और अनुभव करनेमें थोड़ीसी भी कमी नहीं रही है, यह जैसे है वैसे ही सत्र प्रकारसे समझमें आ गया है। सत्र प्रकारोंका केवल एकदेश जोड़कर शेष सत्र कुट अनुभवमें आ चुका है। एकदेश भी ऐसा नहीं रहा जो समझमें न आया हो, परन्तु योग (मन, वचन, काय) पूर्ण सगहीन होनेके लिये वनवासकी आवश्यकता है, और ऐसा होनेपर ही यह एकदेश भी अनुभवमें आ जायगा, अर्थात् उसीमें रहा जायगा, परिपूर्ण लोकालोक-ज्ञान उत्पन्न होगा, किन्तु इसे उत्पन्न करनेकी (वैसी) आकाक्षा नहीं रही है, तो फिर वह उत्पन्न भी कैसे होगा? यह भी आश्चर्यकारक है। परिपूर्ण स्वरूपज्ञान तो उत्पन्न हो चुका ही है, और इस समाधिमेंसे निकलकर लोकालोक-दर्शनके प्रति जाना कैसे होगा? यह भी केवल एक मुद्दे ही नहीं, परन्तु पत्र लिखनेवालेको भी एक शका होती है।

कुनरी और कोली जैसी जातिर्म भी थोड़े हा वर्षोंमें मार्गको पाये हुए कई एक पुरुष हो गये हैं। जन-समुदायको उन महात्माओंकी पहिचान न होनेके कारण उनसे कोई मिले लोग ही स्वार्थकी सिद्धि कर सके हैं, जीनको उन महात्माओंके प्रति मोह ही उत्पन्न न हुआ, यह कैसा अद्भुत ईश्वरीय विधान है।

इन सत्रने कोई अन्तिम ज्ञानको पाया न था, परन्तु उसका मिलना उनके उद्भूत ही समीपमें था। ऐसे बहुतसे पुरुषोंके पद बगेरे यहाँ देखे हैं। ऐसे पुरुषोंके प्रति उद्भूत रोमांच उल्लसित होता है, और माना निरन्तर उनका चरणोंकी ही सेवा करते रहें, यही एक आकाक्षा रहा करती है। ज्ञानियाका अपेक्षा ऐसे मुमुक्षुको देखकर अतिशय उल्लास होता है, उसका कारण यही है कि वे ज्ञानके चरणोंका

निरन्तर सेवन किया करते हैं, आर इनके डम दासत्वके प्रति हमारा दासत्व होनेका भी यही कारण है । भोजा भगत, निरगत कोली इत्यादि पुरुष योगी (परम योग्यतावाले) थे ।

निरजनपदको समझनेवाले निरजन केसी स्थितिमें रखते हैं, यह विचारनेपर उनकी अतीन्द्रिय गतिपर गभीर समाधिपूर्ण हँसी आती है ।

अब हम अपनी दशा किसी भी प्रकारसे नहा कह सकते, फिर लिख तो कहाँसे सकेंगे ? आपका दर्शन होनेपर ही जो कुछ वाणी कह सकेगी वह कहेगी, बाकी तो लाचारी है । हमें कुछ मुक्ति तो चाहिये नहीं, आर जिस पुरुषको जैनदर्शनका फलज्ञान भी नहीं चाहिये, उस पुरुषको परमेश्वर अब कौनसा पद देगा, क्या यह कुछ आपके विचारमें आता है ? यदि आता हो तो आश्चर्य करना, अथवा यहाँसे किसी रीतिसे कुछ भी बाहर निकाला जा सके ऐसी सभायना दिखाई नहीं देती ।

आप बारम्बार लिखते हैं कि दर्शनके लिये उद्भूत आतुरता है, परन्तु महावीरदेवने इसे पचम काल कहा है, आर व्यासभगवान्ने कलियुग कहा है, वह कहाँसे साथ रहने दे सकता है ? और यदि रहने दे तो आपको उपाधिमुक्त क्यों न रखे ?

१६२

बम्बई, मगसिर घदी १४, १९४७

यह भूमि (जम्बई) उपाधिका शोभा स्थान है ।

आदिको यदि एकबार भी आपका सस्सग हो जाय तो जहाँ एक लक्ष करना चाहिये वहाँ लक्ष हो सकता है, अन्यथा होना दुर्लभ है, क्योंकि हालर्म हमारी वाद्यवृत्ति बहुत कम है ।

१६३

जम्बई, पौष सुदी ५ गुरु १९४७

अलख नाम धुनी लगी गगनमें, मगन भया मन घेराजी ।

आसन भारी सुरत दृढधारी, दिया अगम-घर डेराजी ।

दरइया अलख देदाराजी ।

१६४

बम्बई, पौष सुदी १० सोम १९४७

प्रश्नव्याकरणमें सत्यका माहात्म्य पढा है, उसपर मनन भी किया था ।

हालमें हरिजनकी सगतिके अभावसे काल कठिनातासे व्यतीत होता है । हरिजनकी सगतितें भी उसके प्रति भक्ति करना यह बहुत प्रिय लगता है ।

आपकी परमार्थविषयक जो परम आकांक्षा है, वह ईश्वरेच्छा हुई तो किसी अपूर्व मार्गसे सम्पन्न हो जायगी । जिनको भ्रातिके कारण परमार्थका लक्ष मिलना दुर्लभ हो गया है, ऐसे भारतक्षेत्रवासी मनुष्योंके प्रति वह परम कृपालु परमरूपा करेगा, परन्तु अभी हालमें कुछ समयतक उसकी इच्छा हो, ऐसा माझम नहीं होता ।

१६५

बम्बई पोप सुदी १४ शुक्र १९४७

करना फकीरी क्या दिलगीरी, सदा मगन मन रहनाजी

मुमुक्षुओंको इस वृत्तिको अधिकाधिक बढ़ाना उचित है। परमार्थकी चिंताका होना यह एक जुदा नियम है। अंतरंगमेंसे व्यवहारकी चिंताका जेदन कम करना यह मार्ग पानेका एक साधन है।

हमारी वृत्ति जो करना चाहती है, वह एक निष्कारण परमार्थ ही है, और इस नियममें आप भी बारम्बार जान ही चुके हैं, तथापि कुछ समयावधि कारणकी न्यूनताके कारण अभी हालमें तो वैसा कुछ अधिक नहीं किया जा सकता, इसलिये अनुरोध है कि ऐसा कथन प्रगट न करना कि हालमें हम कोई परमार्थ-ज्ञानी हैं, अथवा समर्थ हैं, क्योंकि यह हमें वर्तमानमें प्रतिकूल जेसा है।

तुममेंसे जो कोई मार्गको समझे हैं, वे उसे साध्य करनेके लिये निरंतर सत्पुरुषके चरित्रका मनन करना चाहें, उस नियममें प्रसंग आनेपर हमसे पूँछें, तथा सत्शास्त्रका, सकथाका और सद्ब्रतका सेवन करें।

नि निमित्तमात्र

१६६

बम्बई, पीप बदी २ सोम १९४७

हमको प्रत्येक मुमुक्षुओंका दासत्व प्रिय है, इस कारण उन्होंने जो कुछ भी उपदेश किया है, उसे हमने पढ़ा है। यथायोग्य अवसर प्राप्त होनेपर इस नियममें उल्लेख जा सकेगा, तथा अभी हम जिस आश्रम (जिस स्थितिमें रहना है वह स्थिति) में है उसे छोड़ देनेकी कोई आवश्यकता नहीं। तुमने हमारे समागमकी जो आवश्यकता बताई यह अवश्य हितैषी है, तथापि अभी इस दशाको पानेका योग नहीं आ सकता। यहाँ तो निरंतर ही आनन्द है। यहाँ सबको धर्मयोगकी वृद्धि करनेके लिये प्रवृत्ति है।

१६७

बम्बई, पोप १९४७

“जीवको मार्ग नहीं मिला, इसका क्या कारण है” इस बातपर बारम्बार विचार करके यदि योग्य लगे तो साधका (नीचेका) पत्र पढ़ना। हमें तो माझम होता है कि मार्ग सरल है, सुलभ है, परंतु प्राप्तिका योग मिलना ही दुर्लभ है।

सत्स्वरूपको अभेदभावसे और अनन्य भक्तिसे नमोनम

जो निरंतर अप्रतिबद्धभावसे निचरते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुषोंकी आज्ञाकी सम्यक् प्रतीतिके हुये बिना, तथा उसमें अचल स्नेह हुए बिना सत्स्वरूपके निचारकी यथार्थ प्राप्ति नहीं होती, और वैसी दशा आनेसे जिसने उनके चरणारविन्दका सेवन किया है, वह पुरुष वैसी दशाको क्रम क्रमसे पा जाता है। इस मार्गका आराधन किये बिना जीवने अनादिकालसे परिभ्रमण किया है। जहाँतक जीवको स्वच्छदर्शनी अधापन मोग्रुद है, वहाँतक इस मार्गका दर्शन नहीं होता। यह अधापन हटा देनेके लिये जीवको इस मार्गका निचार करना चाहिये, दृढ़ मोक्षेच्छा करनी चाहिये, और इस निचारमें

जो कोई दूसरे भी तुम्हारे सहवासी (श्रायक आदि) धर्म-क्रियाके नामसे क्रिया करते हों, उसका निषेध नहीं करना। जिसने हाथमें उपाधिरूप इच्छा स्वीकार की है ऐसे उस पुरुषको भी किसी प्रकारसे प्रगट न करना। ऐसी वर्म-कमा किसी दृढ़ जिज्ञासुसे ही थोड़े शब्दोंमें करना (वह भी यदि वह इच्छा रखता हो तो), जिससे उसका लक्ष मार्गकी ओर फिरे। बाकी हालमें तो तुम सब अपनी सफलताके लिये ही मिथ्या धर्म-वासनाओंका, निषय आदिकी प्रियताका, और प्रतिबन्धका त्याग करना सीखो। जो कुछ प्रिय करने योग्य है, उसे जीवने कभी नहीं जाना, और बाकी कुछ भी प्रिय करने योग्य है नहीं, यह हमारा निश्चय है।

योग्यताके लिये ब्रह्मचर्य महान् साधन है, और असत्सग महान् निष्ठ है।

१७२

बम्बई, माघ सुदी ११ गुरु, १९४७

उपाधि-योगके कारण यदि शास्त्र-वाचन न हो सकता हो तो अभी उसे रहने देना, परन्तु उपाधिसे नित्य थोड़ा भी अन्काश लेकर जिससे चित्तवृत्ति स्थिर हो, ऐसी निवृत्तिमें बैठनेकी बहुत आवश्यकता है, और उपाधिमें भी निवृत्तिके लक्ष रखनेका ध्यान रखना।

जितना आयुका समय है उस सपूर्ण समयको यदि जीव उपाधियोंमें लगाये रखे तो मनुष्यत्वका सफल होना कैसे सम्भव हो सकता है? मनुष्यत्वकी सफलताके लिये ही जीना कल्याण कारक है, ऐसा निश्चय करना चाहिये। तथा उस सफलताके लिये जिन जिन साधनोंकी प्राप्ति करना योग्य है, उन्हें प्राप्त करनेके लिये नित्य ही निवृत्ति प्राप्त करनी चाहिये। निवृत्तिका अभ्यास किये बिना जीवकी प्रवृत्ति दूर नहीं हो सकती, यह एक ऐसी बात है जो प्रत्यक्ष समझमें आ जाती है।

जीवका बन्धन धर्मके रूपमें मिथ्या वासनाओंके सेवन करनेसे हुआ है, इस महालक्षकी रवते हुए ऐसी मिथ्या वासनाएँ किस तरह दूर हों, इसका विचार करनेका प्रयत्न चाह् रचना।

१७३

बम्बई, माघ सुदी १९४७

(१)

वचनावली

१ जीव अपने आपको भूल गया है, और इसी कारण उसका सत्सुखसे नियोग हुआ है, ऐसा सब धर्मोंमें माना है।

२ ज्ञान मिलनेसे ही अपने आपको भूलजानेरूपी अज्ञानका नाश होता है, ऐसा सन्देह रहित मानना।

३ उस ज्ञानकी प्राप्ति ज्ञानीके पाससे ही होनी चाहिये, यह स्वामात्रिकरूपसे समझानेवाली बात है, तो भी जीव लोक-लज्जा आदि कारणोंसे अज्ञानीका आश्रय नहीं छोड़ता, यही अनतानुबन्धी कपायका मूल है।

४ जो ज्ञानकी प्राप्ति इच्छा करता है उसे ज्ञानीकी इच्छानुसार चढना चाहिये, ऐसा जिनागम आदि सभी शास्त्र कहते हैं। अपनी इच्छासे चलते हुए जीव अनादिकालसे भटक रहा है।

जो कोई दूसरे भी तुम्हारे सहजगी (श्रान्त आदि) धर्म-क्रियाके नामसे क्रिया करते हों, उसका निषेध नहीं करना। जिसने हालमें उपाधिरूप इच्छा स्वीकार की है ऐसे उस पुरुषको भी किसी प्रकारसे प्रगट न करना। ऐसी बर्न-कथा किसी दृढ़ जिज्ञासुसे ही थोड़े शब्दोंमें करना (वह भी यदि वह इच्छा रखता हो तो), जिससे उसका लक्ष मार्गकी ओर फिरे। बाकी हालमें तो तुम सत्र अपनी सफलताके लिये ही मिथ्या धर्म-वासनाओंका, निषय आदिकी प्रियताका, और प्रतिपक्षका त्याग करना सीखो। जो कुछ प्रिय करने योग्य है, उसे जीने कभी नहीं जाना, और बाकी कुछ भी प्रिय करने योग्य है नहीं, यह हमारा निश्चय है।

योग्यताके लिये ब्रह्मचर्य महान् साधन है, और असत्सग महान् मित्र है।

१७२

बम्बई, माघ सुदी ११ गुरु १९४७

उपाधि-योगके कारण यदि शास्त्र-वाचन न हो सकता हो तो अभी उसे रहने देना, परन्तु उपाधिसे नित्य बोझ भी अन्काश लेकर जिससे चित्तवृत्ति स्थिर हो, ऐसी निवृत्तिमें षट्नेकी बहुत आवश्यकता है, और उपाधिमें भी निवृत्तिके लक्ष रखनेका ध्यान रखना।

जितना आयुका समय है उस संपूर्ण समयको यदि जीव उपाधियोंमें लगाये रखे तो मनुष्यत्वका सफल होना कैसे सम्भव हो सकता है? मनुष्यत्वकी सफलताके लिये ही जीना कल्याण-कारक है, ऐसा निश्चय करना चाहिये। तथा उस सफलताके लिये जिन जिन साधनोंकी प्राप्ति करना योग्य है, उन्हें प्राप्त करनेके लिये नित्य ही निवृत्ति प्राप्त करनी चाहिये। निवृत्तिका अभ्यास किये बिना जीवकी प्रवृत्ति दूर नहीं हो सकती, यह एक ऐसी बात है जो प्रत्यक्ष समझमें आ जाती है।

जीवका बधन धर्मके रूपमें मिथ्या वासनाओंके सेवन करनेसे हुआ है, इस महालक्षको रखते हुए ऐसी मिथ्या वासनाएँ किस तरह दूर हों, इसका निवार करनेका प्रयत्न चाड़ रखना।

१७३

बम्बई, माघ सुदी १९४७

(१)

वचनावली

१ जीव अपने आपको भूल गया है, और इसी कारण उसका सत्सुखसे नियोग हुआ है, ऐसा सब धर्मोंमें माना है।

२ ज्ञान मिलनेसे ही अपने आपको भूलजानेरूपी अज्ञानका नाश होता है, ऐसा सन्देह-रहित मानना।

३ उस ज्ञानकी प्राप्ति ज्ञानीके पाससे ही होनी चाहिये, यह स्वामानिकरूपसे समझमें आनेवाली बात है, तो भी जीव लोक-लज्जा आदि कारणोंसे अज्ञानीका आश्रय नहीं छोड़ता, यही अनतानुमधी कपायका मूल है।

४ जो ज्ञानकी प्राप्तिकी इच्छा करता है उसे ज्ञानीकी इच्छानुसार चळना चाहिये, ऐसा जिनागम आदि सभी शास्त्र कहते हैं। अपनी इच्छासे चलते हुए जीव अनादिकालसे भटक रहा है।

५ जयन्तक प्रयत्न-शान्तीकी इच्छानुसार, अर्थात् उमकी आज्ञानुसार नहीं चगा जाय, तब तक अज्ञानकी निवृत्ति होना समय नहीं ।

६ शान्तीकी आज्ञाका आराधन नहीं कर सकना है जो एकनिष्ठामे तन, मन, धनकी आत्मिकता त्याग करके उसकी भक्तिमें लगे ।

७ यद्यपि शान्ती लोग भक्तिही इच्छा नहीं करते, परन्तु उमको किये बिना मोक्षमिलानाको उपदेश नहीं लगता, तथा यह उपदेश मनन और निदिध्यासन आदिका हेतु नहीं होता, इसलिये सुमुमु-ओंको शान्तीकी भक्ति अवश्य करना चाहिये, ऐसा संपुराणमें कहा है ।

८ ऋषभदेवजीने अपने अज्ञानमें पुत्रोंको शीघ्र मोक्ष जानेका यही मार्ग बताया था ।

९ पराक्षित राजाको शुक्रदेवजीने यही उपदेश किया है ।

१० यदि जीव अनन्त काउन्तक भी अपनी इच्छानुसार चलकर परिश्रम करता रहे तो भी यह अपने आपसे ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता, परन्तु शान्तीकी आज्ञाका आराधक अन्तमुहूर्तमें भी केवल-ज्ञान पा सकता है ।

११ शास्त्रमें यही हुई आज्ञाओं परीक्ष है, और वे जीवको अधिकारी होनेके लिये ही कहा गई है, मोक्षप्राप्तिके लिये तो शान्तीकी प्रत्यक्ष आज्ञाका आराधन होना चाहिये ।

(२)

चाहे जैसे रिक्त मार्गसे भी यदि परमात्मामें परमस्नेह होता हो तो भी उसे करना ही योग्य है । सरल मार्ग मिथ्यापर उपाधिके कारणसे तमय भक्ति नहीं रहती, और एकसरीखा स्नेह नहीं उभरता, इस कारण गेद रहा करता है, और बारम्बार वनवासकी इच्छा हुआ करती है । यद्यपि वैराग्य तो ऐसा है कि प्रायः घर और वनमें आत्माको कोई भी भेद नहीं लगता, परन्तु उपाधिके प्रसंगके कारण उसमें उपयोग रखनेकी बारम्बार जरूरत रहा करती है, जिससे कि उस समय परम स्नेहपर आश्रय लेना पड़ता है, और ऐसे परम स्नेह आर अनन्य प्रेमभक्तिके आवे बिना देहत्याग करनेकी इच्छा नहीं होती ।

यदि कदाचित् सन आत्माओंकी ऐसी ही इच्छा हो तो किसी भी दीनतासे उस इच्छाको निवृत्त करना, किन्तु प्रेमभक्तिही पूर्ण लय आवे बिना देहत्याग नहीं किया जा सकता, और बारम्बार यही रटन रहनेसे हमेशा यही मन रहता है कि 'वनमें जाँय' 'वनमें जाँय' । यदि आपका निरन्तर सांसग रहा करे तो हमें घर भी वनवास ही है ।

श्रीमद्भागवतमें गोपांगनाकी सुंदर आध्यायिका दी हुई है, और उनकी प्रेमभक्तिका वर्णन किया है । ऐसी प्रेमभक्ति इस कठिनालयमें प्राप्त होना कठिन है, यद्यपि यह सामान्य कथन है, तथापि कठिनालयमें निश्चय मनसे यही रटन लगी रहे तो परमात्मा अनुग्रह करके शीघ्र ही यह भक्ति प्रदान करता है । यह दशा बारम्बार याद आती है, और ऐसा उमत्तपना परमात्माको पानेका परमद्वार है, यही दशा निदेही थी ।

भरतजीको हरिणके सगसे जन्मकी वृद्धि हुई थी, और उससे वे जड़भरतके भयमें असंग होकर

जो कोई दूसरे भी तुम्हारे सहवासी (श्रावक आदि) धर्म-क्रियाके नामसे क्रिया करते हों, उसका निषेध नहीं करना। जिसने हालमें उपाधिरूप इच्छा स्वीकार की है ऐसे उस पुरुषको भी किसी प्रकारसे प्रगट न करना। ऐसी बर्मे-कथा किसी दृढ़ जिज्ञासुसे ही थोड़े शब्दोंमें करना (वह भी यदि वह इच्छा रखता हो तो), जिससे उसका लक्ष मार्गकी ओर फिरे। बाकी हालमें तो तुम सत्र अपनी सफलताके लिये ही मिथ्या धर्म-व्यामनाओंका, निषय आदिकी प्रियताका, ओर प्रतिगधका त्याग करना सीखो। जो कुछ प्रिय करने योग्य है, उसे जीनेसे कभी नहीं जाना, और राकी कुछ भी प्रिय करने योग्य है नहीं, यह हमारा निश्चय है।

योग्यताके लिये ब्रह्मचर्य महान् साधन है, और असत्सग महान् विघ्न है।

१७२

बम्बई, माघ सुदी ११ गुरु १९४७

उपाधि-योगके कारण यदि शास्त्र-वाचन न हो सकता हो तो अभी उसे रहने देना, परन्तु उपाधिसे नित्य थोड़ा भी अवकाश लेकर जिससे चित्तवृत्ति स्थिर हो, ऐसी निवृत्तिमें बैठनेकी बहुत आवश्यकता है, और उपाधिमें भी निवृत्तिके लक्ष रखनेका ध्यान रखना।

जितना आयुका समय है उस संपूर्ण समयको यदि जीन उपाधियोंमें लगाये रखले तो मनुष्यत्वका सफल होना कैसे संभव हो सकता है? मनुष्यत्वकी सफलताके लिये ही जीना कल्याण-कारक है, ऐसा निश्चय करना चाहिये। तथा उस सफलताके लिये जिन जिन साधनोंकी प्राप्ति करना योग्य है, उन्हें प्राप्त करनेके लिये नित्य ही निवृत्ति प्राप्त करनी चाहिये। निवृत्तिका अभ्यास किये बिना जीनकी प्रवृत्ति दूर नहीं हो सकती, यह एक ऐसी बात है जो प्रत्यक्ष समझमें आ जाती है।

जीनका रचन धर्मके रूपमें मिथ्या वासनाओंके सेवन करनेसे हुआ है, इस महालक्षको रखते हुए ऐसी मिथ्या वासनाएँ किस तरह दूर हों, इसका निवार करनेका प्रयत्न चाइ रखना।

१७३

बम्बई, माघ सुदी १९४७

(१)

वचनावली

१ जीन अपने आपको भूल गया है, और इसी कारण उसका सत्सुखसे वियोग हुआ है, ऐसा सत्र धर्मीमें माना है।

२ ज्ञान मिलनेसे ही अपने आपको भूलजानेरूपी अज्ञानका नाश होता है, ऐसा सदेह-रहित मानना।

३ उस ज्ञानकी प्राप्ति ज्ञानीके पाससे ही होनी चाहिये, यह स्वामभारिकरूपसे समझमें आनेवाली बात है, तो भी जीन लोभ-लज्जा आदि कारणोंसे अज्ञानीका आश्रय नहीं छोड़ता, यही अनतानुबन्धी कपायका मूल है।

४ जो ज्ञानकी प्राप्ति-की इच्छा करता है उसे ज्ञानीकी इच्छानुसार चलना चाहिये, ऐसा जिनागम आदि सभी शास्त्र कहते हैं। अपनी इच्छासे चलते हुए जीन अनादिकालसे मटक रहा है।

५ जवतक प्रत्यक्ष-ज्ञानीकी इच्छानुसार, अर्थात् उसकी आज्ञानुसार नहीं चला जाय, तब तक अज्ञानकी निवृत्ति होना समझ नहीं ।

६ ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन यही कर सकता है जो एकनिष्ठासे तन, मन, वनकी आसक्ति-त्याग करके उसकी भक्तिमें लगे ।

७ यद्यपि ज्ञानी लोग भक्तिकी इच्छा नहीं करते, परन्तु उसको किये बिना मोक्षाभिलाषीको उपदेश नहीं लगता, तथा वह उपदेश मनन और निदिध्यासन आदिका हेतु नहीं होता, इसलिये मुमुक्षु-ओंको ज्ञानीकी भक्ति अन्वय करना चाहिये, ऐसा सत्पुरुषोंने कहा है ।

८ ऋषभदेवजीने अपने अज्ञानमें पुत्रोंको शीघ्रसे शीघ्र मोक्ष जानेका यही मार्ग बताया था ।

९ परीक्षित राजाको शुकदेवजीने यही उपदेश किया है ।

१० यदि जीन अनन्त कालतक भी अपनी इच्छानुसार चलकर परिश्रम करता रहे तो भी वह अपने आपसे ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता, परन्तु ज्ञानीकी आज्ञाका आराधक अतमुद्धर्तमें भी फेर-ज्ञान पा सकता है ।

११ शास्त्रमें कहीं हुई आज्ञाये परोक्ष हैं, और वे जीनको अधिकारी होनेके लिये ही कहा गई हैं, मोक्षप्राप्तिके लिये तो ज्ञानीकी प्रत्यक्ष आज्ञाका आराधन होना चाहिये ।

(२)

चाहे जैसे निकट मार्गसे भी यदि परमात्मामें परमस्नेह होता हो तो भी उसे करना ही योग्य है । सरल मार्ग मिलनेपर उपाधिके कारणसे तमय भक्ति नहीं रहती, और एकसरीखा स्नेह नष्टा उभराता, इस कारण खेद रहा करता है, और बारम्बार वनवासकी इच्छा हुआ करती है । यद्यपि वैराग्य तो ऐसा है कि प्रायः घर और वनमें आत्माको कोई भी भेद नहीं लगता, परन्तु उपाधिके प्रसङ्गके कारण उसमें उपयोग रखनेकी बारम्बार जरूरत रहा करती है, जिससे कि उस समय परम स्नेहपर आनरण लाना पड़ता है, और ऐसे परम स्नेह आर अनन्य प्रेमभक्तिके आये बिना देहत्याग करनेकी इच्छा नहीं होती ।

यदि कदाचित् सब आत्माओंकी ऐसी ही इच्छा हो तो कैसी भी दीनतासे उस इच्छाको निवृत्त करना, किन्तु प्रेमभक्तिकी पूर्ण लय आये बिना देहत्याग नहीं किया जा सकता, और बारम्बार यही रटन रहनेसे हमेशा यही मन रहता है कि 'वनमें जाँय' 'वनमें जाँय' । यदि आपका निरन्तर ससंग रहा करे तो हमें घर भी वनवास ही है ।

श्रीमद्भागवतमें गोपागनाकी सुदूर आर्यायिका दी हुई है, और उनकी प्रेमभक्तिका वर्णन किया है । ऐसी प्रेमभक्ति इस कलिकालमें प्राप्त होना कठिन है, यद्यपि यह सामान्य कथन है, तथापि कलिकालमें निश्चय मतिसे यही रटन लगी रहे तो परमात्मा अनुग्रह करके शीघ्र ही यह भक्ति प्रदान करता है । यह दशा बारम्बार याद आती है, और ऐसा उमत्तपना परमात्माको पानेका परमद्वार है, यही दशा निदेही थी ।

भरतजीको हरिणके सगसे जमकी वृद्धि हुई थी, और उससे वे जड़भरतके भवमें असंग होकर

रहे थे । इसी कारणसे मुझे भी असगता बहुत याद आती है, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि असगताके बिना परम दुःख होता है । अनन्तकालसे प्राणीको जितना यम दुःखदायक नहीं लगता उससे भी अधिक हमें सग दुःखदायक लगता है । ऐसी बहुतसी अवस्थितियाँ हैं जो एक ही प्रवाहकी हैं, जो लिखी भी नहीं जाती, और उन्हें लिखे बिना चुप भी रहा नहीं जाता, और आपका नियोग सदा खलता रहता है, कोई सुगम उपाय भी नहीं मिलता । उदयकर्म भोगते हुए दौलत करना उचित नहीं । भविष्यके एक क्षणकी भी चिन्ता नहीं है ।

सत् सत् ओर सत्के साधन स्वरूप आप वहाँ हैं । अधिक क्या कहें ? ईश्वरकी इच्छा ऐसी ही है, और उसे प्रसन्न रखे बिना छुटकारा नहीं, नहीं तो ऐसी उपाधियुक्त दशामें न रहें और मनमाना करें । परम के कारण प्रेमभक्तिमय ही रहे, परन्तु प्रारब्ध कर्म प्रबल है ।

१७४

धम्बई, माघ वदी ३, १९४७

सर्वथा निर्विकार होनेपर भी परब्रह्म प्रेममय पराभक्तिके वश है, यह गुप्त शिक्षा, जिसने हृदयमें इस बातका अनुभूत किया है, ऐसे ज्ञानियोकी है

यहाँ परमानन्द है । असगृहीत होनेसे समुदायमें रहना बहुत कठिन मालूम होता है । जिसका यथार्थ आनन्द किसी भी प्रकारसे नहीं कहा जा सकता, ऐसा सत्स्वरूप जिसके हृदयमें प्रकाशित हुआ है, ऐसे महाभाग्य ज्ञानियोकी और आपकी हमारे ऊपर कृपा रहे, हम तो आपकी चरण-रज हैं, ओर तीनों कालमें निरजनदेवसे यही प्रार्थना है कि ऐसा ही प्रेम बना रहे ।

आज प्रभातमें निरजनदेवका कोई अद्भुत अनुग्रह प्रकाशित हुआ है । आज बहुत दिनसे इच्छित परामर्श किसी अनुपमरूपमें उदित हुई है । श्रीभागवतमें एक कथा है कि गोपियों भगवान् वासुदेव (कृष्णचन्द्र) को भस्मकी मटकीमें रखकर बेचनेके लिये निकली थीं, वह प्रसंग आज बहुत याद आ रहा है । जहाँ अश्रुत प्रनादित होता है, वही सहस्रदल-कमल है, ओर वही यह भस्मकी मटकी है, ओर जो आदिपुरुष उसमें निराजमान है, वे ही यहाँ भगवान् वासुदेव हैं । सत्पुरुषकी चित्तवृत्तिरूपी गोपीकी उसकी प्राप्ति होनेपर वह गोपी उल्लासमें आकर दूसरी किन्हीं सुमुख आत्माओंसे कहती है कि 'कोई माधव छो, हॉरे कोई माधव छो'—अर्थात् वह वृत्ति कहती है कि हमें आदिपुरुषकी प्राप्ति हो गई है, और वस यह एक ही प्राप्त करनेके योग्य है, दूसरा कुछ भी प्राप्त करनेके योग्य नहीं, इसलिये तुम इसे प्राप्त करो । उल्लासमें वह फिर फिर कहती जाती है कि तुम उस पुराणपुरषको प्राप्त करो, ओर यदि उस प्राप्तिकी इच्छा अचल प्रेमसे करते हो तो हम तुम्हें इस आदिपुरुषको दे दें । हम इसे मटकीमें रखकर बेचने निकली हैं, योग्य ग्राहक देखकर ही देती हैं, कोई ग्राहक बनो, अचल प्रेमसे कोई ग्राहक बनो, तो हम वासुदेवकी प्राप्ति करा दें ।

मटकीमें रखकर बेचनेको निकलनेका गूढ़ आशय यह है कि हमें सहस्रदल कमलमें वासुदेव-भगवान् मिल गये हैं । भस्मकी केवल नाममात्र ही है । यदि समस्त सृष्टिको मधकर भस्मकी निकालें तो केवल एक अश्रुतरूपी वासुदेवभगवान् ही निकलते हैं । इस कथाका असली सूक्ष्म स्वरूप

यही है, किन्तु उसको स्थूल बनाकर, व्यासजाने उसे इस रूपसे वर्णन किया है, और उसके द्वारा अपनी अद्भुत भक्तिका परिचय दिया है। इस कथाका और समस्त भागवतका अधर अधर करल इस एकको ही प्राप्त करनेके उद्देशसे भरा पड़ा है, और यह (हमें) बहुत समय पहले समझमें आ गया है। आज बहुत ही ज्यादा स्मरणमें है, क्योंकि साक्षात् अनुभवकी प्राप्ति हुई है, और इस कारण आजकी दशा परम अद्भुत है। ऐसी दशासे जीव उमत्त हुए बिना न रहेगा। तथा वासुदेवद्वारे जान बूझकर कुछ समयके लिये अन्तर्धान भी हो जानेवाले लक्षणोंके धारक है, इसीलिये हम असंगता चाहते हैं, और आपका सहवास भी असंगता ही है, इस कारण भी वह हमें विशेष प्रिय है।

यहाँ सत्सङ्गकी कमी है, और ठीक स्थानमें निवास है। हरि-इच्छापूर्वक ही घूमने फिरनेकी वृत्ति रक्खी है, इसके कारण यद्यपि कोई रोद तो नहीं, परन्तु भेदका प्रकाश नहीं किया जा सकता, यही चिन्ता निरन्तर रहा करती है।

अनेक अनेक प्रकारसे मनन करनेपर हमें यही दृढ़ निश्चय हुआ है कि भक्ति ही सर्वोपरि मार्ग है, और यह ऐसी अनुपम वस्तु है कि यदि उसे सत्पुरुषके चरणोंके समीप रहकर की जाय तो वह क्षणभरमें मोक्ष दे सकती है।

विशेष कुछ लिखा नहीं जाता, परमानन्द है, परन्तु असत्सङ्ग है, अर्थात् सत्सङ्ग नहीं है।

(२)

किमी ब्रह्मरसके भोक्ताको कोई विरला योगी ही जानता है।

१७५

रम्बई, माघ वदी ३, १९४७

भेजी हुई वचनाश्लोमें आपकी प्रसन्नता होनेसे हमारी प्रसन्नताको उत्तेजना मिली। इसमें सतत अद्भुत मार्ग प्रकाशित किया गया है। यदि यह एक ही वृत्तिसे इन वाक्योंका आराधन करेगा, और उसी पुरुषकी आज्ञामें लीन रहेगा तो अवतकालसे प्राप्त हुआ परिश्रमण मिट जायगा।

उसे मायाका विशेष मोह है, और वही मार्गके मिलनेमें मगान् प्रतिग्रह माना गया है, इसलिये मेरी उससे ऐसी वृत्तियोंको धीरे धीरे कम करनेकी प्रार्थना है।

१७६

रम्बई, माघ वदी ११ शुक्र १९४७

तत्र को मोह' कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः

जो सर्वत्र एकत्र (परमात्मस्वरूप) को ही देखता है, उसे मोह क्या और शोक क्या ?

यदि वास्तविक मुख जगत्की दृष्टिमें आया होता तो ज्ञानी पुरुषोंसे नियत किया हुआ मोक्ष-स्थान ऊर्ध्वलोकमें नहीं होता, परन्तु यह जगत् ही मोक्ष-स्थान होता।

यद्यपि यह बात सत्य ही है कि ज्ञानीको तो सर्वत्र ही मोक्ष है, फिर भी उस ज्ञानीको यह

(२)

काई ब्रह्मरसना भोगी, काई ब्रह्मरसना भोगी।

जाणे काई वीरल योगी, काई ब्रह्मरसना भोगी।

जगत् भी, जहाँ मायापूर्णक ही परमात्माका दर्शन हे, कुछ निचारकर पग रखने जेसा लगता है, इसी-
लिये हम असगताकी इच्छा करते हैं, अथवा आपके सगकी इच्छा करते हैं, यह योग्य ही है ।

१७७

बम्बई, माघ वदी १३ रनि १९४७

गाढ़ परिचयके लिये आपने कुछ नहीं लिखा, सो लिखें ।

पारमार्थिक निषयमें हालमें मौन रहनेका कारण परमात्माकी इच्छा है । जबतक हम असग न
होगे, ओर उसके बाद उसकी इच्छा न होगी, तबतक हम प्रगट रीतिसे मार्गोपदेश न करेंगे,
और सत्र महामाओंका ऐसा ही रिवाज हे, हम तो कंजल दीन है । भागवतनाली बात हमने आत्म-
ज्ञानसे जानी है ।

१७८

बम्बई, माघ वदी १३ रनि १९४७

आपको मेरे प्रति परम उल्लास होता है, ओर उस निषयमें आप बारम्बार प्रसन्नता प्रगट
करते हैं, परन्तु हमारी प्रसन्नता अभीतक अपने ऊपर नहीं होती, क्योंकि जैसी चाहिये वैसी असग-
दशासे नहीं रहा जाता, ओर मिथ्या प्रतिग्रधमें वास रहता है । यद्यपि परमार्थके लिये परिपूर्ण इच्छा
हे, परन्तु अभी उसमें जबतक ईदगरेच्छाकी सम्मति नहीं हुई तबतक मेरे निषयमें मन ही मनमें समझ
रखना, और चाहे जैसे दूसरे सुमुखोंको भी मेरा नाम लेकर कुछ न कहना । अभी हालमें हमें ऐसी
दशासे ही रहना प्रिय है ।

१७९

बम्बई, माघ वदी १३, १९४७

यद्यपि किसी भी क्रियाका भग नहीं किया जाता तो भी उनको वैसा लगता है, इसका कोई
कारण होना चाहिये, उस कारणको दूर करना यह कल्याणरूप है ।

परिणाममें ' सत् ' को प्राप्त करानेवाली और प्रारम्भमें ' सत् ' की हेतुभूत ऐसी उनकी रचिको
प्रसन्नता देनेवाली वैराग्य कथाका प्रसंग पाकर उनके साथ परिचय करोगे, तो उनके समागमसे भी
कल्याण ही वृद्धिगत होगा, ओर पहिला कारण भी दूर हो जायगा ।

जिसमें पृथिवी आदिका निस्तारसे निचार किया हे, ऐसे वचनोंकी अपेक्षा ' वैतालिक ' अध्ययन
जैसे वचन वैराग्यकी वृद्धि करते है, और उसमें दूसरे मतनाले प्राणीको भी अरुचि नहीं होती ।

जो साधु तुम्हारा अनुकरण करते हों, उन्हें समय समयपर कहते रहना कि " धर्म उसीको
कहा जा सकता है जो धर्म होकर परिणमे, ज्ञान उसीको कहा जा सकता है कि जो ज्ञान होकर
परिणमे, यदि तुम मेरे कहनेका यह हेतु न समझो कि हम जो सब क्रियायें और वाचन
इत्यादि करते हैं, वे मिथ्या हैं, तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ " । इस प्रकार
कहकर उन्हें यह कहना चाहिये कि यह जो कुछ हम करते है, उसमें कोई ऐसी बात बाकी रह
जाती है कि जिससे ' धर्म और ज्ञान ' हमें अपने अपने रूपमें नहीं परिणमाते, तथा कर्माय और

मिथ्या (सद्) मर नहीं होते, इसलिये हमें जीवके कल्याणका पुन पुन विचार करना चाहिये, और उसका विचार करनेपर हम कुछ न कुछ फायदा पाये बिना न रहेंगे। हम लोग सब कुछ जाननेका तो प्रयत्न करते हैं, परंतु हमारा 'सद्' केमे दूर हो, यह जाननेका प्रयत्न नहीं करते। और जयतक ऐसा न करेंगे तबतक सद्देह केमे जा सकता है, और जयतक सद्देह है, तबतक ज्ञान भी नहीं हो सकता, इसलिये सद्देह हटानेका प्रयत्न करना चाहिये। यह सद्देह यह है कि जीव भय है या अभय ? मिथ्यादीष्ट है या मय्यदृष्टि ? आत्मानसे बोध पानेवाला है या कठिनतासे बोध पानेवाला ? निकट मसारी है या अग्रिम मसारी ? जिसमे हमें ये सब बातें गाढ़ हो सकें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये। इस प्रकारकी ज्ञान-कथाका उनसे प्रसंग रचना योग्य है।

परमार्थके ऊपर प्रीति होनेमें ममता ही मर्गे रूढ़ और अनुपम साधन है, परंतु इस कालमें वैसा संयोग भिडना बहुत ही कठिन है, इसलिये जीवको इस विकटतामें रहकर पार पाठमें विकृत पुरुषार्थ करना योग्य है, और यह यह कि "अनादिकात्से जितना जाना है उतना सबका सब अज्ञान ही है, उस ममता विमर्गण करता चाहिये।"

'सद्' सद् ही है, मरत है, और सुगम है, उसकी सत्यता प्राप्ति हो सकती है, परंतु 'सत्को' उतानेवाला कोई 'सद्' चाहिये।

नय अनंत है। प्रत्येक पदार्थमें अनन्त गुण-धर्म-हैं, उनमें अनंत नय परिणमते हैं, इसलिये एक अध्यास दो चार नवोद्धारों यस्तुका सम्पूर्ण वर्णन कर देना समझ नहीं दे, इसलिये नय आदिमें समतावान ही रहना चाहिये। ज्ञानियोंकी वाणी 'नय' में उदासीन रहती है, उस वाणीको नमस्कार हो।

१८०

बम्बई, माघ वदी १३, १९४७

(१)

नय अनन्त हैं, प्रत्येक पदार्थ अनंत गुणोंसे, और अनन्त धर्मोंसे युक्त है। एक एक गुण और एक एक धर्ममें अनंत नवोद्धारों परिणमन होता रहता है, इसलिये इस मार्गसे पदार्थका निर्णय करना चाहें तो नहीं हो सकता, इसका कोई दूसरा ही मार्ग होना चाहिये, बहुत करके इस बातको ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं, और ये नय आदि मार्गके प्रति उदासीन रहते हैं, इससे किसी नयका एकांत खंडन भी नहीं होता, और न किसी नयका एकांत मण्डन ही होता है। नितनी जिसकी योग्यता है उस नयकी उतनी सच्चा ज्ञानी पुरुषोंको माय होती है। जिन्हें मार्ग प्राप्त नहीं हुआ ऐसे मनुष्य 'नय' का आग्रह करते हैं, और उससे नियम फलकी प्राप्ति होती है। जहाँ किसी भी नयका विरोध नहीं होता ऐसे ज्ञानियोंके यत्नोंको हम नमस्कार करते हैं। जिसको ज्ञानीके मार्गकी इच्छा हो ऐसे प्राणीको तो नय आदिमें उदासीन रहनेका ही अभ्यास करना चाहिये, किसी भी नयमें आग्रह नहीं करना चाहिये, और किसी भी प्राणीको इस मार्गसे कष्ट न देना चाहिये, और जिसका यह आग्रह दूर हो गया है, वह किसी भी तरहसे प्राणियोंको क्लेश पहुँचानेकी इच्छा नहीं करता।

(२)

नाना प्रकारके नय, नाना प्रकारके प्रमाण, नाना प्रकारके भगजाल, और नाना प्रकारके अनुयोग ये सब लक्षणास्वरूप ही हैं, उक्त तो केवल एक सच्चिदानन्द है ।

१८१

वगई, माघ वदी १३, १९४७

‘सत्’ कुछ दूर नहीं है, परन्तु दूर दृगता है, और यही जीवका मोह है । ‘सत्’ जो कुछ है, वह ‘सत् ही’ है, यह सरल है, सुगम है, और उसकी सर्वत्र प्राप्ति हो सकती है, परन्तु जिसको आतिथ्य आचरण-तम आया हुआ है उस प्राणीको उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? अकारके चाहे कितने भी भेद क्यों न करें किन्तु उनमें कोई ऐसा भेद नहीं आ सकता जो उजाला हो । जिसे आचरण-तिमिर व्याप्त है ऐसे प्राणीकी कल्पनामें कोई भी कल्पना ‘सत्’ भाव नहीं होती, और वह प्राणी ‘सत्’ के पासतक भी आ सके यह सम्भव नहीं है । जो ‘सत्’ है वह भ्राति नहीं है, वह भ्रातिसे सर्वथा व्यतिरिक्त (जुदा) है, कल्पनासे ‘पर’ (दूर) है, इसलिये जिसने उसको प्राप्त करनेका दृढ निश्चय किया है, उसे ‘यह स्वयं कुछ भी नहीं जानता,’ ऐसा पहिले दृढ़ निश्चय-युक्त निवार करना चाहिये, और तबमें ‘सत्’ की प्राप्तिके लिये ज्ञानीकी शरणमें जाना चाहिये, ऐसा करनेसे अवश्य ही मार्गकी प्राप्ति होती है ।

ये जो वचन लिखे हैं, वे सब मुमुक्षुओंको परमार्थको समान हैं, परमरक्षकके समान हैं, और उन्हें सम्यक् प्रकारसे निवार करनेपर ये परमपदको देनेवाले हैं । इनमें निर्मथ्य प्रयत्नकी समस्त द्वादशांगी, पट्टदर्शनका सर्वोत्तम तत्त्व, और ज्ञानीके उपदेशका बीज संक्षेपसे कह दिया है, इसलिये फिर फिरसे उनकी सँभाल करना, निवारना, समझना, समझनेका प्रयत्न करना, इनको मात्रा पहुँचानेवाले दूसरे प्रकारोंसे उदासीन रहना, और इन्हींमें ही वृत्तिका रण करना, तुम्हें और अन्य किसी भी मुमुक्षुको गुप्त रीतिसे कहनेका हमारा यही एक मंत्र है । इसमें ‘सत्’ ही कहा है, यह समझनेके लिये अधिकसे अधिक समय अवश्य लगाना ।

१८२

वगई, माघ वदी १३, १९४७

सत्स्वरूपको अभेदभावसे नमोनमः

क्या लिखें ? वह तो कुछ सञ्ज्ञता भी नहीं, क्योंकि दशा कुछ जुदी ही रहती है, फिर भी प्रसंग पाकर कोई सद्बृत्ति देनेवाली पुस्तक होगी तो भेजूँगा ।

हमारे ऊपर तुम्हारी चाहे जैसी भी भक्ति क्यों न हो, तो भी त्राकीके सब जीवोंके और विशेष करके धर्म-जीवोंके तो हम तीनों कालमें दास ही हैं । हालमें तो सबको इतना ही करना चाहिये कि पुराना जोड़े बिना तो छुटकारा ही नहीं, और यह जोड़ने योग्य ही है, यह भागना दृढ़ करना । मार्ग सरल है, पर प्राप्ति दुर्लभ है ।

१८३

जम्हई, माघ वदी १९४७

सतको नमोनमः

‘काम’ शब्द बाड़ा अर्थात् इच्छा, ओर पचेन्द्रियोंके निषर्षोके अर्थमें प्रयुक्त होता है।

‘अनन्य’ अर्थात् जिसके समान कोई दूसरा न हो अर्थात् सर्वोत्कृष्ट। ‘अनन्यमक्तिभाज’ अर्थात् जिसके समान कोई दूसरा नहीं ऐसा भक्तिपूर्ण उत्कृष्टभाज।

जिसके वचन-गलसे जीव निर्माण-मार्गको पाता है, ऐसी सजावन मूर्तिका योग यद्यपि जीवको पूर्वकालमें अनेक बार हो चुका है, परंतु उसकी पहिचान नहीं हुई। जीवने पहिचान करनेका प्रयत्न शायद किया भी होगा, तथापि जीवको दृढ़ पकड़े रखनेवाली सिद्धि योग आदि, ऋद्धि-योग आदि एन इसी तरहकी दूसरी कामनाओंसे उसकी सुदकी दृष्टि मलिन थी, ओर यदि दृष्टि मलिन हो तो उससे सतमूर्तिके प्रति लक्ष न लगकर वह लक्ष अन्य वस्तुओंमें ही रहता है, जिससे पहिचान नहीं हो पाती, ओर जन पहिचान होती है तब जीवको कोई अपूर्व ही स्नेह पदा हो जाता है, ओर वह ऐसा कि उस मूर्तिके नियोगमें उसे एक घड़ीभर आयु भोगना भी निडम्बना मात्र होती है, अर्थात् उसके नियोगमें वह उदासीन भावसे उसीमें वृत्ति रखकर जीता है, ओर इसे दूसरे पदार्थोंका संयोग और मृत्यु ये दोनों समान ही हो जाते हैं। जन ऐसी दशा आ जाती है, तब जीव मार्गके बहुत ही निकट आ जाता है, ऐसा समझना चाहिये। ऐसी दशा आनेमें मायाकी सगति बहुत ही निम्नरूप है, परंतु इसी दशाको छानेका जिसका हृद निश्चय है उसे प्रायः करके थोड़े ही समयमें वह दशा प्राप्त हो जाती है।

तुम सन लोग हालमें तो हमें एक प्रकारका बधन करने लगे हो, उसके लिये हम क्या करें, यह कुछ भी नहीं सूझता। ‘सजीवन मूर्ति’ से मार्ग मिल सकता है, ऐसा उपदेश करते हुए हमने स्वयं अपने आपको ही बधनमें डाल लिया है, ओर इस उपदेशका अर्थ तुमने हमारे ऊपर ही लगाना शुरू कर दिया। हम तो सजीवन मूर्तिके केवल दास हैं, उनकी मात्र चरण रज है। हमारी ऐसी अलौकिक दशा भी कहाँ है कि जिस दशामें केवल असगता ही रहती हो? हमारा उपाधियोग तो जैसा तुम प्रत्यक्ष देखते थेसा ही है।

ये दो बातकी बातें मने तुम सबके लिये लिखी हैं। जिससे हमको अन कम बधन हो, ऐसा करनेकी सबसे प्रार्थना है। दूसरी बात एक यह भी कहनी है कि तुम लोग हमारे निषयमें अब किसीसे कुछ भी न कहना। उदयकाल तुम जानते ही हो।

‘मुससु वै० योगमार्गके अच्छे परिचयी है, इतना ही जानता हूँ, योग्य जीव हैं। जिस ‘पद’के साक्षात्कारके निषयमें तुमने पूँछा है वह उन्हें अभी तक साक्षात्कार नहीं हुआ है।

कुछ दिन पहिले उत्तर दिशामें निचरनेकी बात उनके मुखसे सुनी थी, किंतु इस विषयमें इस समय कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। यद्यपि मैं तुम्हें इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि उन्होंने तुम्हें मिथ्या नहीं कहा है।

१८४

बम्बई, फाल्गुन सुदी ४ शनि १९४७

पुराणपुरुषको नमोनमः

यह लोक त्रिभिन्न तापसे आकुल व्याकुल है, और ऐसा दीन है कि मृगतृष्णाके जलको लेनेके लिये दोड़ दोड़ करके उससे अपनी तृप्ता बुझानेकी इच्छा करता है। वह अज्ञानके कारण अपने स्वरूपको भूल बैठा है, और इसके कारण उसे भयकर परिभ्रमण प्राप्त हुआ है। समय समयपर यह अनुल खेद, उग्र आदि रोग, मरण आदि भय, और नियोग आदि दुःखोंका अनुभव करता रहता है। ऐसी अशर-रणतागले इस जगत्को एक सत्पुरुष ही शरण है, सत्पुरुषकी वाणीके बिना दूसरा कोई भी इस ताप और तृप्ताको शान्त नहीं कर सकता, ऐसा निश्चय है, अतएव फिर फिरसे हम उस सत्पुरुषके चरणोंका ध्यान करते हैं।

ससार सर्वथा असातामय है। यदि किसी प्राणीको जो अल्प भी साता दीख पड़ती है तो वह भी सत्पुरुषका ही अनुग्रह है। किसी भी प्रकारके पुण्यके बिना साताकी प्राप्ति नहीं होती, और उस पुण्यको भी सत्पुरुषके उपदेशके बिना कोई नहीं जान पाया। बहुत काल पूर्व उपदेश किया हुआ वह पुण्य आज अमुक थोड़ीसी रूढ़ियोंमें मान लिया गया है, इस कारण ऐसा मादूम होता है कि मानों वह ग्रथ आदि द्वारा प्राप्त हुआ है, परन्तु वस्तुतः इसका मूल एक सत्पुरुष ही है, अतएव हम तो यही जानते हैं कि साताके एक अंशसे लेकर संपूर्ण आनन्दतककी सब समाधियोंका मूल एक सत्पुरुष ही है। इतनी अधिक सामर्थ्य होनेपर भी जिसको कोई भी स्पृहा नहीं, उमत्तता नहीं, अपनापन नहीं, गर्व नहीं, गौरव नहीं, ऐसे आश्चर्यकी प्रतिमाखरूप सत्पुरुषके नामको हम फिर फिरसे स्मरण करते हैं।

त्रिलोकके नाथ वशमें होनेपर भी वे किसी ऐसी ही अटपटी दशासे रहते हैं कि जिसकी सामान्य मनुष्यको पहिचान भी होना दुर्लभ है, ऐसे सत्पुरुषका हम फिर फिरसे स्तनन करते हैं।

एक समयके लिये भी सर्वथा अमगपनेसे रहना, यह त्रिलोकको नश करनेकी अपेक्षा कहीं अधिक कठिन कार्य है, जो त्रिकाळमें ऐसे असगपनेसे रहता है, ऐसे सत्पुरुषके अतः कारणको देखकर हम उन्में परम आश्चर्यसे नमन करते हैं।

हे परमात्मन् ! हम तो ऐसा ही मानते हैं कि इस कालमें भी जीवनको मोक्ष हो सकता है, फिर भी जैसा कि जैन ग्रंथोंमें कहीं कहीं प्रतिपादन किया गया है कि इस कालमें मोक्ष नहीं होता, तो इस प्रतिपादनको इस क्षेत्रमें तू अपने पास ही रख, और हमें मोक्ष देनेकी अपेक्षा, हम सत्पुरुषके ही चरणका ध्यान करें, और उसीके समीपमें रहें, ऐसा योग प्रदान कर।

हे पुरुषपुराण ! हम तुझमें और सत्पुरुषमें कोई भी भेद नहीं समझते, तेरी अपेक्षा हमें तो सत्पुरुष ही विशेष मादूम होता है, क्योंकि तू भी उसीके आधीन रहता है, और हम सत्पुरुषको पहिचाने बिना तुझे नहीं पहिचान सके, तेरी यही दुर्घटना हमें सत्पुरुषके प्रति प्रेम उत्पन्न करती है, क्योंकि तुझे नश करनेपर भी ते उमत्त नहीं होते, और ते तुझसे भी अधिक सरल हैं, इसलिये अब तू जैसा कहे ऐसा करें।

हे नाथ ! तू भ्राता न मानना कि हम तुझसे भी सत्पुरुषका ही अधिक स्तनन करते हैं, समस्त

जगत् तेरा ही स्तन करता है, तो फिर हम भी तेरे ही सामने बैठे रहेंगे, फिर तुझ स्तनकी महों चाहना है, और उसमें तेरा अपमान भी क्यों हुआ ?

(२) ज्ञानी पुरुष त्रिकालकी बात जाननेपर भी उसे प्रगट नहीं करते, ऐसा जो आपने पूछा है, इसके सत्यमें ऐसा माझ होता है कि ईश्वरीय इच्छा ही ऐसी है कि किसी भी पारमार्थिक बातके सिवाय ज्ञानी लोग त्रिकालसम्बन्धी दूसरी बात प्रसिद्ध न करें, तथा ज्ञानीकी आंतरिक इच्छा भी ऐसी ही माझ होती है । जिसको किसी भी प्रकारकी आकांक्षा नहीं है, ऐसे ज्ञानी पुरुषको कुछ कर्त्तव्य नहीं रहा, इसलिये जो कुछ भी उदयमें आता है उतना ही वे करते हैं । हमें तो कहीं वैसा ज्ञान है नहीं, जिससे तीनों फाळ सत्र प्रकारसे जाने जा सकें, और हमें ऐसे ज्ञानका कोई विशेष लक्ष भी नहीं है । हमें तो ऐसा जो वास्तविक स्वस्व है उसीकी भक्ति और असंगता प्रिय है, यही निवेदन है ।

१८५

बम्बई, फाल्गुन सुदी ५ रवि १९४७

अभेद दशाके आये बिना जो प्राणी इस जगत्की रचना देवना चाहते हैं, वे इसमें फँस जाते हैं । ऐसी दशा प्राप्त करनेके लिये उस प्राणीको इस रचनाके कारणमें प्रीति करनी चाहिये, और अपनी अहङ्ग्य भाविका परित्याग करना चाहिये । सत्र प्रकारसे इस रचनाके उपभोगकी इच्छा त्यागनी ही योग्य है, और ऐसा होनेके लिये सत्पुरुषके शरण जैसी एक भी औपधि नहीं । इस निधय वार्ताको निचारे मोहान प्राणी नहीं जानते, इस कारण तीनों तापसे उन्हें जलते देखकर परमकरणा आती है, और बरस यह उद्गार मुँहसे निकट पड़ता है कि हे नाथ ! तू अनुग्रह करके इन्हें अपनी गतिमें भक्ति प्रदान कर ।

उदयकाके अनुसार चलते हैं । यदि कदाचित् मनोयोगके कारण इच्छा उत्पन्न हो जाय तो यह दूसरी बात है, परन्तु हमें तो ऐसा माझ होता है कि इस जगत्के प्रति हमारा परम उदासीन भाव रहता है, यदि यह सत्र सोनेका भी हो जाय तो भी हम तो इसे तृणपत्र ही मानते हैं, और परमात्माकी निभूतिमें ही हमारी भक्ति केन्द्रित है ।

आज्ञाकित

१८६

बम्बई, फाल्गुन सुदी ८ १९४७

ये प्रश्न ऐसे पारमार्थिक हैं कि मुमुक्षु पुरुषको उनका परिचय करना चाहिये । हजारों पुस्तकोंके पाठीको भी ऐसे प्रश्न नहीं उठते, ऐसा हम समझते हैं । उनमें भी प्रथम नवरके प्रश्न (जगत्के स्वरूपमें मतमतांतर क्यों है ?) को तो ज्ञानी पुरुष अथवा उसकी आज्ञाका अनुसरण करनेवाले पुरुष ही उदित कर सकते हैं । यहाँ सतोपजनक निवृत्ति नहा रहती, इसलिये ऐसी ज्ञानवार्ता लिखनेमें जरा विलम्ब करनेकी जरूरत होती है । अन्तिम प्रश्न आपने हमारे जननासके नियममें पूछा है, यह प्रश्न भी ऐसा है जो ज्ञानीकी अवर्द्धित जाननेवाले पुरुषके सिवाय शायद ही किसी दूसरेके द्वारा पूछा जा सके ।

आपकी सर्वोत्तम प्रज्ञाको हम नमस्कार करते हैं। कलिकालमें यदि परमात्माको किसी भक्तिमान् पुरुषके ऊपर प्रसन्न होना हो तो उनमेंसे आप भी एक हैं। हमें इस कालमें आपका सहारा मिला, और उसीसे हम जीवित हैं।

१८७

वम्बई, फाल्गुन सुदी ११, १९४७

‘सत्’ सत् है, सरल है, सुगम है, उसकी प्राप्ति सर्वत्र होती है।

‘सत्’ है, उसे कालसे ज्ञात नहीं, यह सबका अग्रिष्ठान है, और वह वाणीसे अकथ्य है, उसकी प्राप्ति होती है, और उसकी प्राप्ति का उपाय है।

सभी सम्प्रदायों एवं दर्शनोंके महात्माओंका लक्ष एक ‘सत्’ ही है। वाणीद्वारा अकथ्य होनेके कारण उसे मूक-श्रेणीसे समझाया गया है, जिससे उनके कथनमें कुछ भेद मालूम होता है, किन्तु वस्तुतः उसमें कोई भेद नहीं है।

सत्र कालमें लोकका स्वरूप एकसा नहीं रहता, वह क्षणक्षणमें बदलता रहता है, उसके अनेक नये नये रूप होते हैं, अनेक स्थितियाँ पैदा होती हैं, और अनेक छय होती जाती हैं, एक क्षणके पहिले जो रूप महाज्ञानसे मालूम न होता था वह सामने दिखाई देने लगता है, तथा क्षणभरमें बहुत दीर्घ विस्तारवाले रूप छय हो जाते हैं। महात्माके ज्ञानमें झलकनेवाला लोकका स्वरूप अज्ञानीपर अनुग्रह करनेके लिये कुछ छुदे रूपसे कहा जाता है, परन्तु जिसकी सर्व कालमें एकसी स्थिति नहीं, ऐसा यह रूप ‘सत्’ नहीं है, इस कारण उसे चाहे जिस रूपसे वर्णन करने उस समय भ्राति दूर की गई है, और इसके कारण यह नियम नही है कि सर्वत्र यही स्वरूप होता है, ऐसा समझमें आता है। बाल-जीन तो उस स्वरूपको शाश्वतरूप मानकर भ्रातिमें पड़ जाते हैं, परन्तु कोई संपात्र जीन ही ऐसे त्रिनिधतापूर्ण कथनसे तग आकर ‘सत्’ की तरफ झुकता है। बहुत करके सत्र मुमुक्षुओंने इसी तरहसे मार्ग पाया है। इस जगत्के गारम्भार भ्रातिरूप वर्णन करनेका बड़े पुरुषोंका एक यही उद्देश है कि उस स्वरूपको निचार करनेसे प्राणी भ्राति पाते हैं कि ओर वस्तुका स्वरूप क्या है? इस तरह जो अनेक प्रकारसे कहा गया है, उसमें क्या मानूँ? और मुझे कल्याणकारक क्या है? ऐसे निचार करते करते, इसको एक भ्रातिका ही निपय मानकर, ‘जहाँसे ‘सत्’ की प्राप्ति होती है ऐसे सत्की शरण बिना छुटकारा नहीं,’ ऐसा समझकर वे उसकी खोज करते हैं, और उसकी शरणमें जाकर ‘सत्’ पाते हैं और स्वयं सत्स्वरूप हो जाते हैं।

जनक विदेही ससारमें रहनेपर भी विदेही रह सके, यह यद्यपि एक बड़ा आश्चर्य है, और यह महाकठिन है, तथापि परमज्ञानमें ही जिसकी आत्मा तमय हो गई है, ऐसी यह तमय आत्मा जिस तरहसे रहती है उसी तरह वह भी रहता है, चाहे जेसा कर्मका उदय क्यों न आ जाय फिर भी उसको तदनुसार रहनेमें बाधा नहीं पहुँचती। जिनको देहलक्षका भी अहंपना दूर हो गया है, ऐसे उस महा भाग्यकी देह भी मानों आपमानसे ही रहती थी, तो फिर उनकी दशा भेदवाली कैसे हो सकती है?

श्रीकृष्ण महात्मा थे। वे ज्ञानी होनेपर भी उदयमानसे ससारमें रहे थे, इतना तो जैन ग्रंथोंसे

भी जाना जा सकता है, और वह यथार्थ ही है, तथापि उनकी गतिके सन्धमे जो भेद बताया गया है, उसका कुछ जुदा ही कारण है।

स्वर्ग, नरक आदिकी प्रतीतिका उपाय योग-मार्ग है। उसमें भी जिनको दूरदेशी सिद्धि प्राप्त होती है, वह उसकी प्रतीतिके लिये योग्य है। यह प्रतीति सर्वकालमें प्राणियोंको दुर्लभ ही रहता है। ज्ञान-मार्गमें इस विशेष बातका उल्लेख नहीं किया, परन्तु ये सच हैं जरूर।

जितने स्थानमें मोक्ष बताया गई है वह सत्य है। कर्मसे, भातिसे, अथवा मायासे छूटनेका नाम ही मोक्ष है, यही मोक्ष शब्दकी व्याख्या है।

जीन एक भी है, और अनेक भा है।

१८८

बम्बई, फाल्गुन वदी १ गुरु १९४७

“एक देगिये जानिये” इस दोहेके विषयमें आपने लिखा है। इस दोहेको हमने आपको नि शकताकी दृढ़ता होनेके लिये नहीं लिखा था, परन्तु यह दोहा स्वाभाविक तौरसे हमें प्रशस्त लगा इसलिये इसे आपको लिख भेजा था। ऐसी छो तो गोपागनाओंमें थी। श्रीमद्भागवतमें महामा व्यासने वासुदेव भगवान्‌के प्रति गोपियोंकी प्रेम-भक्तिका वर्णन किया है, वह परम आल्हादक और आश्चर्यकारक है।

नारद-भक्तिसूत्र नामका एक ओटासा शिक्षाशास्त्र महर्षि नारदजीका रचा हुआ है। उसमें प्रेम भक्तिका सर्वोत्कृष्ट प्रतिपादन किया गया है।

१८९

बम्बई, फाल्गुन वदी ८ बुध १९४७

श्रीमद्भागवत परमभक्तिरूप ही है। इसमें जो जो वर्णन किया गया है, वह सन केवल लक्षकी सूचित करनेके लिये है।

यदि मुनिसे सर्वव्यापक अग्निष्ठान—आत्माके विषयमें पूछा जाय तो उनसे लक्षरूप कुछ भी उत्तर नहीं मिल सकता, आर कल्पित उत्तरमें कार्य-सिद्धि नहीं होती। आपको ज्योतिष आदिकी भी हालमें इच्छा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वह कल्पित है, और कल्पितपर हमारा कुछ भी लक्ष नहीं है।

१९०

बम्बई, फाल्गुन वदी ८ बुध १९४७

परमामाकी वृषामे परस्पर समागम लाभ हो, ऐसी मेरी इच्छा है।

यहाँ उपाययोग विशेष रहता है, तथापि समाधिमें योगकी अभियता कभी न हो, ऐसा ईश्वरका अनुग्रह रहेगा, ऐसा माझम होता है।

१९१

बम्बई, फाल्गुन वदी १० शनि १९४७

आज जमकुडलीके साथ आपका पत्र मिला। जमकुडलीके सन्धमें अभी उत्तर नहीं मिल

सकना । भक्तिविषयक प्रश्नोंका उत्तर प्रसंग पाकर लिखूंगा । हमने आपको जिस विस्तारपूर्ण पत्रमें " अधिष्ठान " के सत्रधमें लिखा था, वह आपसे भेट होनेपर ही समझम आ सकता है ।

" अधिष्ठान " अर्थात् जिसमेंसे वस्तु उत्पन्न हुई हो, जिसमें वह स्थिर रहे, और जिसमें वह लय पावे । " जगत्का अधिष्ठान " का अर्थ इसी व्याख्याके अनुसार ही समझना ।

जैनदर्शनमें चैतन्यको सर्वव्यापक नहीं कहा है । इस विषयमें आपके जो कुछ भी लक्षमें हो उसे लिखें ।

१९२

बम्बई, फागुन वदी ११ रवि १९४७

ज्योतिषको कल्पित कहनेका यही हेतु है कि यह विषय पारमार्थिक ज्ञानकी अपेक्षासे कल्पित ही है, और पारमार्थिक ही सत्य है, और उसीकी ही रटन लगी हुई है ।

हालमें ईश्वरने मेरे सिरपर उपायिका बोझ विशेष रख रक्खा है, ऐसे करनेमें उसकी इच्छाको सुखरूप ही मानता हूँ । जैनग्रन्थ इस कालको पचमकालके नामसे कहते हैं, और पुराणग्रन्थ इसे कलिकालके नामसे कहते हैं, इस तरह इस कालको कठिन ही काल कहा गया है । उसका यही हेतु है कि इस कालमें जीवको ' सत्सग और सत्शास्त्र ' का संयोग मिलना अति कठिन है, और इसीलिये इस कालको ऐसा उपनाम दिया गया है । हमें भी पचमकाल अथवा कलियुग हालमें तो अनुभव दे रहा है । हमारा चित्त अतिशय निस्पृह है, और हम जगत्में सस्पृह होकर रह रहे हैं, यह सब कलियुगकी ही रूपा है ।

१९३

बम्बई, फागुन वदी १४ बुध १९४७

देहाभिमाने गलिते, विज्ञाते परमात्मनि ।

यत्र यत्र मनो याति, तत्र तत्र समाधयः ॥

' मैं कर्त्ता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, ' इत्यादि रूपसे रहनेवाला जिसका देहाभिमान नष्ट हो गया है, और जिसने सर्वोत्तम पदरूप परमात्माको जान लिया है, उसका मन जहाँ कहीं भी जाता है, वहाँ वहाँ उसको समाधि ही है ।

कई बार आपके निस्तृत पत्र मिलते हैं, और ये पत्र पढ़कर पहिले तो आपके समागममें ही रहनेकी इच्छा होती है, तथापि कारणसे उस इच्छाका किसी भी तरहसे निस्मरण करना पड़ता है, तथा पत्रका सविस्तर उत्तर लिखनेकी इच्छा होती है, तो वह इच्छा भी बहुत करके शायद ही पूर्ण हो पाती है । इसने दो कारण है — एक तो यह है कि इस विषयमें अधिक लिखने योग्य दशा नहीं रही, और दूसरा कारण उपाधियोग है । उपाधियोगकी अपेक्षा विद्यमान दशावाला कारण अधिक बलवान् है । यह दशा बहुत निस्पृह है, और उसके कारण मन अन्य विषयमें प्रवेश नहीं करता, और उसमें भी परमार्थके विषयमें लिखनेके लिये तो केवल शून्य जैसा हो जाया करता है, इस विषयमें लेखन-

शक्ति तो बहुत ही अधिक शून्य हो गई है। हाँ, बाणी प्रसंग पाकर अब भी कुछ कार्य कर सकती है, और उससे आशा रहती है कि समागम होनेपर जल्द ईश्वर कृपा करेंगे।

बाणी भी जैसी पहिले क्रमपूर्ण बात कर सकती थी, वैसी अब नहीं माझ होती। ऐतन्-शक्तिके शून्यता पाने जैसी हो जानेका एक कारण यह भी है कि चित्तमें उदित हुई बात बहुत नयीसे युक्त होती है, और वे सब नय लिखनेमें नहीं आ सकते, जिससे चित्त निरक्त हो जाता है।

आपने एक बार भक्तिके नियमों प्रश्न किया था। इस सत्रधर्म अधिक ज्ञात तो समागम होनेपर ही हो सकती है, और बहुत करके सब बातोंके लिये समागम ही ठीक माझ होता है, तो भी बहुत ही संक्षिप्त उत्तर लिखता हूँ।

परमात्मा और आत्माका एक रूप हो जाना (।) यह परामर्शिकी अन्तिम हृदय है। एक ऐसी ही तद्गीतताका रहना ही परामर्शिकी है। परम महात्मा गोपांगनायें महात्मा रामदेवकी भक्तिमें इसी प्रकारसे छीन रही थीं। परमात्माको निरजन और निर्देहरूपसे चितवन करनेपर जीवको ऐसी तद्गीतता प्राप्त करना अति कठिन है, इसलिये जिसको परमात्माका साक्षात्कार हुआ है, ऐसा देहधारी परमात्मा उस परामर्शिकी एकतम कारण है। उस ज्ञानी पुरुषके सर्व चरित्रमें ऐश्वर्यमानका लक्ष होनेसे उसके हृदयमें निराजमान परमात्माका ऐश्वर्यमान होता है, और यही परामर्शिकी है। ज्ञानी पुरुष और परमात्मामें विलुप्त भी अन्तर नहीं है, और जो कोई अन्तर मानता है, उसे मार्गीकी प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन है। ज्ञानी तो परमात्मा ही है, और उसकी पहिचानके बिना परमात्माकी प्राप्ति नहीं होती, इसीलिये सब प्रकारसे भक्ति करने योग्य ऐसी देहधारी दिव्यमूर्ति—ज्ञानीरूप परमात्माकी—को नमस्कार आदि भक्तिमें लगाकर परामर्शिकी अन्ततः एक तद्गीततासे आराधन करना, ऐसा शास्त्रका लक्ष्य है। परमात्मा ही इस देहधारीरूपसे उत्पन्न हुआ है, ऐसी ही ज्ञानी पुरुषके प्रति जीवको बुद्धि होनेपर भक्ति उदित होती है, और वह भक्ति क्रम क्रमसे परामर्शिकी हो जाती है। इस नियमों श्रीमद्भागवतमें, भगवद्गीतामें बहुतसे भेद बता करके इसी लक्ष्यकी प्रशंसा की है, अग्रिम क्या कहें ? ज्ञानी—तीर्थकरदेवमें लक्ष होनेके लिये जनधर्ममें भी पंचपरमेष्ठी मंत्रमें “नमो अरिहताय” पदके बाद ही सिद्धको नमस्कार किया है, यही भक्तिके बारेमें यह सूचित करता है कि प्रथम ज्ञानी पुरुषकी भक्ति करो, यही परमात्माकी प्राप्ति और भक्तिकी निदान है।

दूसरा एक प्रश्न (एकसे अधिक बार) आपने ऐसे लिखा था कि व्यवहारमें व्यापार आदिके सत्रधर्म इस वर्ष जैसा चाहिये वैसा लाभ नहीं दीखता, और कठिनाई रहा करती है। जिसको परमात्माकी भक्ति ही प्रिय है उसे पुरुषको ऐसी कठिनाई न हो तो फिर उसे सब परमात्माकी ही भक्ति नहीं है, ऐसा समझना चाहिये, अथवा जान बूझकर परमात्माकी इच्छारूप मायाने ऐसी कठिनाईयोंको भेजनेके कार्यका निस्मरण किया समझना चाहिये। जनक निदेही और महात्मा कृष्णके नियमों मायाका निस्मरण हुआ माझ होता है, तथापि ऐसा नहीं है। जनक निदेहीकी कठिनाईके सत्रधर्म यहाँ कहनेका मौका नहीं है, क्योंकि वह कठिनाई अप्रगट कठिनाई है, और महात्मा कृष्णकी सकृदरूप कठिनाई प्रगट ही है। इसी तरह उनकी अष्टसिद्धि और नवनिर्भी भी प्रसिद्ध ही हैं, तथापि कठिनाई तो थी ही और होनी भी चाहिये। यह कठिनाई मायाकी है, और

परमात्माके लक्ष्मी दृष्टिसे तो यह सरलता ही है, और ऐसा ही हो । ऋमु राजाने कठोर तप करके परमात्माका आराधन किया, परमात्माने उसे देहधारिके रूपमें दर्शन दिया, और वर माँगनेके लिये कहा । इसपर ऋमु राजाने उर माँगा कि हे भगवन् ! आपने जो ऐसी राज्यलक्ष्मी मुझे दी है, वह त्रिलकुल भी ठीक नहीं, यदि मेरे ऊपर तेरा अनुग्रह हो तो यह वर दे कि पंचविषयकी साधनरूप इस राज्यलक्ष्मीका फिरसे मुझे स्वप्न भी न हो । परमात्मा आश्चर्यचकित होकर ' तथास्तु ' कह कर स्वधामको पधार गये ।

कहनेका आशय यह है कि ऐसा ही योग्य है, कठिनता और सरलता, साता और असाता ये भगवान्‌के भक्तको सब समान ही हैं । और सच पूँछो तो कठिनाई और असाता तो उसके लिये विशेष अनुकूल हैं, क्योंकि वहाँ मायाका प्रतिग्रह दृष्टिगत नहीं होता ।

आप तो यह बात जानते ही हैं, तथा कुटुम्ब आदिके विषयमें कठिनता होना ही ठीक नहीं है, यदि ऐसा लगता हो तो उसका कारण यही है कि परमात्मा ऐसा कहते हैं कि ' तुम अपने कुटुम्बके प्रति स्नेह रहित होओ, और उसके प्रति समभानी होकर प्रतिग्रह रहित पनो, वह तुम्हारा है ऐसा न मानो, और प्रारब्ध योगके कारण ऐसा माना जाता है, उसके हटानेके लिये ही मैंने यह कठिनाई भेजी है ' । अधिक क्या कहें ? यह ऐसा ही है ।

१९४

बम्बई, फाल्गुन १९४७

सत्स्वरूपको अभेद भक्तिसे नमस्कार

वासनाके उपशम करनेके लिये उनकी सूचना दे, और उसका सर्वात्म उपाय तो ज्ञानी पुरुषका योग मिलना ही है । दृढ़ मुमुक्षुता हो और कुछ कालतक ऐसा योग मिला हो तो जीवका कल्याण हो जाय ।

तुम सब सत्सग, सदाशिव आदिके विषयमें अभी कैसे (योगसे) रहते हो, यह लिखना । इस योगके लिये प्रमादभाव करना त्रिलकुल भी योग्य नहीं है । हाँ, यदि पूर्वका कोई गाढ़ प्रतिग्रह हो तो आत्मा इस विषयमें अग्रमत्त हो सकती है । तुम्हारी इच्छापूर्तिके लिये कुछ भी लिखना चाहिये, इस कारण प्रसंग मिलनेपर लिखता हूँ । बाकी तो अभी हाज़में सत्कथा लिखी जा मके, ऐसी दशा (इच्छा ?) नहीं है ।

१९५

बम्बई, फाल्गुन १९४७

अनतकालसे जीवको असत् वासनाका अभ्यास है । उसमें सत्का सत्कार एकदम स्थित नहीं होता । जैसे मण्डित दर्पणमें जैसा चाहिये वैसा प्रतिविम्ब नहीं पड़ सकता, वैसे ही असत् वासनायुक्त चित्तमें भी सत्का सत्कार योग्य प्रकारसे प्रतिविम्बित नहीं होता, कुछ अशसे ही होता है । वहाँ जीव फिर अपने अनतकालके मिथ्या अभ्यासके विकल्पमें पड़ जाता है, और इस कारण, उन सत्के अशोंपर भी कचित् आश्रय उठा जाता है । सत्समन्धी सत्कारोंकी दृढताके लिये सब प्रकारकी

लोक-लज्जाकी उपेक्षा करके ससगका परिचय करना ही श्रेयस्कर है। किसी भी उद्दे कारणकी सिद्धिमें लोक-लज्जाका तो सत्र प्रकारसे त्याग करना ही पड़ता है। सामान्यतः सत्सगका छोरु-समुदायमें तिरस्कार नहीं है, जिससे लोक लज्जा दुःखदायक नहीं होती, केवल चित्तमें सत्सगके लाभका विचार करके निरंतर अभ्यास करते रहें तो परमार्थविषयक दृढ़ता होती है।

१९६

बम्बई, चैत्र सुदी ५ सोम १९४७

एक पत्र मिला, जिसमें कि 'गुह्यतसे जीवोंमें योग्यता तो है परन्तु मार्ग बतानेवाला कोई नहीं,' इत्यादि बात लिखी है। इस विषयमें पहिले आपको गुह्यत करके खुलासा किया था, यद्यपि यह कुछ गूढ़ ही था, तथापि आपमें अत्यधिक परमार्थकी उत्सुकता है, इस कारण यह खुलासा आपको निस्मरण हो जाय, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।

फिर भी आपको स्मरण रहनेके लिये इतना लिखता हूँ कि जबतक ईश्वरेच्छा न होगी तबतक हमसे कुछ भी न हो सकेगा। एक तुच्छ तृणके दो टुकड़े करनेकी भी सत्ता हममें नहीं है। अधिक क्या कहें ?

आप तो करुणामय हैं। फिर भी आप हमारी करुणाके सत्रयमें क्यों लक्ष नहीं देते, ओर ईश्वरको क्यों नहीं समझाते ?

१९७

बम्बई, चैत्र सुदी ७ बुध १९४७

महात्मा कबीरजी तथा नरसी मेहताजी भक्ति अनन्य, अलौकिक, अद्भुत, और सर्वोत्कृष्ट थी, ऐसा होनेपर भी वह निस्पृह थी। ऐसी दुर्लभ स्थिति होनेपर भी उन्होंने स्वप्नमें भी आजीवनिकाके लिये—व्यग्रहारके लिये परमेश्वरके प्रति दीनता प्रकट नहीं की। यद्यपि दीनता प्रकट किये बिना ईश्वरेच्छानुसार व्यग्रहार चलता गया है, तथापि उनकी दरिद्रावस्था आजतक जगत्प्रसिद्ध ही है, ओर यही उनका सबल माहात्म्य है। परमात्माने इनका 'परचा' पूरा किया है, और यह भी इन भक्तोंकी इच्छाने निरुद्ध जाकर किया है, क्योंकि वेसी भक्तोंकी इच्छा ही नहीं होती, ओर यदि ऐसी इच्छा हो तो उन्हें भक्तिके रहस्यकी प्राप्ति भी न हो। आप भले ही हजारों बातें लिखें परन्तु जबतक आप निस्पृही नहीं हैं (अथवा न हों) तबतक सत्र निवृत्तना ही है।

१९८

बम्बई, चैत्र सुदी ९ शुक्र १९४७

परैच्छानुचारीके शब्दभेद नहीं होता

(१) मायाका प्रपच प्रतिक्षण बाधा करता है। उस प्रपचके तापकी निवृत्ति मानों किसी कल्पद्रुमकी छायासे होती है, अथवा तो केवल दशासे होती है। इन दोनोंमें भी कल्पद्रुमकी छाया प्रशस्त है, इसके सिवाय तापकी निवृत्ति नहीं होती, ओर इस कल्पद्रुमको वास्तविकरूपसे पहिचान-

नेके लिये जीवको योग्य होना प्रशस्त है। उस योग्य होनेमें बाधा करनेवाला यह मायाप्रपञ्च है, जिसका परिचय ज्यों ज्यों कम हो वैसा आचरण किये बिना योग्यताका आचरण भग नहीं होता। पग पगपर भयपूर्ण अज्ञान-भूमिमें जीव बिना बिचारे ही करोड़ों योजन तक चलता चला जाता है, यहाँ योग्यताका अस्माक कहँसे मिल सकता है ? ऐसा न होनेके लिए, किये हुए कार्यके उपद्रवको जैसे बने बैसे शान्त करके (इस निपयकी) सर्वप्रकारसे निवृत्ति करके योग्य व्यवहारमें आनेका प्रयत्न करना ही उचित है। यदि सर्वथा लाचारी हो तो व्यवहार करना चाहिये, किन्तु उस व्यवहारको प्रारब्धका उदय समझकर केवल निस्पृह-बुद्धिसे करना चाहिये। ऐसे व्यवहारको ही योग्य व्यवहार मानना। यहाँ ईश्वरानुग्रह है।

(२) कार्यरूपी जालमें आ फँसनेके बाद प्रायः प्रत्येक जीवको पश्चात्ताप होता है, कार्यके जन्म होनेके पहिले ही विचार हो जाय और वह दृढ़ रहे, ऐसा होना बहुत ही कठिन है—ऐसा जो निचक्षण मनुष्य कहते हैं वह यथार्थ ही है। पश्चात्ताप करनेसे कार्यका आया हुआ परिणाम अथवा नहीं होता, किन्तु किसी ऐसे ही दूसरे प्रसंगमें उससे उपदेश अर्थात् मिल सकता है। ऐसा ही होना योग्य था, ऐसा मानकर शोकका परित्याग करना और केवल मायाकी प्रगल्भताका विचार करना यही उत्तम है। मायाका स्वरूप ही ऐसा है कि इसमें 'सत्' प्राप्त ज्ञानी पुरुषको भी रहना मुश्किल है, तो फिर जिसमें अभी समुद्रधुताके अशोंकी भी मलिनता है, ऐसे पुरुषको उसके स्वरूपमें स्थिर रहना अत्यन्त कठिन, सभ्रममें डालनेवाला एवं चलायमान करनेवाला हो, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है—ऐसा जरूर मानना।

१९९

बम्बई, चैत्र सुदी ९ शुक्ल १९४७

जन्मस्वामीका दृष्टांत प्रसंगको प्रगल्भ करनेवाला और बहुत आनन्दकारक लिखा गया है।

छुटा देनेकी इच्छा होनेपर भी, चोरोंद्वारा अपहरण हो जानेके कारण जन्मका त्याग है, ऐसी लोक-प्रवाहकी मान्यता परमार्थके लिये कलङ्करूप है, ऐसा जो महात्मा जब्बूका आशय या वह सत्य था।

इस प्रकार यहाँ इस बातका अन्त करके अब आपको प्रश्न होगा कि चित्तकी मायाके प्रसंगोंमें आकुल-व्याकुलता हो, और उसमें आत्मा चिंतित रहा करे, क्या यह ईश्वर-प्रसन्नताका मार्ग है ? तथा अपनी बुद्धिसे नहीं, किन्तु लोक-प्रवाहके कारण भी कुटुम्ब आदिके कारणसे शोकयुक्त होना, क्या यह वास्तविक मार्ग है ? क्या हम आकुल होकर कुछ कर सकते हैं ? और यदि कर सकते हैं तो फिर ईश्वरपर विश्वास रखनेका क्या फल हुआ ?

निस्पृह पुरुष क्या ज्योतिष जैसे कल्पित निपयको सासारिक प्रसंगमें लक्ष करते होंगे ? हालमें तो हमारी यही इच्छा है कि आप, हम ज्योतिष जानते हैं अथवा कुछ कर सकते हैं, ऐसा न मानें तो ठीक हो।

२००

बम्बई, चैत्र सुदी १० शनि १९४७

सर्वात्मस्वरूपको नमस्कार

यह दशा जिसमें अपना और बिराना कुछ भी भेदभास नहीं रहता—उसकी प्राप्ति अत्र समीप ही है, (इस देहमें है), और उसके कारण परेच्छासे रहते हैं । पूर्वमें जिस जिस विद्या, बोध, ज्ञान, और क्रियाकी प्राप्ति हो गई है, उन सबको इस जन्ममें ही निस्मरण करके निर्भिकल्प हुए विना छुटकारा नहीं, और इस कारण इस तरहसे रहते हैं, तथापि आपकी अत्यधिक आशुता देखकर यत्किंचित् आपको उत्तर देना पड़ा है, और यह भी स्वेच्छासे नहीं दिया है । ऐसा होनेसे आपसे प्रार्थना है कि इन सब मायायुक्त विद्या अथवा मायायुक्त मार्गके सन्तानमें आपकी तरफसे मेरी दूसरी दशा होनेतक स्मरण न दिखाया जाय, यही उत्तम है ।

६

२०१

बम्बई, चैत्र सुदी १४ गुरु १९४७

ज्ञानीकी परिपक्व अवस्था (दशा) होनेपर राग-द्वेषकी सर्था निवृत्ति हो जाती है, ऐसी हमारी मान्यता है ।

ईश्वरेच्छाके अनुसार जो हो उसे होने देना, यह भक्तिमानके लिये सुख देनेवाली बात है ।

२०२

बम्बई, चैत्र सुदी १५ गुरु १९४७

परमार्थमें नीचेकी बात विशेष उपयोगी हैं —

१ पार होनेके लिये जीनको पहिले क्या जानना चाहिये ?

२ जीनके परिभ्रमण करनेमें मुख्य कारण क्या है ?

३ यह कारण किस तरह दूर हो सकता है ?

४ उसके लिये सुगमसे सुगम अर्थात् अल्पकालमें ही फल देनेवाला उपाय कौनसा है ?

५ क्या ऐसा कोई पुरुष है कि जिससे इस त्रिपयका निर्णय हो सके ? क्या तुम मानते हो इस कालमें कोई ऐसा पुरुष होगा ? और मानते हो तो किन कारणोंसे ? ऐसे पुरुषके कौनसे लक्षण हो सकते हैं ? वर्तमानमें ऐसा पुरुष तुम्हें किस उपायसे प्राप्त हो सकता है ?

६ क्या यह हो सकता है कि सत्पुरुषकी प्राप्ति होनेपर जीनको मार्ग न मिले ? ऐसा हो तो उसका क्या कारण है ? यदि इसमें जीनकी अयोग्यता जान पड़े तो वह योग्यता किस त्रिपयकी है ?

७ के सगसे योग्यता आनेपर क्या उसके पाससे ज्ञानकी प्राप्ति हो सकती है ?

ज्ञानकी प्राप्तिके लिये योग्यता बहुत बलवान् कारण है । ईश्वरेच्छा बलवान् है और सुखकारक है । बारम्बार यही शका मनमें उठा करती है कि क्या बधनहीन कभी बधनमें फँस सकता है ? आपकी इस त्रिपयमें क्या राय है ?

२०३

बम्बई, चैत्र वदी ३ रवि १९४७

उस पूर्णपदकी ज्ञानी लोग परम प्रेमसे उपासना करते हैं

लगभग चार दिन पहले आपका पत्र मिला। परमस्वरूपके अनुग्रहसे यहाँ समाधि है। सद्गुतियाँ रखनेकी आपकी इच्छा रहती है—यह पढ़कर बारम्बार आनन्द होता है। चित्तकी सरलताका वैराग्य और 'सत्' प्राप्त होनेकी अभिलाषा—ये प्राप्त होना परम दुर्लभ है, और उसकी प्राप्तिमें परम कारण-रूप 'सत्सग' का प्राप्त होना तो और भी परम दुर्लभ है। महान् पुरुषोंने इस कालको कठिन काल कहा है, उसका मुख्य कारण तो यही है कि जीनको 'सत्सग' का योग मिलना बहुत कठिन है, और ऐसा होनेसे ही कालको भी कठिन कहा है। चाँदह राजू लोक मायामय अग्निसे प्रज्ज्वलित है। उस मायामें जीनकी बुद्धि रच-पच रही है, और उससे जीन भी उस त्रिविध तापरूपी अग्निसे जला करता है, उसके लिये परमकारुण्य मूर्तिका उपदेश ही परम शीतल जल है, तथापि जीनको चारों ओरसे अपूर्ण पुण्यके कारण उसकी प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन हो गई है।

परन्तु इसी वस्तुका चिन्तन रखना। 'सत्' में प्रीति, साक्षात् 'सत्' रूप सतमें प्रीति, और उसके मार्गकी अभिलाषा—यही निरन्तर स्मरण रखने योग्य है, और इनके स्मरण रहनेमें वैराग्य आदि चरित्रग्राही पुस्तकें, वैराग्ययुक्त सरल चित्तवाले मनुष्योंका संग और अपनी चित्त-शुद्धि—ये सुन्दर कारण हैं। इन्हींकी प्राप्तिकी रटन रखना कल्याणकारक है। यहाँ समाधि है।

२०४

बम्बई, चैत्र वदी ७ गुरु १९४७

आपुं सौने ते अक्षरधामरे

यद्यपि काल बहुत उपाधि संयुक्त जाता है, किन्तु ईश्वरेच्छानुसार चलना श्रेयस्कर और योग्य है, इसलिये जैसे चल रहा हूँ, ऐसे चाहे उपाधि हो तो भी ठीक, और न हो तो भी ठीक, हमें तो दोनों समान ही हैं।

ऐसा तो समझमें आता है कि भेदका भेद दूर होनेपर ही वास्तविक तत्त्व समझमें आता है। परम अभेदरूप 'सत्' सर्वत्र है।

२०५

बम्बई, चैत्र वदी १४ गुरु १९४७

जिसे लगा है, उसीको ही लगी है, और उसीने उसे जानी है, और वही "पी पी" पुकारता फिरता है। यह ब्राह्मी वेदना कैसे कही जाय ? जहाँ कि वाणीका भी प्रवेश नहीं है। अधिक क्या कहें ? जिसे लगी है उसीको ही लगी है। उसीके चरणकी शरण सगसे मिलती है, और जन मिल जाती है तभी छुटकारा होता है। इसके बिना दूसरा सुगम मोक्षमार्ग है ही नहीं, तथापि कोई प्रयत्न नहीं करता। मोह बड़ा बलवान है।

२०६

बम्बई, चैत्र १९४७

सुदृढ़ स्वभावसे आत्मार्थका प्रयत्न करना । आम कल्याण प्राप्त करनेमें प्रायः प्रगल्भ परिपक्वोंके बारम्बार आनेका सभावन है, परन्तु यदि उन पण्डितोंको शांत चित्तसे सह लिया जाय तो दीर्घकाल में हो सकने योग्य कल्याण बहुत अन्यकालमें ही सिद्ध हो जाता है ।

तुम सब ऐसे शुद्ध आचरणसे रहना कि जिससे तुमको काल बीतनेपर, नियम दृष्टिसे देखनेवाले मनुष्योंमेंसे बहुतोंको, अपनी उस दृष्टिपर पश्चात्ताप करनेका समय आवे ।

धैर्य रक्ताकर आम-कल्याणमें निर्भय रहना । निराश न होना । आत्मार्थमें प्रयत्न करते रहना ।

२०७

बम्बई, वैशाख सुदी ७ शुक्र १९४७

परब्रह्म आनन्दमूर्ति है, हम उसका तीनों कालोंमें अनुग्रह चाहते हैं

कुठ निवृत्तिका समय मिला करता है । परब्रह्म विचार तो ज्योंका त्यो रहा ही करता है । कभी कभी तो उसके लिये आनन्दकी किरण उद्भूत बहुत स्फुरित होने लगती है और कुठकी कुठ (अभेद) बात समझमें आती है, परन्तु वह ऐसी है जो किसीसे कही नहीं जा सकती, हमारी यह वेदना अथाह है । वेदनाके समय कोई न कोई साता पूँउनेवाला चाहिये, ऐसा व्यावहारिक मार्ग है, परन्तु हमें इस परमार्थ-मार्गमें साता पूँउनेवाला कोई नहीं मिलता, और जो है भी उसका नियोग रहता है ।

२०८

बम्बई, वैशाख वदी ३, १९४७

निरहको भी सुखदायक मानना ।

जैसे हरिके प्रति निराश्रितोंके जलानेसे उसकी साक्षात् प्राप्ति होती है, वैसे ही सतके निराश्रित-भक्तसे साक्षात् उसकी प्राप्ति होती है । ईश्वर-इच्छासे अपने सबधमें भी ऐसा ही समझना ।

पूर्णकाम हरिका स्वस्व है, उसमें जिसकी निरन्तर ली लगी रहती है, ऐसे पुरुषोंसे भारत क्षेत्र प्रायः शून्य जैसा हो गया है, माया मोह ही सर्वत्र दिखाई देता है, मुमुक्षु क्वचित् ही दिखाई देते हैं, और उसमें भी मत्तातर आदिके कारणोंसे ऐसे मुमुक्षुओंको भी योगका मिलना अति कठिन हो गया है । आप जो हमें बारम्बार प्रेरित करते हो, उसके लिये हमारी जैसी चाहिये वैसी बाध्यता नहीं है, और जगतक हरिने साक्षात् दर्शन देकर उस बातकी प्रेरणा नहीं की, तत्तक उस निपयमें मेरी कोई इच्छा नहीं होती, आर होगी भी नहीं ।

२०९

बम्बई, वैशाख वदी ८ रवि १९४७

हरिके मत्तापसे जब हरिका स्वरूप मिलेगा तब समझाऊँगा

चित्तकी दशा चेतन्यमय रहा करती है, इस कारण हमारे व्यवहारके सब काम प्रायः अव्यवस्थासे ही होते हैं । हरि-इच्छाको सुखदायक मानते हैं, इसलिये जो उपाधि-योग रहता है उसे भी हम समाधि-योग मानते हैं ।

चित्तकी अव्यवस्थाके कारण मुहूर्त मात्रमें हो सकनेवाले कार्यके निचार निचारमें ही पन्द्रह दिन निकल जाते हैं और कभी तो उस कार्यके बिना किये ही रह जाना पड़ता है । सभी प्रसंगोंमें यदि ऐसा ही होता रहे तो भी हानि नहीं मानी, परन्तु आपको कुछ कुछ शान-वार्ता कही जाय तो विशेष आनन्द रहता है, और इस सन्धमें चित्तको कुछ व्यवस्थित करनेकी इच्छा रहा करती है, फिर भी उम स्थितिमें अभी हाल हीमें प्रवेश नहीं किया जा सकता, ऐसी चित्तकी निरकुश दशा हो रही है, और उस निरकुशताकी प्राप्तिये हरिकी परम कृपा ही कारणीभूत है, ऐसा हम मानते हैं, और उस निरकुशताको पूर्ण किये बिना चित्त यथोचित समाधियुक्त नहीं होता, ऐसा लगता है । इस समय तो सब-कुछ अन्ध लगता है, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ऐसी स्थिति हो रही है । जब सब-कुछ मात्र अच्छा ही लगा करेगा तभी निरकुशताकी पूर्णता होगी । इसीका अपर नाम पूर्ण कामना है—जहाँ सर्वत्र हरि ही हरि स्पष्ट दिखाई देते हैं । इस समय वे कुछ अस्पष्ट जैसे दीखते हैं, परन्तु वे हैं स्पष्ट, ऐसा अनुभव है ।

जो रस जगत्का जीवन है, उस रसका अनुभव होनेके बाद हरिके प्रति अतिशय लो लगी है, और उसका परिणाम ऐसा आयेगा कि हम जहाँ जिस रूपमें हरि-दर्शन करनेकी इच्छा करेंगे, उसी रूपमें हरि दर्शन देंगे, ऐसा भविष्यकाल ईश्वरेच्छाके कारण लिखा है ।

हम अपने अतरंग निचारको लिख सकनेमें अतिशय अशक्त हो गये हैं, इस कारण समागमकी इच्छा करते हैं, परन्तु ईश्वरेच्छा अभी ऐसा करनेमें असहमत मादूम होती है, इसलिये नियोगमें ही रहते हैं ।

उस पूर्णस्वरूप हरिमें जिसकी परम भक्ति है, ऐसा कोई भी पुरुष हालमें दिखाई नहीं देता, इसका क्या कारण है ? तथा ऐसी अति तीव्र अथवा तीव्र मुमुक्षुता भी किसीमें दिखाई नहीं देती, इसका क्या कारण होना चाहिये ? यदि कहीं तीव्र मुमुक्षुता दिखाई भी देती होगी तो वहाँ अनन्तगुण-गभीर ज्ञानानन्तर पुरुषका लक्ष क्यों नहीं देखनेमें आता, इसके कारणके सन्धमें जो आपको लगे सो लिखना ।

दूसरी बड़ी आश्चर्यकारक बात तो यह है कि आप जैसेको सम्पग्नानके बीजकी—परामर्शिके मूलकी—प्राप्ति होनेपर भी उसके बादका भेद क्यों नहीं प्राप्त होता ? तथा हरिनिपयक अखंड लयरूप वैराग्य जितना चाहिये उतना क्यों वृद्धिगत नहीं होता ? इसका जो कुछ भी कारण आपके 'यानमें आता हो सो लिखना ।

हमारे चित्तकी ऐसी अव्यवस्था हो जानेके कारण किसी भी काममें जैसा चाहिये वैसा उपयोग नहीं रहता, सृष्टि नहीं रहती, अथवा खरब ही नहीं रहती, उसके लिये क्या करें ? क्या करें इससे हमारा आशय यह है कि व्यवहारमें रहनेपर भी ऐसी सर्वोत्तम दशा दूसरे किसीको दु खरूप न हो, ऐसा हम क्या करें ? अभी तो हमारे आचार ऐसे हैं कि कभी कभी उनसे किसीको दु ख पहुँच जाता है ।

हम दूसरे किसीको भी आनन्दरूप लेंगे, इसकी हरिको चिन्ता रहती है, इसलिये वे इसे करेंगे । हमारा काम तो उस दशाकी पूर्णता प्राप्त करनेका है, ऐसा मानते हैं, तथा दूसरे किसीको भी सतापरूप होनेका तो स्वयंमें भी निचार नहीं है, हम तो सबके दास हैं, तो फिर हमें दु खरूप कौन मानेगा ?

तथापि यदि व्यवहार प्रसंगमें हरिकी माया हमको नहीं तो सामनेवालेको भी एकके बदले दूसरा भाग पैदा कर दे तो आचारी है, परतु हमको जिये भी हमें तो शोक ही होगा। हम तो हरिको सर्व शक्तितान मानते हैं, और उहीको मर कुठ सौत रमाते हैं।

अत्रि क्या लिगे ? परमानन्द हरिको एक क्षणभर भी न भूला, यही हमारी सर्ववृत्ति, वृत्ति और डिगनेका हेतु है।

२१०

बम्बई, वैशाख वदी ८ रनि १९४७

ॐ नमः

प्रयोगशक्त भेजा है, बट पहुँचा होगा। इस शक्तका तुम सबको अग्रण, मनन और निदि-
ध्याना करता चाहिये। सुननेवालेको मरसे पहिउे यह बात ध्यानमें रगनी चाहिये कि इस पुस्तकको
हमने वेदात्मकी श्रद्धा करनेके लिये नहीं भेजी, इसे किमी दूसरे ही कारणने भेजी है, और यह कारण
बहुत करके विशेष विचार करनेपर तुम जान सकोगे।

हामें तुम्हारे पास कोई ऐसा बोन करनेवाला साधन न देनेके कारण यह शक्त ठीक साधन है,
ऐसा समझकर इसे भेजा है। इसमेंमे तुम्हें क्या जानना चाहिये, इसका विचार तुम स्वयं कर देना।

किमीको यह सुनकर हमारे विषयमें ऐसी शका नहीं करनी चाहिये कि इस पुस्तकमें जो
कुछ मत बताया गया है, यही हमारा भी मत है। केवल चित्तकी स्थिरताके लिये इस पुस्तकके विचार
बहुत उपयोगी हैं और इसीलिये इसे भेजा है, ऐसा समझना।

२११

बम्बई, अषष्ठ सुदी ७ शनि १९४७

ॐ नमः

कराळ काठ होनेसे जीनको जहाँ अपनी वृत्ति लगानी चाहिये वहाँ यह तरी लगा सकता।
इस काठमें प्रायः सत्धर्मका तो छाप ही रहता है, इसीलिये इस काठको कलियुग
कहा गया है।

सत्धर्मका योग सपुरुषके विना नहीं होता, क्योंकि असत्में सत् नहीं होता।
प्रायः सपुरुषके दर्शनकी और योगकी इस काठमें अप्राप्ति ही दिखाई देती है। जब यह
दशा है तो सत्धर्मग्य समाधि मुमुक्षु पुरुषको कहँसे प्राप्त हो सकती है ? और अमुक काल व्यतीत
होनेपर भी जब ऐसी समाधि प्राप्त नहीं होती तो मुमुक्षुता भी कैसे रह सकती है ? प्रायः ऐसा होता
है कि जीन जैसे परिचयमें रहता है, उसी परिचयग्य अपनेको मानने लगता है। इस बातका प्रत्यक्ष
अनुभन भी होता है कि आचार्य कुठमें परिचय रगनेवाला जीन अनार्थतामें ही अपनी दृढ़ता रखता है,
और आर्यत्वमें मति नहीं करता।

इसलिये महान् पुरषोंने और उनके आधारसे हमने ऐसा दृढ़ निश्चय किया है कि जीनके
लिये सत्संग ही मोक्षका परम साधन है।

जैसा अपनी योग्यता है, वैसी योग्यता रखनेवाले पुरुषोंके सगको ही सत्सग कहते हैं। अपनेसे बड़े पुरुषके सगके निरासको हम परम सत्सग कहते हैं, क्योंकि इसके समान कोई हितकारक साधन इस जगत्में हमने न देखा है और न सुना है।

पूर्ववर्ती महान् पुरुषोंका चिंतन करना यद्यपि कल्याणकारक है, तथापि यह स्वरूप स्थितिका कारण नहीं हो सकता, क्योंकि जीवको क्या करना चाहिये—यह बात उनके स्मरण करने मात्रसे समझमें नहीं आती। प्रत्यक्ष संयोग होनेपर गिना समझाये भी स्वरूप स्थिति होनी हमें समझ लगती है, और उससे यही निश्चय होता है कि उस योगका और उस प्रत्यक्ष चिंतनका फल मोक्ष होता है, क्योंकि सत् पुरुष ही मूर्तिमान मोक्ष है।

मोक्षगत (अर्हत आदि) पुरुषका चिंतन गृह्य कालसे भागानुसार मोक्ष आदि फलका देनेवाला होता है।

सम्पत्त्वप्राप्त पुरुषका निश्चय होनेपर और योग्यताके कारणसे जीव सम्पत्त्व पाता है।

२१२

ॐ

बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १५ रवि १९४७

जीव भक्तिकी पूर्णता पानेके योग्य तभी होता है जब कि यह एक तृण मात्र भी हरिसे नहीं मोंगता, और सत्र दशाओंमें भक्तिमय ही रहता है।

व्यवहार-चिन्ताओंसे अरुचि होनेपर सत्सगके अभावे किसी भी प्रकारसे शान्ति नहीं होती, ऐसा जो आपने लिखा मो ठीक ही है, तो भी व्यावहारिक चिन्ताओंकी अरुचि करना उचित नहीं है।

सर्वत्र हरि इच्छा बलवान् है, यह बतानेके लिये ही हरिने ऐसा किया है, ऐसा निस्सन्देह समझना, इसलिये जो कुछ भी हो उसे देखे जाओ, और फिर यदि उससे अरुचि पैदा हो तो देख लेंगे। अब जब कभी समागम होगा तब इस निपयमें हम बातचीत करेंगे। अरुचि मत करना। हम तो इसी मार्गसे पार हुए हैं।

छोटम ज्ञानी पुरुष थे। उनके पदकी रचना बहुत श्रेष्ठ है। 'साकाररूपसे हरिकी प्रगट प्राप्ति' इसी शब्दकी मैं प्रायः 'प्रत्यक्षदर्शन' लिखता हूँ।

२१३

बम्बई, ज्येष्ठ वदी ६ शनि १९४७

हरि-इच्छासे जीना है, और पर इच्छासे चलना है। अविक क्या करें ?

आज्ञाकित.

२१४

बम्बई, ज्येष्ठ १९४७

हालमें छोटमहत्त पद-संग्रह बगैरह पुस्तकें बाँचनेका परिचय रखना। बगैरह शब्दसे ऐसी पुस्तकें समझना जिनमें सत्सग, भक्ति, और वातिरागताके माहात्म्यका वर्णन किया हो।

जिनमें ससग आदिके माहात्म्यका वर्णन किया हो ऐसी जो पुस्तकें, पद या काव्य हों, उन्हें बारम्बार मनन करना और उन्हें स्मृतिमें रखना उचित समझना ।

अभी हालमें यदि जैनमूर्त्तिके पढ़नेकी इच्छा हो तो उसे निवृत्त करना ही ठीक है, क्योंकि उनके (जैनसूत्रोंके) पढ़ने और समझनेमें अधिक योग्यता होनी चाहिये, उसके बिना यथार्थ फलकी प्राप्ति नहीं होती, तथापि यदि दूसरी पुस्तक न हों तो “उत्तरायण” अथवा “सूयगड” के दूसरे अध्ययनको पढ़ना और विचारना ।

२१५

बम्बई, आपाद सुदी १ सोम १९४७

जबतक गुरुके द्वारा भक्तिका परम स्वरूप समझा नहीं गया, और उसकी प्राप्ति नहीं हुई, तबतक भक्तिमें प्रवृत्ति करनेसे अकाल और अशुचि दोष होता है । अकाल और अशुचिका महान् विस्तार है, तो भी संक्षेपमें लिखा है । ‘एकातमे’ प्रभातका प्रथम पहर यह सेव्य भक्तिके लिये योग्य काल है । स्वरूप-विचिंतन भक्ति तो सभी कालोंमें सेव्य है । सर्व प्रकारकी शुचियोंका कारण एक केवल व्यवस्थित मन है । नाह्य मल आदिसे रहित तन और शुद्ध स्पष्ट वाणी, इसीका नाम शुचि है ।

२१६

बम्बई, आपाद सुदी ८ सोम १९४७

(१)

निःशकतासे निर्भयता उत्पन्न होती है, और उससे निःसंगता प्राप्त होती है

प्रवृत्तिके विस्तारकी दृष्टिसे जीवके कर्म अनन्त प्रकारकी विचित्रता लिये हुए हैं, और इस कारण दोषोंके प्रकार भी अनन्त ही भासित होते हैं, परन्तु सबसे बड़ा दोष तो यह है कि जिसके कारण ‘तीव्र मुमुक्षुता’ उत्पन्न नहीं होती, अथवा ‘मुमुक्षुता’ ही उत्पन्न नहीं होती ।

प्रायः करके मनुष्यात्मा किसी न किसी धर्म-मतमें होती ही है, और इस कारण उसे उसी धर्म-मतके अनुसार प्रवृत्ति करनी चाहिये—ऐसा वह मानती है, परन्तु इसका नाम मुमुक्षुता नहीं है ।

मुमुक्षुता तो उसका नाम है कि सत्र प्रकारकी मोहासक्ति छोड़कर केवल एक मोक्षके लिये ही यत्न करना, और तीव्र मुमुक्षुता उसे कहते हैं कि अनन्य प्रेमपूर्वक प्रतिक्षण मोक्षके मार्गमें प्रवृत्ति करना ।

तीव्र मुमुक्षुताके निषयमें यहाँ कुछ कहना नहीं है, परन्तु मुमुक्षुताके निषयमें ही कहना है । अपने दोष देखनेमें निष्पक्षपात होना, यही मुमुक्षुताके उत्पन्न होनेका लक्षण है, और इसके कारण स्वच्छदका नाश होता है । जहाँ स्वच्छदकी थोड़ी अथवा बहुत हानि हुई है, वहाँ उतनी ही बोध-बीजके योग्य भूमिका तैयार होती है । जहाँ स्वच्छन्द प्रायः दब जाता है, वहाँ फिर ‘मार्गप्राप्ति’ को रोक रखनेवाले केवल तीन कारण ही मुख्यरूपसे होते हैं, ऐसा हम समझते हैं ।

इस लोककी अल्प भी सुखेच्छा, परम नियमकी न्यूनता, और पदार्थका अनिर्णय, इन सब कारणोंके दूर करनेके बीजको फिर कभी कहेंगे । उसके पहिले उन्हीं कारणोंको विस्तारसे कहते हैं ।

इस लोककी अल्प भी सुखेच्छा, यह बात बहुत करके तीव्र मुमुक्षुताकी उत्पत्ति होनेके पहिले

हुआ करती है। उसके होनेके कारण ये हैं कि “वह ‘सत्’ है” इस प्रकारकी निश्कपनेसे दृढ़ता नहीं हुई, अथवा “वह परमानंदरूप ही है” ऐसा निश्चय नहीं हुआ, अथवा तो मुमुक्षुतामें भी कुछ आनन्दका अनुभव होता है, इससे बाह्य साताके कारण भी कई बार प्रिय लगते हैं, और इस कारण इस लोककी अल्प भी सुखेच्छा रहा करती है, जिससे जीवकी योग्यता रुक हो जाती है।

याथातथ्य परिचय होनेपर सद्गुरुमें परमेश्वर-बुद्धि रखकर उनकी आज्ञानुसार चलना, इसे परम विनय कहा है। उससे परम योग्यताकी प्राप्ति होती है। जबतक यह परम विनय नहीं आती, तबतक जीवको योग्यता नहीं आती।

कदाचित् ये दोनो प्राप्त भी हुए हों, तथापि वास्तविक तत्त्व पानेकी कुछ योग्यताकी कमीके कारण पदार्थ निर्णय न हुआ हो, तो चित्त व्याकुल रहता है, मिथ्या समता आती है, और कल्पित पदार्थमें ‘सत्’ की मान्यता होने लगती है, जिससे बहुत काल व्यतीत हो जानेपर भी उस अपूर्ण पदार्थसम्बन्धी परम प्रेम उत्पन्न नहीं होता, और यही परम योग्यताकी हानि है।

ये तीनों कारण, हमें मिले हुए अधिकांश मुमुक्षुओंमें हमने देखे हैं। केवल दूसरे कारणकी यत्किंचित् न्यूनता किसी किसीमें देखी है। और यदि उनमें सब प्रकारसे परम विनयकी कमीकी पूर्ति होनेका प्रयत्न हो तो योग्य हो, ऐसा हम मानते हैं। परम विनय इन तीनोंमें बलवान् साधन है। अधिक क्या कहें? अनन्त कालमें केवल यही एक मार्ग है।

पहिला और तीसरा कारण दूर करनेके लिये दूसरे कारणकी हानि करनी और परम विनयमें रहना योग्य है।

यह कलियुग है, इसलिये क्षणभर भी वस्तुके विचार बिना न रहना ऐसी महात्माओंकी शिक्षा है।

(२)

मुमुक्षुके नेत्र महात्माको पहिचान लेते हैं।

२१७

ॐ

बम्बई, आपाढ़ सुदी १३, १९४७

सुखना सिंधु श्रीसहजानन्दजी, जगजीवनके जगबदजी,

शरणागतना सदा सुखकदजी, परमस्नेही छो परमानन्दजी।

हालमें हमारी दशा कैसी है, यह जाननेकी आपकी इच्छा है, परन्तु वह जैसे विस्तारसे चाहिये धीरे विस्तारसे नहीं लिखी जा सकती, इसलिये इसे पुनः पुनः नहीं लिखी। यहाँ संक्षेपमें लिखते हैं।

एक पुराण-पुरुष और पुराण-पुरुषकी प्रेम-सपत्ति बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हमें किसी भी पदार्थमें त्रिलकुल भी रुचि नहीं रही, कुछ भी प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं होती, व्यग्रहार कैसे चलता है, इसका भी भान नहीं, जगत किस स्थितिमें है, इसकी भी स्मृति नहीं रहती, शत्रु-मित्रमें कोई भी भेदभाज नहीं रहा, कोन शत्रु है और कौन मित्र है, इसकी भी खबर रखी नहीं जाती, हम देहधारी हैं या और कुछ, जब यह याद करते हैं तब मुश्किलसे जान पाते हैं, हमें क्या करना है, यह किसीकी भी समझमें आने जैसा नहीं है, हम सभी पदार्थोंसे जदास हो जानेसे चाहे जैसे

प्रसूति हैं, व्रत नियमका भी कोई नियम नहीं रक्खा, भेदभासका कोई भी प्रसंग नहीं, हमने अपनेसे निमुख जगत्में कुछ भी माना नहीं, हमारे समुप ऐसे सम्पूर्णके न मिटनेसे रोद रहा करता है, सपत्ति भरपूर है, इसलिये सपत्तिकी इच्छा नहीं, शब्द आदि अनुभव किये हुए विषय स्मृतिम आ जानेके कारण—अथवा चाहे उसे ईश्वरेच्छा कहो—परन्तु उसकी भी अब इच्छा नहीं रही, अपनी इच्छासे ही थोड़ी ही प्रवृत्ति की जाती है, हरिकी इच्छाका क्रम जैसे चलता है वैसे ही चलते चले जाते हैं। हृदय प्रायः शून्य जैसा हो गया है, पाँचों इन्द्रियाँ शून्यरूपसे ही प्रवृत्ति करती हैं, नय प्रमाण वीरह शास्त्र भेद याद नहीं आते, कुछ भी बाँचनेमें चित्त नहीं लगता, पानेकी, पीनेकी, बैठनेकी, सोनेकी, चलनेकी, और चालनेकी वृत्तियाँ सब अपनी अपनी इच्छानुसार होती रहती हैं, तथा हम अपने स्वाधीन हैं या नहीं, इसका भी यथायोग्य मान नहीं रहा है।

इस प्रकार सब तरहसे विचित्र उदासीनता आ जानेमें चाहे जैसी प्रवृत्ति हो जाया करती है। एक प्रकारसे पूर्ण पागलपन है, एक प्रकारसे उस पागलपनको कुछ ठिपाकर रखते हैं, और जितनी मात्रामें उसे ठिपाकर रखते हैं उतनी ही हानि है। योग्यरूपसे प्रवृत्ति हो रही है अथवा अयोग्य रूपमें, इसका कुछ भी हिसाब नहीं रक्खा। आदि-पुरुषम एक अगद प्रेमके सिन्हाप दूसरे मोक्ष आदि पदार्थोंकी भी आकांक्षाका नाश हो गया है, इतना सब होनेपर भी सतोषजनक उदासीनता नहीं आई, ऐसा मानते हैं। अगद प्रेमका प्रवाह तो नशेके प्रवाह जैसा प्रवाहित होना चाहिये, परन्तु वैसा प्रवाहित नहीं हो रहा, ऐसा हम जान रहे हैं, ऐसा करनेसे वह अगद नशेका प्रवाह प्रवाहित होगा, ऐसा निश्चयरूपसे समझते हैं। परन्तु उसे करनेमें काल कारणभूत हो गया है, और इन सबका दोष हमपर है अथवा हरिपर, उसका ठीक ठीक निश्चय नहीं किया जा सकता। इतनी अधिक उदासीनता होनेपर भी व्यापार करते हैं, छेते हैं, देते हैं, लिखते हैं, बाँचते हैं, निमाते जा रहे हैं, खेद पाते हैं, और हँसते भी हैं, जिसका ठिकाना नहीं—ऐसी हमारी दशा है, और उसका कारण केवल यही है कि जगतक हरिकी सुगद इच्छा नहीं मानी तबतक खेद मिटनेवाला नहीं, वह बात समझमें आ रही है, समझ भी रहे हैं, और समझेंगे भी, परन्तु सर्वत्र हरि ही कारणरूप है।

निस मुनिको आप समझाना चाहते हो, वह हालमें योग्य है या नहीं, सो हम नहीं जानते, क्योंकि हमारी दशा हालमें मद-योग्यको लाभ करनेवाली नहीं, हम ऐसी जजालको हालमें नहीं चाहते, इसे रखी ही नहीं, और उन सबका कारणवा कैसा चलता है, इसका स्मरण भी नहीं है।

ऐसा होनेपर भी हमें इन सबकी अनुरूपा आया करती है। उनसे अथवा किसी भी प्राणीसे हमने मनसे मित्रभाव नहीं रक्खा, और रक्खा जा सकेगा भी नहीं।

भक्तिवाली पुस्तकें कभी कभी पॉचते हैं, परन्तु जो सब कुछ करते हैं वह बिना ठिकानेकी दशासे ही करते हैं।

प्रभुकी परम कृपा है, हमें किसीसे भी मित्रभाव नहीं रहा है, किसीके भी प्रति दोष-बुद्धि नहीं आती, मुनिके विषयमें हमें कोई हल्का विचार नहीं, परन्तु वे ऐसी प्रवृत्तिमें पड़े हैं, जिसमें हरिकी प्राप्ति उन्हें न हो। अकला वीज-ज्ञान ही उनका कल्याण कर सके, ऐसी इनकी और, ^{इससे}

बहुतसे मुमुक्षुओंकी दशा नहीं है, सिद्धांत-ज्ञान भी साथमें होना चाहिये । यह सिद्धांत-ज्ञान हमारे हृदयमें आपरितरूपसे पड़ा हुआ है । यदि हरिकी इच्छा प्रगट होने देनेकी होगी तो वह प्रगट होगी ।

हमारा देश हरि है, जाति हरि है, काल हरि है, देह हरि है, रूप हरि है, नाम हरि है, दिशा हरि है, सब कुछ हरि ही हरि है, ओर फिर भी हम इस प्रकार कारगरमें लगे हुए हैं, यह इसीकी इच्छाका कारण है । ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ।

२१८

बम्बई, आषाढ़ वदी ४ शनि १९४७

जीन स्वभासे ही दूषित है, तो फिर उसके दोषकी ओर देखना, यह अनुकम्पाका त्याग करने जैसी बात है, और बड़े पुरुष इस तरहकी आचरण करनेकी इच्छा नहीं करते । कलियुगमें असत्सग एन नास्तमज्ञीके कारण भूलसे भरे हुए रास्तेपर न चला जाय, ऐसा होना बहुत ही कठिन है ।

२१९

बम्बई, आषाढ़ १९४७

(१)

श्रीसद्गुरु कृपा माहात्म्य

बिना नयन पाये नहीं, बिना नयनकी बात ।
 सेने सद्गुरुके चरन, सो पावे साक्षात् ॥ १ ॥
 बुझी चहत जो प्यासको, है बुझनकी रीत,
 पाये नहीं गुरुगम बिना, एही अनादि स्थित ॥ २ ॥
 एही नहीं है कल्पना, एहि नहीं निभग,
 कयि नर पंचमकालमें, देखी वस्तु अभग ॥ ३ ॥
 नहिं दे तु उपदेशकु, प्रथम लेहि उपदेश,
 सनसे न्यारा अगम है, वो ज्ञानीका देश ॥ ४ ॥
 जप, तप, और व्रतादि सन, तहा लगी भ्रमरूप,
 जहाँ लगी नहीं सतकी, पाई कृपा अनूप ॥ ५ ॥
 पायाकी ए बात है, निज छटनको छोड़,
 पिछे लाग सपुरुषके, तो सन बधन तोड़ ॥ ६ ॥

(२)

तृपातुरको षिलानेकी मेहनत करना । जो तृपातुर नहीं, उसे तृपातुर करनेकी अभिलाषा पैदा करना । जिसे वह अभिलाषा पैदा न हो, उसके प्रति उदासीन रहना ।

उपाधि इतनी लगी हुई है कि यह काम भी नहीं हो पाता । परमेश्वरको अनुकूल नहीं आता तो क्या करें ?

२२०

मन्मथ, श्रावण सुदी १ बुध १९४७

सर्वशक्तिमान हरिकी इच्छा सदैव सुररूप ही होती है, और जिसे भक्तिके कुछ भी अंश प्राप्त हुए हैं ऐसे पुरुषको तो जगत् यही निश्चय करना योग्य है कि "हरिकी इच्छा सदैव सुररूप ही होती है"। आपका वियोग रहनेमें भी हरिकी ऐसी ही इच्छा है, और वह इच्छा क्या होगी, यह हमें किमी तरहसे माझम हुआ है, जिसे समागम होनेपर कहेंगे।

हम आपसे "ज्ञानधारा" समीचीन धोड़ा भी कुछ-मार्ग इस बारेके समागम कहेंगे, और यह मार्ग पूरी तरहसे इसी जन्ममें आपसे कहेंगे, ऐसी हमें हरिकी प्रेरणा है, ऐसा माझम होता है।

ऐसा माझम होता है कि आपने हमारे लिये ही जन्म धारण किया होगा। आप हमारे आयन्त उपकारी हैं, आपने हमें हमारी इच्छानुसार सुख दिया, इसके लिये हम नमस्कारके सिवाय दूसरा क्या बदला दें ?

परन्तु हमें ऐसा माझम होता है कि हरि हमारे हाथसे आपको परामर्श दिलावेगा, हरिके स्वरूपका ज्ञान करावेगा, और इसे ही हम अपना महान् भाग्योदय समझेंगे।

हमारा चित्त तो बहुत ही अधिक हरिमय रहा करता है, परन्तु सग सर्वत्र कलियुगका हा रहता है। रात दिन मायाके प्रसंगमें ही रहता होता है, इसलिये चित्तका पूर्ण हरिमय रह सकना बहुत ही कठिन होता है, और तन्मय हमारे चित्तका उद्वेग भी नहीं मिटगा।

ईश्वरार्पण

२२१

मन्मथ, श्रावण सुदी ९ गुरु १९४७

चमत्कार बताकर योगको सिद्ध करना, यह योगीका लक्षण नहीं है।

सर्वोत्तम योगी तो वही है कि जो सत्र प्रकारकी स्पृहासे रहित होकर सत्यमें केवल अनन्य निष्ठासे सत्र प्रकारसे सत्का ही आचरण करता है, और जिसको जगत् निस्मृत हो गया है। हम यही चाहते हैं।

२२२

मन्मथ, श्रावण सुदी ९ गुरु १९४७

स्वभावासे पाँच-सात कोसपर क्या कोई ऐसा गौन है कि जहाँ अज्ञातरूपसे रहें तो अनुकूल हो ? यदि ऐसा कोई स्थल ध्यानमें आये कि जहाँ जल, वनस्पति और सृष्टि-रचना ठीक हो तो अथवा। पर्यूपणसे पहले और श्रावण वदी १ के बाद यहाँसे थोड़े समयके लिये निवृत्त होनेकी इच्छा है। जहाँ हमें लोग धर्मके समझसे भी पहिचानते हों, ऐसे गौनोंमें भी हालमें तो प्रवृत्ति ही मानी है, इसलिये हालमें खमात आनेका विचार समझ नहीं दे।

हालमें थोड़े समयके लिये यह निवृत्ति लेना चाहता हूँ। जन्मतक सर्वकालके लिये (आयुपर्यंत) निवृत्ति पानेका प्रसंग न आया हो तन्मतक धर्म-सम्बन्धसे भी प्रगटमें आनेकी इच्छा नहीं है। जहाँ मात्र निर्भिकारपनेसे रहा जा सके ऐसी व्यवस्था करना।

समाधि

२२३

वम्बई, श्रावण सुदी १९४७

इस जगत्में, चतुर्थकाल जैसे कालमें भी सत्सगकी प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ है, तो फिर इस दुःपमकालमें तो उसकी प्राप्ति होना अत्यंत ही दुर्लभ है, ऐसा समझकर जिस जिस प्रकारसे सत्सगका नियोग रहनेपर भी आत्मामें गुणोत्पत्ति हो सके, उस उस प्रकारसे आचरण करनेका पुरुषार्थ बारम्बार, जब कभी भी और प्रसंग प्रसंगपर करना चाहिये, तथा निरन्तर सत्सगकी इच्छा—असत्सगमें उदासीनता—रहनेमें उसका मुख्य कारण पुरुषार्थ ही है, ऐसा समझकर निवृत्तिके जो कोई कारण हों उन उन कारणोंका बारम्बार निवार करना योग्य है ।

हमको इस तरह लिखते हुए यह स्मरण आ रहा है कि “ क्या करें ” अथवा “ किसी भी प्रकारसे नहीं होता ” ऐसा निवार तुम्हारे चित्तमें बारम्बार आता रहता होगा, तथापि ऐसा योग्य माद्दम होता है कि जो पुरुष दूसरे सप्त प्रकारके निवारको अकर्तव्यरूप समझकर आत्म-कल्याणमें ही उद्यमी होता है, उसको कुछ न जाननेपर भी उसी निवारके परिणाममें रहना योग्य है, और ‘ किसी भी प्रकारसे नहीं होता ’ इस तरह माद्दम होनेके प्रगट होनेका कारण या तो जीनको उत्पन्न हो जाता है, अथवा कृतकृत्यताका स्वरूप उत्पन्न हो जाता है ।

ज्ञानी पुरुषने दोषपूर्ण स्थितिमें इस जगत्के जीनोंको तीन प्रकारसे देखा है —(१) जीन किसी भी प्रकारसे दोष अथवा कल्याणका निवार नहीं कर सका, अथवा विचार करनेकी स्थितिमें वह बेसुध है—ऐसे जीनोंका यह प्रथम प्रकार है । (२) जीन अज्ञानतासे असत्सगके अभ्याससे भासमान होनेवाले दोषसे दोष करता है, और उस क्रियाको कल्याण-स्वरूप मानता है—ऐसे जीनोंका यह दूसरा प्रकार है । (३) जिसकी स्थिति मात्र उदयके आधीन रहती है, और सप्त प्रकारके पर-स्वरूपका साक्षात् ऐसा बोध-स्वरूप जीन केवल उदासीनतासे कर्त्ता दिखाई देता है—ऐसे जीनोंका यह तीसरा प्रकार है ।

इस प्रकार ज्ञानी पुरुषने तीन प्रकारके जीनोंके समूहको देखा है । प्रायः करके प्रथम प्रकारमें स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, आदिकी प्राप्ति-अप्राप्तिके प्रकारमें तद्रूप परिणामीके समान माद्दम होनेवाले जीनोंका समावेश होता है । दूसरे प्रकारमें जुदा जुदा धर्मोंकी नाम क्रिया करनेवाले जीन, अथवा स्वच्छन्द परिणामी, जो अपने आपको परमार्थ-मार्गपर चलनेवाला मानते हैं, ऐसी बुद्धिसे गृहीत जीनोंका समावेश होता है । तीसरे प्रकारमें ऐसे जीनोंका समावेश होता है कि जिन्हें स्त्री, पुत्र, मित्र आदिकी प्राप्ति-अप्राप्ति आदिके भागमें वैराग्य उत्पन्न हो गया है, अथवा वैराग्य हुआ करता है, जिनके स्वच्छन्द परिणाम नष्ट हो गये हैं, और जो निरन्तर ही ऐसे भागके निवारमें रहते हैं । अपना निवार तो ऐसा है कि जिससे तीसरा प्रकार सिद्ध हो जाय । जो निवारवान है उन्हें यथाबुद्धिपूर्वक, सद्प्रयत्ने और सत्सगसे यह निवार प्राप्त होता है, और उनमें अनुक्रमसे दोषरहित वैसा स्वरूप उत्पन्न होता है । यह बात फिर फिरसे सोते हुए, जागते हुए, और दूसरी तरहसे भी निवारने और मनन करने योग्य है ।

२२४

रालज, माद सुदी ८, १९४७

ॐ

श्रीसद्गुरुभक्ति रहस्य

हे प्रभु ! हे प्रभु ! हे दीनानाथ दयाल ! हे करुणेश ! क्या कहूँ, मैं तो अनत दोषोंका पात्र हूँ ॥ १ ॥

मुझमें शुद्ध-भावन नहीं है, और न मुझमें तेरा पूरा रूप ही है, न मुझमें लघुता है और न दीनता है, तो फिर मैं परम स्वरूपकी तो बात ही क्या कहूँ ? ॥ २ ॥

न मैंने गुरुदेवकी आज्ञाको हृदयमें अचल किया है, न मुझमें आपके प्रति दृढ़ विश्वास ही है, और न परम आदर ही है ॥ ३ ॥

न मुझे सत्सङ्गका योग है, न सत्सेवाका योग है, न सम्पूर्णरूपसे अपनेको अर्पण करनेका भाव है, और न मुझे अनुयोगका आश्रय ही है ॥ ४ ॥

मैं पामर क्या कर सकता हूँ ? मुझे ऐसा निमेष नहा है । मरण समयतक मुझे आपकी चरण-शरणका धीरज भी तो नहीं है ॥ ५ ॥

तेरे अचिन्त्य माहात्म्यका मुझमें प्रफुल्लित भाव नहीं है, न मुझमें स्नेहका एक भी अंश ही है, और न किसी प्रकारका परम प्रभाव ही मुझे प्राप्त हुआ है ॥ ६ ॥

मुझमें न तो अचल आसक्ति है और न निरहका ताप ही है, न तेरे प्रेमकी अलभ्य कथा है, और न उसका कुछ परिताप ही है ॥ ७ ॥

न मेरा भक्ति-मार्गमें प्रवेश है, न भजनमें दृढता है, न अपने धर्मकी समझ है, और न शुभ देशमें मेरा वास ही है ॥ ८ ॥

कलिकालसे काल-दोष हो गया है, इसमें मर्यादा ओर धर्म नहीं रहे, तो भी मुझे आकुलता नहीं है । हे प्रभु ! मेरे कर्म तो देखो ॥ ९ ॥

२२४

ॐ

श्रीसद्गुरुभक्ति रहस्य

हे प्रभु हे प्रभु ! हे कहु, दीनानाथ दयाल, हु तो दोष अनतनु, भावन धु करुणाल ॥ १ ॥

शुद्धभाव मुजमा नथी, नथी सर्व गुजरूप, नथी लघुताके दीनता, शु कहु परमस्वरूप ॥ २ ॥

नथी आश गुरुदेवनी, अचल करी उरमाहि, आपतणो निश्वास दद, मे परमादर नाहि ॥ ३ ॥

जोग नथी सत्सङ्गो, नथी सत्सेवा जोग, केवल अर्पणता नथी, नथी आश्रय अनुयोग ॥ ४ ॥

हु पामर ॥ करी शकु ! एवो नथी विरक्त, चरण शरण धीरज नथी, मरण सुधीनी छेक ॥ ५ ॥

अचिन्त्य गुज माहात्म्यनो, नथी प्रफुल्लित भाव, अश न एके स्नेहनों, न मठे परम प्रभाव ॥ ६ ॥

अचलरूप आसक्ति नहिं, नहिं विरहनों ताप, क्या अलभ्य गुज प्रेमनी, नहिं तेनो परिताप ॥ ७ ॥

भक्तिमार्ग प्रवेश नहिं नहिं भजन दद भाव, समज नहिं निज धर्मनी, नहिं शुभ दशे स्थान ॥ ८ ॥

कालदोष कलिणी धयो, नहिं मर्यादा धर्म, तोये नहिं व्याकुलता ! जुओ प्रभु मुज कर्म ॥ ९ ॥

जो सेवाके प्रतिकूल बधन है, उसका मैंने त्याग नहीं किया है, देह और इन्द्रियों मानती नहीं हैं, और बाह्य वस्तुपर राग किया करती हैं ॥ १० ॥

तेरा नियोग स्फुरित नहीं होता, वचन और नयनका कोई यम-नियम नहीं, तथा न भोगे हुए पदार्थोंसे और घर आदिसे उदासीन भाव नहीं है ॥ ११ ॥

न मैं अहभावसे रहित हूँ, न मैंने अपने धर्मका ही सचय किया है, और न मुझमें निर्मल-भावासे अन्य धर्मोंके प्रति कोई निवृत्ति ही है ॥ १२ ॥

इस प्रकार मैं अनत प्रकारसे साधनोंसे रहित हूँ । मुझमें एक भी तो सद्गुण नहीं, मैं अपना मुँह कैसे बताऊँ ॥ १३ ॥

हे दीनबन्धु दीनानाथ ! आप केवल करुणाकी मूर्ति हो, और मैं परम पापी अनाथ हूँ । हे प्रभुजी ! मेरा हाथ पकड़ो ॥ १४ ॥

हे भगवन् ! मैं बिना ज्ञानके अनत कालसे भटका फिरा, मैंने सतगुरुकी सेवा नहीं की, और अभिमानका त्याग नहीं किया ॥ १५ ॥

सतके चरणोंके आश्रयके बिना मैंने अनेक साधन जुटाये, परन्तु उनसे पार नहीं पाई, और निरेकका अश मात्र भी उनसे उदित नहीं हुआ ॥ १६ ॥

जितने भर साधन थे सब बधन हो उठे, और कोई उपाय नहीं रहा । जब सत् साधन ही नहीं समझा, तो फिर बधन कैसे दूर हो सकता है ? ॥ १७ ॥

न प्रभु प्रभुकी लोही लगी, ओर न सद्गुरुके पेरोंमें ही पड़े, जब अपने दोष ही नहीं देखे तो फिर किस उपायसे पार पा सकते हैं ? ॥ १८ ॥

मैं सपूर्ण जगत्में अधमसे अम और पतितसे पतित हूँ, इस निश्चयपर पहुँचे बिना साधन भी क्या करेंगे ? ॥ १९ ॥

हे भगवन् ! मैं फिर फिरसे तेरे चरण-कमलोंमें पड़ पड़कर यही माँगता हूँ कि तू ही सद्गुरु सत है, ऐसी मुझमें दृढ़ता उत्पन्न कर ॥ २० ॥

सेवाने प्रतिकूल जे, ते बधन नथी त्याग, देहेद्रिय माने नहिं, करे गल्लपर राग ॥ १० ॥

तुज वियोग स्फुरतो नथी, वचन नयन यम नाहिं, नहिं उदास अनभक्त थी, तेम यहादिक माहि ॥ ११ ॥

अहभावधी रहित नहिं, स्वधमसचय नाहिं, नथी निवृत्ति निमलपणे, अन्य धर्मनी काह ॥ १२ ॥

एम अनन्त प्रवारथी, साधन रहित हुय, नहिं एक सद्गुण पण, मुल बतावु श्रय ॥ १३ ॥

केवल करुणामूर्ति छो, दीनबन्धु दीननाथ, पापी परम अनाथ ठउ, रह्यो प्रभुजी हाथ ॥ १४ ॥

अनत कालधी आयज्यो, बिना भान भगवान, सेव्या नहिं गुरु सतने, मूक्यु नहिं अभिमान ॥ १५ ॥

सतचरण आश्रयनिना, साधन कर्यो अनेक, पार न तेथी पामियो, उग्यो न अश विवेक ॥ १६ ॥

सद्गु साधन बधन यया, रह्यो न कोई उपाय, सत् साधन समज्यो नही, त्या बधन शु जाय ? ॥ १७ ॥

प्रभु प्रभुं ल्य लागी नही, पज्यो न सद्गुरु पाय, दीठा नहिं निज दोष तो, तरिये कोण उपाय ? ॥ १८ ॥

अधमाधम अधिको पतित, सकल जगत्सा हुय, ए निश्चय आव्या बिना, साधन कर्यो श्रय ? ॥ १९ ॥

पडी पडी तुज पद पकजे, परिसरी मागु एज, सद्गुरु सत स्वरूप तुज, ए दृढता करि देज ॥ २० ॥

२२५

रालज, भाद्र सुदी ८, १९४७

ॐ सत्

शु साधन बाकी रह्यु ? कैवल्य बीज शु ?

यम नियम सजम आप कियो, पुनि त्याग निराग अथाग लह्यो,
रनरास लियो मुख मौन रह्यो, दृढ आसन पद्म लगाय दियो ॥ १ ॥

मनपीननिरोध स्त्रोत्र कियो, हठजोग प्रयोग सुतार मयो,
जपभेद जपे तप त्याहि तपे, उरसेहि उदासि लही सत्रपे ॥ २ ॥

सब शास्त्रनके नय धारि हिये, मत मडन खडन भेद लिये,
गह साधन तार अनत कियो, तदपी कछु हाय हजू न पर्यो ॥ ३ ॥

अत्र क्यों न विचारत हैं मनसें, कछु ओर रहा उन सागनसें ?
मिन सद्गुरु फोड न भेद लहे, मुख आगळ है कह यात कहे ॥ ४ ॥

करुना हम पावत हैं तुमकी, वह बात रही सुगुरु गमकी,
पलमें प्रगटे मुख आगळसे, जत्र सद्गुरुचर्चसु प्रेम बसे ॥ ५ ॥

तनसें, मनसें, धनसे, सत्रसें, गुरुदेवकी आन स्वआत्म बसे,
तब कारज सिद्ध बने अपनो, रस अमृत पावहि प्रेमघनो ॥ ६ ॥

वह सत्य सुधा दरसावहिगे, चतुरागुल है द्रगसे मिल है,
रसदेन निरजनको पित्रही, गहि जोग जुगोजुग सो चित्रही ॥ ७ ॥

पर प्रेम प्रगाह बढे प्रभुसें, आगमभेद सुऊर बसे,
वह केवलको निज ग्यानि कहे, निजको अनुभो उतलाइ दिये ॥ ८ ॥

२२६

रालज, भाद्र सुदी ८, १९४७

(१) जड़का जड़रूप ही परिणमन होता है, और चेतनका चेतनरूपसे ही परिणमन होता है । दोनोंमेंसे कोई भी अपने स्वभावको छोड़कर परिणमन नहीं करता ॥ १ ॥

जो जड़ है वह तीनों कालमें जड़ ही रहता है, इसी तरह जो चेतन है, वह तीनों कालमें चेतन ही रहता है, यह बात प्रगटरूपसे अनुभवमें आई है, इसमें संशय क्यों करना चाहिये ? ॥२॥

यदि किसी भी कालमें जड़ चेतन हो जाय और चेतन जड़ हो जाय, तो तब ओर मोक्ष नहीं बन सकते, और निवृत्ति प्रवृत्ति भी नहीं बन सकती ॥ ३ ॥

२२६

(१) जड़भावे जड़ परिणमे, चेतन चेतन भाव, कोई कोई पलटे नहीं, छोड़ी आप स्वभाव ॥ १ ॥

जड़ ते जड़ त्रण कालमा, चेतन चेतन तेम, प्रगट अनुभवरूप छे, संशय तेमा केम ? ॥ २ ॥

जो जड़ त्रण कालमा, चेतन चेतन होय, तब मात्र तो नहीं घटे, निवृत्ति प्रवृत्ति होय ॥ ३ ॥

चार वेद तथा पुराण आदि शास्त्र सब मिथ्या शास्त्र हैं, यह बात, जहाँ सिद्धांतके भेदोंका वर्णन किया है, वहाँ नदिसूत्रमें कही है। ज्ञान तो ज्ञानीको ही होता है, और यही ठीक बैठता भी है। हे सब भव्यो ! सुनो, जिनपरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ ७ ॥

न कोई व्रत किया, न कोई पंचमखाण किया, और न किसी वस्तुका त्याग ही किया, परन्तु ढाणमसूत्र देख लो, श्रेणिक आगे जाकर महापद्मार्तिर्यकर होगा। उसने अनंत भयोंको छेद दिया ॥ ८ ॥

(२)

दृष्टि निप नष्ट होनेके बाद चाहे जो आल हो, चाहे जो कथन हो, चाहे जो वचन हो, और चाहे जो स्थल हो, यह प्रायः अहितका कारण नहीं होता।

२२८

राज, भाद्रपद १९४७

(प्रश्न)

फेडय क्षीश ग्वादी ईरो ?

आधे क्षीश क्षेपे र्वा ?

धेपे फयार खेय ?

प्रथम जीन क्याथी आव्यो ?

अते जीन जशे क्या ?

तेने पमाय केम ?

ॐ

(उत्तर)

आज्ञल नायदी (स्वीय फुल्लसोध्यययादी)

क्षेपे र्वा

हधुल्लदी

अक्षरधामथी (श्रीमत् पुरुषोत्तममाथी)

जशे त्या

सद्गुरुथी

२२९

वराणीआ, भाद्र वदी ४ भोम १९४७

ॐ " सत् "

ज्ञान यही है कि जहाँ एक ही अभिप्राय हो, प्रकाश थोड़ा हो अथवा ज्यादा, परन्तु प्रकाश एक ही है।

शास्त्र आदिके ज्ञानसे निस्तारा नहीं, परन्तु निस्तारा अनुभूत-ज्ञानसे है।

चार वेद पुराण आदि शास्त्र सब मिथ्यात्वना, भीनदिसूत्रे भाविका छे, भेद क्या सिद्धांतना, पण शानीने ते शान भास्या, एज ठेकागे ठरो, जिनवर कहे छे शान तेन, सब भयो सामग्री ॥ ७ ॥
मन नहि पंचमखाण नहि, नहि त्याग यल्लु कोईनो, महापद्मार्तिर्यकर यथे, श्रेणिक ढाणम जोई त्या, छेयो अनता ॥ ८ ॥

१ यहाँ प्रश्न और उत्तर दोनों लिखे हैं। पहला शब्द 'फेडय' है। इस शब्दका मूल 'प्रथम' शब्द है। इस प्रथम शब्दमें ही फेडय याता है। इसका क्रम यह है कि मूल अक्षरक आगवा एक एक अक्षर लेना चाहिये। जैसे प के आगे फ, र के आगे ल, य के आगे द, म के आगे य लेना चाहिये। इस क्रमसे अक्षरोंके लेनेसे 'प्रथम' से 'फेडय' बनता है। इसी तरह दूसरे शब्दोंके लिये भी समझना चाहिये। अनुवादक

२ पदेन जीन बर्दोम आया ?

अनर्मे जीन कहीं जायगा ?

उप केने पाया जाय ?

अक्षरधामने (श्रीमत् पुरुषोत्तममेंसे)

वहीं जायगा

सद्गुरुसे

२३०

व्याणीआ, भाद्र वदी ४ भास १९४७

ऐसे एक ही पदार्थका परिचय करना योग्य है कि जिसमें अनन्त प्रकारका परिचय निवृत्त हो जाय, यह पदार्थ कौनसा और किस प्रकारसे है, इसका मुमुक्षु लोग विचार किया करते हैं।

सत्में अमेद

२३१

व्याणीआ भाद्र वदी ४ भास १९४७

जिस महान् पुरुषका चाहे जैसा भी आचरण बदनके योग्य ही हो, ऐसे महात्माके प्राप्त होनेपर, निस्तन्देहरूपसे जिस तरह कभी भी आचरण न करना चाहिये, यदि वह उसी तरहका आचरण करता हो, तो मुमुक्षुको कैसी दृष्टि रखनी, यह बात समझने जैसी है। अग्रगट सत्

२३२

व्याणीआ, भाद्र वदी ५ बुध १९४७

कलियुगमें अपार कष्टसे सत्पुरुषकी पहिचान होती है, फिर भी उसमें कचन और कामिनीका मोह उत्कृष्ट प्रेमको उत्पन्न नहीं होने देता। जीवकी वृत्ति ऐसी है कि वह पहिचान होनेपर भी उसमें निश्चलतासे नहीं रह सकता, और यह फिर कलियुग है, जो इसमें मोहित नहीं होता उसे नमस्कार है।

२३३

व्याणीआ, भाद्र वदी ५ बुध १९४७

हालमें तो 'सत्' केवल अग्रगट रहा हुआ माझम देता है। वह हालमें जुदी जुदी चेष्टाओंसे प्रगट जैसा माननेमें आता है (योग आदि साधन, आत्माका ध्यान, अध्यात्म चिन्तन, शुष्क वेदात्त वगेरहमे), परन्तु वह ऐसा नहीं है।

जिनभगवान्का सिद्धान्त है कि जड़ किसी कालमें भी जीव नहीं हो सकता, और जीव किसी कालमें भी जड़ नहीं हो सकता, इसी तरह किसी कालमें 'सत्' भी सत्के सिंगाप दूसरे किसी भी साधनसे उत्पन्न नहीं हो सकता, फिर भी आश्चर्य है कि इस प्रकार स्पष्ट समझमें आनेवाली बातमें जीव मोहित होकर अपनी कल्पनासे 'सत्' करनेका दावा करता है, उसे 'सत्' प्ररूपित करता है, और 'सत्' का उपदेश करता है।

जगत्में सुन्दर दिखानेके लिये मुमुक्षु जीव कुछ भी आचरण न करे, परन्तु जो सुन्दर हो उसका ही आचरण करे।

२३४

व्याणीआ, भाद्र वदी ५ बुध १९४७

आज आपका एक पत्र मिला। उसे पढ़कर सर्वात्माका चिन्तन अधिक याद आया है। हमें सत्सङ्गका बारम्बार नियोग रखना, ऐसी हरिकी इच्छाको सुखदायक कैसे माना जाय? फिर भी माननी पड़ती है।

को दासत्वभाससे वदन करता हूँ। इनकी "सत्" प्राप्त करनेके लिये यदि तीव्र इच्छा रहती हो तो भी सत्सङ्गके बिना उस तीव्रताका फलदायक होना कठिन है। हमें तो कुछ "सी-

स्वार्थ नहीं है, इसलिये कह देना योग्य है कि वे प्रायः केवल 'सत्' से निमुख मार्गमें ही प्रवृत्ति करते हैं। जो उस तरह आचरण नहीं करता, वह हाथमें तो अप्रगट रहनेकी ही इच्छा करता है। आश्चर्यकी बात तो यह कि कलिकाळने थोड़े समयमें परमार्थको घेरकर अनर्थको परमार्थ बना दिया है।

२३५

ब्रह्मणीआ, भाद्रपद वदी ७, १९४७

चित्त उदास रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और जो कुछ अच्छा नहीं लगता वही अधिक नजर पड़ता है, उही सुनाई देता है, तो अब क्या करें ? मन किसी भी कार्यमें प्रवृत्ति नहीं कर सकता। इस कारण प्रत्येक कार्य स्थगित करना पड़ता है, कुछ भी बर्चन, लेखन अथवा जन-परिचयमें रुचि नहीं होती। प्रचलित मतके भेदोंकी जात कानमें पड़नेसे हृदयमें मृत्युसे भी अधिक वेदना होती है। या तो तुम इस स्थितिको जानते हो, या जिसे इस स्थितिका अनुभव हुआ है वह जानता है, अथवा हरि जानते हैं।

२३६

ब्रह्मणीआ, भाद्रपद वदी १० रवि १९४७

“ जो आत्मामें रमण कर रहे हैं ऐसे निर्ग्रन्थ मुनि भी निष्कारण ही भगवान्की भक्तिमें प्रवृत्त रहते हैं, क्योंकि भगवान्के गुण ऐसे ही हैं ”—श्रीमद्भागवत।

२३७

ब्रह्मणीआ, भाद्रपद वदी ११ सोम. १९४७

जबकि जीवनको सतका सयोग न हो तबतक मतमतांतरमें मग्न रहना ही योग्य है।

२३८

ब्रह्मणीआ, भाद्रपद वदी १२ मीम १९४७

बताने योग्य तो मन है कि जो सत्यरूपमें अखंड स्थिर हो गया है (जैसे नाग बाँसुरीके ऊपर), तथापि उस दशाके वर्णन करनेकी सत्ता सर्वाधार हरिने प्राणीमें पूर्णरूपसे नहीं दी, और लेखमें तो उस प्राणीका अनन्तों भाग भी मुद्रितरूपसे आ सकता है। यह परिस्थिति रखनेका एकतम कारण यही है कि पुरुषोत्तमके स्वल्पमें हमारी ओर तुम्हारी अनन्य प्रेम-भक्ति अखण्ड रहे, वह प्रेम-भक्ति परिपूर्ण प्राप्त होओ, यही याचना करते हुए—अब अधिक नहीं लिखता। ईश्वरच्छा

२३९

ब्रह्मणीआ, भाद्रपद वदी १४ गुरु १९४७

ॐ सत्

परम विश्राम सुभाग्य !

जैसे महात्मा व्यासजीको हुआ था, वैसा ही अब हमारा भी हाल है। आत्म-दर्शन पाने पर भी व्यासजी आनन्द-सम्पन्न नहीं हुए थे, क्योंकि उन्होंने हरिस अखंडरूपसे नहीं गाया था। हमारा भी

यही हाउ है। परम प्रमगे आवड हरिसका अगडपनेसे अनुभव करना अभी कहाँसे आ सकता है? और जतक ऐसा न हो ततक हम जगत्में की एक वस्तुका एक अणु भी अच्छा लगनेलाग नहीं।

जित युगमें भगवान् व्यासजी ये यह युग दूसरा था, यह कठियुग है, इसमें हरिस्वरूप, हरिनाम, और हरिना देगनेमें नहीं आते, सुनने तकमें भी नहीं आते, इन तीनोंमेंसे किसीकी भी सृति हो, ऐसी कोई भी चीज दगनेम नहीं आती। सब साग्न कठियुगसे निर गये हैं। प्राय सभी जीव उमार्गमें प्रवृत्ति कर रहे हैं, अथवा समार्गके समुग चलनेमाल नीर दृष्टिगोचर नहीं होते। कहीं कोई मुमुक्षु है भी, परन्तु उन्हें अभी मार्गकी सनिकटता प्राप्त नहीं हुई है।

निष्कपट्रीपना भी मनुष्योंमेंसे चला हीसा गया है, समार्गका एक भी अश और उसका सौगों अश भी किसीमें नजर नहीं पड़ता, केउज्ञानका मार्ग तो सरंधा रिसर्ज हो हो गया है। कौन जाने हरिकी क्या इच्छा है? ऐसा कठिन काउ तो अभी ही देया है। सरंधा मद पुण्यनाये प्राणियोंको देखकर परम अनुकपा उत्पन होनी है, और समगकी युनताके कारण कुठ भी अच्छा नहीं लगता।

यहुत बार थोड़ा थोड़ा करके कहा गया है, तो भी ठीक ठीक शब्दमें कहनेसे अधिक स्मरणमे रहेगा, इसलिये कहते हैं कि उहुत समयमे किसीके साथ अर्थ-समय और काम-समय बिजुल ही अच्छा नहीं लगता। अर तो धर्म-समय और मोक्ष-समय भी अच्छा नहीं लगता। धर्म-समय और मोक्ष-समय तो प्राय योगियोंको भी अच्छा लगता है, और हम तो उमस भी निरक्त ही रहना चाहते हैं। हाउमें तो हमें कुठ भी अच्छा नहीं लगता, और जो कुठ अच्छा लगता भी है उसका अत्यन्त नियोग है। अधिक क्या लियें? सहन करना ही सुगम है।

२४० वराणीआ, आसोज सुदी ६ गुरु १९४७

- १ 'परसमय' के जाने बिना 'समय' जान लिया है, ऐसा नहीं कह सकते।
- २ 'परद्रव्य' के जाने बिना 'द्रव्य' जान लिया है, ऐसा नहीं कह सकते।
- ३ समतिमूयमें श्रीमिदसेन दिगकरने कहा है कि जितने रचन मार्ग हैं उतने ही नयनाद हैं, और जितने नयनाद हैं उतने ही परसमय हैं।

४ अक्षयभगत कविने कहा है —

कर्त्ता मटे तो छूटे कर्म, ए छे महा भजननों मर्म।

जो तु जीव तो कर्त्ता हरी, जो तु शिव तो रस्तु खरी।

तु छे जीव ने तु छे नाथ, एम कही अखे इदमया हाथ।

यदि कत्तापनेका भाव मिट जाय तो कर्म छूट जाता है, यह महा भजनका मर्म है। यदि तू जीव है तो हरि कत्ता है, यदि तू शिव है तो वस्तु भी सत्य है। तू ही जीव है और तू ही नाथ है, ऐसा कहकर 'अक्षय' ने हाथ शटक लिया।

२४१ वनाणीआ, आसोन सुदी ७ शुक्र १९४७

ॐ

(१)

अपनेसे अपने आपको अपूर्वकी प्राप्ति होना दुर्लभ है, जिससे यह प्राप्त होता है उसके स्वरूपकी पहिचान होना दुर्लभ है, और जीवकी भूल भी यही है।

इस पत्रमें लिखे हुए प्रश्नोंका सक्षेपमें नीचे उत्तर लिखा है —

१-२-३ ये तीनों प्रश्न स्रष्टिमें होंगे। इनमें यह कहा गया है —

“ १ ठाणागमें जो आठ वादी कहे गये हैं, उनमें आप और हम कोनसे वादमें गर्भित होते हैं ?

२ इन आठ वादोंके अतिरिक्त कोई जुदा मार्ग ग्रहण करने योग्य हो तो उसे जाननेकी पूर्ण आकांक्षा है।

३ अथवा आठों वादियोंका एकीकरण करना, यही मार्ग है, या कोई दूसरा ? अथवा क्या उन आठों वादियोंके एकीकरणमें कुछ न्यूनाधिकता करके मार्ग ग्रहण करना योग्य है ? और है तो यह क्या है ? ”—

इस सप्रश्नमें यह जानना चाहिये कि इन आठ वादियोंके अतिरिक्त दूसरे दर्शनों—सम्प्रदायोंमें मार्ग कुछ (अन्य) सप्रश्नित रहता है, नहीं तो प्रायः (व्यतिरिक्त) जुदा ही रहता है। वे गौरी, दर्शन, और सम्प्रदाय—ये सब किसी रीतिसे उसकी प्राप्तिमें कारणरूप होते हैं, परन्तु सम्यग्ज्ञानीके बिना दूसरे जीवोंको तो वे प्रयत्न भी होते हैं। जिसे मार्गकी इच्छा उत्पन्न हुई है, उसे इन सबके साधारण ज्ञानको गौरी और विचारना चाहिये, और बाकीमें मध्यस्थ रहना ही योग्य है। यहाँ ‘साधारण ज्ञान’ का अर्थ ऐसा ज्ञान करना चाहिये कि जिस ज्ञानके सभी शास्त्रोंमें वर्णन किये जानेपर भी जिसमें अत्रिक भिन्नता न आई हो।

“ जिस समय तीर्थंकर आकर गर्भमें उत्पन्न होते हैं अथवा जन्म लेते हैं, उस समय अथवा उस समयके पश्चात् क्या देवता लोग जान लेते हैं कि ये तीर्थंकर हैं ? और यदि जान लेते हैं तो किस तरह जानते हैं ? ”—इसका उत्तर इस तरह है कि जिसे सम्यग्ज्ञान प्राप्त हो गया है ऐसे देव अविज्ञानद्वारा तीर्थंकरको जानते हैं, सब नहीं जानते। जिन प्रकृतियोंके नाश हो जानेसे जन्मसे तीर्थंकर अविज्ञानसे युक्त होते हैं, उन प्रकृतियोंके उनमें दिखाई न देनेसे वे सम्यग्ज्ञानी देव तीर्थंकरको पहिचान सकते हैं।

(२)

मुमुक्षुताके समुख होनेकी इच्छा करनेवाले तुम दोनोंको यथायोग्य प्रणाम करता हूँ।

हालमें अधिकतर परमार्थ-मौनसे प्रवृत्ति करनेका कर्म उदयमें रहता है, और इस कारण उसी तरह प्रवृत्ति करनेमें काल व्यतीत होता है, और इसी कारणसे आपके प्रश्नोंका सक्षेपमें ही उत्तर दिया है।

शातमूर्ति सोमाग्य हालमें मोरनी है।

२४२

व्याणीया, आसोज सुदी १९४७

ॐ सत्

हम परदेशी पक्षी साधु, और देशके नाहि रे.

एक प्रश्नके सिवाय बाकीके प्रश्नोंका उत्तर जान-बूझकर नहीं लिख सका। “काल क्या खाता है?” इसका उत्तर तीन प्रकारसे लिखता हूँ।

सामान्य उपदेशमें काल क्या खाता है, इसका उत्तर यह है कि वह प्राणी मात्रजी आयु खाता है। व्यवहारनयसे काल ‘पुराना’ खाता है। निश्चयनयसे काल पदार्थ मात्रका रूपान्तर करता है—पर्यायांतर करता है।

अन्तके दो उत्तर अधिक विचार करनेसे ठीक गेट सकेंगे। ‘व्यवहारनयसे काल पुराना खाता है’ ऐसा जो लिखा है, उसे नीचे विशेष स्पष्ट किया है—

“काल पुराना खाता है”—पुराना किसे कहते हैं? जिस चीजको उत्पन्न हुए एक समय हो गया, वही दूसरे समयमें पुरानी कही जाती है। (ज्ञानीकी अपेक्षासे) उस चीजको तीसरे समय, चौथे समय, इस तरह सायात समय, असायात समय, अनंत समय काल बदल ही करता है। यह दूसरे समयमें जेसी होती है वैसी तीसरे समयमें नहीं होती, अर्थात् दूसरे समयमें पदार्थका जो स्वरूप था, उसे खाकर तीसरे समयमें कालने पदार्थको कुछ दूसरा ही रूप प्रदान कर दिया, अर्थात् वह पुरानेको खा गया। पदार्थ पहिले समयमें उत्पन्न हुआ, और उसी समय काल उसको खा जाय, ऐसा व्यवहारनयसे बनना समझ नहीं है। पहिले समयमें पदार्थका नयापन गिना जायगा, परन्तु उस समय काल उसे खा नहीं जाता, किंतु दूसरे समयमें बदल देता है, इसलिये ऐसा कहा है कि वह पुरानेको खाता है।

निश्चयनयसे याज्ञमात्र पदार्थ रूपान्तरित होते ही है। कोई भी पदार्थ किसी भी कालमें कभी भी स्रंथा नाश नहीं होता, ऐसा सिद्धांत है, और यदि पदार्थ स्रंथा नाश हो जाया करता तो आज कुछ भी न रहता, इसीलिये ऐसा कहा है कि काल खाता नहीं, परन्तु रूपान्तर करता है। इन तीन प्रकारके उत्तरोंमें पहिला उत्तर ऐसा है जो आसानीसे सनका समझमें आ सकता है।

यहाँ भी दशाके प्रमाणमें बाह्य उपाधि विशेष है। आपने इस बार कुछ थोड़ेसे व्यावहारिक (यद्यपि शास्त्रसंबन्धी) प्रश्न लिखे थे, परन्तु हालमें ऐसे बौचनर्म भी चित्त पूरी तरह नहीं रहता, फिर उनका उत्तर कैसे लिखा जा सके ?

२४३

व्याणीया, आसोज वदी १ रति १९४७

ॐ

यह तो आप जानते ही हो कि पूर्वापर अनिरुद्ध भगवत्सन्धी ज्ञानके प्रगट करनेके लिये जबतक उसकी इच्छा नहीं, तबतक किसीका अधिक समागम नहीं किया जाता।

जबतक हम अभिन्नरूप हरिपदको अपनेमें न मानें तबतक हम प्रगट-मार्ग नहीं कहेंगे।

तुम लोग भी, जो हमें जानते हैं उन लोगोंके सिवाय अधिक लोगोंको, हमें नाम, स्थान आर गाँसे वताना नहीं ।

एकसे अनन्त है, जो अनन्त है वह एक है ।

२४४

वराणीआ, आसोज वदी ५, १९४७

आदि-पुरुष खेल लगाकर पैठा है

एक आत्म वृत्तिके सिवाय नया-पुराना तो हमारे है कहाँ ? और उसके लिखने जितना मनको अवकाश भी कहाँ है ? नहीं तो सभी कुछ नया ही है, और सभी कुछ पुराना है ।

२४५

वराणीआ, आसोज वदी १० सोम १९४७

ॐ

(१) परमार्थ-विषयमें मनुष्योंका पत्र-व्यवहार अधिक चलता है, और हमें वह अनुकूल नहीं आता । इस कारण बहुतसे उत्तर तो लिखे ही नहीं जाते, ऐसी हरि इच्छा है, और हमें यह बात प्रिय भी है ।

(२) एक दशासे प्रवृत्ति है, और यह दशा अभी बहुत समयतक रहेगी । उस समयतक उदयानुसार प्रवृत्ति करना योग्य समझा है, इसलिखे किसी भी प्रसंगपर पत्र आदिकी पहुँच मिलनेमें यदि निमग्न हो जाय अथवा पहुँच न दी जाय, अथवा कुछ उत्तर न दिया जाय, तो उसके लिये जेद करना योग्य नहीं, ऐसा निश्चय करके ही हमसे पत्र-व्यवहार रखना ।

२४६

वराणीआ, आसोज वदी १९४७

(१) यही स्थिति—यही भाव और यही स्वरूप है । भले ही आप कल्पना करके दूसरी राह ले लें किन्तु यदि यथार्थ चाहते हो तो यह छोड़ो ।

निर्भग ज्ञान-दर्शन अन्य दर्शनमें माना गया है । इसमें मुख्य प्रवर्तकोंने जिस धर्म-मार्गका बोध दिया है, उसके सम्यक् होनेके लिये स्यात् मुद्राकी आवश्यकता है ।

स्यात् मुद्रा स्वरूपस्थित आत्मा है । श्रुतज्ञानकी अपेक्षा स्वरूपस्थित आत्मासे कहीं हुई शिक्षा है ।

(२) पुनर्जन्म है—जरूरत है—इसके लिये मैं अनुभवसे हों कहनेमें अचल हूँ ।

(३) इस कालमें मेरा जन्म लेना, मानूँ तो दुःखदायक है, और मानूँ तो सुखदायक भी है ।

(४) अब ऐसा कोई वाँचन नहीं रहा कि जिसे वाँचनेकी जरूरत हो । जिसके सगमे आकर तद्रूपकी प्राप्ति हो जाया करती थी, ऐसे सगकी इस कालमें न्यूनता हो गई है ।

विकराल काल !

निकराल कर्म !

निकराल आत्मा !

जसे

परन्तु इस तरह

अब ध्यान रखो । यही कल्याण है ।

(५) यदि इतनी ही खोज कर सको तो सत्र कुछ पा जाओग, निश्चयसे इसमें है । मुझे अनुभव है । सत्य कहता हूँ । यथार्थ कहता हूँ । नि शक मानो ।
 इस स्वरूपके सत्रधमें कुछ कुछ किसी स्थलपर लिख डाला है ।

२४७ वराणीआ, आसोज वदी १२ गुर १९४७

ॐ पूर्णकामचित्तको नमो नमः

आत्मा प्रल-समाधिमें है, मन धनमें है, एक दूसरेके आमाससे अनुक्रमसे देह कुछ लिया करती है । इस स्थितिमें तुम दोनोंके प्रयोग विस्तारपूर्वक और सतोपरूप उत्तर कैसे लिया जाय, यह तुम्हीं कहो ।
 जिनका धर्ममें ही निवास है, ऐसे इन मुमु-नुओंकी दशा ओर राति तुमको स्मरणमें रखनी योग्य है, और अनुसरण करने योग्य है ।

जिससे एक समयके लिये भी गिरा न हो, इस तरहसे सत्सगमें ही रहनेकी इच्छा है, परन्तु यह तो हरि इच्छाके आनीन है ।

कलियुगमें सत्सगकी परम हानि हो गई है, अधिकार छाना हुआ है, इस कारण सत्सगकी अपूर्वताना जीनको यथार्थ भान नहीं होता ।

तुम सत्र परमार्थ विषयमें कैसी प्रवृत्तिमें रहते हो, यह लिखना ।

किसी एक नहीं कहे हुए प्रसगके विषयमें विस्तारसे पत्र लिखनेकी इच्छा थी, उसका भी निरोध करना पड़ा है । बट प्रसग गभीर होनेके कारण उसको इतने वर्षोंतक हृदयमें ही रक्खा है ।
 अब समझते हैं कि कहें, परन्तु तुम्हारी सत्सगतिके मिलने पर कहें तो कहें ।

२४८ वराणीआ, आसोज वदी १३ गुरु १९४७

श्री स्मूर्तिरूप श्री गिरहकी वेदना हमें अधिक रहती है, क्योंकि नीतरागता विशेष है, अन्य सगमें बहुत उदासीनता है । परन्तु हरि इच्छाका अनुसरण करके प्रसग पानर गिरहमें रहना पड़ता है, और उस इच्छाको सुखदायक मानते हैं, ऐसा नहीं है । भक्ति ओर सत्सगमें गिरह रखनेकी इच्छा सुखदायक माननेमें हमारा विचार नहीं रहता । श्रीहरिकी अपेक्षा इस विषयमें हम अधिक स्वतंत्र हैं ।

२४९

वम्बई, १९४७

आर्त्तध्यानका ध्यान करनेकी अपेक्षा धर्म-ध्यानमें वृत्ति लाना, यही श्रेयस्कर है, और जिसके लिये आर्त्तध्यानका ध्यान करना पड़ता हो, वहाँसे या तो मनको उठा लेना चाहिये, अपना उस वृत्त्यको कर डालना चाहिये कि जिससे निरक्त हुआ जा सके ।

स्वच्छद जीनके लिये बहुत बड़ा दोष है । यह जिसका दूर हो गया है, उसे मार्गका क्रम पाना बहुत सुलभ है ।

२५०

वम्बई, १९४७

यदि चित्तकी स्थिरता हुई हो तो ऐसे समयमें यदि सत्पुरुषोंके गुणोंका चिन्तन, उनके वचनोंका मनन, उनके चरित्रका कथन, कीर्तन, और प्रत्येक चेष्टाका फिर फिरसे निदिध्यासन हो सकता हो, तो इससे मनका निग्रह अत्यन्त हो सकता है, और मनको जीतनेकी सचमुच यही कसौटी है।

ऐसा होनेसे यान क्या है, यह समझमें आ जायगा, परन्तु उदासीनभावसे चित्त-स्थिरताके समयमें उसकी खूबी मात्राम पड़ेगी।

२५१

वम्बई, १९४७

१ उदयको अत्र परिणामसे भोगा जाय, तो ही उत्तम है।

२ “दोके अतमें रहनेवाली वस्तुको कितना भी क्यों न उढ़ें, फिर भी उढ़ा नहीं जाती, ओर भेदनेसे भेदी नहीं जाती”—श्रीआचारण।

२५२

वम्बई, १९४७

आत्माके लिये निचार-मार्ग और सक्ति-मार्गकी आरम्भ करना योग्य है, परन्तु जिसकी निचार-मार्गकी सामर्थ्य नहीं उसे उस मार्गका उपदेश करना योग्य नहीं, इत्यादि जो लिखा वह ठीक ही है।

श्री स्वामीने केवलदर्शनसम्पत्ति कही हुई जो शका लिखी उसे बाँची है। दूसरी नहुससी बातें समझ लेनेके बाद ही उस प्रकारकी शकाका समाधान हो सकता है, अथवा प्रायः उस प्रकारको समझनेकी योग्यता आती है।

हालमें ऐसी शकाको सक्षिप्त करके अथवा शांत करके विशेष निकट आत्मार्थका निचार ही योग्य है।

२५३ वनाणीआ, कार्तिक सुदी ४ गुरु १९४८

काल विषम आ गया है। सत्सका योग नहीं है, और बीतरागता विशेष है, इसलिये कही भी साता नहीं, अर्थात् मन कहीं भी निश्चिन्ता नहीं पाता। अनेक प्रकारकी विडम्बना तो हमें नहीं है, तथापि निरन्तर सत्सग नहीं, यही बड़ी भारी विडम्बना है। लोक-सग अच्छा नहीं लगता।

२५४ वनाणीआ, कार्तिक सुदी ७ रवि १९४८

चाहे जो किया, जप, तप अथवा शास्त्र-वाचन करके भी एक ही कार्य सिद्ध करना है, और वह यह है कि जगतको निश्चिन्त कर देना, आर सत्के चरणमें रहना।

और इस एक ही लक्ष्यके ऊपर प्रवृत्ति करनेसे जीनको उसे क्या करना योग्य है, ओर क्या करना अयोग्य है, यह बात समझमें आ जाती है, अथवा समझमें आने लगती है।

इस लक्षके साधन हुए बिना जन, तप, त्याग अथवा दान किमीन्ती भी यथायोग्य सिद्धि नहीं है, और जबतक यह नहीं समझकर ध्यान आदि कुछ भी करने नहीं है ।

इसलिये इनमें जो जो साधन हो सकें हैं उन सबको, परब्रह्मकी—जिसका उद्देश हमने ऊपर किया है—प्राप्ति होनेके लिये, करना चाहिये । जप, तप आदि कुछ विधि करना योग्य नहीं, तथापि ये सब परब्रह्मका प्रातिके लिये ही हैं, और इस लक्षके बिना जीसो सम्पन्न सिद्धि नहीं होती ।

अधिक बताने के लिये ऊपर कहा है उनका ही समझनेके लिये समस्त शास्त्र रचे गये हैं ।

२५५

बनारसीआ, कार्तिक सुदी ८, १९४८

ॐ

किमी भी प्रारम्भ करने हो, उसे महारा पुरुषोंने सम्पन्न माना है—वेसा नहीं समझना चाहिये । पदार्थके यथार्थ-बोध प्राप्त होनेको ही सम्पन्न माना गया है ।

जिसका एक धर्म ही विचार है, वे अभी उस भूमिकाम नहीं आये । दर्शन आदिकी अपेक्षा यथार्थ-बोध श्रेष्ठ पदार्थ है । इस बातके कहनेका यही अभिप्राय है कि किमी भी तरहकी कल्पनामें तुम कोई भी निर्णय करते हुए निवृत्त होओ ।

ऊपर जो कल्पना शास्त्रका प्रयोग किया गया है वह इन अर्थों है कि “हमारे लुप्त उस समा-गमकी सम्मति देनेमें समागमी लोग यत्न-ज्ञानके मध्यमें जो कुछ प्रत्यक्ष करते हैं, अथवा बोध करते हैं, वैसी ही हमारी भी मायना है, अर्थात् जिसे हम सत् करते हैं, उसे भी हम द्वायमें मीन रहनेके कारण उनके सत्तागममें उस ज्ञानका बोध लुप्त प्राप्त करेकी इच्छा करते हैं । ”

२५६ बनारसीआ, कार्तिक सुदी ८ सोम १९४८

यदि जगत् आत्मत्प माननेमें आये, और जो कुछ हुआ करे वह ठीक ही माननेमें आये, दूसरेके दोष देनेमें न आये, अपा गुणोंकी उद्भूता सहन करनेमें आये, तो ही इस ससारमें रहना योग्य है, अन्य प्रकारसे नहीं ।

वर्ष २५वाँ

२५७

ॐ

वनाणीआ, कार्तिक सुदी १९४८

यथायोग्य वदन स्वीकार करना ।

समागम होनेपर दो-चार कारण मन खोलकर आपसे बात नहीं करने देते । अनतकालकी वृत्ति, समागमी लोगोंकी वृत्ति ओर छोड़-छाड़ा ही प्रायः इस कारणका मूल होता है । ऐसी दशा प्रायः मेरी नहीं रहती कि ऐसे कारणोंसे किसी भी प्राणीके ऊपर कटाक्ष आवे, परन्तु हालमें मेरी दशा कोई भी लोकोत्तर गत करते हुए रुक जाती है, अर्थात् मनका कुछ पता नहीं चलता ।

‘परमार्थ-मौन’ नामका कर्म हालमें भी उदयमें है, इससे अनेक प्रकारका मौन भी अंगीकार कर सकता है, अर्थात् अधिकतर परमार्थसम्बन्धी बातचीत नहीं करते । ऐसा ही उदय काल है । क्वचित् साधारण मार्गसम्बन्धी बातचीत करते हैं, अन्यथा इस नियममें वाणीद्वारा, तथा परिचयद्वारा मोन और शून्यता ही ग्रहण कर रखी है । जतनक योग्य समागम होकर चित्त ज्ञानी पुरुषका स्वरूप नहीं जानता, ततक ऊपर कहे हुए तीन कारण सर्वथा दूर नहीं होते, ओर ततक ‘सत्’ का यथार्थ कारण भी प्राप्त नहीं होता ।

ऐसी परिस्थिति होनेका कारण, तुम्हें मेरा समागम होनेपर भी बहुत व्यावहारिक ओर छोड़-छाड़ा-युक्त बात करनेका प्रसंग रहेगा, और उससे मुझे बहुत अरुचि है, आप किसीके भी साथ मेरा समागम होनेके पश्चात् इस प्रकारकी बातोंमें गुंथ जाँय, इसे मैंने योग्य नहीं समझा ।

२५८

ॐ

आनन्द, मगसिर सुदी गुरु १९४८

(ऐसा जो) परमसत्य उसका हम ध्यान करते हैं

भगवान्‌की सत्र कुछ समर्पण किये बिना इस कालमें जीवनका देहाभिमान मिटना सभन नहीं है, इसलिये हम सनातनधर्मरूप परमसत्यका निरन्तर ही ध्यान करते हैं । जो सत्यका ध्यान करता है, वह सत्य हो जाता है ।

२५९

ॐ

बम्बई, मगसिर सुदी १४ भौम १९४८

श्रीसहजसमाधि

यहाँ समाधि है, स्मृति रहती है, तथापि निरुपायता है । असंग-वृत्ति होनेसे अणुमात्र भी उपाधि सहन हो सके, ऐसी दशा नहीं है, तो भी सहन करते हैं ।

विचार करके वस्तुको फिर फिरसे समझना, मनसे किये हुए निश्चयको साक्षात् निश्चय नहीं मानना ।

ज्ञानीद्वारा किये हुए निश्चयको जानकर प्रवृत्ति करनेमें ही कल्याण है—फिर तो जेती होनहार । मुधाके पियमें हमें सन्देह नहीं है । तुम उसका स्वरूप समझो, ओर तब ही फल मिलेगा ।

२६०

बम्बई, मगसिर घदी १४ गुरु १९४८

अनुक्रमे सयम स्पर्शतोजी, पाम्यो क्षायकभाव रे,

सयमश्रेणी फूलडेजी, पूजू पद निष्पाव रे ।

(आत्माकी अभेद चित्तनारूप) सयमके एकके बाद एक क्रमका अनुभूति करके क्षायिकभाव (जड़ परिणतिका त्याग) को प्राप्त जो श्रीसिद्धार्यके पुत्र, उनसे निर्मल चरण-कमलको सयम-श्रेणीरूप फूलोंमें पूजता हूँ ।

ऊपरके वचन अतिशय गभीर हैं ।

यथार्थगोध स्वरूपका यथायोग्य

२६१

बम्बई, पौष सुदी ३ रवि १९४८

अनुक्रमे सयम स्पर्शतोजी, पाम्यो क्षायकभाव रे,

सयमश्रेणी फूलडेजी, पूजू पद निष्पाव रे ।

दर्शन सकलना नय ग्रहे, आप रहे निज भावे रे,

हितकरी जनने सजीवनी, चारो तेह चरावे रे ।

दर्शन जे थयां जूजवां, ते ओय नजरने फेरे रे,

दृष्टि धिरादिक तेहमां, समकित दृष्टिने हेरे रे ।

योगनां धीज इहां ग्रहे, जिनवर शुद्ध प्रणामो रे,

भावाचारज सेवना, भव उद्देग मुठामो रे ।

२६२

बम्बई, पौष सुदी ५, १९४८

क्षायिक चरित्रको स्मरण करते हैं

जनक निदेहीकी बात लक्षमें है । करसनदासका पत्र लक्षमें है ।

विवस्वरूपका यथायोग्य

१ इस पदके अर्थके लिये देखो ऊपर न २६० अनुवादक

२ समस्त दर्शनोंको नयरूपसे समझे, और स्वयं निजभावमें लीन रहे । तथा मनुष्योंको हितकर सजीवनीका चारा चराये ।

३ जो हमें भिन्न भिन्न दर्शन दिखाई पड़ते हैं, वे केवल ओय दृष्टिके फेरसे ही दिखाई देते हैं । स्थिर आदि दृष्टिका भेद समकित-दृष्टिसे होता है ।

४ इस दृष्टिमें यागका बीज ग्रहण करे, तथा जिनवरको शुद्ध प्रणाम करे, भावाचार्यकी सेवा उद्देग हो, यही मोक्षकी प्राप्तिका मार्ग है ।

२६३

बम्बई, पोप सुदी ७ गुरु १९४८

ज्ञानीकी आत्माका अवलोकन करते हैं; और वैसे ही हो जाते हैं.

आपकी स्थिति लक्षमें है। अपनी इच्छा भी लक्षमें है। गुरु-अनुमहनाजी जो बात लिखी है, वह भी सत्य है। कर्मका उदय भोगना पड़ता है, यह भी सत्य ही है। आपको पुन पुन अतिशय खेद होता है, यह भी जानते हैं। आपको नियोगका असह्य ताप रहता है, यह भी जानते हैं। बहुत प्रकारसे सत्सगमें रहना योग्य है, ऐसा मानते हैं, तथापि हालमें तो ऐसा ही सहन करना योग्य माना है।

चाहे जैसे देश-कालमें यथायोग्य रहना—यथायोग्य रहनेकी ही इच्छा करना—यही उपदेश है। तुम अपने मनकी कितनी भी चिन्ता क्यों न लिखो तो भी हमें तुम्हारे ऊपर खेद नहीं होगा। ज्ञानी अन्यथा नहीं करता, अन्यथा करना उसे मूर्खता भी नहीं, फिर दूसरे उपायकी इच्छा भी नहीं करना, ऐसा निवेदन है।

कोई इस प्रकारका उदय है कि अपूर्ण वीतरागता होनेपर भी व्यापारसमयी कुछ प्रवृत्ति कर सकते हैं, तथा दूसरी खाने-पीनेकी प्रवृत्ति मुरिऊलसे कर सकते हैं। मनको कहीं भी मिश्राम नहीं मिलता, प्राय करके वह यहाँ किसीके समागमकी इच्छा नहीं करता। कुछ लिखा नहीं जा सकता। अधिक परमार्थ-वाक्य बोलनेकी इच्छा नहीं होती। किसीके पूँछे हुए प्रश्नोंके उत्तर जाननेपर भी लिख नहीं सकते, चित्तका भी अधिक सग नहीं है, आत्मा आत्म-भासे रहती है।

प्रति समयमें अनन्त गुणनिशिष्ट आत्मभास बढ़ता जाता है, ऐसी दशा है। जो प्राय समझनेमें नहीं आती अथवा इसे जान सकें ऐसे पुरुषका समागम नहीं है।

श्रीगुरुमानकी आत्माको स्वाभाविक स्मरणपूर्ण प्राप्त हुआ नान था, ऐसा माझ होता है। पूर्ण वीतरागता-सा बोध हमें स्वाभाविक ही स्मरण हो आता है, इसीलिये ००० हमने ०००० लिखा था कि तुम 'पदार्थ' को समझो। ऐसा लिखनेमें और कोई दूसरा अभिप्राय न था।

२६४

बम्बई, पोप सुदी ११ सोम १९४८

(१)

स्वल्प स्वभासमें है। ज्ञानीके चरण-सेवनके बिना अनन्तकालतरु भी प्राप्त न हो सके, ऐसा यह दुर्लभ भी है। आम-समयका स्मरण करते रहते हैं। यथारूप वीतरागताकी पूर्णताकी इच्छा करते हैं।

हम और तुम हाउमें प्रत्यक्षरूपसे नियोगमें रहा करते हैं। यह भी पूर्ण-निबन्धनका कोई बड़ा प्रयत्न उदयमें होनेके ही कारणसे हुआ माझ होता है।

(२)

हम कभी कोई काव्य, पद अथवा चरण लिखकर भेजें और यदि आपने उन्हें कहीं अन्यत्र बाँचा अथवा सुना भी हो, तो भी उन्हें अपूर्ण ही समझें। हम स्वयं तो हालमें यथाशक्य ऐसा कुछ करनेकी इच्छा करने जैसी दशामें नहीं है।

श्रीगुरुस्वरूपका यथायोग्य

२६५

बम्बई, पोप नदी ३ रवि १९४८

एक परिणामके न करता दरब दोड़,
दोड़ परिणाम एक दर्ब न धरतु है,
एक करतुति दोड़ दर्ब कवहूँ न करै,
दोड़ करतुति एक दर्ब न करतु है,
जीन पुदगल एक खेत-अगगाही दोड़,
अपने अपने रूप कोउ न टरतु है,
जद परिणामनिको करता है पुदगल,
चिदानन्द चेतन सुभाव आचरतु है । (समपसार-नाटक)

२६६

बम्बई, पोप नदी ९ रवि १९४८

एक परिणामके न करता दरब दोड़

(१) वस्तु अपने स्वरूपमें ही परिणमती है, ऐसा नियम है । जीन जीनरूप परिणमा करता है, और जड़ जड़रूप परिणमा करता है । जीनका मुख्य परिणमन चेतन (ज्ञान) स्वरूप है, और जड़का मुख्य परिणमा जड़त्व स्वरूप है । जीनका जो चेतन परिणाम है वह किसी भी प्रकारसे जड़ होकर नहीं परिणमता, और जड़का जो जड़त्व परिणाम है वह कभी चेतन परिणामसे नहीं परिणमता, ऐसी वस्तुकी मर्यादा है, और चेतन, अचेतन ये दो प्रकारके परिणाम तो अनुभवासिद्ध हैं । उनमेंके एक परिणामको दो द्रव्य मिलकर नहीं कर सकते, अर्थात् जीन और जड़ मिलकर केवल चेतन परिणामसे परिणम नहीं सकते, अथवा केवल अचेतन परिणामसे नहीं परिणम सकते । जीन चेतन परिणामसे परिणमता है और जड़ अचेतन परिणामसे परिणमता है, ऐसी वस्तुस्थिति है, इसलिये जिनमगयान् कहते हैं कि एक परिणामको दो द्रव्य नहीं कर सकते । जो जो द्रव्य है, वह सब अपनी स्थितिमें ही होता है, और अपने स्वभावमें ही परिणमता है ।

दोय परिणाम एक दर्ब न धरतु है

इसी तरह एक द्रव्य दो परिणामोंमें भी नहीं परिणम सकता, ऐसी वस्तुस्थिति है । एक जीन द्रव्य चेतन और अचेतन इन दो परिणामोंसे नहीं परिणम सकता, अथवा एक पुद्गल द्रव्य अचेतन और चेतन इन दो परिणामोंसे नहीं परिणम सकता, केवल स्वयं अपने ही परिणाममें परिणम सकता है । अचेतन पदार्थमें चेतन परिणाम नहीं होता, और चेतन पदार्थमें अचेतन परिणाम नहीं होता, इसलिये एक द्रव्य दो प्रकारके परिणामोंसे नहीं परिणम सकता, अर्थात् दो परिणामोंको धारण नहीं कर सकता ।

एक करतुति दोड़ दर्ब कवहूँ न करै

इसलिये दो द्रव्य एक क्रियाको कभी भी नहीं करते । दो द्रव्योंका संयोग मिल जाना योग्य नहीं है, क्योंकि यदि दो द्रव्योंके मिलनेसे एक द्रव्य उत्पन्न होने लगे तो वस्तु अपने स्वरूपमें स्थान

उन्हें वह स्वभावर आत्माओंसे हुई थी, तथापि मायाके किसी दुरत प्रसंगमें जैसे समुद्रमें नाव यत्किंचित् डोलायमान होती है, वैसे ही परिणामोंका डोलायमान होना समझ होनेसे, प्रत्येक मायाके प्रसंगमें जिसकी सर्वा उदास अवस्था थी, ऐसे निजगुरु अध्यात्मकी शरण स्वीकार करनेके कारण, वे मायाको आसानीसे पार कर सकने योग्य हो सके थे, क्योंकि महात्माके आत्मनका ऐसा ही प्राप्ति है ।

(२)

(१) यदि तुम और हम ही लौकिक दृष्टिसे प्रवृत्ति करेंगे तो फिर अलौकिक दृष्टिसे प्रवृत्ति कौन करेगा ?

आत्मा एक है अथवा अनेक, कर्त्ता है या अकर्त्ता, जगत्का कोई कर्त्ता है अथवा जगत् स्वतः ही उत्पन्न हुआ है, इत्यादि बातें क्रमपूर्वक सतसग होनेपर ही समझने योग्य हैं, ऐसा समझकर इस विषयमें हालमें पत्रद्वारा नहीं लिखा ।

सम्यक् प्रकारसे ज्ञानमें अम्बड निरास रखनेका फल निश्चयसे मुक्ति है ।

ससारसन्ध्या तुम्हें जो जो चिन्तायें हैं, उन चिन्ताओंको प्रायः हम जानते हैं, और इस विषयमें तुम्हें जो अमुक अमुक विकल्प रहा करते हैं, उन्हें भी हम जानते हैं । इसी तरह सत्सगके नियोगके कारण तुम्हें परमार्थ-चिन्ता भी रहा करती है, उसे भी हम जानते हैं, दोनों ही प्रकारके विकल्प होनेसे तुम्हें आकुलता-व्याकुलता रहा करती है, इसमें भी आश्चर्य नही मात्र होता, अथवा असमझता नहीं मान्य होती । अब इन दोनों ही प्रकारोंके विषयमें जो कुछ मेरे मनमें है, उसे कुछे शब्दोंमें नीचे लिखनेका प्रयत्न किया है ।

ससारसन्ध्या जो तुम्हें चिन्ता है, उसे ज्यों ज्यों वह उदयमें आये, त्यों त्यों उसे वेदन करना—सहन करना—चाहिये । इस चिन्ताके होनेका कारण ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जिसे दूर करनेके लिये ज्ञानी पुरुषको प्रवृत्ति करते हुए राधा न आये । जरासे यथार्थ बोधकी उत्पत्ति हुई है, तभीसे किसी भी प्रकारके सिद्धि-योगसे अथवा विद्याके योगसे निजसन्ध्या अथवा परसन्ध्या सासारिक साधन न करनेकी प्रतिज्ञा ले रखी है, और यह याद नहीं पड़ता कि इस प्रतिज्ञामें अबतक एक पलमरके लिये भी मदता आई हो । तुम्हारी चिन्ता हम जानते हैं, और हम उस चिन्ताके किसी भी भागको जितना बन सके उतना वेदन करना चाहते हैं, परन्तु ऐसा तो कभी हुआ नहीं, बर अब कैसे हो ? हमें भी उदय-काल ऐसा ही रहता है कि हालमें कद्वि-योग हाथमें नहीं है ।

प्राणीमात्र प्रायः आहार-पानी पा जाते हैं, तो फिर तुम जैसे प्राणीको कुटुम्बके लिये इससे विरुद्ध परिणाम आये, ऐसा सोचना कदापि योग्य ही नहीं है । कुटुम्बकी आज आम्हार बीचमें आकर जो आकुलता पैदा करती है, उसे चाहे तो रखो अपना न रखो, तुम्हारे लिये दोनों ही समान हैं, क्योंकि जिसमें अपनी लाचारी है, उसमें तो जो हो सके उसे ही योग्य मानना, यही दृष्टि सम्यक् है ।

हमें जो निर्विकल्प नामकी समाधि है, वह तो आत्माकी स्वरूप-परिणति रहनेके कारण ही है । आत्माके स्वरूपके सन्धर्म तो हममें प्रायः करके निर्विकल्पता ही रहना समझ है, क्योंकि अन्य भावमें मुख्यतः हमारी त्रिलकुल भी प्रवृत्ति नहीं है ।

जिस दर्शनमें वन, मोक्षकी यथार्थ व्यवस्था यथार्थरूपसे कही गई है, वह दर्शन निकट मुक्तिका कारण है, और इस यथार्थ व्यवस्थाको कहने योग्य हम यदि किसीको विशेषरूपसे मानते हैं तो वह श्रीतीर्थकरदेव ही हैं ।

और इन तीर्थकरदेवका जो अंतर आशय है, वह प्रायः मुराररूपसे यदि आजकल किसीमें, इस क्षेत्रमें हो, तो वह हम ही होंगे, ऐसा हमें दृढरूपसे भासता है ।

क्योंकि हमारा जो अनुभूत ज्ञान है उसका फल वीतरागता है, और वीतरागता कहा हुआ जो श्रुतज्ञान है, वह भी उसी परिणामका कारण माझम होता है, इस कारण हम उसके सचे वास्तविक अनुयायी हैं—सचे अनुयायी हैं ।

किसी भी प्रकारसे वन और घर ये दोनों ही हमारे लिये तो समान हैं, तथापि पूर्ण वीतराग-भानके लिये वनमें हमें रहना अधिक रुचिकर लगता है, सुखकी इच्छा नहीं है, परन्तु वीतरागताकी इच्छा है ।

जगत्के कल्याणके लिये पुरुषार्थ करनेके निषयमें लिखा, तो उस पुरुषार्थके करनेकी इच्छा किसी प्रकारसे रहती भी है, तथापि उदयके अनुसार चलनेका इस आत्माका स्वभाव जैसा हो गया है, और वैसा उदय काल हालमें समीपमें माझम नहीं होता, फिर उसकी उदीर्णा करके वैसा काल ले आने जैसी हमारी दशा नहीं है ।

“ भिक्षा मौंगकर गुजर चला लेंगे, परन्तु खेदखिन्न न होंगे, ज्ञानके अनन्त आनन्दके सामने यह दुःख तृणमात्र है ”—इस आशयका जो वचन लिखा है, उस वचनकी हमारा नमस्कार हो । ऐसा वचन वास्तविक योग्यताके बिना निकलना संभव नहीं है ।

(२) “ जीव पौद्गलिक पदार्थ नहीं है, पुद्गल नहीं है, और उसका पुद्गल आधार नहीं है, और वह पुद्गलके रगनाला भी नहीं है, अपनी स्वरूप-सत्ताके सिवाय जो कुछ भय है, उसका वह स्वामी नहीं है, क्योंकि परका ऐश्वर्य स्वरूपमें नहीं होता, वस्तुत्वकी दृष्टिसे देखनेपर वह कभी भी परसंगी भी नहीं है ”—इस तरह “ जीव नयी पुग्गली ” आदि पदका सामान्य अर्थ है ।

सुखदुस्वरूप करमफल जानो, निश्चय एक आनन्दो रे,

चेतनता परिणाम न चूके, चेतन कहे जिनचदो रे ।

(वासुपूज्यस्तन—आनन्दघन)

(३)

यहाँ समाधि है । पूर्णज्ञानसे युक्त समाधि बारम्बार याद आया करती है ।

‘ परमसत् ’ का ध्यान करते हैं । उदासी रहती है ।

२७१

बम्बई, माघ वदी ४, सुध १९४८

जहाँ चारों ओर उपाधिकी ज्वाला प्रज्वलित हो रही हो, ऐसे प्रसंगमें समीप रहनी परम दुष्कर है, और यह बात तो परमज्ञानी बिना होनी अत्यन्त ही कठिन है । हमें भी आश्चर्य होता है, तथापि प्रायः ऐसी ही प्रवृत्ति होती है, ऐसा अनुभूत है ।

१ दुःख और सुख ये दोनों कर्मक फलरूप जानो । निश्चयसे तो एक आनन्द ही है । जिनेश्वरभगवान् कहते हैं कि आत्मा कभी भी चेतन भावकी नहीं छोड़ती ।

जिसे यथार्थ आत्मभाव समझमें आया है, ओर वह उसे निश्चल रहता है, उसे ही यह समाधि प्राप्त होती है ।

हम सम्पद्दर्शनका मुख्य लक्षण वीतरागताको मानते हैं, ओर ऐसा ही अनुमन है ।

२७२

वम्बई, माघ वदी ९ सोम. १९४८

जन्हीते चेतन विभावसौं उलटि आपु,
समै पाइ अपनौ सुभाव गहि लीनी है;
तनहीत जो जो लेन जोग सो सो सन लीनी है,
जो जो त्यागजोग सो सो सच छाडि दीनी है ।
लेनेकौ न रही ठौर, त्यागिविकीं नाहीं और,
बाकी कहा उपर्यौ जु, कारजु नवीनी है;
संग त्यागि, अग त्यागि, वचन तरंग त्यागि,
मन त्यागि, बुद्धि त्यागि, आपा सुद्ध कीनी है ।

केसी अद्भुत दशा है !

२७३

वम्बई, माघ वदी १० मौम १९४८

जिस समय आत्मरूपसे केवल जागृत अवस्था रहती है, अर्थात् आत्मा अपने स्वरूपमें सर्वथा जागृत हो जाती है, उस समय उसे 'केवलज्ञान' होता है, ऐसा कहना योग्य है, ऐसा श्रीतीर्थकरका आशय है ।

जिस पदार्थको तीर्थकरने "आत्मा" कहा है, उसी पदार्थकी उसी स्वरूपसे प्रतीति हो—उसी परिणामसे आत्मा साक्षात् भासित हो—तब उसे 'परमार्थ सम्यक्त्व' है, ऐसा श्रीतीर्थकरका अभिप्राय है ।

जिसे ऐसा स्वरूप भासित हुआ है, ऐसे पुरुषोंमें जिसे निष्काम श्रद्धा है, उस पुरुषको 'बीजरुचि सम्यक्त्व' है ।

जिस जीवमें ऐसे गुण हों कि जिससे ऐसे पुरुषकी नागरहित निष्काम भक्ति प्राप्त हो, वह जीव 'मार्गानुसारी' है, ऐसा जिनभगवान् कहते हैं ।

हमारा देहके प्रति यदि कुछ भी अभिप्राय है तो वह मात्र एक आत्मार्थके लिये ही है, दूसरे प्रयोजनके लिये नहीं । यदि दूसरे किसी भी पदार्थके लिये अभिप्राय हो तो वह अभिप्राय पदार्थके लिये नहीं, परन्तु आत्मार्थके लिये ही है । वह आत्मार्थ उस पदार्थकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें हो, ऐसा हमें माझम नहीं होता । "आत्मत्व" इस ध्वनिके सिवाय कोई दूसरी ध्वनि किसी भी पदार्थके ग्रहण अथवा त्याग करनेमें स्मरण करने योग्य नहीं । निरन्तर आत्मत्व जाने बिना—उस स्थितिके बिना—अन्य सब कुछ श्वेसरूप ही है ।

२७४

बम्बई, माघ वदी ११ बुध १९४८

सुद्धता विचारे ध्यावे, सुद्धतामें केलि करै,
सुद्धतामें थिर व्है अमृतधारा बरसै । (समयसार-नाटक)

२७५

बम्बई, माघ वदी १४ शनि १९४८

अद्भुत दशाके काव्यका जो अर्थ लिखकर भेजा हे वह यथार्थ है । अनुभवका ज्यों ज्यों सामर्थ्य उत्पन्न होती जाती है त्यों त्यों ऐसे काव्य, शब्द, ग्राह्य याथातथ्यरूपसे परिणमते जाते हैं, इसमें आश्चर्यकारक दशाका वर्णन हे ।

जीनको सत्पुरुषकी पहिचान नहीं होती और उसके प्रति भी अपने जेसी व्यावहारिक कल्पना रहती हे । जीनकी यह कल्पना किस उपायसे दूर हो, सो लिखना । उपाधिका प्रसंग बहुत रहता है । सत्सगके बिना जी रहे है ।

२७६

बम्बई, माघ वदी १४ रवि १९४८

लेनेसे न रही और, त्यागिवेकौ नाहीं और,
बाकी कहा उनयौ जु, कारज नवीनौ है ।

स्वरूपका भान होनेसे पूर्णकामता प्राप्त हुई, इसलिये अब किसी भी जगहमें कुछ भी लेनेके लिये नहीं रहा । मूर्ख भी अपने रूपका तो कभी भी त्याग करनेकी डृष्टि नहीं करता, और जहाँ केवल स्वरूप-स्थिति है वहाँ तो फिर दूसरा कुछ रहा ही नहीं, इसलिये त्यागकी भी जरूरत नहीं रही । इस तरह जब कि लेना, देना ये दोनों ही निवृत्त हो गये तो दूसरा कोई नवीन कार्य करनेके लिये फिर बचा ही क्या ? अर्थात् जैसा होना चाहिये वैसा हो गया तो फिर दूसरी लेने-देनेकी जजाल कहाँसे हो सकती है ? इसीलिये ऐसा कहा गया है कि यहाँ पूर्णकामता प्राप्त हुई है ।

२७७

बम्बई, माघ वदी १९४८

ॐ

एक क्षणके लिये भी कोई अप्रिय करना नहीं चाहता, तथापि वह करना पड़ता हे, यह बात ऐसा सूचित करती हे कि पूर्वकर्मका कोई निबधन अग्र्य हे ।

अनिकल्प समाधिका ध्यान क्षणभरके लिये भी नहीं मिटता, तथापि अनेक वर्ष हुए त्रिकल्प-रूप उपाधिकी आराधना करते जाते है ।

जबतक ससार हे तबतक किसी तरहकी उपाधि होना तो समझ हे, तथापि अनिकल्प समाधिमें स्थित ज्ञानीको तो यह उपाधि भी कोई बाधा नहीं करती, अर्थात् उसे तो समाधि ही है ।

इस देहको धारण करके यद्यपि कोई महान् श्रीमत्तता नहीं भोगी, अन्ध आदि विषयोंका पूरा वैभव प्राप्त नहीं हुआ, कोई विशेष राज्याधिकार सहित दिन नहीं मितायें, अपने निजके गिने जानेवाले ऐसे किसी धाम-आरामका सेवन नहीं किया, और अभी हालमें तो युवावस्थाका पहिला भाग ही चारू है, तथापि इनमेंसे किसीकी हमें आत्मभावसे कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती, यह एक बड़ा आश्चर्य मानकर प्रवृत्ति करते हैं। और इन पदार्थोंकी प्राप्ति-अप्राप्ति दोनों समान जानकर बहुत प्रकारसे अवि-कल्प समाधिका ही अनुभव करते हैं।

ऐसा होनेपर भी बारम्बार वनवासकी याद आया करती है, किसी भी प्रकारका लोक-परिचय रुचिकर नहीं लगता, सत्सगकी ही निरन्तर कामना रहा करती है, और हम अव्यस्थित दशासे उपाधि-योगमें रहते हैं।

एक अतिकल्प समाधिके सिवाय दूसरा कुछ वास्तविक रीतिसे स्मरण नहीं रहता, चिन्तन नहीं रहता, रुचि नहीं रहती, अथवा कोई भी काम नहीं किया जाता।

उद्योतिष आदि विद्या अथवा अणिमा आदि सिद्धिको मायिक पदार्थ जानकर आत्माको इनका क्वचित् ही स्मरण होता है। इनके द्वारा कोई बात जानना अथवा सिद्ध करना कभी भी योग्य माश्रम नहीं होता, और इस बातमें किसी प्रकारसे हालमें चित्तका प्रवेश भी नहीं रहा।

पूर्वनिबन्धन जिस जिस प्रकारसे उदय आये, उस उस प्रकारसे ००० अनुक्रमसे धेदन करते जाना, ऐसा करना ही योग्य लगा है।

तुम भी, ऐसे अनुक्रममें गले ही थोड़ेसे थोड़े अक्षरों ही प्रवृत्त क्यों न हुआ जाय, तो भी प्रवृत्ति करनेका अभ्यास रखना, और किसी भी कामके प्रसंगमें अधिक शोकमें पड़ जानेका अभ्यास कम करना, ऐसा करना अग्रा होना यही ज्ञानीकी अवस्थामें प्रवेश करनेका द्वार है।

तुम किसी भी प्रकारका उपाधिका प्रसंग छिपते हो, वह यद्यपि बँचनेमें तो आता ही है, तथापि उस विषयका चित्तमें जरा भी आभास न पड़नेके कारण प्राय उत्तर लिखना भी नहीं बनता, इसे आप चाहे दोष कहो या गुण, परन्तु वह क्षमा करने योग्य है।

हमें भी सासारिक उपाधि कोई कम नहीं है, तथापि उसमें निजपना नहीं रह जानेके कारण उससे ध्वराहट पैदा नहीं होती। उम उपाधिके उदय-कालके कारण हालमें समाधिका अस्तित्व गौणसा हो रहा है, और उसके लिये शोक रहा करता है। नीतरागभावका यथायोग्य

२७८

बम्बई, माघ १९४८

दीर्घकालतक यथार्थ-बोधका परिचय होनेसे बोध-बीजकी प्राप्ति होती है, और यह बोध-बीज प्राय निश्चय सम्पत्त्व ही होता है।

जिनभगवान् ने जो बर्तमान प्रकारके परिपह कहे हैं उनमें 'दर्शन' परिपह नामका भी परिपह कहा गया है। इन दोनों परिपहोंका विचार करना योग्य है। यह विचार करनेकी

तुम्हारी भूमिका है, अर्थात् उस भूमिका (गुणस्थानक) के विचारनेमें किसी प्रकारसे तुम्हें यथार्थ धीरज प्राप्त होना समझ है ।

यदि किसी भी प्रकारसे अपने आप मनमें कुछ ऐसा सकल्प कर लें, कि ऐसी दशार्म आ जाय, अथवा इस प्रकारका ध्यान करें तो सम्पत्तकी प्राप्ति हो जायगी, तो यह सकल्प करना प्रायः (ज्ञानीका स्वरूप समझनेपर) मिथ्या है, ऐसा मात्रम होता है ।

यथार्थ-बोध किसे कहते हैं, इसका विचार करके—अनेक बार विचार करके—ज्ञानियों अपनी कल्पना निवृत्त करनेका ही विधान किया है ।

अध्यात्मसारका बाँचन, ध्रुवण चात्र है—यह अच्छा है । ग्रन्थके अनेक बार बाँचनेकी चिन्ता नहीं, परन्तु जिससे किसी प्रकार उसका दीर्घकालतक अनुप्रेक्षण रहा करे, ऐसा करना योग्य है ।

परमार्थ प्राप्त होनेके लिये किसी भी प्रकारकी आवुलता-व्यावृलता रखनेको ' दर्शन ' परिपह कहते हैं । यह परिपह उत्पन्न हो तो सुखकारक है, परन्तु यदि उसको धीरजसे वेदन किया जाय तो उसमेंसे दर्शनकी उत्पत्ति होना समझ है ।

तुम्हें किसी भी प्रकारसे दर्शनपरिपह है, ऐसा यदि तुम्हें लगता हो तो उसका धीरजसे वेदन करना ही योग्य है, ऐसा उपदेश है । हम जानते हैं कि तुम्हें प्रायः दर्शनपरिपह है ।

हालमें तो किसी भी प्रकारकी आवुलताके बिना वैराग्य-भावनसे—रीतराग-भावनसे—ज्ञानमें परम भक्तिभावनसे—सत्सङ्ग आदि ओर सत्सङ्गका परिचय करना ही योग्य है ।

परमार्थके सबधमें मनसे किये हुए सकल्पके अनुसार किसी भी प्रकारकी इच्छा नहीं करनी चाहिये, अर्थात् किसी भी प्रकारके दिव्य-भोग्युक्त पदार्थ इत्यादि दिखाई देने आदिकी इच्छा, मन कल्पित ध्यान आदि, इन सब सकल्पोंकी जैसे जने तैसे निवृत्ति करना चाहिये ।

शातसुधारसमें कही हुई भावना, और अध्यात्मसारमें कहा हुआ आत्मनिश्चयाधिकार फिर फिरसे मनन करने योग्य हैं । इन दोनोंमें विशेषना मानना ।

आत्मा है, यह जिस प्रमाणसे जाना जाय, आत्मा नित्य है, यह जिस प्रमाणसे जाना जाय, आत्मा कर्त्ता है, यह जिस प्रमाणसे जाना जाय, आत्मा भोक्ता है, यह जिस प्रमाणसे जाना जाय, मोक्ष है यह जिस प्रमाणसे जाना जाय, और उसका उपाय है, यह जिस प्रमाणसे जाना जाय—यह बात बारम्बार विचारने योग्य है । अध्यात्मसार अथवा दूसरे किसी भी ग्रन्थमें यह बात हो तो विचारनेमें बाधा नहीं है । कल्पनाका त्याग करके ही विचारना योग्य है ।

जनकनिदेहीकी बात हालमें जाननेसे तुम्हें कोई फल न होगा ।

२७९

ॐ

वम्बई, माघ १९४८

भ्रातिके कारण सुखरूप भासित होनेवाले इन ससारी प्रसङ्गों और प्रकारोंमें जबतक जीनको प्रेम रहता है, तबतक जीनको अपने स्वरूपका भासित होना असमझ है, और सत्सङ्गका माहात्म्य भी याथातथ्यरूपसे भासित होना असमझ है । जबतक यह ससारगत प्रेम अससारगत प्रेमरूप

नहीं हो जाता तबतक निश्चयसे अप्रमत्तपनेसे बारम्बार पुरुषार्थका स्वीकार करना ही योग्य है। यह बात तीनों कालमें सदैव रहित है, ऐसा जानकर निष्कामरूपसे गिखी है।

२८०

बम्बई, फाल्गुन सुदी ४ बुध १९४८

(१)

आरम्भ और परिग्रहका ज्यों ज्यों मोह दूर होता जाता है, ज्यों ज्यों उनसे अपनेपनका अभिमान मंद पड़ता जाता है, त्यों त्यों मुमुक्षुता बढ़ती जाती है। अनन्तकालसे जिससे परिचय चला आ रहा है ऐसा यह अभिमान प्रायः एकदम निवृत्त नहीं हो जाता, इस कारण तन, मन, वन आदि जिनमें अपनापन आ गया है, उन सबको ज्ञानीके प्रति अर्पण किया जाता है, ज्ञानी प्रायः उन्हें कुछ ग्रहण नहीं करते, परन्तु उनमेंसे अपनेपनके दूर करनेका उपदेश देते हैं, और करने योग्य भी यही है कि आरम्भ, परिग्रहको बारम्बारके प्रसंगमें विचार विचारकर अपना होते हुए रोकना, तभी मुमुक्षुता निर्मल होती है।

(२)

“जीनको सत्पुरुषकी पहिचान नहीं होती, उसके प्रति भी अपने समान ही व्यावहारिक कल्पना रहा करती है—जीनकी यह दशा किस उपायसे दूर हो ?” इस प्रश्नका उत्तर यथार्थ ही लिखा है। यह उत्तर वैसा है जिसे ज्ञानी अथवा ज्ञानीके आश्रयमें रहनेवाला ही जान सकता है, कह सकता है, अथवा लिख सकता है। मार्ग कैसा होना चाहिये, यह जिसे बोध नहीं है, ऐसे शास्त्राभ्यासी पुरुष, उसका यथार्थ उत्तर न दे सकें, यह भी यथार्थ ही है। “शुद्धता विचारे ध्याने” इस पदके विषयमें फिर कभी लिखेंगे।

अन्नारामजीकी पुस्तकके सबगमें आपने विशेष बोंचन करके जो अभिप्राय लिखा है, उसके विषयमें बातचीत होनेपर फिर कभी कहेंगे। हमने इस पुस्तकका बहुतसा भाग देखा है, परन्तु हमें उनकी बातें सिद्धान्त ज्ञानसे बराबर बैठती हुई नहीं मालूम होती। और ऐसा ही है, तथापि उस पुरुषकी दशा अच्छी है, मार्गानुसारी जैसी है, ऐसा तो कह सकते हैं। जिसे हमने सैद्धान्तिक अथवा यथार्थ ज्ञान माना है, वह तो अत्यन्त ही सूक्ष्म है, और वह प्राप्त हो सकनेवाला ज्ञान है। विशेष फिर।

२८१

बम्बई, फाल्गुन सुदी १० बुध १९४८

‘फिर कभी लिखेंगे, फिर कभी लिखेंगे’ ऐसा बहुतवार लिखकर भी लिखा नहीं जा सका, यह क्षमा करने योग्य है, क्योंकि चित्तकी स्थिति प्रायः करके निदेही जैसी रहती है, इसलिये कार्यमें अव्यवस्था हो जाती है। हालमें जैसी चित्त-स्थिति है वैसी अमुक समयतक रखे बिना छुटकारा नहीं है।

ज्ञानी पुरुष बहुत उद्विग्न हो गये हैं, परन्तु उनमें हमारे जैसे उपाधि-प्रसंग और उदासीन—अत्यन्त उदासीन—चित्तस्थितिवाले प्रायः थोड़े ही हुए हैं। उपाधिके प्रसंगके कारण आत्मासबधी जो

विचार है ये अखण्डरूपसे नहीं हो सकते, अथवा गीणतासे हुआ करते हैं, ऐसा होनेके कारण बहुत कालतक प्रपञ्चमें रहना पड़ता है, और उसमें तो अत्यन्त उदास परिणाम हो जानेके कारण क्षणभरके लिये भी चित्त नहीं टिक सकता, इस कारण ज्ञानी सर्वसंग-परित्याग करके अप्रतिमद्वैतरूपसे निचरते हैं। सर्वसंग शब्दका लक्ष्यार्थ यह है कि ऐसा संग जो अखण्डरूपसे आत्मध्यान अथवा योगको मुख्यतासे न रख सके। यह हमने सक्षेपमें हीं लिखा है, और इसी क्रमको बाह्यसे और अतरसे भजा करते हैं।

देह होनेपर भी मनुष्य पूर्ण धीतराग हो सकता है, ऐसा हमारा निश्चय अनुभव है, क्योंकि हम भी निश्चयसे उसी स्थितिको पानेवाले हैं, ऐसा हमारी आत्मा अखण्डरूपसे कहती है, और ऐसा ही है—अवश्य ऐसा ही है। पूर्ण धीतरागकी चरण-रज मस्तकपर हो, ऐसा रहा करता है। अत्यन्त कठिन धीतरागता अत्यन्त आश्चर्यकारक है, तथापि यह स्थिति प्राप्त हो सकती है, इसी देहमें प्राप्त हो सकती है, यह निश्चय है। उसे प्राप्त करनेके लिये हम पूर्ण योग्य हैं, ऐसा निश्चय है, इसी देहमें ऐसा हुए बिना हमारी उदासीनता मिट जायगी, ऐसा माड़म नहीं होता, और ऐसा होना सम्यक् है—अवश्य ऐसा ही है।

प्राप्य करके प्रदनोंका उत्तर लिखना न उन सकेगा, क्योंकि चित्त स्थिति जैसी कही है वैसी ही रहा करती है। हाथमें वहाँ कुछ धाँचना, निचारना चाह है या नहीं, यह प्रसंग पाकर लिखना। त्यागकी इच्छा करते हैं, परन्तु होता नहीं, यह त्याग कदाचित् तुम्हारी इच्छाके अनुसार ही करे, तथापि उतना भी हाथमें तो बनना सम्यक् नहीं है। अभिन्न बोधमयका प्रणाम पहुँचे

२८२

बम्बई, फाल्गुन सुदी ११ बुध १९४८

(१)

उदास परिणाम आत्माको भजा करता है। निरपायताका उपाय काल है। समझनेके लिये जो निमित्त मिली है, वह ठीक है। ये बातें जयसक जीनके समझनेमें नहीं आतीं, तत्रतक यथार्थ उदासीन परिणति भी होना कठिन लगती है।

“सत्पुरुष पहिचाननेमें नहीं आते” इत्यादि प्रदनोंको उत्तर सहित लिख भेजनेका विचार तो होता है, परन्तु लिखनेमें जैसा चाहिये वैसा चित्त नहीं रहता, और वह भी अल्पकालके लिये ही रहता है, इसलिये मनकी बात लिखनेमें नहीं आ पाती। आत्माको उदास परिणाम अत्यन्त भजा करता है। एक-आधी जिज्ञासा-वृत्तिवाले पुरुषको करीब आठ दिन पहिले एक पत्र भेजनेके लिये लिखा था। बादमें अमुक कारणसे चित्तको रुक जानेपर वह पत्र ज्यों का त्यों ओढ़ दिया, जो कि आपको पढ़नेके लिये भेजा है।

जो वास्तविक ज्ञानीको पहिचानते हैं, वे ध्यान आदिकी इच्छा नहीं करते, ऐसा हमारा अतराग अभिप्राय रहा करता है। जो ज्ञानीकी ही इच्छा करता है, उसे ही पहिचानता है और भजता है, वह वैसा ही हो जाता है, और उसे ही उत्तम मुमुक्षु जानना चाहिये।

(२)

विशेष करके वैराग्य प्रकरणमें, श्रीरामको जो अपने वैराग्यके कारण मादूम हुए, वे बताये हैं, वे फिर फिरसे विचार करने जैसे हैं।

२८३

बम्बई, फाल्गुन सुदी ११॥ शुक्र १९४८

चि चतुके स्वर्गासकी खर पदकर रोद हुआ। जो जो प्राणी देह धारण करते हैं, वे सब देहका त्याग करते हैं, यह बात हमें प्रत्यक्ष अनुभवसिद्ध दिखाई देती है, ऐसा होनेपर भी अपना चित्त इस देहकी अनित्यता विचारकर नित्य पदार्थके मार्गमें नहीं चलाता, हम शोचनीय बातका धारम्भार विचार करना योग्य है।

मनको धीरज देकर उदासी जोड़े बिना काम नहीं चलेगा। दिलगीरी न करते हुए धारजसे उस दुःखको सहन करना, यह अपना धर्म है।

इस देहको भी कभी न कभी इसी तरह त्याग देना है, यह बात स्मरणमें आया करती है, ओर ससारके प्रति विशेष वैराग्य रहा करता है।

पूर्वकर्मके अनुसार जो कुछ भी सुख-दुःख प्राप्त हो उसे समानभाससे वेदन करना, यह ज्ञानीकी शिक्षा याद आ जाती है, सो लिखी है। मायाकी रचना गहन है।

२८४

बम्बई, फाल्गुन सुदी १३ शुक्र १९४८

परिणाममें अत्यंत उदासीनता रहा करती है। ज्यों ज्यों ऐसा होता है त्यों त्यों प्रवृत्ति-प्रसंग भी बढ़ा करता है। जिस प्रवृत्तिका प्रसंग होगा, ऐसी कल्पना भी न की थी, वह प्रसंग भी प्राप्त हो जाया करता है, ओर इस कारण ऐसा मानते हैं कि पूर्वमें बाँधे हुए कर्म निवृत्त होनेके लिये शीघ्रतासे उदयमें आ रहे हैं।

२८५

बम्बई, फा सुदी १४ शुक्र १९४८

किसीका दोष नहीं, हमने कर्म बाँधे हैं इसलिये हमारा ही दोष है।

ज्योतिषकी आश्रयसमर्थी जो थोड़ीसी बातें लिखीं, वे पढ़ीं हैं। उसका बहुतसा भाग जानते हैं, तथापि उसमें चित्त जरा भी प्रवेश नहीं करता, ओर उस विषयका पढ़ना अथवा सुनना कदाचित् चमत्कारिक भी हो तो भी भाररूप ही मादूम होता है, उसमें जरासी भी रुचि नहीं रही है।

हमें तो केवल एक अपूर्व सत्यके ज्ञानमें ही रुचि रहती है, दूसरा जो कुछ भी करनेमें अथवा अनुकरण करनेमें आता है, वह सब आसपासके बंधनके कारण ही करते हैं।

हालमें जो कुछ व्यग्रहार करते हैं, उसमें देह और मनको बाह्य उपयोगमें चलाना पड़ता है, इससे अत्यंत आकुलता आ जाती है।

जो कुछ पूर्वमें बंधन किया गया है, उन कर्मोंके निवृत्त होनेके लिये—भोग देनेके लिये—

थोड़े ही कालमें भोग लेनेके लिये—इस व्यापार नामके व्यावहारिक कामका दूसरेके लिये सेवन कर रहे हैं ।

इस कामकी प्रवृत्ति करते समय जितनी हमारी उदासीन दशा था, उससे भी आज विशेष है ।

कोई भी जीव परमार्थकी इच्छा करे, ओर व्यावहारिक सगमें प्रीति रखे, ओर परमार्थ प्राप्त हो जाय, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता । पूर्वजन्म देखते हुए तो इस कामकी निवृत्ति हालमें ही हो जाय, ऐसा दिखाई नहीं देता ।

इस कामके पीछे ' त्याग ' ऐसा हमने ज्ञानमें देखा था, ओर हालमें भी ऐसा ही स्वरूप दिखाई देता है, इतनी आश्चर्यकी बात है । हमारी वृत्तिको परमार्थके कारण अनकाश नहीं है, ऐसा होनेपर भी बहुत कुछ समय इस काममें गिताते हैं ।

२८६ बम्बई, फाल्गुन सुदी १५ रवि १९४८

जिस ज्ञानसे भयका अन्त होता है, उस ज्ञानका प्राप्त होना जीवको बहुत दुर्लभ है, तथापि वह ज्ञान, स्वरूपसे तो अत्यन्त ही सुगम है, ऐसा हम मानते हैं । उस ज्ञानके सुगमतासे प्राप्त होनेमें जिस दशाकी आवश्यकता है, वह दशा प्राप्त होनी भी बहुत बहुत कठिन है, ओर इसके प्राप्त होनेके जो कारण हैं उनके मिले बिना जीवको अनन्तकालसे भटकना पड़ा है । इन दो कारणोंके मिलनेपर मोक्ष होता है ।

२८७ बम्बई, फाल्गुन वदी ४ गुरु १९४८

चित्तमें अविशेषरूपसे रहना—समाधि रखना । उस बातको चित्तमें निश्चिन्ता करनेके लिये आपको लिखी है, ओर इसमें उस जीवकी अनुकूपाने सिगाय और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है । हमें तो चाहे जो कुछ भी हो, तो भी समाधि ही रखनेकी इच्छा रहती है । अपने ऊपर यदि कोई आपत्ति, विडम्बना, घमराहट अथवा ऐसा ही कुछ आ पड़े, तो उसके लिये किसीपर दोषका आरोपण करनेकी हमारी इच्छा नहीं होती । तथा उसे परमार्थ-दृष्टिसे देखनेसे तो वह जीवका ही दोष है, व्यावहारिक-दृष्टिसे देखनेपर नहीं देखने जैसा है, ओर जहाँतक जीवकी व्यावहारिक-दृष्टि होती है वहाँतक पारमार्थिक दोषका ख्याल आना बहुत दुष्कर है ।

मोक्षके दो मुख्य कारण जैसे आपने लिखे हैं वे ऐसे ही हैं । विशेष फिर लिखूंगा ।

२८८ बम्बई, फाल्गुन वदी ६ शनि १९४८

यहाँ भाग समाधि तो है, द्रव्य-समाधि लानेके लिये पूर्वजन्मकी निवृत्त होने देना योग्य है ।

दुःखकालका बड़ेसे बड़ा चिह्न क्या है ? अथवा दुःखकाल किसे कहते हैं ? अथवा उसे कानसे मुख्य लक्षणसे पहिचान सकते हैं ? यही विज्ञप्ति ।

बोधयोगीन

२८९

बम्बई, फाल्गुन वदी १० बुध १९४८

(१)

ॐ

उपाधि उदयरूपसे हं । जिससे पूर्वकर्म तुरत ही निवृत्त हो, ऐसा करते हैं ।

(२)

किसी भी प्रकारसे सत्सगका योग बने तो उसे किये रहना यही कर्त्तव्य है, और जिस प्रकारसे जीनको अपनापन विशेष हुआ करता हो अथवा वह बढ़ा करता हो, तो उस प्रकारसे जैसे बने तैसे सकोच करते रहना, यह भी सत्सगमें फल देनेवाली भावना है ।

२९०

बम्बई, सोमवती अमावस्या का वदी सोम १९४८

ॐ

हम जानते हैं कि जो परिणाम बहुत समयमें प्राप्त होनेवाला है, वह उससे धीरे समयम प्राप्त होनेके लिये ही यह उपाधि-योग विशेषरूपसे रहता है ।

हालमें हम यहाँ व्यावहारिक काम तो प्रमाणमें बहुत करते ह, उसमें मन भी पूरी तरहसे देते हैं, तो भी यह मन व्यवहारमें लगता नहीं है, अपने ही नियमों रहता है, इसलिये व्यवहार बहुत योद्धारूप रहता है । समस्त लोक तीनों कालमें दु खसे पीड़ित माना गया ह, और उसमें भी यह काल रहता है, यह तो महादुःखम काल है, और सर्वथा निश्चातिका कारण कर्त्तव्यरूप जो ' श्रीसत्सग ' है, वह तो सर्वकालमें प्राप्त होना दुर्लभ ही है, फिर वह इस कालमें प्राप्त होना बहुत बहुत ही दुर्लभ हो, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है । हमारा मन प्रायः क्रोधसे, मानसे, मायासे, लोभसे, हास्यसे, रतितसे, अरतितसे, भयसे, शोकसे, जुगुप्सासे अथवा शब्द आदि नियमोंसे अप्रतिबध जैसा है, कुटुम्बसे, वनसे, पुत्रसे, पैभारसे, स्त्रीसे, अथवा देहसे मुक्त जैसा है, उम मनका भी सत्सगमें बधन रखना बहुत बहुत रहा करता है ।

२९१

बम्बई, चैत्र सुदी २ बुध १९४८

यह लोक-स्थिति ही ऐसी है कि उसमें सत्यकी भावना करना परम कठिन है । समस्त रचना असत्यके आप्रह्वकी भावना करानेवाली है ।

लोक-स्थिति आश्चर्यकारक है ।

ज्ञानीको सर्वसग परित्याग करनेका हेतु क्या होगा ?

२९२

बम्बई, चैत्र सुदी ९ बुध १९४८

किन्हीं किन्हीं दु खके प्रसंगोंमें ग्लानि हो आती है और उसके कारण बेराग्य भी रहा करता है, परन्तु जीनका सचा कन्याण और सुख तो ऐसा समझनेमें माझम होता है कि इस सग ग्लानिको कारण अपना

उपार्जन किया हुआ प्रारब्ध है, जिसे भोगे बिना छुटकारा नहीं होता, और उसे समतासे भोगना ही योग्य है, इसलिये मनकी ग्लानिको जैसे बने तेसे शांत करना और जो कर्म उपार्जित नहीं किये वे भोगनेमें नहीं आते, ऐसा समझकर दूसरे किसीके प्रति दोष-दृष्टि करनेकी वृत्तिको जैसे बने तेसे शांत करके समतासे प्रवृत्ति करना, यह योग्य माध्यम होता है, और यही जीवनका कर्तव्य है ।

२९३

बम्बई, चैत्र सुदी १३ शुक्र १९४८

ॐ

(१)

एक समयके लिये ॥ अग्रमत्तधाराको विस्मरण नहीं करनेगला ऐसा आत्माकार मन वर्तमान समयमें उदयानुसार प्रवृत्ति करता है, और जिस किसी भी प्रकारसे प्रवृत्ति होती है उसका कारण पूर्णमें नष्ट करनेमें आया हुआ उदय ही है, उस उदयमें प्रीति भी नहीं और अप्रीति भी नहीं, समता है, और करने योग्य भी यही है ।

(२)

समकितकी स्पर्शना कर हुई समझनी चाहिये ? उस समय कमी दशा रहती है ? इस विषयका अनुभव करके लिखना ।

सात्त्विक उपाधिका जो बुझ भी होता हो उसे होने देना, यही कर्तव्य है, और यही अभिप्राय रहा करता है । गीरजमें उदयका वेदन करना ही योग्य है ।

(३)

प्रतिग्रहपना दुःखदायक है ।

स्वस्वस्थ यथायोग्य

२९४

बम्बई, चैत्र वदी १ शुभ १९४८

आत्म-समाधिपूर्वक योग-उपाधि रहा करती है, इस प्रतिग्रहके कारण हालमें तो कुछ भी इच्छित काम नहीं किया जा सकता ।

इसी हेतुके कारण श्रीरूपम आदि ज्ञानियोंने शरीर आदिके प्रवृत्ति करनेके भानका भी त्याग किया था ।

समस्थित भाग

२९५

बम्बई, चैत्र वदी ५ रवि १९४८

सत्संग होनेके समागमनी इच्छा करते हैं, परन्तु उपाधि-योगके उदयका भी वेदन किये बिना उपाय नहीं । जगत्में कोई दूसरे पदार्थ तो हमें किसी भी रुचिके कारण नहीं रहे । जो बुझ रचि रही है वह केवल एक सत्यका ध्यान करनेगले 'सत' के प्रति, जिसमें आत्माका वर्णन है ऐसे

‘ सत् शास्त्र ’ के प्रति, और परेच्छासे परमार्थके निमित्त कारण ‘ दान आदि ’ के प्रति रही हैं । आत्मा तो कृतार्थ हुआ जान पड़ता है ।

२९६

बम्बई, चैत्र वदी ५ रवि. १९४८

जगत्के अभिप्रायको देखकर जीवने पदार्थका बोध प्राप्त किया है; ज्ञानीके अभिप्रायको देखकर नहीं प्राप्त किया । जो जीव ज्ञानीके अभिप्रायसे बोध पाता है, उस जीवको सम्यग्दर्शन होता है.

मार्ग हम दो प्रकारके मानते हैं । एक उपदेश प्रासिका मार्ग और दूसरा वास्तविक मार्ग । विचारसागर उपदेश-प्राप्तिके लिये विचारने योग्य ग्रन्थ है । जत्र हम जेन शास्त्रोंको बाँचनेके लिये कहते हैं तत्र जैनी होनेके लिये नहीं कहते, जत्र वेदान शास्त्र बाँचनेके लिये कहते हैं तो वेदाती होनेके लिये नहीं कहते, इसी तरह अन्य शास्त्रोंको बाँचनेके लिये जो कहते हैं तो अन्य होनेके लिये नहीं कहते । जो कहते हैं वह केवल तुम सब लोगोंको उपदेश देनेके लिये ही कहते हैं । हालमें जेन और वेदाती आदिके भेदका त्याग करो । आत्मा वैसी नहीं है ।

२९७

बम्बई, चैत्र वदी १२ रवि १९४८

जहाँ पूर्ण-कामता है, वहाँ सर्वज्ञता है.

जिसे गोब नीजकी उत्पत्ति हो जाती है, उसे स्वल्प-सुखसे परितृप्ति रहती है, और निययके प्रति अप्रयत्न दशा रहती है ।

जिस जीवनमें क्षणिकता है, उसी जीवनमें ज्ञानियोंने नित्यता प्राप्त की है, यह अचरजकी बात है ।

यदि जीवनको परितृप्ति न रहा करती हो तो उसे अखंड आत्म मोध हुआ नहीं समझना ।

२९८ बम्बई, वैशाख सुदी ३ शुक्र १९४८ अक्षय तृतीया

(१)

मान-समाधि है, नाश उपाधि है, जो मानको गौण कर सके ऐसी यह स्थितिनाली है, तथापि समाधि रहती है ।

(२)

हमने जो पूर्ण-कामताके निययमें लिखा है, वह इस आशयसे लिखा है कि जिस प्रमाणसे ज्ञानका प्रकाश होता जाता है, उस प्रमाणसे शब्द आदि व्यावहारिक पदार्थोंसे निस्पृहता आती जाती है, आत्म-सुखके कारण परितृप्ति रहती है । अन्य किसी भी सुखकी इच्छा न होनी यह पूर्ण ज्ञानका लक्षण है ।

ज्ञानी अनित्य जीवनमें नित्यता प्राप्त करता है, ऐसा जो लिखा है वह इस आशयसे लिखा है कि उसे मृत्युसे भी निर्मयता रहती है । जिसे ऐसा हो जाय उसे फिर अनित्यता रही है, ऐसा न कहे, तो यह बात सत्य है ।

निसे सच्चा आत्म-मान हो जाता है उसकी 'मैं' अथ भावका अकर्ता हूँ' ऐसा बोध उत्पन्न होनेकी जो अहप्रत्यय-बुद्धि है, उसका विलय हो जाता है।

ऐसा ही समुज्ज्वल आत्म-मान बारम्बार रहा करता है, तथापि जैसेकी इच्छा करते हैं वैसा तो नहीं। समाधिरूप

२९९

बम्बई, वैशाख सुदी ५ रवि १९४८

हालमें तो अनुक्रमसे उपाधि-योग विशेष रहा करता है।

अनन्तकाल व्यवहार करनेमें व्यतीत किया है, तो फिर उसकी जगहमें, जिससे परमार्थका विसर्जन न किया जाय उसी तरह उतार करना, ऐसा जिसका निश्चय हो गया है, उसे वैसे ही होता है, ऐसा हम मानते हैं।

धनमें उदासीनतासे स्थित योगीजन और तीर्थंकर आदिके आत्मत्वकी याद आती है।

३००

बम्बई, वैशाख सुदी १२ रवि १९४८

१ मनमें बारम्बार विचारसे निश्चय हो रहा है कि किसी भी प्रकारसे उपयोग फिरकर अन्य-भागमें अपनापन नहीं होता, ओर अखण्ड आत्म-यान रहा करता है, ऐसी दशामें निरुद्ध उपाधि-योगका उदय आश्चर्यकारक है। हालमें तो थोड़े क्षणोंकी निवृत्ति भी मुश्किलसे ही रहती है, ओर प्रवृत्ति कर सकनेकी योग्यतागल तो चित्त है नहीं, ओर हालमें ऐसी प्रवृत्ति करना यही कर्तव्य है, तो उदासीनतासे ऐसा करते हैं, मन कहीं भी नहीं लगता, ओर कुछ भी अच्छा नहीं लगता।

२ निरुपम आत्म-ध्यान जो तीर्थंकर आदिने किया है, वह परम आश्चर्यकारक है। उस कालमें भी आश्चर्यकारक था। अधिक क्या कहा जाय ? 'वनकी मारी कोयल' की कहावतके अनुसार इस कालमें ओर इस प्रवृत्तिमें हम पड़े हैं।

३०१

बम्बई, वैशाख सुदी ६ भोम १९४८

ज्ञानिसे यदि किसी भी प्रकारसे धन आदिकी बाँटा रखी जाती है, तो जीनको दर्शनारणीय कर्मका प्रतिबन्ध विशेष उत्पन्न होता है। ज्ञानी तो प्रायः इस तरह ही प्रवृत्ति करता है कि जिससे अपनेसे किसीको ऐसा प्रतिबन्ध न हो।

ज्ञानी अपना उपजीवन—आजीविका—भी पूर्वकर्मके अनुसार ही करता है, जिससे ज्ञानमें प्रति-बद्धता आये इस तरहकी आजीविका नहीं करता, अथवा इस तरह आजीविका करानेके नहीं करता, ऐसा मानते हैं।

जिसे ज्ञानीने प्रति सर्वाथा निस्पृह भाँके है, उससे अपनी इच्छा पूर्ण होती

ऐसा हमारा निश्चय है कि जिन पुरुषोंने इस सूत्रकृतागकी रचनाकी है वे आत्मस्वरूप पुरुष थे।

‘जीवको यह कर्मरूपी जो छेश प्राप्त हुआ है, वह कैसे दूर हो?’ इस प्रश्नको सुसुक्ष्म शिष्यके हृदयमें उद्भूत करके, वह ‘बोध प्राप्त करनेसे दूर हो सकता है’ यह सूत्रकृतागका प्रथम वाक्य है। फिर शिष्यको दूसरा प्रश्न होता है कि ‘वह बधन क्या है, और वह क्या जाननेसे दूर हो सकता है, तथा उस बधनको बीरस्यामीने किस प्रकारसे कहा है?’ इस प्रकारके वाक्यद्वारा यह प्रश्न रक्खा गया है, अर्थात् शिष्यके प्रश्नमें यह वाक्य रखकर ग्रन्थकार ऐसा कहते हैं कि हम तुम्हें आत्मस्वरूप ऐसे श्रीबीरस्यामीका कहा हुआ आत्मस्वरूप कहेंगे, क्योंकि आत्मस्वरूपके लिये आत्मस्वरूप पुरुष ही अत्यन्त प्रतीतिके योग्य है। इसके पश्चात् ग्रन्थकार जो उस बधनका स्वरूप कहते हैं, वह फिर फिरसे विचार करने योग्य है। तत्पश्चात् इसपर विशेष विचार करनेसे ग्रन्थकारको याद आया कि यह समाधि-मार्ग आत्माके निश्चयके बिना प्राप्त नहीं होता, तथा जगत्प्राप्ती जीन अज्ञानी उपदेशकोंसे जीवका अन्यथा स्वरूप जानकर—कल्याणका अन्यथा स्वरूप जानकर—अन्यथाको ही सत्य मान बैठे हैं, उस निश्चयका भग हुए बिना—उस निश्चयमें सन्देह पड़े बिना—जो समाधि-मार्ग हमने अनुमन किया है, वह उन्हें किस प्रकारसे सुनानेसे कैसे फलीभूत होगा—ऐसा जानकर ग्रन्थकार कहते हैं कि ‘ऐसे मार्गका त्याग करके कोई एक श्रमण ब्राह्मण अज्ञातगनेसे, बिना विचारे अन्यथा प्रकारसे मार्ग कहते हैं।’ इस अन्यथा प्रकारके कथनके पश्चात् ग्रन्थकार निवेदन करते हैं कि कोई पचमहाभूतका ही अस्तित्व मानते हैं, और इहाँसे आत्माका उत्पन्न होना भी मानते हैं, जो ठीक नहीं बैठता, ऐसा कहकर ग्रन्थकार आत्माकी नित्यताका प्रतिपादन करते हैं। जिस जीवने अपनी नित्यता ही नहीं जानी, तो फिर वह निर्वाणका यत्न किस प्रयोजनसे करेगा? ऐसा अभिप्राय बताकर नित्यता दिखलाई गई है। इसके पश्चात् भिन्न भिन्न प्रकारसे कल्पित अभिप्राय दिखाकर यथार्थ अभिप्रायका उपदेश करके यथार्थ मार्गके बिना छुटकारा नहीं, गर्भ दूर नहीं होता, जन्म दूर नहीं होता, मरण दूर नहीं होता, दुःख दूर नहीं होता, आधि, व्याधि और उपाधि कुछ भी दूर नहीं होती, और जैसा हम ऊपर कह आये हैं कि ऐसे सब मतप्रादी ऐसे ही विषयोंमें निमग्न हैं कि जिससे जन्म, जरा, मरण आदिका नाश नहीं होता—इस प्रकार विशेष उपदेशरूप आग्रहपूर्वक प्रथम अप्ययन समाप्त किया है। उसने पश्चात् अनुक्रमसे इससे बढ़ते हुए परिणामसे आत्मार्थके लिये उपशम-कल्याणका उपदेश दिया है। इसे लक्षपूर्वक पढ़ना और श्रवण करना योग्य है। कुल-धर्मके लिये सूत्रकृतागका पढ़ना और श्रवण करना निष्फल है।

३०६

बम्बई, वैशाख वदी १९४८

श्रीस्तभर्तृर्धनासी जिज्ञासुको श्री००० मोहमयीसे अमोहस्वरूप श्री०००० का आत्म-समान-भावकी स्मृतिपूर्वक यथायोग्य वाँचना।

हालमें यहाँ बाह्य प्रवृत्तिका संयोग विशेषरूपसे रहता है। ज्ञानीका देह उपार्जन किये हुए पूर्वकर्मके निवृत्त करनेके लिये और अन्यकी अनुकपाके लिये होता है।

जिस भावसे समासकी उत्पत्ति होती है, वह भाव जिसमेंसे निवृत्त हो गया है, ऐसा ज्ञानी भी वाद्य प्रवृत्तिकी निवृत्ति और सत्समागमके निगासकी इच्छा करता है। जहाँतक इस योगका उदय प्राप्त नहीं होता, यहाँतक जो प्राप्त स्थितिमें अनिपमतासे रहते हैं, ऐसे ज्ञानीके चरणारविन्दकी फिर फिरेसे स्मृति आ जानेसे हम उनको परम निशिष्टभावसे नमस्कार करते हैं।

हालमें जिस प्रवृत्ति-योगमें रहते हैं वह बहुत प्रकारकी परेच्छाके कारणसे रहते हैं। आत्म-दृष्टिकी अपडतामें इस प्रवृत्ति-योगसे कोई नाथा नहीं आती, इसलिये उदय आये हुए योगकी ही आराधना करते हैं।

हमारा प्रवृत्ति-योग जिज्ञासुके प्रति कल्याण प्राप्त होनेके समयमें किमी प्रकार त्रियोग-रूपसे रहता है।

जिसमें सत्त्वग्रूप रहता है, ऐसे ज्ञानीमें लोक-स्पृहा आदिका त्याग करके जो भावपूर्णक भी आश्रितरूपसे रहता है, वह निकटरूपसे कल्याणको प्राप्त करता है, ऐसा मानते हैं।

निवृत्तिके समागमकी हम बहुत प्रकारसे इच्छा करते हैं, क्योंकि इस प्रकारके अपने रागको हमने सर्वथा निवृत्त नहीं किया।

कालका कलिस्वरूप चल रहा है। उसमें अनिपमतासे मार्गकी जिज्ञासापूर्णक, बाकी दूसरे अन्य जाननेके उपायोंमें उदासीनतासे वर्तन करते हुए भी जो ज्ञानीके समागममें रहता है, वह अत्यन्त निकटरूपसे कल्याण पाता है, ऐसा मानते हैं।

जगत्, ईश्वर आदि सर्वधी प्रदत्त हमारे बहुत विशेष समागममें समझने चाहिये।

इस प्रकारके विचार (कभी कभी) करनेमें हानि नहीं है। कदाचित् उसका यथार्थ उत्तर अनुकालतक न मिले, तो इस कारण धीरजका त्याग करनेको उद्यत होती हुई मतिको रोक लेना योग्य है।

जहाँ अनिपमतासे आत्म-ध्यान रहता है, ऐसे 'श्रीरायचन्द्र' के प्रति फिर फिरेसे नमस्कार करके यह पत्र इस समय हम पूर्ण करते हैं।

३०७

जम्बई, वैशाख १९४८

जो आत्मामें ही रहते हैं ऐसे ज्ञानी पुरुष सहज-प्राप्त प्रारब्धके अनुसार ही प्रवृत्ति करते हैं। वास्तवमें तो बात यह है कि जिस कालमें ज्ञानसे अज्ञान निवृत्त हुआ, उसी कालमें ज्ञानी मुक्त हो जाता है। देह आदिमें अप्रतिम ज्ञानीको कोई भी आश्रय अथवा आलम्बन नहीं है। धीरज प्राप्त होनेके लिये उसे "ईश्वरेच्छा आदि" भावनाका होना योग्य नहीं है। भक्तिमतको जो कुछ प्राप्त होता है उसमें किसी प्रकारके ज्ञेयको देखकर, तटस्थ धीरज रहनेके लिये यह भावना किसी प्रकारसे योग्य है। ज्ञानीको तो प्रारब्ध, ईश्वरेच्छा आदि सभी बातोंमें एक ही भाव-समान ही भाव है। उसे साता-असातामें कुछ भी किसी प्रकारसे राग द्वेष आदि कारण नहीं होने, वह तो दोनोंमें ही उदासीन है। जो उदासीन है, वह मूलस्वरूपमें निरालम्बन है और निरालम्बनरूप उसकी उदासीनताको हम ईश्वरेच्छासे भी बलवान मानते हैं।

ईश्वरेच्छा शब्दको भी अर्थान्तरसे समझना योग्य है। ईश्वरेच्छारूप आलस्य, यह आश्रयस्वरूप ऐसी भक्तिहीन ही योग्य है। निराश्रय ज्ञानीको तो सभी कुछ समान है। अथवा ज्ञानी सहज-परिणामी है, सहज-स्वरूपी है, सहज-स्वभावसे स्थित है, सहज-स्वभावसे प्राप्त उदयको भोगता है, सहज स्वभासे जो होता है सो होता है, जो नहीं होता सो नहीं होता, वह कर्तव्यरहित है, कर्तव्यभाव उसीमें लय हो जाता है, इसलिए तुम्हें ऐसा जानना चाहिये कि उस ज्ञानीके स्वरूपमें प्रारब्धके उदयकी सहज-प्राप्ति अधिक योग्य है। जिसने ईश्वरेच्छाके विषयमें किसी प्रकारसे इच्छा स्थापित की है, उसे इच्छानान कहना योग्य है। ज्ञानी इच्छारहित है या इच्छासहित, ऐसा कहना भी नहीं बनता, वह तो केवल सहज-स्वरूप है।

३०८

बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १० रवि १९४८

ईश्वर आदिके समक्षमें जो निश्चय है, उस विषयमें हालमें विचारका त्याग करके सामान्यरूपसे समयसारका पढ़ना योग्य है, अर्थात् ईश्वरके आश्रयसे हालमें धीरज रहता है, वह धीरज उसके निकल्पमें पड़ जानेसे रहना कठिन है।

निश्चयसे अकर्ता, और व्यवहारसे कर्ता इत्यादि व्याख्यान जो समयसारमें है, वह विचारने योग्य है, परन्तु यह व्याख्यान ऐसे ज्ञानीसे समझना चाहिये कि जिसके बोधसम्बन्धी दोष निवृत्त हो गये हैं।

जो है वह स्वरूप, समझने तो योग्य ऐसे ज्ञानीसे है कि जिसे निर्विकल्पता प्राप्त हो गई है, उसीके आश्रयसे जीवके दोष नष्ट होकर उसकी प्राप्ति होती है, और वह समझमें आता है।

छह मास संपूर्ण हुए तबसे, जिसे परमार्थके प्रति एक भी विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ ऐसे श्री को नमस्कार है।

३०९

बम्बई ज्येष्ठ वदी १० शुक्र १९४८

जिसकी प्राप्ति के पश्चात् अनतकालकी याचकता दूर होकर सर्व कालके लिये अयाचकता प्राप्त होती है, ऐसा जो कोई भी हो तो उसे हम तरण-तारण मानते हैं—उसीको भजो।

मोक्ष तो इस कालमें भी प्राप्त हो सकता है अथवा होता है, परन्तु उस मुक्ति का दान करनेवाले पुरुषकी प्राप्ति परम दुर्लभ है, अर्थात् मोक्ष दुर्लभ नहीं, दाता दुर्लभ है।

ससारसे अरुचि प्राप्त किये हुए तो बहुत काल हो गया है, तथापि अभी ससारका प्रसंग विश्रांतिको प्राप्त नहीं होता, यह एक प्रकारका महान् क्लेश रहा रहता है।

हालमें तो निर्बल होकर अपनेको श्रीहरिके हाथमें सौंपे देते हैं।

हमें तो कुछ भी करनेके लिये मन नहीं होता, और लिखनेके लिये भी मन नहीं होता, कुछ कुछ वाणीसे प्रवृत्ति करते हैं, उसमें भी मन नहीं होता। केवल आत्मरूप मोन और तत्सम्बन्धी प्रसंगमें ही मन रहता है, और सग तो इससे भिन्न प्रकारका ही रहता है।

ऐसी ही ईधरेष्टा होगी ! ऐसा मानकर जैसी स्थिति प्राप्त होती है वैसे ही योग्य समझकर रहते हैं ।

मन तो मोक्षके सन्धमें भी स्पृहायुक्त नहीं है, परंतु प्रसंग यह रहता है । इस प्रसंगमें 'वनकी भारी कोयल' ऐसी एक गुजरात देशकी कहावत योग्य ही है । ॐ शांति शांति शांति ।

३१०

बम्बई, ज्येष्ठ १९४८

(१)

प्रभु-भक्तिमें जैसे घने तैसे तत्पर रहना, यह मुझे तो मोक्षका धुरधर मार्ग लगा है, चाहे तो मनसे भी स्थिरतापूर्वक बैठकर प्रभु भक्ति अत्यन्त करना योग्य है ।

इस समय तो मनकी स्थिरता होनेका मुख्य उपाय तो प्रभु भक्ति ही समझो । आगे भी उही और वैसा ही है, तो भी इसे स्थूलतासे छिरकर बताना अधिक योग्य लगता है ।

उत्तरायनसूत्रमें दूसरा इच्छित अय्यन पढ़ना । उत्तीर्णों अय्यनकी प्रारम्भकी चोरीस माधाय मनन करना ।

शम, सनेग, निर्द, आस्था, और अनुरूप हत्यादि सन्तुष्टोंसे योग्यता प्राप्त करनी चाहिये, और किसी समय तो महात्माके सयोगसे धर्म मिल ही जायगा । ससग, सत्साल और सद्बुद्धि, ये उत्तम साधन हैं ।

(२)

यदि सूर्यगडमूत्रकी प्राप्ति साधन हो तो उसका दूसरा अय्यन, तथा उदकपेड़ाखाला अय्यन पढ़नेका परिचय रखना । तथा उत्तरायनके ऋतुसे वैराग्य आदि चरित्राले अय्यन पढ़ते रहना । और प्रभातमें जन्दी उठनेका परिचय रखना । एकातमें स्थिर होकर बैठनेका परिचय रखना । माया अर्थात् जगत्—लोक—का जिनमें अधिक वर्णन किया गया है, ऐसी पुस्तकोंके पढ़नेकी अपेक्षा, जिनमें सत्पुरुषके चरित्र अथवा वैराग्य-कथा विशेषरूपसे हों, ऐसी पुस्तकोंके पढ़नेकी भावना रखना ।

(३)

जिसके द्वारा वैराग्यकी वृद्धि हो ऐसा गौचन विशेषरूपसे रखना, मतमतांतरका त्याग करना, और जिससे मतमतांतरकी वृद्धि हो ऐसी पुस्तकें नहीं पढ़ना । असत्सग आदिमें उत्पन्न होती हुई रुचिको हटानेका विचार बारम्बार करना योग्य है ।

३११

बम्बई, ज्येष्ठ १९४८

जो विचारवान पुरुषको सर्वथा क्लेशरूप भासित होता है, ऐसे इस समारमें फिरसे आमन्त्रणसे जम न लेनेकी निश्चल प्रतिज्ञा है । तीनों काळमें अब इसक पथात् इस ससारका स्वरूप अविधारूपसे भासमान होना योग्य नहीं है, और यह भासमान हो—ऐसा तीनों काळमें होना समझ नहीं ।

यहाँ आत्मभासे समाधि है । उदय-भागे प्रति उपाधि रहती है । श्रीतीर्थकरने तेरहवें गुण स्थानकमे रहनेवाले पुरुषका निम्नलिखित स्वरूप कहा है —

आत्मभागे लिये जिसने सर्व समार सवृत कर दिया है—अर्थात् नितके सत्र ससारकी आती हुई इच्छा निरुद्ध हो गई है, ऐसे निर्ग्रन्थको—सत्पुरुषको—तेरहवें गुणस्थानकमें समझना चाहिये ।

मनसमित्तसे युक्त, वचनसमित्तसे युक्त, कायसमित्तसे युक्त, किसी भी वस्तुका ग्रहण और त्याग करते हुए समित्तसे युक्त, दीर्घ श्रमा आदिका त्याग करते हुए समित्तसे युक्त, मनका सकोच करनेवाला, वचनका सकोच करनेवाला, कायाका सकोच करनेवाला, सर्व इन्द्रियोंके सकोचपनेसे ब्रह्मचारी, उपयोगपूर्णक चलनेवाला, उपयोगपूर्णक खड़ा होनेवाला, उपयोगपूर्णक बैठनेवाला, उपयोगपूर्णक शयन करनेवाला, उपयोगपूर्णक बोलनेवाला, उपयोगपूर्णक आहार लेनेवाला, उपयोगपूर्णक आसो-च्छ्वास लेनेवाला, आँखके एक निमेषमात्र भी उपयोगरहित आचरण न करनेवाला, अथवा जिसकी उपयोगरहित एक भी क्रिया नहीं है, ऐसे निर्ग्रन्थको एक समयमें क्रियाका बंध होता है, दूसरे समयमें उसका वेदन होता है, तीसरे समयमें वह कर्मरहित हो जाता है, अर्थात् चौथे समयमें उसकी क्रिया-समधी सर्व चेष्टायें निवृत्त हो जाती है ।

श्रीतीर्थकर जैसेको कैसा अत्यन्त निश्चल

(अपूर्ण)

३१२

बम्बई, आपाद सुदी ९ रवि १९४८

जिनका चित्त शब्द आदि पाँच विषयोंकी प्राप्तिकी इच्छासे अत्यन्त व्याकुल रहा करता है, ऐसे जीव जहाँ विशेषरूपसे दिखाई देते हैं, ऐसा दुःपमकाल कलियुग नामका काल है । उसमें भी जिसे परमार्थके सन्धमें निहलता नहीं हुई, जिसके चित्तको विक्षेप नहीं हुआ, जिसे सगद्गारा प्रवृत्ति-भेद नहीं हुआ, जिसका चित्त दूसरी प्रीतिके सन्धसे आवृत नहीं हुआ, जिसका विश्वास दूसरे कारणोंमें नहीं रहा—ऐसा जो कोई भी हो तो वह इस कालमे ' दूसरा श्रीराम ' ही है ।

फिर भी देखकर खेदपूर्णक आश्चर्य होता है कि इन गुणोंसे किसी अशमें भी सपत्न अल्प जीव भी दृष्टिगोचर नहीं होते ।

निद्राके सिवाय बाकीके समयमेंसे एकाध घटेके सिवाय शेष समय मन, वचन और कायासे उपाधिके योगमें रहता है । कोई उपाय नहीं है, इसलिये सम्यक्परिणतितसे सनेदन करना ही योग्य है ।

महान् आश्चर्यको प्राप्त करानेवाले ऐसे जल, वायु, चन्द्र सूर्य, अग्नि आदि पदार्थोंके गुण सामान्य प्रकारसे भी जीवोंकी दृष्टिमें नहीं आते, और अपने छोटेसे घरमें अथवा ओर भी दूसरी किन्हा चीजोंमें किसी प्रकारका मानो आश्चर्यकारक स्वरूप देखकर अहंभाज रहता है, यह देखकर ऐसा होता है कि लोगोंका अनादिकालका दृष्टि भ्रम दूर नहीं हुआ । जिससे यह दूर हो ऐसे उपायमें जीवनका अल्प ज्ञान भी नहीं रहता, और उसकी पहिचान होनेपर भी स्वेच्छासे बर्तान करनेकी बुद्धि बारम्बार उदित होती रहती है, ऐसे बहुतसे जीवोंकी स्थिति देखकर ऐसा समझो कि यह लोक अभी अनतकालतक रहनेवाला है ।

३१३

बम्बई आपाठ १९४८

सूर्य उदय-अस्त रहित है। वह केवल लोगोंको जिस समय चबुकी मर्यादासे बाहर चला जाता है उस समय अस्त, और जिस समय चबुकी मर्यादाके भीतर रहता है उस समय उदित माझम होता है, परन्तु वास्तवमें सूर्यमें तो उदय-अस्त कुछ भी नहीं है। ज्ञानी भी इसी तरह है, वह समस्त प्रसंगोंमें जैसा है वैसा ही है, परन्तु बात यह है कि केवल समागमकी मर्यादाको छोड़कर लोगोंको उसका ज्ञान ही नहीं रहता, इसलिये जिस प्रसंगमें जैसी अपनी दशा हो सकती है वैसी ही दशा लोग ज्ञानीकी भी कल्पना कर लेते हैं, तथा यह कल्पना जीनको ज्ञानीके परम आत्मभान, परितोपभान, और मुक्तभानको माझम नहीं होने देती, ऐसा जानना चाहिये।

हालमें तो जिस प्रकारसे प्रारम्भके कर्मका उदय हो उसी तरह प्रवृत्ति करते हैं, और इस तरह प्रवृत्ति करना किसी प्रकारसे तो सुगम ही माझम होता है।

यद्यपि हमारा चित्त नेत्रके समान है—नेत्रमें दूसरे अयनोंके समान एक रज-कण भी सहन नहीं हो सकता। दूसरे अवयवोंरूप अन्य चित्त है। जिस चित्तसे हम रहते हैं वह चित्त नेत्ररूप है, उसमें वाणीका उठना, समझाना, यह करना अथवा यह न करना, ऐसा विचार होना यह उद्धृत मुद्रिकलसे बन पाता है। बहुतसी क्रियायें तो शून्यताकी तरह होती हैं, ऐसी स्थिति होनेपर भी उपाधि योगका तो वलपूर्वक आराधन कर रहे हैं। इसका वेदन करना कम कठिन नहीं माझम होता, क्योंकि यह आवेकके द्वारा जमीनकी रेतको उठाने जैसा कार्य होता है, जिस तरह यह कार्य दु खसे—अत्यन्त दु खसे—होना कठिन है, वैसे ही चित्तको उपाधि परिणामरूप होना कठिन है। सुगमतासे चित्तके स्थित होनेसे वह सम्यक्प्रकारसे वेदनाका अनुभन करता है—अण्ड समाधि-रूपसे अनुभन करता है। इस बातके लिखनेका आशय तो यह है कि ऐसे उत्कृष्ट वेराग्यमें ऐसे उपाधि-योगके अनुभन करनेके प्रसंगको केसा गिना जाय ? और यह सब किसके लिये किया जाता है ? जानते हुए भी उसे क्यों छोड़ नहीं दिया जाता ? यह सब विचार करने योग्य है।

ईश्वरेच्छा जैसी होगी वैसा ही जायगा। विकल्प करनेसे खेद होता है, आर वह तो जगतक उसकी इच्छा होगी तबतक उसी प्रकार प्रवृत्ति करेगा। सम रहना ही योग्य है।

दूसरी तो कुछ भी स्पृहा नहीं, कोई प्रारम्भरूप स्पृहा भी नहीं। सत्कारूप पूर्वमें उपरिष्ठ की हुई किसी उपाधिरूप स्पृहाको तो अनुक्रमसे सनेदन करनी ही योग्य है। एक सत्सग-तुम्हारे सत्सगकी स्पृहा रहा करती है, और तो रुचिमात्रका समाधान हो गया है। इस आश्चर्यरूप बातको कहाँ कहनी चाहिये ? आश्चर्य होता है। यह जो देह मिली है यदि वह पहिले कभी भी नहीं मिली हो तो भविष्यकालमें भी वह प्राप्त होनेवाली नहीं। धन्यरूप—वृत्तार्थरूप ऐसे हममें उपाधि-योग देखकर सभी लोग भूल करें, इसमें आश्चर्य नहीं, तथा पूर्वमें जो सत्पुरुषकी पहिचान नहीं हुई, तो वह ऐसे ही योगके कारणसे नहीं हुई। अधिक लिखना नहीं सूझता। नमस्कार पहुँचे।

समस्वरूप श्रीरायचन्द्रका यथायोग्य

यदि कोई दूसरा भी परमार्थसन्धी विचार—ग्रन्थ—उत्पन्न हो और यदि उसे लिखकर रख सको तो लिख रखनेका विचार योग्य है ।

पूर्वमें आराधना की हुई, जिसका नाम केवल उपाधि है, ऐसी समाधि उदयरूपसे रहती है ।

हालमें वहाँ बाँचन, श्रण, और मननका साधन किस प्रकार रहता है ?

आनन्दधनजीके दो वाक्य याद आ रहे हैं, उन्हें लिखकर यह पत्र समाप्त करता हूँ ।

इणविध परस्त्री मन विसरामी, जिनवर गुण जे गाँवे रे,

दीनबधुनी महेर नजरयाँ, आनदधन पढ पावे हो ।

मल्लिजिन सेवक किम अवगणिये हो ।

मन महिलानु बहाला उपरे, बीजा काम करंत रे ।

३२०

बम्बई, श्रावण वदी १०, १९४८

मन महिलानु बहाला उपरे, बीजाँ काम करत रे,

तेम श्रुतधर्मे मन दृढ धरे, ज्ञानाक्षेपरुवत रे ।

धन धन सासन श्रीजिनवरतणुं ।

जिस प्रकार घरसन्धी दूसरे समस्त कार्य करते हुए भी पतिव्रता (महिला) स्त्रीका मन अपने प्रिय भर्तारमें ही लीन रहता है, उसी तरह सम्यग्दृष्टि जीनका चित्त ससारमें रहकर समस्त कार्योंके प्रसंगमें प्रवृत्ति करते हुए भी, वह ज्ञानीसे श्रण किये हुए उपदेश धर्ममें ही लीन रहता है ।

समस्त ससारमें स्त्री और पुरुषके स्नेहको ही प्रधान माना गया है, उसमें भी पुरुषके प्रति स्त्रीका प्रेम इससे भी किसी प्रकार विशेष प्रधान माना गया है, और इसमें भी पतिके प्रति पतिव्रता स्त्रीका स्नेह तो सर्वप्रधान गिना गया है । यह स्नेह ऐसा सर्वप्रधान क्यों माना गया है ? इसके उत्तरमें सिद्धांतको प्रबलरूपसे दिखानेके लिये इस दृष्टांतको देनेवाले सिद्धांतकार कहते हैं कि हम उस स्नेहको सर्वप्रधान इसीलिये मानते हैं कि दूसरे सन घरसन्धी (और दूसरे भी) काम करते रहनेपर भी उस पतिव्रता महिलाका चित्त पतिमें ही लीनरूपसे, प्रेमरूपसे, स्मरणरूपसे, ध्यानरूपसे और इच्छारूपसे रहता है ।

परंतु सिद्धांतकार कहते हैं कि इस स्नेहका कारण तो ससार प्रत्ययी है और यहाँ तो अससार-प्रत्ययी करनेके लिये कहनेका लक्ष्य है, इसलिये जिसमें वह स्नेह लीनरूपसे, प्रेमरूपसे, स्मरणरूपसे, ध्यानरूपसे और इच्छारूपसे करना योग्य है—जिसमें वह स्नेह अससार-परिणमनको प्राप्त करता है—उस उपदेश-धर्मको कहते हैं ।

उस स्नेहको पतिव्रतारूप ऐसे मुमुक्षुको ज्ञानीसन्धी श्रणरूप उपदेश आदि धर्ममें उसी प्रकारसे करना योग्य है, और जब जो जीन उसके लिये उसी प्रकारसे आचरण करता है, तब वह " काता " नामकी समकित्सन्धी दृष्टिमें स्थित हो जाता है, ऐसा हम मानते हैं ।

१ इस प्रकार परीक्षा करके मनको विश्राम देनेवाले जिनवरना जो गुणगान करता है, वह दीनबधुकी वृत्ति दृष्टिसे आनन्दके भरपूर पदको पाता है ।

ऐसे अर्थसे भरपूर ये दो पद हैं। पहिला पद भक्तिप्रधान है, परन्तु यदि इस प्रकारसे गूढ़ आशयसे जीनका निदिध्यासन न हो, तो फिर दूसरा पद ज्ञानप्रधान जैसा भासित होता है, और तुम्हें भी भासित होगा, ऐसा समझकर उस दूसरे पदका उस प्रकारका भास-बोध-होनेके लिये फिरसे पत्रके अन्तमें केवल प्रथमका एक ही पद लिखकर प्रधानरूपसे भक्तिको प्रदर्शित किया है।

भक्तिप्रधान दशासे आचरण करनेसे जीनके स्वच्छद आदि दोष सुगमतासे नष्ट हो जाते हैं, ऐसा ज्ञानी पुरुषोंका प्रधान आशय है।

उस भक्तिमें जिस जीनको अन्य भी निष्काम भक्ति उत्पन्न हो गई हो, तो वह बहुतसे दोषोंसे दूर करनेके लिये योग्य होती है। अन्यज्ञान, अथवा ज्ञानप्रधान-दशा, ये असुगम मार्गकी ओर, स्वच्छद आदि दोषकी ओर, अथवा पदार्थसमन्धी भ्रातिकी ओर ले जाते हैं, प्रायः करके ऐसा ही होता है, उसमें भी इस कालमें तो बहुत कालतक जीवनपर्यन्त भी जीनको भक्तिप्रधान-दशाका ही आराधन करना योग्य है। ज्ञानियोंने ऐसा ही निश्चय किया मात्रम होता है (हमें ऐसा मात्रम होता है, और ऐसा ही है)।

तुम्हारे हृदयमें जो मूर्तियोंके दर्शन करनेकी इच्छा है, (तुम्हें) उसका प्रतिग्रह करनेवाली तुम्हारी प्रारब्ध स्थिति है, और उस स्थितिके परिपक्व होनेमें अभी देरी है, फिर उस मूर्तियोंके प्रत्यक्ष-रूपमें तो हालमें गृहस्थाश्रम है, और चित्रपटमें सत्यस्त-आश्रम है, यह ध्यानका एक दूसरा मुख्य प्रतिग्रह है। उस मूर्तियोंसे उस आत्मस्वरूप पुरुषकी दशा फिर फिरसे उसके वाक्य आदिके अनुसंधानसे निवारण करना योग्य है, और यह उसके हृदय-दर्शासे भी महान् फल है। इस बातको यहाँ संक्षिप्त करनी पड़ती है।

भृगी ईलीकाने चटकावे, ते भृगी जग जोवे रे.

यह वाक्य परम्परागत है। ऐसा होना किसी तरह समझ दे, तथापि उस प्रोक्तसरकी गवेषणाके अनुसार यदि मान लें कि ऐसा नहीं होता, तो भी इसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि जग दृष्टात वेमा प्रमाण उत्पन्न कर सकता है, तो फिर सिद्धातका ही अनुभवा अथवा निवारण करना चाहिये। प्रायः करके इस दृष्टान्तके समर्थमें किसीको ही शका होगी, इसलिये यह दृष्टात माय है, ऐसा मात्रम होता है। यह लोक दृष्टिमें भी अनुभवागम्य है, इसलिये सिद्धातमें उसकी प्रचलता समझकर महान् पुरुष उस दृष्टातको देते आये हैं, और किसी तरह ऐसा होना हम समझ भी मानते हैं। कदाचित् थोड़ी देरके लिये वह दृष्टात सिद्ध न हो ऐसा प्रमाणित हो भी जाय, तो भा तीनो कालमें निराश्रय—अखण्ड-सिद्ध बात उसके सिद्धात-पदकी तो है ही।

जिनस्वरूप यह जिन आराधे, ते सहि जिनवर होव रे

आनन्दधनजी तथा दूसरे सब ज्ञानीपुरुष ऐसा ही कहते हैं। और फिर जिनभगवान् और ही प्रकारसे कहते हैं कि अनन्तवार जिनभगवान्की भक्ति करनेपर भी जीनका कल्याण नहीं हुआ। जिन-भगवान्के मार्गमें चलेवाउे श्री पुरुष ऐसा कहते हैं कि वे जिनभगवान्की आराधना करते हैं, और उहाँकी आराधना करते जाते हैं, अथवा उनकी आराधना करनेका उपाय करते हैं, फिर भी ऐसा मात्रम नहीं होता कि वे जिनवर हो गये हैं, तीनो कालमें अखण्डरूप सिद्धात तो यही खडित हो जाता है, तो फिर यह बात शका करने योग्य क्यों नहीं है ?

३२१

ॐ

वम्बई, श्रावण वदी १९४८

तेम श्रुतधर्मे मन दृढ धरे, ज्ञानाक्षेपकर्म ते.

जिसका विचार-ज्ञान निक्षेपरहित हो गया है, ऐसा 'ज्ञानाक्षेपकरत'—आत्म कल्याणकी इच्छावाला पुरुष ज्ञानिके मुखसे श्रवण किये हुए आत्म कल्याणरूप धर्ममें निश्चल परिणामसे मनको धारण करता है—यह ऊपरके पदोंका सामान्य भाव है ।

उस निश्चल परिणामका स्वरूप यहाँ कैसे घटता है, इस बातको पहले ही बता दिया है । यह इसी तरह घटता है कि जिस तरह घरके दूसरे कामोंमें प्रवृत्ति करते हुए भी पतिव्रता स्त्रीका मन अपने प्रिय स्वामीमें ही लीन रहता है । इस पदका विशेष अर्थ पहिले लिखा है, उसे स्मरण करके सिद्धातरूप ऊपरके पदके साथ उसका अनुसंधान करना योग्य है, क्योंकि " मन महिळानु बहाळ उपरे " यह पद जो है वह केवल दृष्टातरूप ही है ।

अत्यन्त समर्थ सिद्धातका प्रतिपादन करते हुए जीनके परिणाममें उस सिद्धातके ठीक ठीक बैठ जानेके लिये समर्थ दृष्टात ही देना योग्य है, ऐसा मानकर प्रथकर्त्ता इस स्थलपर जगत्में—ससारमें—प्राय मुरख, पुरुषके प्रति क्लेश आदि भावरहित जो स्त्रीका काम्य-प्रेम है, उसी प्रेमको सत्पुरुषसे श्रवण किये हुए धर्ममें परिणमित करनेके लिये कहते हैं । उस सत्पुरुषद्वारा श्रवण किये हुए धर्ममें, अन्य सब पदार्थोंके प्रति जो प्रेम है, उससे उदासीन होकर एक लक्ष्यसे, एक स्मरणसे, एक श्रेणीसे, एक उपयोगसे, और एक परिणामसे, सर्व वृत्तिमें रहनेवाले काम्य-प्रेमको हटाकर, श्रुतधर्मरूप करनेका उपदेश किया गया है । इस काम्य-प्रेमसे भी अनत गुणविशिष्ट प्रेम श्रुतके प्रति करना योग्य है, फिर भी दृष्टात इसकी सीमा नहीं बना सका । इस कारण जहाँतक दृष्टात पहुँच सका, वहाँतकका प्रेम कहा गया है, यहाँ दृष्टात सिद्धातकी चरम सीमातक नहीं पहुँच सका है ।

अनादि कालसे जीनको ससाररूप अनत परिणति प्राप्त होनेके कारण उसे अससाररूप किसी भी अशका ज्ञान नहीं है । बहुतसे कारणोंका संयोग मिलनेपर उस अग-दृष्टिके प्रगट होनेका योग यदि उसे मिला भी तो इस निमग्न ससार-परिणतिके कारण उसे यह अन्काश नहीं मिलता । जबतक यह अन्काश नहीं मिलता तबतक जीनको निजकी प्राप्तिका भान कहना योग्य नहीं, और जबतक इसकी प्राप्ति न हो तबतक जीनको कोई सुख कहना योग्य नहीं है—उसे दुःखी कहना ही योग्य है । ऐसा देखकर जिसे अत्यन्त अनत करुणा प्राप्त हुई है, ऐसा आम पुरुष, दुःख दूर करनेके जिस मार्गको उसने जाना है, वह उस मार्गको कहता ना, कहता है, ओर भविष्यमें कहेगा । वह मार्ग यही है कि जिसमें जीनका स्वाभाविक रूप प्रगट हुआ है—जिसमें जीनका स्वाभाविक सुख प्रगट हुआ है—ऐसा ज्ञानी पुरुष ही उस अज्ञान परिणति और इसमें प्राप्त जो दुःख-परिणाम है, उससे आत्माकी स्वाभाविकरूपसे समझा सकनेके योग्य है—कह सकनेके योग्य है—और वह वचन आत्माके स्वाभाविक ज्ञानपूर्वक ही होता है, इसलिये वह उस दुःखको दूर कर सकनेमें समर्थ है । इसलिये यदि वह वचन किसी भी प्रकारसे जीनको श्रवण हो, उसे अपूर्णभावरूप जानकर उसमें परम प्रेम स्फुरित हो, तो तत्काल ही अथवा अनुक्रमसे आत्माका स्वाभाविक रूप प्रगट हो सकता है ।

३२२

ॐ

वम्बई, श्रावण नदी १९४८

निरन्तर ही आत्मस्वरूप रहा करता है, जिसमें प्रारब्धोदयके सिवाय दूसरे किसी भी अवकाशका योग नहीं है ।

इस उदयमें कभी परमार्थ-भाषा कहनेका योग उदय आता है, कभी परमार्थ भाषा लिखनेका योग उदय आता है, और कभी परमार्थ-भाषा समझानेका योग उदय आता है । हालमें तो वैश्य-दशाका योग विशेषतासे रहा करता है, और जो कुछ उदयमें नहीं आता उसे हालमें तो कर सकनेकी असमर्थता ही है । जीवितव्यक्तों केवल उदयाधीन करनेसे—हो जानेसे—त्रिपमता दूर हो गई है । तुम्हारे प्रति, अपने प्रति और दूसरोंके प्रति किसी भी तरहका वैभारिक भाव प्रायः उदित नहीं होता, और इसी कारण पत्र आदि कार्य करनेरूप परमार्थ-भाषा योगसे अवकाश प्राप्त नहीं है, ऐसा लिखा है, यह ऐसा ही है ।

पूर्वोपाजित स्वाभाविक उदयके अनुसार देहकी स्थिति है, आत्मभावसे उसका अवकाश अत्यन्त अभावस्वरूप है ।

उस पुरुषके स्वरूपको जानकर उसकी भक्तिसे सत्सगका महान् फल होता है, जो केवल चित्रपटके ध्यानसे नहीं मिलता ।

जो उस पुरुषके स्वरूपको जानता है, उसे स्वाभाविक अत्यन्त शुद्ध आत्मस्वरूप प्रगट होता है । इसके प्रगट होनेके कारणभूत उस पुरुषको जानकर सब प्रकारकी असत्सार—सत्सार—कामना परित्याग-रूप करके—परित्याग करके—शुद्ध भक्तिसे उस पुरुष-स्वरूपका निचार करना योग्य है ।

जैसा ऊपर कहा है, चित्रपटकी प्रतिमाके हृदय-दर्शनसे महान् फल होता है—यह वाक्य निःसन्देह समझकर लिखा है ।

मन महिलानु बहाला उपरे, बीजा काम करत रे.

इस पदके निस्तुत अर्थको आम-परिणामरूप करके उस प्रेम-भक्तिको सत्पुरुषमें अत्यन्त रूपसे करना योग्य है, ऐसा सब तीर्थकरोंने कहा है, वर्तमानमें कहते हैं, और भविष्यमें भी ऐसा ही कहेंगे ।

उस पुरुषसे प्राप्त उसकी आत्मपद्धति-सूचक भाषाओं, जिसका निचार ज्ञान निक्षेपरहित हो गया है, ऐसा पुरुष, उस पुरुषको आत्मकल्याणके लिये जानकर, वह श्रुत (धरण) धर्ममें मन (आत्मा) को धारण करता है—उस रूपमें परिणाम करता है । वह परिणाम किस तरह करना योग्य है, इस बातको 'मन महिलानु बहाला उपरे, बीजा काम करत रे' यह दृष्टात देकर समर्थन किया है ।

ठीक तो इस तरह घटता है कि यद्यपि पुरुषके प्रति स्त्रीका काम्य प्रेम सत्सारके अन्य भावोंकी अपेक्षा शिरोमणि है, फिर भी उस प्रेमसे अनन्त गुणनिशिष्ट प्रेम, सत्पुरुषसे प्राप्त आत्मरूप श्रुतधर्ममें ही करना योग्य है, परन्तु इस प्रेमका स्वरूप जहाँ दृष्टातको उल्लेखन कर जाता है, वहाँ ज्ञानका अवकाश नहीं है, ऐसा समझकर ही, परिसीमाभूत श्रुतधर्मके लिये भर्तारके प्रति स्त्रीके काम्य प्रेमका दृष्टात दिया है । यहाँ दृष्टात सिद्धातकी चरम सीमातक नहीं पहुँचता, इसके आगे गाणी पीठेके ही परिणामको पाकर रह जाती है, और आत्म-व्यक्तिसे ऐसा माझ होता है ।

३२३ ' वगई, आरण नदी ११ गुरु १९४८

शुभेच्छा सपन्न भाई ०००० स्तम्भतीर्थ

जिसकी आत्मस्वरूपमें स्थिति है ऐसा जो उसका निष्काम स्मरणपूर्वक यथायोग्य वाँचना । उस तरफसे “आजकल क्षायिक समकित नहीं होता” इत्यादि सबधी व्याख्यानकी चर्चाविषयक तुम्हारा लिखा हुआ पत्र प्राप्त हुआ है । जो जीन उस उस प्रकारसे प्रतिपादन करते हैं—उपदेश करते हैं, और उस सन्यमें जीनोंको विशेषरूपसे प्रेरणा करते हैं, वे जीन यदि उतनी प्रेरणा—गवेषणा—जीनके कल्याणके निषयमें करेंगे तो इस प्रत्येक ममान होनेका उन्हें कभी न कभी अन्त्य अन्तर मिलेगा । उन जीवोंके प्रति दोष-दृष्टि करना योग्य नहीं है, केवल निष्काम करुणासे ही उन जीनोंको देखना योग्य है । इस सबधमें किसी प्रकारका चित्तमें खेद लाना योग्य नहीं, उस उस प्रसंगपर जीवको उनके प्रति क्रोध आदि करना योग्य नहीं । कदाचित् उन जीनोंको उपदेश देकर समझानेकी तुम्हें चिन्ता होती हो तो भी उसको लिये तुम वर्तमान दशाको देखते हुए तो लाचार ही हो, इसलिये अनुकृपा-बुद्धि और समता-बुद्धि-पूर्वक उन जीनोंके प्रति सरल परिणामसे देखना, तथा ऐसी ही इच्छा करना चाहिये, और यही परमार्थ मार्ग है, ऐसा निश्चय रखना योग्य है ।

हालमें उन्हें जो कर्मसबधी आग्रह है, उसे भग करनेके लिये यदि उन्हें स्वयं ही चिन्ता उत्पन्न हो तो फिर तुमसे अथवा तुम जैसे दूसरे सत्संगीके मुखसे, उन्हें कुछ भी ग्राह्य श्रवण करनेकी उल्लास-वृत्ति उत्पन्न हो, तथा किसी आत्मस्वरूप सत्पुरुषके सयोगसे मार्गकी प्राप्ति हो, परन्तु ऐसी चिन्ता उत्पन्न होनेका यदि उनके पास साधन भी हो तो हालमें वे ऐसी चेष्टापूर्वक आचरण न करें । और जन्तक उस उस प्रकारकी जीनकी चेष्टा रहती है तबतक तीर्थरूज जैसे ज्ञानी-पुरुषका वाक्य भी उसके लिये निष्फल होता है, तो फिर तुम लोगोंके वाक्य निष्फल हों और उन्हें यह क्लेशरूप मात्रम पड़े, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं । ऐसा समझकर ऊपर प्रदर्शित की हुई अतरंग भावनासे उनके प्रति वर्तान करना, और किसी प्रकारसे भी जिससे उन्हें तुम्हारेसे क्लेशका कम कारण उपस्थित हो ऐसा निचार करना, यह मार्गमें योग्य गिना गया है ।

फिर, एक दूसरा अनुरोध कर देना भी स्पष्टरूपसे लिखने योग्य माह्रम होता है, इसलिये लिखे देते हैं । वह यह है कि हमने पहिले तुम लोगोंसे कहा था कि जेमे बने वेसे हमारे सन्यमें दूसरे जीनोंसे कम ही बात करना । इस अनुक्रममें चलनेका लक्ष यदि विस्मृत हो गया हो तो अब फिरसे स्मरण रखना । हमारे सबधमें और हमारेद्वारा कहे गये अथवा लिखे गये वाक्योंके सन्यमें ऐसा करना योग्य है, और हालमें इसके कारणोंको तुम्हें स्पष्ट बता देना योग्य नहीं । परन्तु यदि यह लक्ष अनुक्रमसे अनुसरण करनेमें विस्मृत होता है, तो यह दूसरे जीनोंको क्लेश आदिका कारण होता है, यह भी अब “क्षायिककी चर्चा” इत्यादिके सन्यसे तुम्हारे अनुभवमें आ गया है । इसका परिणाम यह होता है कि जो कारण जीनको प्राप्त होनेसे कल्याणके कारण हों, उन जीवोंको उन कारणोंकी प्राप्ति इस भयमें होती हुई रुक जाती है, क्योंकि वे तो अपनी अज्ञानतासे, जिसकी पहिचान नहीं हुई ऐसे सत्पुरुषके सन्यमें तुम लोगोंसे जानी हुई बातसे, उस सत्पुरुषके प्रति निमुख होते हैं, उसके निषयमें आग्रहपूर्वक

दूसरी दूसरी चेष्टायें कल्पित कर लेते हैं, और फिरसे ऐसा संयोग मिलनेपर तैसी निमुक्ता प्राय करके और बलवान हो जाती है । ऐसा न होने देनेके लिये, और इस भयमें यदि उन्हें ऐसा संयोग अज्ञानपनेसे मिल भी जाय तो वे कदाचित् श्रेयको प्राप्त कर सकेंगे, ऐसी धारणा रखकर, अंतरगमें ऐसे सत्पुरुषको प्रगट रखकर बाह्यरूपसे गुप्त रखना ही अधिक योग्य है । वह गुप्तपना कुछ माया कपट नहीं है, क्योंकि इस तरह प्रतीति करना माया-कपटका हेतु नहीं है, वह भाग्य कल्याणका ही हेतु है । यदि ऐसा हो तो वह माया कपट नहीं होता, ऐसा मानते हैं ।

जिसे दर्शनमोहनीय उदयमें बलवानरूपसे है, ऐसे जीवको अपनेद्वारा किसी प्रकार सत्पुरुष आदिके नियममें अज्ञापूर्वक बोलनेका अवसर प्राप्त न हो, इतना उपयोग रखकर चलना, यह उसका और उपयोग रखनेवाले दोनोंके कल्याणका कारण है ।

जानी पुरुषके नियममें अज्ञापूर्वक बैठना, तथा इस प्रकारके प्रसंगमें उत्साही होना, यह जीवके अनंत ससारके बढ़नेका कारण है, ऐसा तीर्थंकर कहते हैं । उस पुरुषके गुणगान करना, उस प्रसंगमें उत्साही होना, और उसकी आज्ञामें सरल परिणामसे परम उपयोग-दृष्टिपूर्वक रहना, इसे तीर्थंकर अनंत ससारका नाश करनेवाला कहते हैं, और ये वाक्य जिनागममें हैं । बहुतसे जीव इन वाक्योंको श्रवण करते होंगे, फिर भी जिन्होंने प्रथम वाक्यको निष्फल आर दूसरे वाक्यको सफल किया हो, ऐसे जीव तो क्वचित् ही देखनेमें आते हैं । जीवने अनंतरा प्रथम वाक्यको सफल और दूसरे वाक्यको निष्फल किया है । उस तरहके परिणाम आनेमें उसे ब्रिलकुल भी समय नहीं लगता, क्योंकि अनादि कालसे उसकी आत्मा में मोह नामकी मदिरा व्याप्त हो रहा है, इसलिये गारम्भार निचारकर धेरे धेरे प्रसंगमें यथाशक्ति, यथात्रल और तीर्थपूर्वक ऊपर कहे अनुसार आचरण करना योग्य है ।

कदाचित् ऐसा मान लो कि ' इस कालमें क्षायिक समकित नहीं होता, ' ऐसा जिन आगममें स्पष्ट लिखा है । अब उस जीवको निचार करना योग्य है कि ' क्षायिक समकितका क्या अर्थ होता है ' जिसके एक ननकारमत्र जितना भी मत-प्रत्याख्यान नहीं होता, फिर भी वह जान अधिकसे अधिक तीन भयमें और नहीं तो उसी भयमें परम पदको प्राप्त करता है, ऐसी महान् आश्चर्य करनेवाली उस समकितकी व्याख्या है, फिर अब ऐसी यह कीनसी दशा समझनी चाहिये कि जिसे क्षायिक समकित कहा जाय : ' यदि तीर्थंकर भगवान्की दृढ़ श्रद्धा ' का नाम क्षायिक समकित मानें तो उस श्रद्धाको कैसी समझनी चाहिये ? और जो श्रद्धा हम समझते हैं वह तो निश्चयसे इस कालमें होती ही नहीं । यदि ऐसा मालूम नहीं होता कि अमुरु दशा अथवा अमुरु श्रद्धाको क्षायिक समकित कहा है, तो फिर हम कहते हैं कि जिनागमके शब्दोंका केवल यही अर्थ हुआ कि क्षायिक समकित होता ही नहीं । अब यदि ऐसा समझो कि ये शब्द किसी दूसरे आशयसे कहे गये हैं, अथवा किसी पीछेके कालके निसर्जन दोषसे लिख दिये गये हैं, तो जिस जीवने इस नियममें आप्रहपूर्वक प्रतिपादन किया हो, वह जीव कसे दोषको प्राप्त होगा, यह सबेद करुणापूर्वक निचारना योग्य है ।

हालमें जिन्हें जिनसूत्रोंके नामसे कहा जाता है, उन सूत्रोंमें ' क्षायिक समकित नहीं है ' ऐसा स्पष्ट नहीं लिखा है, तथा परम्परागत और दूसरे भी बहुतसे ग्रंथोंमें यह बात चली आती है, ऐसा

पढ़ा है, ओर सुना भी है, और यह वाक्य मिथ्या है अथवा मृषा है, ऐसा हमारा अभिप्राय नहीं है, तथा यह वाक्य जिस प्रकारसे लिखा है, वह एकांत अभिप्रायसे ही लिखा है, ऐसा भी हमें नहा लगता। कदाचित् ऐसा समझो कि वह वाक्य एकानुरूपसे ऐसा ही हो तो भी किसी भी प्रकारसे व्याकुल होना योग्य नहीं। कारण कि यदि इन सब व्याख्याओंको सत्पुरुषके आशयपूर्वक नहीं जाना तो फिर ये व्याख्यायें ही सफल नहीं हैं। कदाचित् समझो कि इसके स्थानमें, जिनागममें लिखा हो कि चौथे कालकी तरह पाँचवें कालमें भी बहुतेरे जीवोंको मोक्ष होगा, तो इस बातका श्रवण करना कोई तुम्हारे ओर हमारे लिये कल्याणकारी नहीं हो सकता, अथवा मोक्ष-प्राप्तिका कारण नहीं हो सकता, क्योंकि जिस दशामें वह मोक्ष-प्राप्ति कही है, उसी दशाकी प्राप्ति ही इष्ट है, उपयोगी है, और कल्याणकारी है। श्रवण करना तो एक बात मात्र है, इसी तरह इससे प्रतिकूल वाक्य भी मात्र एक बात ही है। ये दोनों ही बातें लिखीं हों, अथवा कोई एक ही लिखी हो, अथवा दोनोंमेंसे एक भी बात न लिखकर कोई भी व्यवस्था न उतार् गई हो, तो भी वह बंध अथवा मोक्षका कारण नहीं है।

केवल नव दशा ही बंध है, और मोक्ष दशा ही मोक्ष है, क्षायिक दशा ही क्षायिक है, अन्य दशा ही अन्य है, जो श्रवण है वह श्रवण है, जो मनन है वह मनन है, जो परिणाम है वह परिणाम है, जो प्राप्ति है वह प्राप्ति है—ऐसा सत्पुरुषका निश्चय है। जो बंध है वह मोक्ष नहीं है, जो मोक्ष है वह बंध नहीं है, जो जो है वह वही है, जो जिस स्थितिमें है वह उसी स्थितिमें है। जिस प्रकार बंध-बुद्धि दूर हुए बिना मोक्ष—जीवमुक्ति—मानना कार्यकारी नहीं है, उसी तरह अक्षायिक दशासे क्षायिक मानना भी कार्यकारी नहीं है। केवल माननेका फल नहीं, फल केवल दशाका ही है।

जब यह बात है तो फिर अब अपनी आत्मा हाठमें कौनसी दशामें है, ओर उस क्षायिक समकित्ती जीवकी दशाका विचार करने योग्य है या नहीं, अथवा उससे उतरती हुई अथवा उससे चढ़ती हुई दशाके विचारको जीव-यथार्थरूपसे कर सकता है अथवा नहीं? इसीका विचार करना जीवको श्रेयस्कर है। परन्तु अनन्तकाल बीत गया, फिर भी जीवने ऐसा विचार नहीं किया। उसे ऐसा विचार करना योग्य है, ऐसा उसे भासित भी नहीं हुआ, ओर यह जीव अनन्तवार निष्फलतासे सिद्ध-पदतकका उप-देश कर चुका है, ऊपर कहे हुए उस क्रमको उसने बिना विचारे ही किया है—विचारपूर्वक यथार्थ विचारसे नहीं किया। जिस प्रकार जीवने पूर्वमें यथार्थ विचारके बिना ही ऐसा किया है, उसी तरह वह उस दशा (यथार्थ विचारदशा) के बिना वर्तमानमें ऐसा करता है, और जतनरत जीवको अपने ज्ञानके बलका भान नहीं होगा, तबतक वह भविष्यमें भी इसी तरह प्रवृत्ति करता रहेगा। जीवके किसी भी महापुण्यके योगका त्याग करनेसे, तथा वेसे मिथ्या उपदेशपर चलनेसे जीवका बोध-बल आन-रणको प्राप्त हो गया है, ऐसा जानकर इस विषयमें सावधान होकर यदि वह निरावरण होनेका विचार करेगा तो वह ऐसा उपदेश करनेसे, दूसरेको प्रेरणा करनेसे और आप्रहृपूर्वक बोलनेसे रुक जायगा। अधिक क्या कहें? एक अक्षर बोलते हुए भी अतिशय अतिशय प्रेरणासे भी वाणी मोनको ही प्राप्त होगी। ओर उस मोनको प्राप्त होनेके पहिले ही जीवसे एक अक्षरका सत्य बोझ जाना भी अशक्य है, यह बात किसी भी प्रकारसे तीनों कालमें सत्य योग्य नहीं।

तीर्थकरने भी ऐसा ही कहा है, और वह हालमें उसके आगममें भी है, ऐसा ज्ञात है। कदाचित् यदि ऐसे कहा हुआ अर्थ आगममें नहीं भी हो, तो भी जो शब्द ऊपर कहे हैं वे आगम ही हैं—जिनागम ही हैं। ये शब्द राग, द्वेष और अज्ञान इन तीनों कारणोंसे रहित, प्रगटस्वरूपसे लिखे गये हैं, इसलिये सेवनीय हैं।

योद्धेसे वाक्योंमें ही लिग डालनेके लिये विचार किया हुआ यह पत्र प्रस्तुत हो गया है, और यद्यपि यह बहुत ही संक्षेपमें लिखा है, फिर भी बहुत प्रकारसे अपूर्ण स्थितिसे यह पत्र अत्र समाप्त करना पड़ता है।

तुम्हें तथा तुम्हारे जैसे दूसरे जिन जिन भाईयोंका तुम्हें समागम है उन्हें, उस प्रकारके प्रसंगमें इस पत्रके प्रथम भागको विशेषरूपसे स्मरणमें रखना योग्य है, और बाकीका दूसरा भाग तुम्हें और दूसरे अन्य मुमुक्षु जीयोंको गारम्भार विचारना योग्य है। यहाँ समाधि है। “प्रारब्धदेही”

३२४ बम्बई, आश्विन वदी १४ रवि १९४८

ॐ

स्वस्ति श्रीसायला ग्राम शुभस्थाने स्थित, परमार्थके अखंड निश्चयी, निष्कामस्वरूप ( ) के बारम्बार स्मरणरूप, मुमुक्षु पुरषोंसे अनन्य प्रेमसे सेवन करने योग्य, परम सरल, और शान्तमूर्ति ऐसे श्री “सुभाष्य” के प्रति श्री “मोहमयी” स्थानसे निष्कामस्वरूप ऐसे स्मरणरूप सत्पुरुषका नियमपूर्वक यथायोग्य पहुँचे।

जिसमें प्रेम भक्ति प्रज्ञान निष्कामरूपसे लिखी है ऐसे तुम्हारे लिये हुए बहुतसे पत्र अनुक्रममें प्राप्त हुए हैं। आत्माकार-स्थिति और उपाधि-योगरूप कारणसे केवल इन पत्रोंकी पहुँच मात्र लिख सका हूँ।

यहाँ भाई रेवाशकरजी शारीरिक स्थिति यथायोग्य न रहनेसे, और व्यवहारसबधी कामकाजके बढ़ जानेसे उपाधि-योग भी विशेष रहता आया है, और रहा करता है, इस कारण इस चोमासमें जाहर निकलना अशक्य हो गया है, और इसके कारण तुम्हारा निष्काम समागम प्राप्त नहीं हो सका, और फिर दिनालीके पहिले उस प्रकारका संयोग प्राप्त होना समझ भी नहीं है।

तुम्हारे लिखे हुए बहुतसे पत्रोंमें जीव आदि स्वभावा और परभावके बहुतसे प्रश्न लिखे हुए आते थे, इसी कारणसे उनका भी प्रत्युत्तर नहीं लिखा जा सका। इस बीचमें दूसरे भी जिज्ञासुओंके बहुतसे पत्र मिले हैं, प्रायः करके इसी कारणसे ही उनका भी उत्तर नहीं लिखा जा सका।

हालमें जो उपाधि-योग रहता है, यदि उस योगके प्रतिपक्षके त्यागनेका विचार करें तो त्याग हो सकता है, तथापि उस उपाधि योगके सहन करनेसे जिस प्रारब्धकी निवृत्ति होती है, उसे उसी प्रकारसे सहन करनेके मित्राय दूसरी इच्छा नहीं होती, इसलिये इसी योगसे उस प्रारब्धको निवृत्त होने देना योग्य है, ऐसा समझते हैं, और ऐसी ही स्थिति है।

शास्त्रोंमें इस कालको नमः क्रमसे क्षीण होनेके योग्य कहा है, और इस प्रकारसे क्रम क्रमसे हुआ भी करता है। मुख्यरूपसे यह क्षाणता परमार्थसबधी क्षीणता ही कही है। जिस कालमें अल्पकालकालितासे परमार्थकी प्राप्ति हो, उस कालको दुःपम काल कहना चाहिये। यद्यपि जिससे

परमार्थकी प्राप्ति होती है ऐसे पुरुषोंका सयोग दुर्लभ ही है, परन्तु ऐसे कालमें तो यह अत्यंत ही दुर्लभ हो रहा है। जीवोंकी परमार्थवृत्ति क्षीण होती जा रही है, इस कारण उसके प्रति ज्ञानी पुरुषोंके उपदेशका बल कम होता जाता है, और इससे परम्परासे वह उपदेश भी क्षीण होता जा रहा है—अर्थात् अत्र क्रम क्रमसे परमार्थ मार्गके व्यञ्छेद होनेका काल आ रहा है।

इस कालमें, और उसमें भी आजकल लगभग सौ वर्षोंसे मनुष्योंकी परमार्थवृत्ति बहुत क्षीण हो गई है, और यह बात प्रत्यक्ष है। सहजानन्दस्वामीके समयतक मनुष्योंमें जो सरल वृत्ति थी, उसमें और आजकी सरल वृत्तिमें महान् अन्तर हो गया है। उस समयतक मनुष्योंकी वृत्तिमें कुछ कुछ आज्ञाकारित्व, परमार्थकी इच्छा, और तत्सबधी निश्चयमें दृढ़ता—ये बातें जैसी थीं वैसी आज नहीं रही हैं, इस कारण आज तो बहुत ही क्षीणता आ गई है। यद्यपि अभी इस कालमें परमार्थवृत्तिका सर्वाथा व्यञ्छेद नहीं हुआ, तथा भूमि भी सत्पुरुषोंसे रहित नहीं हुई है, तो भी यह काल उन्मूलककी अपेक्षा अधिक विषम है—बहुत विषम है—ऐसा मानते हैं।

इस प्रकारका कालका स्वरूप देखकर हृदयमें अलङ्कृष्यसे महान् अनुकंपा रहा करती है। किसी भी प्रकारमें जीवोंकी अत्यंत दुःखकी निवृत्तिका उपाय जो सर्वोत्तम परमार्थ, यदि उस परमार्थसबधी वृत्ति कुछ बढ़ती जाती हो, तो ही उसे सत्पुरुषकी पहिचान होती है, नहीं तो नहीं होती। वह वृत्ति फिरसे जीवित हो, और किन्हीं भी जीवोंको—बहुतसे जीवोंको—परमार्थसबधी मार्ग प्राप्त हो, ऐसी अनुकंपा अलङ्कृष्यसे रहा करती है, तो भी ऐसा होना हम बहुत दुर्लभ मानते हैं, और उसके कारण भी ऊपर बता दिये हैं।

जिस पुरुषका चौथे कालमें मिलना दुर्लभ था, ऐसे पुरुषका सयोग इस कालमें हुआ है, परन्तु जीवोंकी परमार्थसन्तुष्टि चिन्ता अत्यंत क्षीण हो गयी है, अर्थात् उस पुरुषकी पहिचान होना अत्यंत कठिन है। उसमें भी गृहवास आदिके प्रसंगमें उस पुरुषकी स्थिति देखकर तो जीवोंकी प्रतीति आना और भी दुर्लभ है—अत्यंत ही दुर्लभ है, और यदि कदाचित् प्रतीति आ भी गई तो हालमें जो उसका प्रारब्धका क्रम रहता है, उसे देखकर उसका निश्चय रहना दुर्लभ है, और यदि कदाचित् उसका निश्चय भी हो जाय तो भी उसका सत्संग रहना दुर्लभ है, और परमार्थका जो मुरख कारण है वह तो यही है, उसे ऐसी स्थितिमें देखकर ऊपर उताये हुए कारणोंको अधिक बलवान् स्वरूपसे देखते हैं, और यह बात देखकर फिर फिरसे अनुकंपा उत्पन्न हो आती है।

ईश्वरेश्वरसे जिस किसी जीवका भी कल्याण वर्तमानमें होना होगा, वह तो उसी तरह होगा, और हम इस विषयमें ऐसा भी मानते हैं कि वह दूसरेमें नहीं परन्तु हमसे ही होगा। परन्तु हम ऐसा मानते हैं कि जैसी हमारी अनुरूपायुक्त इच्छा है, जिससे जीवोंको वैसा परमार्थ विचार और परमार्थ-प्राप्ति हो सके, वैसा सयोग हमें किसी प्रकारसे कम ही हुआ है। हम ऐसा मानते हैं कि यदि यह देह गंगा यमुना आदिके प्रदेशोंमें अथवा गुजरात देशोंमें उत्पन्न हुई होती—नहीं वृद्धिगत हुई होती तो यह एक बलवान् कारण होता। तथा हम ऐसा मानते हैं कि यदि प्रारब्धमें गृहवास बाकी न होता और ब्रह्मचर्य या वनवास तो यह भी एक दूसरा बलवान् कारण होता। कदाचित् गृहवास बाकी होता और उपाधि-

योगरूप प्रारब्ध न होता, तो वह परमार्थज्ञा तीसरा उल्लान काष्ण होता, ऐसा मानते हैं। पहिले कहे हुए दो कारण तो हो चुके हैं, इसलिये अब उनका निवारण नही हो सकता, फिर भी अभी ऐसा होना चाकी है कि तीसरा उपाधि-योगरूप प्रारब्ध शीघ्रतासे निवृत्त हो—उसका निष्काम करण पूर्णक वेदन हो। किंतु यह विचार भी अभी योग्य स्थितिमें है, अर्थात् ऐसी ही इच्छा रहती है कि उस प्रारब्धका सहजमें ही प्रतीकार हो जाय, अथवा उस प्रकारका उदय विशेष उदयमें आकर थोड़े ही कालमें समाप्त हो जाय, तो ही ऐसी निष्काम करण रह सकती है। और इन दो प्रकारोंमें तो हालमें उदासीनतासे अर्थात् सामान्यरूपसे ही रहना है, ऐसी आत्म-भायना है, और इस समयमें प्रारम्भार महान् विचार रहा करता है।

जतक उपाधि-योग समाप्त नहीं होता ततक किस प्रकारके सम्प्रदायपूर्ण परमार्थ कहना, यह भीतरूपसे और अविचार अथवा निर्विचारमें ही रक्खा है—अर्थात् हालमें यह विचार करनेके विषयमें उदास भाव रहता है।

आत्माकार स्थिति हो जानेसे प्रायः करके चित्त एक अंश भी उपाधि-योगका वेदन करने योग्य नहीं है, फिर भी वह तो जिस प्रकारसे सहन करनेको मिले उसी प्रकारसे सहन करना है, इसलिये उसमें समाधि है। परन्तु किहीं जीवोंसे परमार्थसत्य की प्रसंग पड़ता है, तो उन्हें उस उपाधि योगके कारण हमारी अनुकपाके अनुसार लाभ नही मिलता, और तुम्हारी लिखी हुई जो कुछ परमार्थसंबन्धी बात आती है वह भी चित्तमें मुद्रिऊसे ही प्रवेश हो पाती है, क्योंकि हालमें उसका उदय नही है। इस कारण पत्र आदिके प्रसंगसे भी तुम्हारे सिवाय दूसरे सुमुमु जीवोंको इच्छित अनुकपासे परमार्थवृत्ति नहीं दी जा सकती, यह बात भी चित्तको बहुत बार लगा करती है।

चित्तके वधनयुक्त न हो सकनेके कारण, जो जीव सत्तारके सवधमें ली आदिरूपसे प्राप्त हुए हैं, उन जीवोंकी इच्छाको भी क्लेशित करनेकी नही होती, अर्थात् उसे भी अनुकपासे, और मों पाप आदिके उपकार आदि कारणोंसे उपाधि-योगका बलवान् रीतिसे सहन करते हैं। और जिस जिसकी जो कामना है, उस उस प्रारब्धके उदयमें जिस प्रकारसे वह कामना प्राप्त होनी है, जबतक वह उस प्रकारसे न हो, ततक निवृत्ति ग्रहण करते हुए भी जीव उदासीन ही रहता है। इसमें किसी प्रकारकी हमारी कामना नहीं है, हम तो इस समयमें निष्काम ही हैं, फिर भी उस प्रकारके वधन रक्वनेरूप प्रारब्ध उदयमें रहता है, इमे भी दूसरे सुमुमुकी परमार्थवृत्ति उपलब्ध करनेमें हम निरूप समक्षते हैं।

जन्मसे तुम हमें मित्र हो तभीसे यह बात—जो उपर अनुक्रमसे लिखी है—नहनेकी इच्छा थी, परन्तु उस उस प्रकारसे उसका उदय नहीं था, इसलिये ऐसा नहीं बना, अब यह उदय बताने योग्य था इसलिये इमे सक्षेपमें कह दिया है, इमे तुम्हें वाग्जार विचारनेके लिये लिखा है। इसमें बहुत विचार करके सूक्ष्मरूपसे हृदयमें धारण करने योग्य बात लिखी है। तुम और गोशलीआके सिवाय इस पत्रके समाचार जानने योग्य दूसरे जीव हालमें तुम्हारे पास नहीं हैं, इतनी बात स्मरण रखनेके लिये ही लिखी है। किसी बातमें, शब्दोंके सक्षिप्त होनेके कारण, यदि कुछ ऐसा माझम दे कि हमें किसी प्रकारकी सत्तार-सुख-वृत्ति बाकी है, तो उस अर्थको फिरसे विचारना योग्य है। यह

है कि तीनों कालमें हमारे सगंधमें यह माझम होना कल्पित ही समझना चाहिये, अर्थात् ससार-सुख वृत्तिसे हमें निरन्तर उदाम भाव ही रहता है। ये वाक्य यह समझकर नहीं लिखे कि तुम्हारा हमारे प्रति कुछ कम निश्चय है, अथवा यदि होगा तो वह निवृत्त हो जायगा, इन्हें किसी दूसरे ही हेतुसे लिखा है।

जगत्में किसी भी प्रकारसे जिसकी किसी भी जीवके प्रति भेद-दृष्टि नहीं, ऐसे श्री निष्काम आत्मस्वरूपका नमस्कार पहुँचै।

“ उदासीन ” शब्दका अर्थ सम भाव है।

३२५

जम्हई, श्रावण १९४८

मुमुक्षुजन यदि सत्सगमें हों तो वे निरन्तर उल्लासित परिणाममें रहकर अन्य कालमें ही आत्म साधन कर सकते हैं, यह बात यथार्थ है। तथा सत्सगके अभ्यासमें सम परिणति रहना कठिन है, फिर भी ऐसे करनेमें ही आत्म-साधन रहता है, इसलिये चाहे जैसे मिथ्या निमित्तमें भी जिस प्रकारसे सम परिणति आ सके, उसी प्रकारसे प्रवृत्ति करना योग्य है। यदि ज्ञानीके आश्रयमें ही निरन्तर नास्त हो तो थोड़े ही साधनसे भी सम परिणति आती है, इसमें तो कोई भी विवाद नहीं। परन्तु जत्र पूर्वकर्मके बंधनसे अनुकूल न आनेवाले निमित्तमें रहना होता है, उस समय चाहे किसी भी तरह, जिसमें उसने प्रति द्वेपरहित परिणाम रहे, ऐसे प्रवृत्ति करना ही हमारी वृत्ति है, और यही शिक्षा भी है।

वे जिस तरह सत्पुरुषके दोषका उच्चारण भी न कर सकें, उस तरह यदि तुमसे प्रवृत्ति करना बन सकता हो तो कष्ट सहकर भी उस तरह आचरण करना योग्य है। हाथमें हमारी तुम्हें ऐसी कोई शिक्षा नहीं है कि जिससे तुम्हें उनसे बहुत तरहसे प्रतिकूल चलना पड़े। यदि किसी बाव-तमें वे तुम्हें बहुत प्रतिकूल समझते हों तो वह जीवका अनादिका अभ्यास है, ऐसा जानकर धीरज रखना ही अधिक योग्य है।

जिसके गुणगान करनेसे जीव भय-मुक्त हो जाता है, उसके गुणगानसे प्रतिकूल होकर दोषभाजसे प्रवृत्ति करना, यह जीवको महा दुःखका देनेवाला है, ऐसा मानते हैं, और जब कैसे प्रकारमें जीव आकर फँस जाते हैं तो हम समझते हैं कि जीवको कोई ऐसा ही पूर्वकर्मका बंधन होना चाहिये। हमें तो इस नियममें द्वेपरहित परिणाम ही रहता है, और उनके प्रति करुणा ही आती है। तुम भी इस गुणका अनुकरण करो, और जिस तरह उन लोगोंको गुणगान करनेके योग्य सत्पुरुषके अवर्णनाद बोधनेका अवसर उपस्थित न हो, ऐसा योग्य मार्ग ग्रहण करो, यही अनुरोध है।

हम स्वयं उपाधि-प्रसगमें रहते आये हैं और रह रहे हैं, इसके ऊपरसे हम स्पष्ट जानते हैं कि उस प्रसगमें सम्पूर्ण आत्ममानसे प्रवृत्ति करना दुर्लभ है, इसलिये निरुपाधिपूर्ण द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका सेवन करना आवश्यक है। ऐसा जानते हुए भी हाथमें तो हम ऐसा ही कहते हैं कि जिससे उस उपाधिका बहन करते हुए निरुपाधिका विसर्जन न हो जाय, ऐसा ही करते रहो।

जब हम जैसे भी सत्सगका सेवन करते हैं, तो फिर वह तुम्हें कैसे असेवनीय हो सकता है, यह जानते हैं, परन्तु हाथमें तो हम पूर्वकर्मको ही भज रहे हैं, इसलिये तुम्हें दूसरा मार्ग हम कैसे, यह तुम ही निचारो।

एक क्षणभरके लिये भी इस ससर्गमें रहना अच्छा नहीं लगता, ऐसा होनेपर भी बहुत समयसे इसे सेवन किये चूँटे आते हैं, और अभी अमुक कालतक सेवन करनेका निचार रखना पड़ा है, और तुम्हें भी यही अनुरोध कर देना योग्य समझा है। जैसे बने तैसे नियम आदि साधनमें सपन होकर स सग, सदासाध्यास, और आमनिचारमें प्रवृत्ति करना ही श्रेयस्कर है।

एक समयके लिये भी प्रमाद करनेकी तीर्थकरदेकी आज्ञा नहीं है।

३२६

बम्बई, श्रावण वदी १९४८

जिस पुरुषको द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे और भावसे किसी भी प्रकारकी प्रतिबद्धता नहीं रहती, वह पुरुष नमन करने योग्य है, कीर्तन करने योग्य है, परम प्रेमपूर्ण गुणगान करने योग्य है, और फिर फिरसे विशिष्ट आमपरिणामसे ध्यान करने योग्य है।

आपके बहुतसे पत्र मिले हैं। उपाधि संयोग इस प्रकारसे रहता है कि उसकी नियमानतामें पत्र लिखने योग्य अवकाश नहीं रहता, अथवा उस उपाधिको उदयग्रन्थ समझकर मुख्यरूपसे आराधना करते हुए, तुम जैसे पुरुषको भी जानबूझकर पत्र नहीं लिखा, इसके लिये क्षमा कर।

जैसे चित्तमें इस उपाधि-योगकी आराधना कर रहे हैं, उस समयसे जैसा मुक्तमान रहता है, वैसा मुक्तमान अनुपाधि-प्रसंगमें भी नहीं रहता था, ऐसी निश्चल दशा मगसिर सुदी ६ से एकधारासे चली आ रही है।

३२७

बम्बई, भाद्रपद सुदी १ भीम १९४८

उत्सव

तुम्हारा वैराग्य आदि निचारोंसे पूर्ण एक सन्निस्त पत्र करीब तीन दिन पहले मिला था। जायको वैराग्य उत्पन्न होना, इसे हम एक महान् गुण मानते हैं। ओर इसके साथ शम, दम, त्रिवेक आदि साधनोंका अनुक्रमसे उत्पन्न होनेरूप योग मिले तो जीवको कल्याणकी प्राप्ति सुलभ हो जाती है, ऐसा मानते हैं। (ऊपरकी लाइनमें जो योग शब्द लिखा है उसका अर्थ प्रसंग अथवा सत्संग करना चाहिये)।

- अनन्त कालसे जीव ससारमें परिभ्रमण कर रहा है, ओर इस परिभ्रमणमें इतने अनन्त तप, जप, वैराग्य आदि साधन किये मादूम होते हैं, फिर भी जिससे यथार्थ कल्याण सिद्ध होता है, ऐसा एक भी साधन हो सका हो, ऐसा मादूम नहीं होता। ऐसे तप, जप, अथवा वैराग्य, अथवा दूसरे साधन केवल ससाररूप ही हुए हैं, ऐसा जो हुआ है वह किस कारणसे हुआ " यह बात फिर फिरसे निचारने योग्य है। (यहाँपर किसी भी प्रकारसे ज्ञान, तप, वैराग्य आदि साधन सत्र निष्फल हैं, ऐसा कहनेका अभिप्राय नहीं है, परन्तु ये जो निष्फल हुए हैं, उसका क्या हेतु होगा, यह निचार करनेके लिये यह लिखा गया है। जिसे कल्याणकी प्राप्ति हो जाती है, ऐसे जीवको वैराग्य आदि साधन निश्चयसे होते ही हैं)।

निरतर हमारे सत्सगमें रहनेके सन्धमें जो तुम्हारी इच्छा है, उस नियममें हालमें कुछ ठिग सकता असम्भव है। तुम्हें माझम हुआ होगा कि हमारा जो यहाँ रहना होता है वह उपाधिपूर्वक ही होता है, और यह उपाधि इस प्रकारसे है कि ऐसे प्रसंगमें श्रीतीर्थकर जैसे पुरुषके नियममें भी कुछ निर्णय करना हो तो भी कठिन हो जाय, क्योंकि अनादि कालसे जीनको केवल बाह्य प्रवृत्तिकी अथवा बाह्य निवृत्तिकी ही पहिचान हो रही है, और इसीके आधारसे ही वह सत्पुरुषको असत्पुरुष कल्पना करता आया है। कदाचित् किसी सत्सगके योगसे यदि जीनको ऐसा जाननेमें आया भी कि “यह सत्पुरुष है”, तो भी फिर निरतर उनके बाह्य प्रवृत्तिरूप योगको देखकर जैसा चाहिये वैसा निश्चय नहीं रहता, अथवा निरतर वृद्धिगत होता हुआ भक्तिभाज नहीं रहता, और कभी तो जीन सदेहको प्राप्त होकर वैसे सत्पुरुषके योगको त्यागकर, जिसकी केवल बाह्य निवृत्ति ही माझम होती है, ऐसे असत्पुरुषका दृढाग्रहपूर्वक सेवन करने लगता है। इसलिये जिम कालमें सत्पुरुषको निवृत्ति प्रसंग रहता हो, वैसे प्रसंगमें उसके समीप रहना, यह जीनको हम विशेष हितकर समझते हैं—इस बातका इस समय इससे अधिक लिखा जाना असम्भव है। यदि किसी प्रसंगपर हमारा समागम हो तो उस समय तुम इस नियममें पूँटना, और उस समय यदि कुछ विशेष कहने योग्य प्रसंग होगा तो उसे कह सकता सम्भव है।

यदि दीक्षा लेनेकी वारम्भर इच्छा होती हो तो भी हालमें उस प्रवृत्तिको शान्त हो करना चाहिये। तथा कल्याण क्या है, और वह किस तरह हो सकता है, इसका वारम्भार निचार और गतेपणा करनी चाहिए। इस क्रममें अनन्त कालसे भूल होती आती है, इसलिये अत्यन्त निचारपूर्वक ही पेर उठाना योग्य है।

३२८

बम्बई, भाद्रपद सुदी ७ सोम १९४८

उदय देखकर उदास नहीं होना।

ससारका सेवन करनेके आरम्भ कालसे लगाकर आजतक तुम्हारे प्रति जो कुछ अनियम, अमक्ति, और अपराध आदि दोष उपयोगपूर्वक अथवा अनुपयोगसे हुए हों, उन सन्धों अत्यन्त मन्त्रतासे क्षमा चाहता हूँ।

श्रीतीर्थकरने जिसे वर्म-पर्यं गिनने योग्य माना है, ऐसी इस वर्मकी सवास्तरी व्यतीत हुई। किसी भी जीनके प्रति किसी भी प्रकारसे किसी भी कालमें अत्यन्त अन्य दोष भी करना योग्य नहीं, ऐसी बात जिसकेद्वारा परमोत्कृष्टरूपसे निश्चित हुई है, ऐसे इस चित्तको नमस्कार करते हैं, और इस वाक्यको एक मात्र स्मरण करने योग्य ऐसे तुम्हें ही लिखा है, इस वाक्यको तुम निश्चयपूर्वक जानते हो।

“तुम्हें रत्नारको पत्र लिखूँगा” ऐसा लिखा था परन्तु नहीं लिख सका, यह क्षमा करने योग्य है। तुमने व्यवहार-प्रसंगके विवेचनाके सन्धमें जो पत्र लिखा था, उस विवेचनाको चित्तमें उतारने और निचारनेकी इच्छा थी, परन्तु वह इच्छा चित्तके आत्माकार हो जानेसे निष्फल हो गई है, और इस समय कुछ लिखना बन सके, ऐसा माझम नहीं होता, इसके लिये अत्यन्त मन्त्रतापूर्वक क्षमा माँगकर इस पत्रको समाप्त करता हूँ।

सहजस्वरूप

३२९

बम्बई, भाद्रपद सुदी १० गुरु १९४८

जिस जिस प्रकारसे आत्मा आत्म-भायको प्राप्त करे, वे सत्र धर्मके ही भेद हैं। जिस प्रकारसे आत्मा अन्य भायको प्राप्त करे वह भेद अन्यरूप ही है, धर्मरूप नहीं। तुमने हालमें जो वचन सुननेके पश्चात् निष्ठा अंगीकार की है, वह निष्ठा भेयस्कर है। वह निष्ठा आदि मुमुक्षुको दृढ़ सत्संग मिलनेपर अनुक्रमसे वृद्धिको प्राप्त होकर आत्मस्थितिरूप होती है।

जीवको, धर्मको केवल अपनी ही कल्पनासे अध्यात्मकता प्राप्त किसी अन्य पुरुषसे श्रवण करना, मनन करना अध्यात्म आराधना करना योग्य नहीं है। जो केवल आत्मस्थितिसे ही रहता है, ऐसे सत्पुरुषमें ही आत्मा अध्यात्म आत्मधर्मका श्रवण करना योग्य है—वायुज्ञान आराधना करना योग्य है।

३३०

बम्बई, भाद्रपद सुदी १० गुरु १९४८

सत्संग-कालसे लगाकर इस क्षणतक तुम्हारे प्रति किसी भी प्रकारकी अनियत, अभक्ति, असत्कार अध्यात्म ऐसा ही अन्य दूसरे प्रकारका कोई भी अपराध मन, वचन और कर्माके परिणामसे हुआ हो, उस सबको अत्यन्त नम्रतामें, उन सत्र अपराधोंके अत्यन्त लघु परिणामरूप आत्मस्थितिपूर्वक, मैं सब प्रकारसे क्षमा माँगता हूँ, और इसे क्षमा करनेके मैं योग्य हूँ। तुम्हें किसी भी प्रकारसे उस अपराध आदिका अनुपयोग हो तो भी अन्यायरूपसे, हमारी किसी भी प्रकारसे वैसी पूर्वकालसमधी भावना समझकर, इस क्षणमें अत्यन्तरूपसे क्षमा करने योग्य आत्मस्थिति करनेके लिये लघुतासे प्रार्थना है।

३३१

बम्बई, भाद्रपद सुदी १० गुरु १९४८

इस क्षणपर्यन्त तुम्हारे प्रति किसी भी प्रकारमें पूर्व आदि कालमें मन वचन और कर्माके योगसे जो जो कुछ अपराध आदि हुए हों, उन सबको अत्यन्त आत्मभावसे निस्मरण करके क्षमा चाहता हूँ। इसके बाद किसी भी कालमें तुम्हारे प्रति उस प्रकारके अपराधका होना असम्भव समझता हूँ, ऐसा होनेपर भी किसी अनुपयोग भावसे देहपथ, यदि वह अपराध कभी हो भी जाय तो उस नियममें भी यहाँ अत्यन्त नम्र परिणामसे क्षमा चाहता हूँ, और उस क्षमाभावरूप इस पत्रको विचारते हुए बारम्बार चिन्तन करके तुम भी हमारे पूर्वकालके उस सर्व प्रकारके अपराधको भूल जाने योग्य हो।

३३२

बम्बई, भाद्रपद सुदी १२ रवि १९४८

परमार्थ शीघ्र प्रकाशित होनेके नियममें तुम दोनोंका आग्रहपूर्ण वचन प्राप्त हुआ, तथा तुमने जो व्याख्यान-चिन्ताके नियममें लिखा, ओर उसमें भी सकामभावात् निवेदन किया, वह भी आग्रहपूर्ण प्राप्त हुआ है।

हालमें तो इस सबके निर्वर्जन कर देनेरूप उदासीनता ही रहता है, और उस सबको ईश्वर-प्रेमके आशीर्वाद ही सौंप देना योग्य है। हालमें ये दोनों बातें जबतक हम किसी न लिखे—सत्संगतक निस्मरण ही करने योग्य हैं।

३३३

बम्बई, माद्रपद वदी ३ शुक्र १९४८

यहंति लिखे हुए पत्रके तुम्हें मिलनेसे होनेवाले आनन्दको निवेदन करते हुए, तुमने हालमें दीक्षासत्रकी वृत्तिके क्षोभ प्राप्त करनेके विषयमें जो लिखा, सो वह क्षोभ हालमें योग्य ही है।

क्रोध आदि अनेक प्रकारके दोषोंके क्षय हो जानेपर ही ससार-त्यागरूप दाक्षा लेना योग्य है, अथवा किसी महान् पुरुषके संयोगसे कोई योग्य प्रसंग आनेपर ऐसा करना योग्य है। इसके सिवाय किसी दूसरी प्रकारसे दीक्षाका धारण करना कार्यकारी नहीं होता, और जीन वेसी दूसरी प्रकारकी दीक्षारूप भ्रान्तिसे ग्रस्त होकर अपूर्ण कल्याणको चकता है, अथवा जिससे विशेष अन्तराय उपस्थित हो ऐसे योगका उपार्जन करता है, इसलिये हालमें तो तुम्हारे क्षोभको हम योग्य ही समझते हैं।

यह हम जानते हैं कि तुम्हारी यहाँ समागममें आनेकी विशेष इच्छा है, फिर भी हालमें तो उस संयोगकी इच्छाका निरोध करना ही योग्य है, अर्थात् वह संयोग बनना असंभव है, और इस बातका खुलासा जो प्रथमके पत्रमें लिखा है, उसे तुमने पढ़ा ही होगा। इस तरफ आनेकी इच्छामें तुम्हारे वड़ों आदिका जो निरोध है, हालमें उस निरोधको उल्लंघन करनेकी इच्छा करना योग्य नहीं।

मताग्रहमें बुद्धिका उदासीन करना ही योग्य है, और हालमें तो गृहस्थ धर्मको अनुसरण करना भी योग्य है। अपना हितरूप जानकर अथवा समझकर आरंभ परिग्रहका सेवन करना योग्य नहीं। और इस परमार्थको बारम्बार विचार करके सद्ग्रथका बौचन, श्रवण, और मनन आदि करना योग्य है।

निष्काम यथायोग्य

३३४

बम्बई, माद्रपद वदी ८ बुध १९४८

ॐ नमस्कार

जिस जिस कालमें जो जो प्रारब्ध उदय आये उस सत्रको सहन करते जाना, यही ज्ञानी पुरुषोंका सनातन आचरण है, और यही आचरण हमें उदय रहा करता है, अर्थात् जिस ससारमें स्नेह नहीं रहा, उम ससारके कार्यकी प्रवृत्तिका उदय रहता है, और उस उदयका अनुक्रमसे वेदन हुआ करता है। उदयके इस क्रममें किसी भी प्रकारकी हानि-बुद्धि करनेकी इच्छा उत्पन्न नहीं होता, और हम ऐसा मानते हैं कि ज्ञानी पुरुषोंका भी नहीं सनातन आचरण है, फिर भी जिसमें स्नेह नहीं रहा, अथवा स्नेह रखनेकी इच्छा निवृत्त हो गई है, अथवा निवृत्त होने आर्द्र है, ऐसे इस ससारमें कार्यरूपसे-कारणरूपसे प्रवृत्ति करनेकी इच्छा नहीं रही, इस कारण आत्मामें निवृत्ति ही रहा करती है। ऐसा होनेपर भी जिससे उसके अनेक प्रकारके सग-असगमें प्रवृत्ति करना पड़े, ऐसे पूर्वमें किसी प्रारब्धका उपार्जन किया है, जिसे हम सग परिणामसे सत्त्व करते हैं, परन्तु अभी भी कुछ समयतक वह उदयमें है, ऐसा जानकर कभी कभी खेद होता है, कभी कभी विशेष खेद होता है। और उम खेदका कारण विचारकर देखनेसे तो यह पपानुकरूप ही माद्रम होता है। हालमें तो उस प्रारब्धको स्वामा विक उदयके अनुसार वेदन किये बिना अन्य इच्छा उत्पन्न नहीं होती, तथापि उस उदयमें हम दूसरे किमीको सुख, दुःख, राग, द्वेष, लोभ और अलोभके कारणरूपमें माद्रम होते हैं, इस माद्रम होनेमें लोक-प्रसंगकी विचित्र भाति देखकर खेद होता है। जिस ससारमें साक्षी कर्त्ताके रूपसे माना

जाना है, उस ससारमें उस साक्षीसे साक्षीरूप रहना, और कर्त्तारूपसे भासमान होना, यह दुधारी तलवारपर चलनेके समान है ।

ऐसा होनेपर भी यदि वह साक्षी पुरुष भ्रातियुक्त लोगोंको, किसीको खेद, दुःख और अलाभका कारण मान्य न पड़े, तो उस प्रसंगमें उस साक्षी-पुरुषको अत्यन्त कठिनाई नहीं है । हमें तो अत्यन्त कठिनाईके प्रसंगका उदय रहता है ।

इसमें भी उदासीनभाव ही ज्ञानीका सनातन धर्म है (यहाँ धर्म शब्द आचरणके अर्थमें है) ।

एक बार जब एक तुच्छ तिनकेके दो भाग करनेकी प्रियाके कर सकनेकी शक्तिका भी उपशम हो, उस समय जो ईश्वरेष्टा होगी बही होगा ।

अर्चित्यदशास्त्ररूप

३३५

बम्बई, आसोज सुदी १ शुध १९४८

जीवके कर्तृत्व-अकर्तृत्वको समागममें श्रवण करके निदिध्यासन करना योग्य है ।

यन्मस्य आदिके सयोगसे पारेका वैधकर चौदी बगैरह रूप हो जाना समझ नहीं होता, यह बात नहीं है । योग सिद्धिके भेदसे किसी तरह ऐसा हो सकता है, और जिसे उस योगके आठ अंगोंमेंसे पाँच अंग प्राप्त हो गये हैं, उसे सिद्धि-योग होता है । इसके सिवाय कोई दूसरी कल्पना करना केवल कालक्षेपरूप ही है । यदि उसका विचार भी उत्पन्न हो तो वह भी एक कौतुकरूप ही है, और कौतुक आत्म-परिणामके लिये योग्य नहीं है । पारेका स्वाभाविकरूप पारामर्श ही है ।

३३६

बम्बई, आसोज सुदी ७ भोम १९४८

प्रगट आत्मस्वरूप अविच्छिन्नरूपसे सेवन करने योग्य है ।

वास्तविक बात तो ऐसी है कि किये हुए कर्म विना भोगे निवृत्त होते नहीं, और नहीं किये हुए किसी कर्मका फल मिलता नहीं । किसी किसी समय अकस्मात् किसीको बर अथवा शाप देनेसे जो शुभ अथवा अशुभ फल मिलता हुआ देखनेमें आता है, वह किसी नहीं किये हुए कर्मका फल नहीं है—वह भी किसी प्रकारसे किये हुए कर्मका ही फल है ।

एकैन्द्रियका एकान्तारीपना अपेक्षासे समझने योग्य है ।

३३७

बम्बई, आसोज सुदी १०, १९४८

ॐ

(१)

भगवती आदि सिद्धांतोंमें जो किन्हीं किन्हीं जीवोंके भगवत्तरका वर्णन किया है, उसमें कुछ संशय होने जैसी बात नहीं । तीर्थंकर तो भला पूर्ण आत्मस्वरूप है, परन्तु जो पुरुष केवल योग, ध्यान आदिके अभ्यासके बलसे रहते हों, उन पुरुषोंमेंके भी बहुतसे पुरुष भगवत्तरको जान सकते हैं, और ऐसा होना कुछ कल्पित बात नहीं है । जिस पुरुषको आत्माका निश्चयात्मक ज्ञान है, उसे भगवत्तरका ज्ञान होना योग्य है—होता है । क्वचित् ज्ञानके तारतम्य—क्षयोपशम—भेदसे बेसा कभी

नहीं भी होता, परन्तु जिसकी आत्मामें पूर्ण शुद्धता रहती है, वह पुरुष तो निश्चयसे उस ज्ञानको जानता है—भगवातको जानता है। आत्मा नित्य है, अनुभवरूप है, वस्तु है—इन सब प्रकारोंके अवतरूपसे दृढ़ होनेके लिये शास्त्रमें वे प्रसंग कहे गये हैं।

यदि किसीको भगवातका स्पष्ट ज्ञान न होता हो तो यह यह कहनेके बराबर है कि किसीको आत्माका स्पष्ट ज्ञान भी नहीं होता, परन्तु ऐसा तो है नहीं। आत्माका स्पष्ट ज्ञान तो होता है, और भगवात भी स्पष्ट माझम होता है। अपने तथा परके भगवान् जाननेके ज्ञानमें किसी भी प्रकारका त्रिस वाद नहीं है।

तीर्थंकरको भिक्षाके लिये जाते समय प्रत्येक स्थानपर सुवर्ण-वृष्टि इत्यादि हो ही हो—ऐसा शास्त्रके कहनेका अर्थ नहीं समझना चाहिये। अथवा शास्त्रमें कहे हुए वाक्योंका यदि उस प्रकारका अर्थ होता हो तो वह सापेक्ष ही है। यह वाक्य लोक-भाषाका ही समझना चाहिये। जैसे यदि किसीके घर किसी सज्जन पुरुषका आगमन हो तो वह कहता है कि 'आज अमृतका मेघ उरसा', जैसे उसका यह कहना सापेक्ष है—यथार्थ है, परन्तु वह शब्दके भाग्यसे ही चार्थ है, शब्दके मूल अर्थमें यथार्थ नहीं है। इसी तरह तीर्थंकर आदिका भिक्षाके नियममें भी है। फिर भी ऐसा ही मानना योग्य है कि 'आत्मस्वरूपमें पूर्ण ऐसे पुरुषके प्रमानके बलसे यह होना अव्यक्त समजित है'। ऐसा कहनेका प्रयोजन नहीं है कि सर्वत्र ही ऐसा हुआ है, परन्तु कहनेका अभिप्राय यह है कि ऐसा होना समझ—ऐसा होना योग्य है। जहाँ पूर्ण आत्मस्वरूप है, वहाँ सर्व-महत्-प्रमान-योग आश्रितरूपसे रहता है, यह निश्चयात्मक बात है—नि सदेह अगीकार करने योग्य बात ॥। जहाँ पूर्ण आत्मस्वरूप रहता है वहाँ यदि सर्व-महत्-प्रमाण-योग न रहता हो तो फिर वह दूसरी कौनसी जगह रहे? यह निचारने योग्य है। उस प्रकारका दूसरा तो कोई स्थान होना समझ नहीं, तो फिर सर्व-महत्-प्रमान-योगका अभाव ही होगा। परन्तु जो पूर्ण आत्मस्वरूपका प्राप्त होना भी अभावरूप नहीं है, तो फिर महत् प्रमान-योगका अभाव तो कहाँसे हो सकता है? और यदि कदाचित् ऐसा कहा जाय कि आत्मस्वरूपकी पूर्ण प्राप्ति होना तो योग्य है, किन्तु महत् प्रमान-योगकी प्राप्ति होना योग्य नहीं, तो यह कहना एक निस्वाद पेदा करनेके सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि यह कहने-वाला शुद्ध आत्मस्वरूपके महत्त्वपक्षसे अत्यंत हीन ऐसे प्रमान-योगको महान् समझता है—अगीकार करता है, और यह ऐसा सूचित करता है कि वह वक्ता आत्मस्वरूपका जाननेवाला नहीं है।

उस आत्मस्वरूपसे कोई भी महान् नहीं है। जो प्रमान-योग पूर्ण आत्मस्वरूपको भी प्राप्त न हो। प्रकारका इस सृष्टिमें कोई प्रमान-योग उत्पन्न हुआ नहीं, वर्तमानमें है नहीं, और आगे उत्पन्न होगा नहीं। इस प्रमान योगमें आत्मस्वरूपको कोई प्रवृत्ति कर्त्तव्य नहीं है, यह बात तो अन्वय है, और यदि प्रमान-योगमें कोई कर्त्तव्य माझम होता है तो वह पुरुष आत्मस्वरूपके अत्यंत अज्ञानमें ही रहता है, ऐसा मानते हैं। कहनेका अभिप्राय यह है कि आत्मरूप महामाग्य तीर्थंकरमें सब प्रकारका प्रमाण-योग होना योग्य है—होता है, परन्तु उसके एक अंशका भी प्रकट करना उन्हें योग्य नहीं। किसी तीर्थंकरके प्रमाणसे सुवर्ण-वृष्टि इत्यादि हो, ऐसा कहना असमय नहीं, और वह तीर्थंकरपदको श्लाघाकारक भी नहीं है। जो तीर्थंकर हैं वे आत्मस्वरूपके मित्राव कोई अन्य प्रमाण आदि नहीं करते, और जो करते हैं वे आत्मरूप तीर्थंकर कहे जाने योग्य नहीं, ऐसा मानते हैं, और ऐसा ही है।

जो जिनभगवान्‌के कहे हुए शास्त्र माने जाते हैं, उनमें कुछ बोलोंके मिच्छिन्न हो जानेका कथन है, और उनमें केवलज्ञान आदि दस बोल सुग्य हैं, और उन दस बोलोंके मिच्छिन्न हुए दिग्वा-
नेका आशय यही बतानेका है कि इस कालमें 'सर्वा मुक्ति नहीं होती'। ये दस बोल जिसे प्राप्त हो
गये हों, अथवा जिसे इनमेंका एक भी बोल प्राप्त हो गया हो तो उसे चरम शरीरी जीन कहना योग्य है,
ऐसा समझकर इस बातको निच्छेदरूप माना है। फिर भी एकातसे ऐसा ही कहना योग्य नहीं—ऐसा हमें
मादुर्य होता है, और ऐसा ही है। क्योंकि इन बोलोंमें क्षायिक समकितका भी निषेध है, और वह चरम-
शरीरीके ही हो, ऐसा तो ठीक नहीं, अथवा ऐसा एकात भी नहीं है। महाभाग्य श्रेणिकके क्षायिक समकित
होनेपर भी ये चरम-शरीरी नहीं थे, इस प्रकार उन्हीं जिनभगवान्‌के शास्त्रोंमें कथन है। तथा जिनकल्पी
साधुके निहारका व्यग्रच्छेद कहना श्वेतान्वरोंका ही कथन है, दिग्गुरोंका कथन नहीं। 'सर्वा
मोक्ष होना' इस कालमें सभन नहीं है, ऐसा दोनोंका ही अभिप्राय है, और वह भी अत्यंत एकातरूपसे
नहीं कहा जा सकता। हम मानते हैं कि इस कालमें चरम-शरीरीपना नहीं है, परन्तु यदि अशरीरी-
भावरूपसे आत्म-स्थिति है, तो वह भावनयसे चरम शरीरीपना ही नहीं किंतु सिद्धपना भी है। और
वह अशरीरी-भावन इस कालमें नहीं है—यदि यहाँ ऐसा कहें तो यह वह कहनेके तुल्य है कि हम ही स्वयं
मौजूद नहीं हैं। निरोप क्या कहें? यह सर्वा एकात नहीं है। कदाचित् यह एकात हो भी तो वह, जिसने
आगमको कहा है, उसी आशयी सत्पुरुषद्वारा समझने योग्य है, और यही आत्मस्थितिका उपाय है।

(२)

पुनर्जन्म है—अस्य है, इसके लिये मैं अनुभूतसे 'हाँ' कहनेमें अचल हूँ।

(३)

परम प्रेमरूप भक्तिके बिना ज्ञान शून्य ही है। जो अटका है वह केवल योग्यताकी कमीके ही
कारण अटका हुआ है।

ज्ञानीके पाससे ज्ञानकी इच्छा करनेकी अपेक्षा बोध-स्वरूप समझकर भक्तिकी इच्छा करना, यह परम
फलदायक है। जिसपर ईश्वर कृपा करे उसे कलियुगमें उस पदार्थकी प्राप्ति हो। यह महाकठिन है।

३३८

ॐ

बम्बई, आसोज वदी ६, १९४८

(१) यहाँ आत्माकारता रहती है। आत्माके आत्म स्वरूपभावनसे परिणामके होनेको आत्माकारता
कहते हैं।

(२) जो कुछ होता है उसे होने देना। न उदासीन होना। न अनुत्थमी होना। न परमात्मासे
ही इच्छा करनी, और न व्याकुल होना। यदि अहंभावन स्कानट डालता हो तो जितना बने उसको
रोकना, और ऐसा होनेपर भी यदि वह दूर न होता हो तो उसे ईश्वरके लिये अर्पण कर देना।
परन्तु दीनता न आने देना। आगे क्या होगा, इसका विचार नहीं करना, और जो हो उसे करते रहना।
अधिक उधेड़-बुन करनेका प्रयत्न नहीं करना। अल्प भी भय नहीं रखना। जो कुछ करनेका अभ्यास
हो गया है उसे निस्मरण किये रहना—तो ही ईश्वर प्रसन्न होगा—तो ही परमभक्ति पानेका फल
मिलेगा—तो ही हमारा और तुम्हारा संयोग हुआ योग्य है।

वीतराग पुरुषका मूलमार्ग, आप श्रीमद्देने अनत कृपा करके मुझे प्रदान किया। इस अनत उपकारके प्रत्युपकारका बदला चुकानेके लिये मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमत् कुछ भी लेनेके लिये सर्वथा निस्पृह हैं, इससे मैं मन, वचन और कायाकी एकाग्रतासे आपके चरणारविन्दमें नमस्कार करता हूँ। आपकी परमभक्ति ओर वीतराग पुरुषके मूल धर्मकी उपासना मेरे हृदयमें भयपर्यंत अखंडरूपसे जागृत रहा करे, इतना ही चाहता हूँ, यह सफल होओ ! ॐ शान्ति शान्ति शान्ति !

३४४

मिकम सन्त १९४८

भववासी मूढदशा.

- (१) रनिके उदोत अस्त होत दिन दिन प्रति,
अजुलीकै जीवन ज्यौ जीवन घटतु है;
कालकै ग्रसत छिन छिन होत छीन तन,
आरैकै चलत मानो काठसौ कटतु है;
एते परि मूरख न खोजै परमार्थको,
स्वारथकै हेतु भ्रम भारत ठटतु है;
लगौ फिरै लोगनिसौं पग्यौ परै जोगनिसौं,
विपरस भोगनिसौ नेकु न हटतु है ॥ १ ॥

- (२) जैसे मृग मत्त तृपादित्यकी तपत माहि,
तृपावत तृपाजल कारन अटतु है,
तैसें भववासी मायाहीसौं हित मानि मानि,
ठानि ठानि भ्रम भ्रम नाटक नटतु है;
आगैको धुकत धाड़ पीछे बछरा चवाड़,
जैसें नैन हीन नर जेवरी बटतु है,
तैसें मूढ चेतन मुकृत करतुति करै,
रावत हँसत फल खोवत खटतु है ॥ २ ॥

(समयसार—नाटक)

३४५

बम्बई, १९४८

ससारमें ऐसा क्या सुख है कि जिसके प्रतिग्रहमें जीव रहनेकी इच्छा करता है ?

३४६

बम्बई, १९४८

किं बहुणा इह जह जह, रागद्वोसा लहु विलिज्जंति,
तह तह पयट्टिअब्ब, एसा आणा जिणिदाणम् ।

कितना कहें, जिस जिस तरह इस राग-दोषका विशेषरूपसे नाश हो उस उस तरह आचरण करना, यही जिनेश्वरदेवकी आज्ञा है।

३४७

बम्बई, आसोज १९४८

(१)

जिस पदार्थमेंसे नित्य ही विशेष व्यय होता हो और आय कम हो, तो वह पदार्थ क्रमसे अपने-पनका त्याग कर देता है, अर्थात् नाश हो जाता है—ऐसा निचार रखकर ही इस व्ययसायका प्रसंग रखना चाहिये।

पूरमें उपार्जित किया हुआ जो कुछ प्रारब्ध है, उसके वेदन करनेके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है, और योग्य भी इसी रीतिसे है, ऐसा समझकर जिस जिस प्रकारसे जो कुछ प्रारब्ध उदयमें आता है, उसे सम परिणामसे वेदन करना ही योग्य है, और इसी कारणसे यह व्ययसाय प्रसंग योग्य है।

चित्तमें किसी रीतिसे उस व्ययसायका कर्त्तव्य नहीं माझम होनेपर भी, वह व्ययसाय केवल खेदका ही हेतु है, इस प्रकार परमार्थका निश्चय होनेपर भी, प्रारब्धरूप होनेसे सत्संग आदि योगका अप्रधानभायमें वेदन करना पड़ता है। उसका वेदन करनेमें इच्छा-अनिच्छा कुछ भी नहीं है, परन्तु आत्माको इस निष्फल प्रवृत्तिके सबधको देखकर खेद होता है, और इस नियममें बारम्बार निचार रहा करता है।

(२)

इन्द्रियके निययरूपी क्षेत्रकी जमीनके जीतनेमें तो आत्मा असमर्थता बताती है, और समस्त पृथ्वीके जीत लेनेमें समर्थताका निचार करती है, यह कैसा आश्चर्यकारक है ?

प्रवृत्तिके कारण आत्मा निवृत्तिका निचार नहीं कर सकती, ऐसा कहना केवल एक बहाना मात्र है। यदि थोड़े समयके लिये भी प्रवृत्ति छोड़कर आत्मा प्रमादरहित होकर हमेशा निवृत्तिका ही निचार किया करे, तो उसका बल प्रवृत्तिमें भी अपना कार्य कर सकता है। क्योंकि हरेक वस्तुका अपने कम-अयादा बलके अनुसार ही अपना अपना कार्य करनेका स्वभाव है। जिस तरह मादक पदार्थ दूसरी खुराकके साथ मिलनेसे अपने असली स्वभावके परिणामन करनेको नहीं भूल जाता, उसी तरह ज्ञान भी अपने स्वभावको नहीं भूलता। इसलिये हरेक जीवको प्रमाद रहित होकर, योग्य कालमें निवृत्तिके मार्गका ही निरंतर विचार करना चाहिये।

(३)

व्रतके सयधमें

यदि किसी जीवको व्रत लेना हो तो स्पष्टभावसे दूसरेकी सार्थीसे ही लेना चाहिये, उसमें फिर स्वेच्छासे प्रवृत्ति नहीं करना चाहिये। व्रतमें रह सकनेवाली यदि कोई छूट रक्खी हो और किसी कारणविशेषसे यदि उस वस्तुका उपयोग करना पड़ जाय तो वैसा करनेके स्वयं अधिकारी न चाहिये। ज्ञानीकी आज्ञाके अनुसार ही आचरण करना चाहिये, नहीं तो उसमें ८ है, और व्रतका भंग हो जाता है।

अपनी बुद्धिकी कल्पनासे अध्यात्मके प्रयोजनो पदकर कथनमात्र अध्यात्म पाकर मोक्ष-मार्गकी कल्पना की है। ऐसे कल्पना कर लेनेसे जीवको सत्समागम आदि हेतुमें उस मान्यताका आप्रह्म प्राप्ति उपस्थित करके परमार्थकी प्राप्तिमें स्तम्भरूप होता है।

जो जीव शुष्क-क्रियाकी प्रधानतामें ही मोक्ष-मार्गकी कल्पना करते हैं, उन जीवोंको तथारूप उपदेशका आधार भी रहा करता है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, इस तरह चार तरहसे मोक्ष-मार्गके कहे जानेपर भी पहिलेके दो पद तो उनके निश्चिततुल्य ही होते हैं, और चारित्र शब्दका अर्थ वेप तथा केवल बाह्य-निरतिमें ही समझे हुएके समान होता है। तथा तप शब्दका अर्थ केवल उपवास आदि व्रतका करना भी केवल बाह्य-संशामें ही समझे हुएके समान रहता है। तथा यदि कभी ज्ञान-दर्शन पद कहने भी पड़ जाय तो वहाँ लौकिक-कथनके समान भागोंके कथनको ज्ञान, और उसकी प्रतीति अथवा उस कहनेवालेकी प्रतीतिमें ही दर्शन शब्दका अर्थ समझे हुएके समान रहता है।

जो जीव वात-क्रिया (दान आदि) और शुद्ध व्यवहार-क्रियाके उत्पादन करनेको ही मोक्ष-मार्ग समझते हैं, वे जीव शास्त्रोंके किसी एक वचनको नासमझीसे ही ग्रहण करके समझते हैं। यदि दान आदि क्रिया किसी अहंकार आदिसे, निदान बुद्धिसे, अथवा जहाँ उस प्रकारकी क्रिया सभन न हो ऐसे छोड़े गुणस्थान आदि स्थानमें की जाय, तो यह ससारका ही हेतु है, ऐसा शास्त्रोंका मूल आशय है। परन्तु दान आदि क्रियाओंके मूलसे ही उत्पादन कर डालनेका शास्त्रोंका अभिप्राय नहीं है, इसे जीव केवल अपनी मतिकी कल्पनासे ही निषेध करता है। तथा व्यवहार दो प्रकारका है—एक परमार्थहेतुमूल व्यवहार और दूसरा व्यवहाररूप व्यवहार। पूर्वमें इस जीवके अनंतोंनार आत्मार्थ करनेपर भी आत्मार्थ नहीं हुआ, ऐसे शास्त्रोंमें वाक्य हैं। उन वाक्योंको पढ़कर जीव अपने आपको व्यवहारका बिलकुल ही उत्पादन करनेवाला समझा हुआ मान लेता है, परन्तु शास्त्रकारने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जो व्यवहार परमार्थहेतुमूल व्यवहार नहीं, और केवल व्यवहारहेतु व्यवहार है, शास्त्रकारने उसीके दुराग्रहका निषेध किया है। जिस व्यवहारका फल चतुर्गति होता है, वह व्यवहार व्यवहार-हेतु कहा जा सकता है, अथवा जिस व्यवहारसे आत्माकी निमात्र-दशा दूर होने योग्य न हो, उस व्यवहारको व्यवहारहेतु व्यवहार कहा जा सकता है, इसका शास्त्रकारने निषेध किया है, और वह भी एकांतसे नहीं किया। केवल दुराग्रहसे अथवा उसीमें मोक्ष-मार्ग माननेवालेको उसे सच्चे व्यवहारके ऊपर लानेके लिये इसका निषेध किया है। और परमार्थहेतुमूल व्यवहार—शम, समेग, निर्वेद, अनुकंपा, आत्मा, अथवा सद्गुरु, सत्साधक और मन वचन आदि समिति, तथा गुणि—का निषेध नहीं किया। और यदि उसका निषेध करने योग्य होता तो फिर शास्त्रोंका उपदेश करके बाकी क्या समझाने जैसा रह जाता था, अथवा फिर किन साधनोंको करानेका उपदेश करना बाकी रह जाता था, जिससे शास्त्रोंका उपदेश किया : अर्थात् उस प्रकारके व्यवहारसे परमार्थ प्राप्त किया जाता है, और जीवको उस प्रकारका व्यवहार अवश्य ही ग्रहण करना चाहिये, जिससे वह परमार्थ प्राप्त करे, ऐसा शास्त्रोंका आशय है। शुष्क-अध्यात्मी अथवा उसके समागमी इस आशयके समझे बिना ही उस व्यवहारका उत्पादन करके अपने और दूसरेको बोधि-दुर्लभता करते हैं।

शम, सनेग आदि गुणोंके उत्पन्न होनेपर अथवा वैराग्यविशेष, निष्पक्षता होनेपर, कषाय आदिके कृश होनेपर अथवा किसी भी प्रज्ञाविशेषसे समझनेकी योग्यता होनेपर, जो सद्गुरुके पाससे समझने योग्य अध्यात्म ग्रंथोंको—जो यहाँतक प्राप्त करके शत्रु जैसे है—अपनी कल्पनासे जैसे तेसे पढ़कर निश्चय करके, उस प्रकारके अतर्भेदके उत्पन्न हुए बिना ही अथवा दशाके बदले बिना ही, विभाजके दूर हुए बिना ही, अपने आपमें ज्ञानकी कल्पना कर लेता है, तथा क्रिया और शुद्ध व्यवहाररहित होकर प्रवृत्ति करता है—वह शुष्क-अध्यात्मीका तीसरा भेद है। जीनको जगह जगह इस प्रकारका सयोग मिलता आया है, अथवा ज्ञानरहित गुरु या परिग्रह आदिके इच्छुक गुरु, केवल अपने मान पूजा आदिकी कामनासे फिरनेवाले जीवोंको, अनेक प्रकारसे कुमार्गपर चढ़ा देते हैं, और प्राप्त करके कोई ही ऐसी जगह होती है, जहाँ ऐसा नहीं होता। इससे ऐसा माझ्म होता है कि कालकी दुःपमता है।

यह जो दुःपमता लिखी है यह कुछ जागको पुरुषार्थरहित करनेके लिये नहीं लिखी, परन्तु पुरुषार्थकी जागृतिके लिये ही लिखी है।

अनुकूल सयोगमें तो जीनको कुछ कम जागृति हो तो भी कदाचित् हानि न हो, परन्तु जहाँ इस प्रकारका प्रतिकूल योग रहता हो वहाँ मुमुक्षुको अन्त्य ही अधिक जागृत रहना चाहिये, जिससे तथारूप परामर्श न हो, और वह उस प्रकारके किसी प्रगाहमें प्रवाहित न हो जाय।

यद्यपि वर्तमान कालको दुःपम काल कहा है, फिर भी यह ऐसा भी है कि इसमें अनन्त भवको छेदकर केवल एक भन बानी रखनेवाला एकान्तारीपना भी प्राप्त हो सकता है। इसलिये विचारवान जीवको इस लक्ष्यको रखकर, ऊपर कहे हुए प्रगाहोंमें न पड़ते हुए, यथाशक्ति वैराग्य आदिका अन्त्य ही आराधन करके, सद्गुरुका योग प्राप्त करके, कषाय आदि दोषको नष्ट करनेवाले ओर अज्ञानसे रहित होनेके सत्य मार्गको प्राप्त करना चाहिये। मुमुक्षु जीनमें जो शम आदि गुण कहे हैं, वे गुण अन्त्य सभन होते हैं, अथवा उन गुणोंके बिना मुमुक्षुता ही नहीं कही जा सकती।

नित्य ही उस प्रकारका परिचय रखते हुए, उस उस बातको श्रवण करते हुए, निचारते हुए, फिर फिरसे पुरुषार्थ करते हुए वह मुमुक्षुता उत्पन्न होती है। उस मुमुक्षुताके उत्पन्न होनेपर जीवको परमार्थ-मार्ग अन्त्य समझमें आता है।

३४९

बम्बई, कार्तिक वदी ९, १९४९

प्रमादके कम होनेका उपयोग, इस जीनको मार्गके विचारमें स्थिति कराता है, और निचार-मार्गमें स्थिति कराता है। इस बातको फिर फिरसे निचार करके उस प्रयत्नको वहाँ किसी भी तरह दूर करना योग्य है। यह बात भूलने योग्य नहीं है।

३५०

बम्बई, कार्तिक वदी १२ बुध १९४९

“पुनर्जन्म है—अन्त्य है, इसके लिये मैं अनुभवसे हों कहनेमें अचल हूँ,” यह वाक्य पूर्वभवके किसी सयोगके स्मरण होते समय सिद्ध होनेसे लिखा है। जिसको पुनर्जन्म आदि भावरूप किया है उस पदार्थको किसी प्रकारसे जानकर ही यह वाक्य लिखा गया है।

३५१

बम्बई, मगसिर वदी ९ सोम १९४९

(१) उपाधिके सहन करनेके लिये जितनी चाहिये उतनी कठिनाई मेरेमें नहीं है, इसलिये उपाधिसे अत्यंत निवृत्ति पानेकी इच्छा रहा करती है, फिर भी उदयरूप जानकर वह यथाशक्ति सहन होती है ।

परमार्थका दुःख मिटनेपर भी ससारका प्रासंगिक दुःख तो रहा ही करता है, और वह दुःख अपनी इच्छा आदिके कारण नहीं, परन्तु दूसरेकी अनुकम्पा तथा उपकार आदिके कारण ही रहता है, और उस त्रिडग्नामें चित्त कभी कभी विशेष उद्वेगको प्राप्त हो जाता है ।

इतने लेखके ऊपरसे वह उद्वेग स्पष्ट समझमें नहीं आ सकता, कुछ अशमें तुम्हें समझमें आयेगा । इस उद्वेगके सिनाय हमें दूसरा कोई भी ससारके प्रसङ्गका दुःख नहीं माझ्म होता । जितने प्रकारके ससारके पदार्थ हैं, यदि उन सगमें निस्पृहता हो और उद्वेग रहता हो, तो वह अन्यकी अनुरूप अथवा उपकार अथवा इसी प्रकारके किसी कारणसे रहता है, ऐसा मुझे निश्चयरूपसे माझ्म होता है ।

इस उद्वेगके कारण कभी तो आँखोंमें आँसु आ जाते हैं, और उन सब कारणोंके प्रति प्रवृत्ति करनेका मार्ग अमुक अशमें परतत्र ही दिखाई देता है, इसलिये समान उदासीनता आ जाती है ।

ज्ञानीके मार्गका निचार करनेपर माझ्म होता है कि यह देह किसी भी प्रकारसे मूर्च्छा करनेके योग्य नहीं है, उसके दुःखसे इस आत्माको शोक करना योग्य नहीं । आत्माको आत्म-अज्ञानसे शोक करनेके सिनाय उसे दूसरा कोई शोक करना योग्य नहीं है । प्रगटरूपसे यमको समीपमें देखनेपर भी जिसकी देहमें मूर्च्छा नहीं आती, उस पुरुषको नमस्कार है । इसी बातका धितनन रखना, यह हमें तुम्हें और सनको योग्य है ।

देह आत्मा नहीं है । आमा देह नहीं है । जैसे घड़ेको देखनेगाला घड़ेसे भिन्न है, इसी तरह देहको देखनेगाली, जाननेगाली आत्मा देहसे भिन्न है, अर्थात् वह देह नहीं है ।

निचार करनेसे यह बात प्रगट अनुभवसे सिद्ध होती है, तो फिर इससे भिन्न देहके स्वाभाविक क्षय वृद्धिरूप आदि परिणामको देखकर हर्ष-शोक युक्त होना किसी भी प्रकारसे योग्य नहीं है, और तुम्हें और हमें उसका निर्धारण करना—रखना—योग्य है, और यही ज्ञानीके मार्गकी मुख्य प्पनि है ।

(२) व्यापारमें यदि कोई यात्रिक व्यापार सूझ पड़े तो आजकल कुछ लाभ होना समभव है ।

३५२

बम्बई, मगसिर वदी १३ शनि १९४९

भाससार खुशालरायजीने मदवाइमें केवल पाँच मिनटके भीतर देहको त्याग दिया है । ससारमें उदासीन रहनेके सिनाय दूसरा कोई उपाय नहीं है ।

३५३

बम्बई, माघ सुदी ९ गुरु १९४९

तुम सन मुमुक्षुओंके प्रति नम्रतासे यथायोग्य पहुँचे । हम निरन्तर ज्ञानी पुरुषकी सेवाकी इच्छा

३५१

बम्बई, मंगसिर वदी ९ सोम १९४९

(१) उपाधिके सहन करनेके लिये जितनी चाहिये उतनी काठिनाई भेरेमें नहीं है, इसलिये उपाधिसे अत्यंत निवृत्ति पानेकी इच्छा रहा करती है, फिर भी उदयरूप जानकर वह यथाशक्ति सहन होती है ।

परमार्थका दुःख मिटनेपर भी ससारका प्रासंगिक दुःख तो रहा ही करता है, ओर वह दुःख अपनी इच्छा आदिके कारण नहीं, परन्तु दूसरेकी अनुकम्पा तथा उपकार आदिके कारण ही रहता है, और उस निडरनामे चित्त कभी कभी विशेष उद्वेगको प्राप्त हो जाता है ।

इतने लेखके ऊपरसे यह उद्वेग स्पष्ट समझमें नहीं आ सकता, कुछ अशमें तुम्हें समझमें आयेगा । इस उद्वेगके सिवाय हमें दूसरा कोई भी ससारके प्रसंगका दुःख नहीं मादूम होता । जितने प्रकारके ससारके पदार्थ हैं, यदि उन सन्में निस्पृहता हो और उद्वेग रहता हो, तो वह अन्यकी अनुकम्पा अथवा उपकार अथवा इसी प्रकारके किसी कारणसे रहता है, ऐसा मुझे निश्चयरूपसे मादूम होता है ।

इस उद्वेगके कारण कभी तो आँखोंमें आँसु आ जाते हैं, और उन सन् कारणोंके प्रति प्रवृत्ति करनेका मार्ग अमुक अशमें परतत्र ही दिखाई देता है, इसलिये समान उदासीनता आ जाती है ।

ज्ञानीके मार्गका निचार करनेपर मादूम होता है कि यह देह किसी भी प्रकारसे मूर्च्छा करनेके योग्य नहीं है, उसके दुःखसे इस आत्माको शोक करना योग्य नहीं । आत्माको आत्म-अज्ञानसे शोक करनेके सिवाय उसे दूसरा कोई शोक करना योग्य नहीं है । प्रगटरूपसे यमको समीपमें देखनेपर भी भिसन्ती देहमें मूर्च्छा नहीं आती, उस पुरुषको नमस्कार है । इसी बातका धितनन रखना, यह हमें तुम्हें और सन्को योग्य है ।

देह आत्मा नहीं है । आत्मा देह नहीं है । जैसे घड़ेको देखनेगला घड़ेसे भिन्न है, इसी तरह देहको देखनेगली, जाननेगली आत्मा देहसे भिन्न है, अर्थात् वह देह नहीं है ।

निचार करनेसे यह बात प्रगट अनुभवसे सिद्ध होती है, तो फिर इससे भिन्न देहके स्वाभाविक क्षय दृष्टिरूप आदि परिणामको देखकर हर्ष-शोक युक्त होना किसी भी प्रकारसे योग्य नहीं है, और तुम्हें और हमें उसका निर्धारण करना-रखना-योग्य है, और यही ज्ञानीके मार्गकी मुख्य धनि है ।

(२) व्यापारमें यदि कोई यात्रिक व्यापार सृष्ट पडे तो आजकल कुछ लाभ होना समन है ।

३५२

बम्बई, मंगसिर वदी १३ शनि १९४९

भाजसार खुशालरायजीने मदवाइमें केवल पाँच मिनटके भीतर देहको त्याग दिया है । समारमें उदासीन रहनेके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है ।

३५३

बम्बई, माघ सुदी ९ गुरु १९४९

तुम सन् मुमुक्षुओंके प्रति नम्रतासे यथायोग्य पहुँचे । हम निरन्तर ज्ञानी पुरुषकी सेनाकी इच्छा

करते हैं, परन्तु इस दु पम कालमें तो उसकी प्राप्ति परम दु पम देखते हैं, ओर इससे ज्ञानी पुरुषके आश्रयमें जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसे मुमुक्षुजनमें सत्सङ्गपूर्वक भाकिभाससे रहनेकी प्राप्तिको महामार्ग रूप मानते हैं, फिर भी हालमें तो उसमें निपर्यय ही प्रारब्धोदय रहता है। हमारा ससङ्गका लक्ष आत्मामें ही रहता है, फिर भी उदयाधीन स्थिति है, ओर वह हालमें इस प्रकारके परिणामसे रहती है कि तुम मुमुक्षुजनोंके पत्रकी पहुँचमात्र भी मिलसे दी जाती है। परन्तु किसी भी स्थितिमें हमारे अपराध योग्य परिणाम नहीं हैं।

३५४

बम्बई, माघ वदी ७ बुध १९४९

यदि कोई मनुष्य हमारे विषयमें कुछ कहे तो उसे जहाँतक उसे गभीर मनसे सुन रखना, इतना ही मुख्य कार्य है। यह बात ठीक है या नहीं, यह जाननेके पहिले कोई हर्ष निपाद जैसा नहीं होता।

मेरी चित्त-वृत्तिके विषयमें जो कभी कभी लिखा जाता है, उसका अर्थ परमार्थके ऊपर लेना चाहिये, ओर इस लिखनेका अर्थ व्यवहारमें कुछ मिथ्या परिणामगल दिखाना योग्य नहीं है।

पक्षे हुए सत्कारोंका मिटना दुर्लभ होता है। कुछ कल्याणका कार्य हो अथवा चित्तजन हो, यही साधनका मुख्य कारण है, बाकी ऐसा कोई भी विषय नहीं कि जिसके पाठे उपाधि तापसे दीन-तात्पर्यक तपना योग्य हो, अथवा इस प्रकारका कोई भय रखना योग्य नहीं कि जो अपनेको कैवल्य लोक सज्ञासे ही रहता हो।

३५५

बम्बई, माघ वदी ११ रवि १९४९

ॐ

यहाँ प्रवृत्ति-उदयमें समाधि है।

प्रमाणके विषयमें जो आपके विचार रहते हैं वे करुणाभासके कारण रहा करते हैं, ऐसा हम मानते हैं। कोई भा जीव परमार्थके प्रति केवल एक अशसे भी प्राप्त होनेके कारणको प्राप्त हो, ऐसा निष्कारण करुणाशील ऋणभेदेन आदि तीर्थकरोंने भी किया है। क्योंकि सत्पुरुषोंके सम्प्रदायकी ऐसी ही सनातन करुणास्थिति होती है कि समयमात्रके अनन्यतासे समस्त लोक आत्मास्थानके प्रति समुख हो, आत्मस्वरूपके प्रति समुख हो, आत्मसमाधिके प्रति मुख हो, ओर अन्य अवस्थाके प्रति समुख न हो, अन्य स्वरूपके प्रति समुख न हो, अन्य अधिके प्रति समुख न हो, जिस ज्ञानसे स्वात्मस्थ परिणाम होता है, वह ज्ञान सब जीवोंको प्रगट हो, अनवकाशरूपसे सब जीव उस ज्ञानके प्रति रुचिसम्पन्न हों—इसी प्रकारका जिसका करुणाशील स्वभाव है, वह सनातन पुरुषोंका सम्प्रदाय है।

आपके अतः करणमें इसी प्रकारकी करुणा वृत्ति प्रमाणके विषयमें बारम्बार विचार आया करता है। और आपके विचारका एक अश भी फल प्राप्त हो, अथवा उस फलके प्राप्त होनेका एक अशमात्र भी कारण उत्पन्न हो, तो इस पत्रक कायमें तीर्थकरका मार्ग बहुत अशसे प्रगट होनेके बराबर है, परन्तु

ऐसा होना समझ नहीं, और यह इस मार्गसे होना योग्य नहीं, ऐसा हमें लगता है। जिससे यह समझ होना योग्य है, अथवा इसका जो मार्ग है, वह हालमें तो प्रवृत्तिके उदयमें है, और जतन वह कारण उनके लक्षमें न आ जाय, तबतक कोई दूसरा उपाय प्रतिग्रथरूप ही है—निशचय प्रतिग्रथरूप ही है। जीन यदि अज्ञान-परिणामी हो तो जिस तरह उस अज्ञानको नियमितरूपसे आराधन करनेसे कल्याण नहीं है, उसी तरह मोहरूप मार्ग अथवा इस प्रकारका जो इस लोकसंघी मार्ग है, वह मात्र ससार ही है। उसे फिर चाहे जिस आकारमें रखो तो भी वह ससार ही है। उस ससार-परिणामसे रहित करनेके लिये जन्म अससारगत प्राणीका अस्वच्छन्द परिणामसे आधार प्राप्त होता है, उस समय उस ससारका आकार निराकारताको प्राप्त होता जाता है। वे अपनी दृष्टिके अनुसार दूसरा प्रतिग्रथ किया करते हैं, तथा अपनी उस दृष्टिसे यदि वे ज्ञानीके उचनकी भी आराधना करें तो कल्याण होना योग्य माद्वय नहीं होता।

इसलिये तुम उन्हें ऐसा लिखो कि यदि तुम किसी कल्याणके कारणके नजदीक होनेके उपायकी इच्छा करते हो, तो उसके प्रतिग्रथका कम होनेका उपाय करो, और नहीं तो कल्याणकी तृष्णाका त्याग करो। शायद तुम ऐसा समझते हो कि जैसे तुम स्वयं आचरण करते हो वैसे ही कल्याण है, मात्र जो अन्यत्र ही हो गई है, वही एक अकल्याण है। परन्तु यदि ऐसा समझते हो तो वह यथार्थ नहीं है। वास्तवमें जो तुम्हारा आचरण है, उससे कल्याण भिन्न है, और वह तो जन्म जन्म जिस जिस जीवको उस उस प्रकारका भवस्थिति आदि योग समीपमें हो, तब तब उसे वह प्राप्त होने योग्य है। समस्त समूहमें ही कल्याण मान लेना योग्य नहीं है, और यदि ऐसे कल्याण होता हो तो उसका फल ससारार्थ ही है, क्योंकि पूर्वमें इसीसे जीन ससारी रहता आया है, इसलिये वह निचार तो जब जिसे आना होगा तब आयेगा। हालमें तुम अपनी रुचिके अनुसार अथवा जो तुम्हें भास होता है, उसे कल्याण मानकर प्रवृत्ति करते हो, इस निषेधमें सहज ही, किसी प्रकारकी मानकी इच्छाके बिना ही, स्वार्थक इच्छाके बिना ही, तुम्हें लेश उत्पन्न करनेकी इच्छाके बिना ही, मुझे जो कुछ चित्तमें लगता है, उसे कह देता हूँ।

जिस मार्गसे कल्याण होता है उस मार्गके दो मुख्य कारण देरनेमें आते हैं। एक तो यह कि जिस संप्रदायमें आत्मार्थके लिये ही सम्पूर्ण असंगतायुक्त क्रियायें हो—दूसरे किसी भी प्रयोजनकी इच्छासे न हों, और निरंतर ही ज्ञान-दर्शाने ऊपर जीर्णका चित रहता हो, उसमें अरथ ही कल्याणके उत्पन्न होनेका योग मानते हैं। यदि ऐसा न हो तो योगका मिलना समझ नहीं है। यहाँ तो लोक-संज्ञासे, ओष-संज्ञासे, मानके लिये, पूजाके लिये, पदके महत्त्वके लिये, श्रावक आदिके अपनेपनके लिये, अथवा इसी तरहके किसी दूसरे कारणोंसे जप, तप आदि व्याख्यान आदिके करनेकी प्रवृत्ति चल पड़ी है, परन्तु वह किसी भी तरह आत्मार्थके लिये नहीं है—आत्मार्थके प्रतिग्रथरूप ही है। इसलिये यदि तुम कुछ इच्छा करते हो तो उसका उपाय करनेके लिये जो दूसरा कारण कहते हैं, उसके असंगतासे साथ होनेपर किसी समय भी कल्याण होना समझ है।

असंगता अर्थात् आत्मार्थके मित्राय सग-प्रसंगमें नहीं पड़ना—शिष्य आदि बनानेके कारण ससारके साथियोंके सगमें बातचीत करनेका प्रसंग नहीं रखना, शिष्य आदि बनानेके लिये गृहवासी

वेपरायेको साथमें नहीं पुमाता। 'दीक्षा छे छे तो तेरा कल्याण होगा', इस प्रकारके वाक्य तार्थकरदेन भी नहीं कहते थे। उसका हेतु एक यह भी था कि ऐसा कहना भी—उसका दीक्षा छेनेका विचार होनेके पड़िले ही उसको दीक्षा देना—कल्याणकारक नहीं है। जिसमें तीर्थकरदेवने भी इस प्रकारके विचारमें प्रवृत्ति की है, उममें हम छह छह मास दीक्षा छेनेका उपदेश जारी रखकर उसे शिष्य बनाते हैं, यह केवल शिष्यके लिये ही है, आमार्थके लिये नहीं। इसी तरह यदि पुस्तकको ज्ञानकी आराधनाके लिये, सत्र प्रकारके अपने मन्त्रमात्रमें रहित होकर रखा जाय तो ही आमार्थ है, नहीं तो यह भी एक महान् प्रतिग्रह है, यह भी विचारने योग्य है।

यह क्षेत्र अपना है, और उस क्षेत्रकी रक्षाके लिये चातुर्मासमें यहाँ रहनेके लिये जो विचार किया जाता है, वह क्षेत्र-प्रतिग्रह है। तीर्थकरदेव तो ऐसा कहते हैं कि द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे और भावसे—इन चार प्रतिग्रहोंसे यदि आत्मार्थ होता हो, अथवा निग्रह हुआ जाता हो, तो वह तीर्थकरके मार्गमें नहीं है, परन्तु सत्कारके ही मार्गमें है।

३५६

बम्बई, फाल्गुन सुदी ७ गुरु १९४९

आत्माको विभाज्य अन्तर्काशयुक्त करनेके लिये और स्वभावमें अवकाशरूपसे रहनेके लिये यदि कोई भी सुगम उपाय हो तो वह आत्माजैसे ज्ञानी पुरुषका निष्काम बुद्धिसे भक्ति-योगरूप सग ही है। उसे सफल बनानेके लिये निवृत्ति-क्षेत्रमें उस प्रकारका सयोग मिलना, यह किसी महान् पुण्यका योग है, और उस प्रकारका पुण्य-योग प्रायः इस जगत्में अनेक अतरायोंसे युक्त दिखाई देता है। इसलिये हम समीपमें ही हैं ऐसा गरम्हार याद करके जिसमें इस सत्कारकी उदासीनता कही हो, उसे हालमें गोंचो और उसका विचार करो। आत्मा केवल आत्मरूपसे ही रहे ऐसा चिंतन रखना, यही लक्ष्य है और शाश्वत परमार्थरूप है।

इस आत्माको पूर्वमें अनन्तकाल व्यतीत करनेपर भी नहीं जाना, इसपरसे ऐसा माश्रम होता है कि उसके जाननेका कार्य सत्रसे कठिन है, अथवा जाननेका तथारूप योग मिलना परम दुर्लभ है। जीव अनन्तकालसे ऐसा ही समझा करता है कि मैं अमुकको जानता हूँ, अमुकको नहीं जानता, परन्तु ऐसा नहीं है। ऐसा होनेपर भी जिस रूपसे वह स्वयं है उस रूपका तो निरन्तर ही विस्मरण चला आता है—यह अधिकाधिक प्रकारसे विचार करने योग्य है, और उसका उपाय भी बहुत प्रकारसे विचार करने योग्य है।

३५७

बम्बई, फाल्गुन सुदी १४, १९४९

(१)

जिस कालमें परमार्थ-धर्मकी प्राप्तिके कारण, प्राप्त होनेमें अत्यंत दुःख पम हों, उस कालको तीर्थकरदेवने दुःख काल कहा है, और इस कालमें यह बात स्पष्ट दिखाई देती है। सुगममें सुगम ऐसा जो कल्याणका उपाय है, वह भी जीवको इस कालमें प्राप्त होना अत्यंत ही कठिन है। सुमुख्य, सरलता,

निवृत्ति, सत्सग आदि साधनोंको इस कालमें परम दुर्लभ जानकर, पूर्वके पुरुषोंने इस कालको 'हुडा अनसर्पिणी' काल कहा है, और यह बात स्पष्ट भी है। प्रथमके तीन साधनोंका संयोग तो कहीं भी दूसरे किसी कालमें प्राप्त हो जाना सुगम था, परन्तु सत्सग तो सभी कालमें दुर्लभ ही माद्यम होता है, तो फिर इस कालमें तो वह सत्सग कहींसे सुलभ हो सकता है। प्रथमके तीन साधनोंको भी किसी रीतिसे जीन इस कालमें पा जाय, तो भी धन्य है। कालसन्धी तीर्थकरकी वाणीको सत्य करनेके लिये हमें इस प्रकारका उदय रहता है, और वह समाप्तिरूपसे सहन करने योग्य है। आत्मस्वरूप

(२)

बम्बई, फाल्गुन वदी १४, १९४९

इसके साथ मणिरत्नमाला तथा योगकल्पद्रुम पढ़नेके लिये भेजे हैं। जो कुछ गौरे हुए कम हैं, उनको भोगे बिना कोई उपाय नहीं है। चित्तासहित परिणामसे जो कुछ उदयमें आये, उसे सहन करना, इस प्रकारका श्रीतीर्थकर आदि ज्ञानियोंका उपदेश है।

३५८

बम्बई, चैत्र सुदी १, १९४९

ॐ

(१)

समता रमता उरधता, ज्ञायकता सुखभास;
वेदकता चैतन्यता, ए सन जीवविलास ।

जिस तीर्थकरदेवने स्वरूपमय आत्मस्वरूप होकर, वक्तव्यरूपसे—जिस प्रकारसे वह आत्मा कही जा सकती है उस प्रकारसे—उसे अत्यंत यथायोग्य कहा है, उस तीर्थकरको दूसरी सन प्रकारकी अपेक्षाओंका त्याग करके हम नमस्कार करते हैं।

पूर्वमें बहुतसे शालोंका निचार करनेसे, उस निचारके फलमें सत्पुरुषमें जिसके वचनसे भक्ति उत्पन्न हुई है, उस तीर्थकरके वचनको हम नमस्कार करते हैं।

बहुत प्रकारसे जीनका निचार करनेसे, वह जीन आत्मरूप पुरूपके बिना जाना जाय, यह संभव नहीं, इस प्रकारकी निश्चल श्रद्धा उत्पन्न करके उस तीर्थकरके मार्ग-बोधको हम नमस्कार करते हैं।

भिन्न भिन्न प्रकारसे उस जीनका निचार करनेके लिये—उस जीनके प्राप्त होनेके लिये—योग आदि अनेक साधनोंके प्रबल परिश्रम करनेपर भी जिसकी प्राप्ति न हुई, ऐसा वह जीन, जिसके द्वारा सहज ही प्राप्त हो जाता है—वही कहनेका जिसका उद्देश है—उस तीर्थकरके उपदेश-वचनको हम नमस्कार करते हैं— (अर्पण)

(२)

इस जगत्में जिसमें वाणीसहित निचार-शक्ति मौजूद है, ऐसा मनुष्य-प्राणी कल्याणका निचार करनेके लिये सनसे अधिक योग्य है। फिर भी प्रायः जीनकी अनतन्त्र मनुष्यता प्राप्त होनेपर भी वह कल्याण सिद्ध नहीं हुआ, जिससे अन्तक जन्म मरणके मार्गका आराधन करना पड़ा है। अनादि इस लोकमें जीनोंकी सख्या अनन्त कोटी है। उन जीनोंकी प्रति समय अनन्त प्रकारकी जन्म, मरण

आदि स्थिति होती रहती है, इस प्रकारका अनतकाल पूर्वमें भी व्यतीत हुआ है। इन अनत-कोटी जीवोंमें जिसने आत्म-कल्याणकी आराधना की है, अथवा जिसे आत्म-कल्याण प्राप्त हुआ है—ऐसे जीव अत्यंत ही थोड़े हैं। वर्तमानमें भी ऐसा ही है, और भविष्यमें भी ऐसी ही स्थिति होना सम्यक् है—ऐसा ही है। अर्थात् जीवोंको तीनों कालमें कल्याणकी प्राप्ति होना अत्यंत दुर्लभ है—इस प्रकारका जो श्रीतीर्थ-कर आदि ज्ञानीका उपदेश है वह सत्य है।

इस प्रकारकी जीव समुदायकी भ्राति अनादि सयोगसे चली आ रही है—ऐसा ठीक है—ऐसा ही है। यह भ्राति जिस कारणसे होती है, उस कारणके मुख्य दो भेद मालूम होते हैं—एक पारमार्थिक और दूसरा व्यावहारिक। और दोनों भेदोंका एकत्र जो अभिप्राय है वह यही है कि इस जीवोंको सच्ची मुमुक्षुता नहीं आई, जीवमें एक भी सत्य अक्षरका परिणमन नहीं हुआ, जीवोंको सत्पुरुषके दर्शनके लिये रुचि नहीं हुई, उस उस प्रकारके योगके मिलनेसे समर्थ अंतरायसे जीवोंको वह प्रनिबन्ध रहता आया है, और उसका समस्त महान् कारण असत्सगकी वासनासे जन्म पानेवाला निज इच्छामात्र और असद्दर्शनमें सत्दर्शनरूप भ्राति है।

किसीका ऐसा अभिप्राय है कि आत्मा नामका कोई पदार्थ ही नहीं है। कोई दर्शनवाले ऐसा मानते हैं कि आत्मा नामक पदार्थ केवल सायोगिक ही है। दूसरे दर्शनवालोंका कथन है कि देहके रहते हुए ही आत्मा रहती है, देहके नाश होनेपर नहीं रहती। आत्मा अणु है, आत्मा सर्वव्यापक है, आत्मा शून्य है, आत्मा साकार है, आत्मा प्रकाशरूप है, आत्मा स्वतंत्र नहीं है, आत्मा कर्त्ता नहीं है, आत्मा कर्त्ता है भोक्ता नहीं है, आत्मा कर्त्ता नहीं है भोक्ता है, आत्मा कर्त्ता भी नहीं भोक्ता भी नहीं, आत्मा जड़ है, आत्मा कृत्रिम है, इत्यादि जिसके अनन्त नय हो सकते हैं, इस प्रकारके अभिप्रायकी भ्रातिके कारण असत्दर्शनके आराधन करनेसे, पूर्वमें इस जीवने अपने वास्तविक स्वरूपको नहीं जाना। उस सबको ऊपर कहे अनुसार एकात-अप्यथार्थरूपसे जानकर आत्मामें अथवा आत्माके नामपर ईश्वर आदिम पूर्वमें जीवने आप्रह किया है। इस प्रकारका जो असत्सग, निज इच्छामात्र, और मिथ्यादर्शनका परिणाम है वह जनतक नहीं मिटता, तबतक यह जीव क्लेशरहित शुद्ध असत्सग प्रदेशात्मक मुक्त होनेके योग्य नहीं है, और उस असत्सग आदिकी निवृत्ति करनेके लिये सत्सग, ज्ञानीकी आज्ञाका अत्यंत अंगीकार करना, और परमार्थस्वरूप जो आत्मभाव है उसे जानना योग्य है।

पूर्वमें होनेवाले तीर्थकर आदि ज्ञानी-पुरुषोंने ऊपर कही हुई भ्रातिका अत्यंत विचार करके, अन्यत एकाप्रतासे—तमयतासे—जीवका स्वरूप विचार करके जीवके स्वरूपमें शुद्ध स्थिति की है। उस आत्मा और दूसरे सप्त पदार्थोंको सब प्रकारकी भ्रातिरहित जाननेके लिये श्रीतीर्थकर आदिने अत्यंत दुष्कर पुरुषार्थका आराधन किया है। आत्माको एक भी अणुके आहार परिणामसे अनन्य भिन्न करके उन्होंने इस देहमें स्पष्ट ऐसी 'अणाहारा आत्मा'को स्वरूपसे जीवित रहनेवाला देखा है। उसे देखनेवाले तीर्थकर आदि ज्ञानी स्वयं ही शुद्धात्मा हैं, तो फिर उनका भिन्नरूपसे जो देखना कहा है, वह यद्यपि योग्य नहीं है, फिर भी प्राणी धर्मसे ऐसा कहा है।

इस तरह अनन्त प्रकारसे विचारनेके बाद भी जानने योग्य 'चेतन्यघन जीव'को

प्रकारसे कहा है, जिसे सत्पुरुषसे जानकर, निचारकर, सत्कार करके जीन अपने स्वरूपमें स्थिति करे । तीर्थंकर आदि ज्ञानीने प्रत्येक पदार्थको वक्तव्य और अक्तव्य इस तरह दो प्रकारके व्यवहार-धर्मयुक्त माना है । जो अक्तव्यरूपसे है वह यहाँ अक्तव्य ही है । जो वक्तव्यरूपसे जीनका धर्म है, उसे तीर्थंकर आदि सन प्रकारसे कहनेके लिये समर्थ है, और वह जीनके निशुद्ध परिणामसे अथवा सत्पुरुषसे जानने योग्य केवल जीनका धर्म ही है, और वही धर्म उस लक्षणसे अमुक मुख्य प्रकारसे इस दोहमें कहा गया है । वह व्याख्या परमार्थके अत्यंत अम्याससे अत्यंत स्पष्टरूपसे समझमें आती है, और उसके समझ लेनेपर अत्यंत आत्मस्वरूप भी प्रगट होता है, तो भी यथाकाश यहाँ उसका अर्थ लिखा है ।

(३)

**समता रमता उरधता, ज्ञायकता मुखभास;
वेदकता चैतन्यता, ए सन जीवविलास ।**

श्रीतीर्थंकर ऐसा कहते हैं कि इस जगत्में इस जीन नामके पदार्थको चाहे जिस प्रकारसे कहा हो, परन्तु यदि वह प्रकार उसकी स्थितिके नियममें हो, तो उसमें हमारी उदासीनता है । जिस प्रकार निरागन्तरूपसे उस जीन नामके पदार्थको हमने जाना है, उस प्रकारसे उसे हमने प्रगटरूपसे कहा है । जिस लक्षणसे उसे हमने कहा है, वह सन प्रकारसे निर्गुण ही कहा है । हमने उस आत्माको इस प्रकार जाना है, देखा है, स्पष्ट अनुभव किया है, और प्रगटरूपसे हम वही आत्मा हैं । वह आत्मा 'समता' लक्षणसे युक्त है । वर्तमान समयमें जो उस आत्माकी असत्य-प्रदेशात्मक चैतन्यस्थिति है, वह सन पहिलेके एक, दो, तीन, चार, दस, सत्तायत, असत्तायत और अनन्त समयमें थी, वर्तमानमें है, और भविष्यमें भी उसकी स्थिति उसी प्रकारसे होगी । उसके असत्त्व प्रदेशात्मकता, चैतन्यता, अरूपित्व इत्यादि समस्त रममाण कमी भी छूटने योग्य नहीं हैं । जिसमें ऐसा 'समपना—समता' है वह जीन है ।

पशु, पक्षी, मनुष्य आदिकी देहमें और वृक्ष आदिमें जो कुछ रमणीयता दिखाई देती है, अथवा जिससे वह सब प्रगट कर्तियुक्त मादम होता है—प्रगट सुदरतायुक्त मादम होता है—वह 'रमणीयपना—रमता' जिसका लक्षण है, वह जीन नामक पदार्थ है । जिसकी मौजूदगीके बिना समस्त जगत् शून्यवत् मादम होता है, जिसमें ऐसी रम्यता है—वह लक्षण जिसमें घटता है—वह जीन है ।

कोई भी जाननेवाला, कमी भी, किसी भी पदार्थको अपनी गैरमौजूदगीसे जान ले, वह बात होने योग्य नहीं है । पहिले अपनी मौजूदगी होनी चाहिये, और किसी भी पदार्थके ग्रहण, त्याग आदि अथवा उदासीन ज्ञान होनेमें अपनी मौजूदगी ही कारण है । दूसरे पदार्थके अंगीकार करनेमें, उसके अल्पमात्र भी ज्ञानमें, यदि पहिले अपनी मौजूदगी हो, तो ही वह ज्ञान हो सकता है । इस प्रकार सनसे पहिले रहनेवाला जो पदार्थ है वह जीव है । उसे गौण करके अर्थात् उसके बिना ही यदि कोई कुछ भी जानना चाहे तो यह समभव नहीं है । केवल वही मुख्य हो, तो ही दूसरा कुछ जाना जा सकता है । इस प्रकार जिसमें प्रगट 'उरधता-धर्म' है, उस पदार्थको श्रीतीर्थंकर जीन कहते हैं ।

प्रगट जड पदार्थ और जीनये दोनों जिस कारणसे परस्पर भिन्न पड़ते हैं, जीनका वह लक्षण 'ज्ञायकता' नामका गुण है । किसी भी समय ज्ञायकरहित भावमें यह जीन-पदार्थ किसीका भी अनु-

भव नहीं कर सकता, और इस जीव नामक पदार्थके मिश्रण दूसरे किसी भी पदार्थमें ज्ञापकता सम्भव नहीं हो सकती। इस प्रकार अत्यन्त अनुभवका कारण जिसमें 'ज्ञापकता' लक्षण है, उस पदार्थको तीर्थकरने जीव कहा है।

शब्द आदि पाँच नियमसम्बन्धी अथवा समाधि आदि योगसम्बन्धी तिस स्थितिमें सुख होना सम्भव है, उसे भिन्न भिन्नरूपसे देखनेसे अन्तमें केवल उन सत्रमें सुखका कारण एक जीव पदार्थ ही सम्भविता है। इसलिये तीर्थकरने जीवका 'सुरभास' नामका लक्षण कहा है, और व्यवहार दृष्टांतसे निद्राद्वारा यह प्रगट माझम होता है। जिस निद्रामें दूसरे सत्र पदार्थसे रहितपना है, वहाँ भी 'मैं सुखी हूँ' ऐसा जो ज्ञान होता है, वह वाकी बचे हुए जीव पदार्थका ही है, दूसरा ओर कोई वहाँ विद्यमान नहीं है, और निद्रामें सुखका आभास होना तो अत्यन्त स्पष्ट है। यह जिससे भासित होता है, वह लक्षण जीव नामके पदार्थके मिश्रण दूसरी किसी भी जगह नहीं देखा जाता।

यह स्वादरहित है, यह मीठा है, यह रसदा है, यह खारा है, मैं इस स्थितिमें हूँ, मैं ठडमें ठिठ रहा हूँ, गरमी पड़ रही है, मैं ठुली हूँ, मैं ठुलका अनुभव करता हूँ—इस प्रकारका जो स्पष्टज्ञान—वेदनज्ञान—अनुभवज्ञान—अनुभवपना यदि किसीमें भी हो तो यह जीव-पदमें ही है, अथवा यह जिसका लक्षण हो वह पदार्थ जीव ही होता है, यही तीर्थकर आदिका अनुभव है।

स्पष्ट प्रकाशपना—अनतानत—कोटी तेजस्वी दीपक, मणि, चन्द्र, सूर्य आदिकी काति—जिसके प्रकाशके बिना प्रगट होनेके छिमे समर्थ नहीं है, अर्थात् वे सत्र अपने आपको उताने अथवा जाननेके योग्य नहीं हैं, जिस पदार्थके प्रकाशमें चैतन्यरूपसे वे पदार्थ जाने जाते हैं—स्पष्ट भासित होते हैं—वे पदार्थ प्रकाशित होते हैं—यह पदार्थ जो कोई है तो वह एक जीव ही है। अर्थात् उस जीवका वह लक्षण—प्रगटरूपसे स्पष्ट प्रकाशमान अचल निराबाध प्रकाशमान चैतन्य—उस जीवके प्रति उपयोग लगानेसे प्रगट—प्रगटरूपसे दिखाई देता है।

ये जो लक्षण कहे हैं, इन्हें फिर फिरसे विचार करनेसे जीव निराबाधरूपसे जाना जाता है। जिसके जाननेसे जीव जाना गया है, उन लक्षणोंको तीर्थकर आदिने इस प्रकारसे कहा है।

३५९

ॐ

बम्बई, चैत्र सुदी ६ गुरु १९४९

उपाधिका योग विशेष रहता है। जैसे जैसे निवृत्तिके योगकी विशेष इच्छा होती जाती है, वैसे वैसे उपाधिकी प्रापिका योग विशेष दिखाई पड़ता है। चारों तरफसे उपाधिकी ही भीड़ है। कोई ऐसी दिशा इस समय माझम नहीं होती कि जहाँ इसी समय इससे छुटकर चले जाना हो तो किसीके अपराधी न गिने जाँय। छुटनेका प्रयत्न करते हुए किसीके मुरार अपराधमें पकड़ा जाना स्पष्ट सम्भव दिखाई देता है, और यह वर्तमान अवस्था उपाधि-रहितपनेके अत्यन्त योग्य है। प्रारब्धकी व्यवस्थाका, इसी प्रकार प्रत्यक्ष किया गया होगा।

३६०

बम्बई, चैत्र सुदी ९, १९४९

(१)

आरम्भ, परिग्रह, असत्सग आदि कन्याणमें प्रतिग्रह करनेवाले कारणोंका, जैसे बने तैसे कम ही परिचय हो, और उनमें उदासीनता प्राप्त हो—यही निचार हालमें मुख्यरूपसे रखना योग्य है।

(२)

हालमें उस तरफ श्रावकों आदिके होनेवाले समागमके सबधमें समाचार पड़े हैं। उस प्रसंगमें जीनको रुचि अथवा अरुचि उत्पन्न नहीं हुई, इसे श्रेयका कारण जानकर, उसका अनुसरण करके, निरन्तर प्रवृत्ति करनेका परिचय करना योग्य है। और उस असत्सगका परिचय, जैसे कम हो वैसे, उसकी अनुरूपानी इच्छा करके रहना योग्य है। जैसे बने वैसे सत्सगके सयोगकी इच्छा करना और अपने दोषको देखना योग्य है।

३६१

बम्बई, चैत्र वदी १ रनि १९४९

धार तरवारनी सोहली दोहली, चौदमा जिनतणी चरणसेवा;

धारपर नाचता देख बाजीगरा, सेवना-धारपर रहे न देवा।

(आनदधन—अनतजिन-स्तनन)

इस प्रकारके मार्गको किस कारणमे अत्यन्त कठिन कहा है, यह निचारने योग्य है।

३६२

बम्बई, चैत्र वदी ९ रनि १९४९

जैसे सत्सामन्त्री कारणके पदार्थोंकी प्राप्ति सुलभतासे निरन्तर हुआ करे, और कोई बन्धन न हो, यदि ऐसा कोई पुरुष है, तो उसे हम तीर्थंकरतुल्य मानते हैं। परन्तु प्रायः इस प्रकारकी सुलभ-प्राप्तिके योगसे जीनको अल्प कालमें सत्सगसे अत्यन्त वैराग्य नहीं आता, और स्पष्ट आत्मज्ञान उत्पन्न नहीं होता—ऐसा जानकर जो कुछ उस सुलभ-प्राप्तिको हानि करनेवाला सयोग मिलता है, उसे उपकारका कारण जानकर, सुखपूर्वक रहना ही योग्य है।

३६३

बम्बई, चैत्र वदी ९ रनि १९४९

सत्सारी-वेशसे रहते हुए कौनसी स्थितिसे व्यवहार करें तो ठीक हो, ऐसा कदाचित् भासित हो तो भी उस व्यवहारका करना तो आरम्भके ही आधीन है। किसी प्रकारके किसी राग, द्वेष अथवा अज्ञानके कारणसे जो न होता हो, उसका कारण उदय ही मालूम होता है।

जलमें स्वामात्रिक शीतलता है, परन्तु सूर्य आदिके तापके सन्धसे वह उष्ण होता हुआ दिखाई

१ तलवारकी धारपर चल्ना तो सहज है, परन्तु चौदहवें तीर्थंकरके चरणोंकी सेवा करना कठिन है। बाजीगर लोग तलवारकी धारपर नाचते हुए देखे जाते हैं, परन्तु प्रभुके चरणोंकी सेवारूप धारपर तो देवता लोग भी नहीं ठहर सकते।

देता है, उस तापका संग्रह दूर हो जानेपर वही जल फिर शीतल हो जाता है। बीचमें जो जल शीतलतासे रहित माझम होता था, वह केवल तापके सयोगसे ही माझम होता था। ऐसे ही हमें भी प्रवृत्तिका सयोग है, परन्तु हालमें तो उस प्रवृत्तिके वेदन किये बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है।

३६४

बम्बई, चैत्र वदी ९, १९४९

जो मु यहाँ चातुर्मासके लिये आना चाहते हैं, यदि उनकी आत्मा दुःखित न हो ता उनसे कहना कि उन्हें इस क्षेत्रमें आना निवृत्तिरूप नहीं है। कदाचित् यहाँ उन्होंने सत्सगकी इच्छासे आनेका निचार किया हो तो वह सयोग बनना बहुत कठिन है, क्योंकि वहाँ हमारा आना-जाना ज्ञे, यह समझ नहीं है। यहाँ ऐसी परिस्थिति है कि यहाँ उन्हें प्रवृत्तिके बलवान कारणोंकी ही प्राप्ति हो, ऐसा समझकर यदि उन्हें कोई दूसरा निचार करना सुगम हो तो करना योग्य है। हालमें तुम्हारी वहाँ केसी दशा रहती है ? वहाँ विशेषरूपसे सत्सगका समागम करना योग्य है। आत्मस्थित

३६५

बम्बई, वैशाख वदी ६ रवि १९४९

(१) प्रत्येक प्रदेशसे जीनके उपयोगको आकर्षित करनेवाले ससारमें, एक समयके लिये भी अनकाश लेनेकी ज्ञानी पुरुषोंने हैं। नहीं कही—इस नियमका सर्वा निषेध ही किया है। उस आकर्षणसे यदि उपयोग अनकाश प्राप्त करे तो वह उसी समय आनन्द हो जाता है—उसी समय आत्मानें वह उपयोग अनय हो जाता है।

इत्यादि अनुभव-वार्त्ता जीनको सत्सगके दृढ़ निश्चयके बिना प्राप्त होनी अत्यंत कठिन है। उस सत्सगको जिसने निश्चयरूपसे जान लिया है, इस प्रकारके पुरुषको भी इस दुःपम कालमें उस सत्सगका सयोग रहना अत्यंत कठिन है।

(२) जिस चिंताके उपद्रवसे तुम घबड़ाते हो, उस चिंताका उपद्रव कोई शत्रु नहीं है। प्रेम-भक्तिसे नमस्कार।

३६६

बम्बई, वैशाख वदी ८ भोम १९४९

जहाँ कोई उपाय नहीं, वहाँ खेद करना योग्य नहीं है।

ईश्वरेच्छासे अनुसार जो हो उसमें समता रखना ही योग्य है, ओर उसके उपायका यदि कोई निचार सुझ पड़े तो उसे करते रहना, मात्र इतना ही अपना उपाय है।

कचित् ससारके प्रसंगोंमें जबतक अपनेको अनुकूलता रहा करती है, तबतक उस ससारका स्वरूप निचारकर त्याग करना योग्य है, प्रायः इस प्रकारका निचार हृदयमें आना कठिन है। उस ससारमें जब अधिकाधिक प्रतिकूल प्रसंगोंकी प्राप्ति होती है, तो कदाचित् जीनको पहिले वे रुचि-कर न होकर पीठसे बेराग्य आता है, उसके बाद आत्म साधनकी सृष्ट पड़ती है। और परमात्मा

श्रीकृष्णके वचनके अनुसार मुमुक्षु जीनको वे सन प्रसंग, जिन प्रसंगोंके कारण आत्म-साधन सृजता है, सुखदायक ही मानने योग्य हैं ।

अमुक समयतक अनुकूल प्रसंगयुक्त ससारमें कदाचित् यदि सत्सगका सयोग हुआ हो, तो भी इस कालमें उससे बेराग्यका जैसा चाहिये वैसा वेदन होना कठिन है । परन्तु उससे बाद यदि कोई कोई प्रसंग प्रतिकूल ही प्रतिकूल बनता चला जाय तो उसके निचारसे—उसके पश्चात्तापसे—सत्सग हितकारक हो जाता है, यह जानकर जिस किसी प्रतिकूल प्रसंगकी प्राप्ति हो, उसे आत्म-साधनका कारणरूप मानकर समाधि रखकर जागृत रहना चाहिये ।

कल्पितभावनमें किसी प्रकारसे भूले हुएके समान नहीं है ।

३६७

वम्बई, वैशाख वदी ९, १९४९

श्रीमहानीरदेवसे गौतम आदि मुनिजन पूछते थे कि हे पूज्य । माहण श्रमण, भिक्षु और निर्मय इन शब्दोंका क्या अर्थ है, सो हमें कहिये । उसके उत्तरमें श्रीतीर्थंकर इस अर्थको विस्तारसे कहते थे । वे अनुक्रमसे इन चारोंकी उद्भूत प्रकारकी वीतराग अवस्थाओंको विशेष—अति विशेषरूपसे कहते थे, और इस तरह शिष्य उस शब्दके अर्थको धारण करते थे ।

निर्मयकी अनेक दशाओंको कहते समय निर्मयके तीर्थंकर 'आत्मयादप्राप्त' इस प्रकारका एक शब्द कहते थे । टीकाकार शीलानाचार्य उस 'आत्मयादप्राप्त' शब्दका अर्थ इस प्रकार कहते हैं—
“उपयोग जिसका लक्षण है, असत्य-प्रदेशी, सकोच-विकासका भाजन, अपने किये हुए कर्मोंका भोक्ता, व्यवस्थासे द्रव्य-पर्यायरूप, नित्य-अनित्य आदि अनंत धर्मात्मक ऐसी आत्माको जाननेवाला आत्म-यादप्राप्त” है ।

३६८

वम्बई, ज्येष्ठ सुदी ११ शुक्र १९४९

सन परमार्थके साधनोंमें परम साधन सत्सग—सत्पुरुषके चरणके समीप निवास—है । सब कालमें उसकी कठिनता है, और इस प्रकारके विषम कालमें तो ज्ञानी पुरुषोंने उसकी अत्यंत ही कठिनता मानी है ।

ज्ञानी-पुरुषोंकी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति जैसी नहीं होती । जैसे गरम पानीमें अग्निका सृष्टि गुण नहीं कहा जा सकता, वैसे ही ज्ञानीकी प्रवृत्ति है, फिर भी ज्ञानी पुरुष भी किसी प्रकारसे निवृत्तिही ही इच्छा करता है । पूर्वकालमें आराधन किये हुए निवृत्तिके क्षेत्र, वन, उपवन, योग, समाधि और सत्सग आदि ज्ञानी-पुरुषकी प्रवृत्तिमें होनेपर भी बारम्बार याद आ जाते हैं, फिर भी ज्ञानी उदय-प्राप्त प्रारब्धका ही अनुसरण करते हैं । सत्सगकी रुचि रहती है, उसका लक्ष्य रहता है, परन्तु वह समय यहाँ नियमित नहीं है ।

कल्याणविषयक जो जो प्रतिग्रहरूप कारण हैं, उनका जीनको बारम्बार विचार करना योग्य है । उन सब कारणोंको बारम्बार विचार करके दूर करना योग्य है, और इस मार्गके अनुसरण किये बिना कल्याणकी प्राप्ति नहीं होती । मल, निक्षेप, और अज्ञान ये जीनके अनादिके तीन दोष हैं । ज्ञानी पुरुषोंके वचनकी प्राप्ति होनेपर, उसका यथायोग्य विचार करनेसे अज्ञानकी निवृत्ति होती है । उस

अज्ञानकी सतति उत्पन्न होनेसे, उसका निरोध करनेके लिये और ज्ञानी पुरुषके वचनोंका यथायोग्य विचार करनेके लिये, मल और निक्षेपको दूर करना योग्य है। सरउता, क्षमा, दण्डोपका निरीक्षण, अप्पारम्भ, परिग्रह इत्यादि ये मल दूर करनेके साधन हैं। ज्ञानी-पुरुषकी अत्यन्त भाक्ति यह निक्षेप दूर करनेका साधन है।

यदि ज्ञानी-पुरुषके समागमका अतराय रहता हो तो उस उम प्रमगमें आत्म्या उस ज्ञानी पुरुषकी दशा, चेष्टा, और उसके वचनोंका मूढ रीतिसे निरीक्षण करना, उनका याद करना और विचार करना योग्य है। और उम समागमके अतरायमें—प्रवृत्तिके प्रमगमें—अत्यन्त सावधानी रचना योग्य है, क्योंकि एक तो समागमका ही बन्ध नहीं, और दूसरी अनादि अभ्यासग्राही सहजाकार प्रवृत्ति रहती है, जिससे जीवर आचरण आ जाता है। घरका, जातिका, अथवा दूसरे उस तरहके कामोंका कारण उपस्थित होनेपर उदासीनभावसे उन्हें प्रतिशब्दस्वरूप जानकर, प्रवृत्ति करना ही योग्य है, उन कारणोंको मुख्य मानकर कोई प्रवृत्ति करना योग्य नहीं, और ऐसा हुए बिना प्रवृत्तिसे अन्तर्काश नहीं मिलता।

भिन्न भिन्न प्रकारकी कल्पनाओंसे आत्माका विचार करनेमें, लोक-सद्भा, ओघ सद्भा और अस्-त्सग ये जो कारण हैं, इन कारणोंमें उदासीन हुए बिना नि सत्य ऐसी लोकसम्बन्धी जप, तप आदि क्रियाओंमें साक्षात् मोक्ष नहीं है—परंपरा भी मोक्ष नहीं है। ऐसा माने बिना नि सत्य अस्तशास्त्र और असद्गुरुको—जो आत्मस्वरूपके आचरणके मुख्य कारण हैं—साक्षात् आत्म घातक जाने बिना जीवको जीवके स्वरूपका निश्चय होना बहुत कठिन है—अत्यन्त कठिन है। ज्ञानी-पुरुषके प्रगट आत्मस्वरूपको कहनेवाले वचन भी उन कारणोंके समझसे ही जीवके स्वरूपका विचार करनेके लिये बलवान नहीं होते।

अब यह निश्चय करना योग्य है कि जिसको आत्मस्वरूप प्राप्त है—प्रगट है—उस पुरुषके बिना दूसरा कोई उस आत्मस्वरूपको यथार्थ कहनेके योग्य नहीं है, और उस पुरुषसे आत्माके जाने बिना दूसरा कोई कल्याणका उपाय नहीं है। उस पुरुषसे आत्माके जाने ही आत्माको जान लिया है, इस प्रकारकी कल्पनाका मुमुक्षु जीवको सर्वथा त्याग ही करना योग्य है। उस आत्मस्वरूप पुरुषके सत्सङ्गी निरन्तर कामना रखते हुए जिससे उदासीनभावसे लोक-धर्मसम्बन्ध और कर्मसम्बन्ध छूट सकें, इस प्रकारसे व्यवहार करना चाहिये। जिस व्यवहारके करनेमें जीवको अपनी महत्ता आदिकी इच्छा उत्पन्न हो, उस व्यवहारका करना योग्य नहीं है।

हालमें अपने समागमका अतराय जानकर निराशभावको प्राप्त होते हैं, फिर भी वैसा करनेमें ईश्वर छा जानकर, समागमकी कामना रखकर, जितना मुमुक्षु भाईयोंका परस्पर समागम बने उतना करना चाहिये, जितना बने उतना प्रवृत्तिमें निरक्तभाव रखना चाहिये, सत्पुरुषके चरित्र और मार्गानुसारी (सुदरदास, प्रीतम, अणा, कबीर आदि) जीवोंके वचन, और जिनका मुख्य उद्देश्य आत्म विषयक कथन करना ही है ऐसे (विचारसागर, सुदरदासके ग्रन्थ, आनन्दघनजी, बनारसीदास, अन्ना आदिके ग्रन्थ) ग्रन्थोंका परिचय रखना, और इन सब साधनोंमें मुख्य साधन श्रीसत्पुरुषके समागमको ही मानना चाहिये।

हमारे समागमका अतराय जानकर चित्तको प्रमादका अन्काश देना योग्य नहीं, परस्पर मुमुक्षु भाईयोंके समागमको अव्यवस्थित होने देना योग्य नहीं, निवृत्तिके क्षेत्रके प्रसंगको न्यून होने देना योग्य नहीं, कामनापूर्वक प्रवृत्ति करना उचित नहीं—ऐसा निचारकर जैसे बने तैसे अप्रमत्तताका, परस्परके समागमका, निवृत्तिके क्षेत्रका और प्रवृत्तिकी उदासीनताका आराधन करना चाहिये।

जो प्रवृत्ति यहाँ उदयमें है, वह इस प्रकारकी है कि उसे दूसरे किसी मार्गसे चलनेपर भी छोड़ी नहीं जा सकती—यह सहन ही करने योग्य है। इसलिये उसका अनुसरण करते हैं, फिर भी स्वस्थता तो अव्यानाथ स्थितिमें जैसीकी तसी ही है।

आज यह हम आठवाँ पत्र लिखते हैं। इसे तुम सत्र जिज्ञासु भाईयोंके वारम्बार निचार करनेके लिये लिखा है। चित्त इस प्रकारके उदयनाला कभी कभी ही रहता है। आज उस प्रकारका अनुक्रमसे उदय होनेसे उस उदयके अनुसार लिखा है। जब हम भी सत्सङ्गी तथा निवृत्तिकी कामना रखते हैं, तो फिर यह तुम सबको रखनी योग्य हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जब हम भी व्यवहारमें रहते हुए अत्पारम्भको और अल्प परिग्रहको, प्रारब्ध निवृत्तिरूपसे चाहते हैं, तो फिर तुम्हें उस तरह बर्तान करना योग्य हो, इसमें कोई संशय करना योग्य नहीं। इस समय ऐसा नहीं सूझता कि समागम होनेके संयोगका नियमित समय लिखा जा सके।

३६९

बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १५ भौम १९४९

जीव तु शीद शोचना धरे ? कृष्णने करबु होय ते करे;

जीव तु शीद शोचना धरे ? कृष्णने करबु होय ते करे।

‘पूर्वमें ज्ञानी-पुरुष हो गये हैं, उन ज्ञानियोंमें बहुतसे ज्ञानी-पुरुष सिद्धि-योगवाले भी हो गये हैं, यह जो लौकिक-कथन है वह सच्चा है या झूठा?’ यह आपका प्रश्न है, और ‘यह सच्चा मादम होता है’, ऐसा आपका अभिप्राय है, तथा ‘यह साक्षात् देखनेमें नहीं आता’, यह आपकी जिज्ञासा है।

कितने ही मार्गानुसारी पुरुष और अज्ञान-योगी पुरुषोंमें भी सिद्धि-योग होता है। प्रायः करके वह सिद्धि-योग उनके चित्तकी अत्यन्त सरलतासे अथवा सिद्धि-योग आदिको अज्ञान-योगसे स्मरणा प्रदान करनेसे प्रवृत्ति करता है।

सम्यक्दृष्टि पुरुष—जिनके चौथा गुणस्थान होता है—जैसे ज्ञानी-पुरुषोंके कचित् सिद्धि होती है, और कचित् सिद्धि नहीं होती। जिनके होती है, उनको उसके प्रगट करनेकी प्रायः इच्छा नहीं होती, और प्रायः करके जब इच्छा होती है तब उस समय होती है, जब जीव प्रमादके वश होता है, और यदि उस प्रकारकी इच्छा हुई तो वह सम्यक्त्वसे गिर जाता है। प्रायः पाँचवें और छठे गुणस्थानमें भी उत्तरोत्तर सिद्धि-योग विशेष समझ होता जाता है, और वहाँ भी यदि प्रमाद आदिके योगसे जीव सिद्धिमें प्रवृत्ति करे तो उसका प्रथम गुणस्थानमें आ जाना संभव है।

सातवें, आठवें, नवमें और दशवें गुणस्थानमें, प्रायः करके प्रमादका अन्काश कम होता है। ग्यारहवें गुणस्थानमें सिद्धि-योगका लोभ समझ होनेके कारण, वहाँसे प्रथम गुणस्थानमें आ जाना संभव है।

वाकी जितने सम्यक्ताके स्थानक हैं, ओर जहाँतक आत्मा सम्यक् परिणामी है, वहाँतक उस एक भी योगमें त्रिकालमें भी जीवकी प्रवृत्ति होना सम्य नहीं है।

सम्यग्ज्ञानी पुरुषोंसे लोगोंने जो सिद्धि-योगके चमत्कार जाने हैं, वे सब ज्ञानी पुरुषद्वारा किये हुए सम्य नहीं माझ्म होते, वे सिद्धि-योग स्वभासे ही प्रगटित हुए रहते हैं। दूसरे किसी कारणसे ज्ञानी पुरुषमें वह योग नहीं कहा जाता।

मार्गानुसारी अथवा सम्यग्दृष्टि पुरुषके अत्यंत सरल परिणामसे बहुतसी बार उनके कहे हुए वचनके अनुसार बात हो जाती है। जिसका योग अज्ञानपूर्वक है, उसके उस आचरणके उदय होनेपर, अज्ञान प्रगट होकर, वह सिद्धि-योग अल्प कालमें ही फल दे देता है। किन्तु ज्ञानी पुरुषसे तो वह केवल स्वाभाविकरूपसे प्रगट होनेपर ही फल देता है, किसी दूसरी तरहसे नहीं।

जिस ज्ञानीद्वारा स्वाभाविक सिद्धि-योग प्रगट होता है, वह ज्ञानी पुरुष, जो हम करते हैं उस तरहके, तथा उसी प्रकारके दूसरे अनेक तरहके चारित्रिक प्रतिबन्धक कारणोंसे मुक्त होता है, जिन कारणोंसे आत्माका ऐश्वर्य विशेष स्फुरित होकर मन आदि योगमें सिद्धिके स्वाभाविक परिणामको प्राप्त करता है। कहीं ऐसा भी मानते हैं कि किसी प्रसंगमें ज्ञानी-पुरुषद्वारा भी सिद्धि-योग प्रगट किया जाता है, परन्तु वह कारण अत्यंत बलवान होता है। ओर वह भी सम्पूर्ण ज्ञान-दशाका कार्य नहीं है। हमने जो यह लिखा है, वह बहुत विचार करनेपर समझमें आवेगा।

हमारी बाबत मार्गानुसारीपना कहना योग्य नहीं है। अज्ञान-योगीपना तो जबसे इस देहको धारण किया तभीसे नहीं है, ऐसा माझ्म होता है। सम्यक्दृष्टिपना तो अद्वय सम्य है। किसी भी प्रकारके सिद्धि-योगको सिद्ध करनेका हमने कभी भी समस्त जीवनमें अन्य भी विचार किया हो, ऐसा याद नहीं आता, अर्थात् साधनसे उस प्रकारका योग प्रगट हुआ हो, यह माझ्म नहीं होता। हाँ, आत्माकी विशुद्धताके कारण यदि कोई उस प्रकारका ऐश्वर्य हो तो उसका अभाव नहीं कहा जा सकता। यह ऐश्वर्य कुछ अंशमें सम्य है। फिर भी यह पत्र लिखते समय इस ऐश्वर्यकी स्मृति हुई है, नहीं तो बहुत कालसे यह बात स्मरणमें ही नहीं, तो फिर उसे प्रगट करनेके लिये कभी भी इच्छा हुई हो, यह नहीं कहा जा सकता, यह स्पष्ट बात है।

तुम और हम कुछ दुःखी नहीं हैं। जो दुःख है वह तो रामके चोदह वर्षोंके दुःखका एक दिन भी नहीं, पांडवोंके तेरह वर्षोंके दुःखका एक घड़ी भी नहीं, और गजसुकुमारके प्यानकी एक पल भी नहीं, तो फिर हमको इस अत्यंत कारणको कभी भी बताना योग्य नहीं। तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये। जो हो मात्र उसे देखते रहो—इस प्रकार निश्चय रखनेका विचार करो, उपयोग करो और साधनानीमे रहो। यही उपदेश है।

३७०

बम्बई, प्रथम आपाद वदी ३ रनि १९४९

गतवर्ष मगसिर महीनेमें जबसे यहाँ आना हुआ, उस समयसे उपाधि-योग उत्तरोत्तर विशेषाकार ही होता आया है, और प्रायः करके वह उपाधि योग विशेष प्रकारके उपयोगसे सहन करना पड़ा है।

इस कालको तीर्थकर आदिने स्वभासे ही दु पम काल कहा है। उसमें भी विशेष करके व्यवहारमें अनार्यताके योग्यभूत ऐसे इस क्षेत्रमें तो वह काल और भी बलानुरूपसे रहता है। लोगोंका आम-प्रत्ययके योग्य-बुद्धि अत्यत नाश होने योग्य हो गई है। इस प्रकारके सन तरहके दु पम योगमें व्यवहार करते हुए परमार्थका भूल जाना अत्यत सुलभ है, और परमार्थकी स्मृति होना अत्यत अत्यत दुर्लभ है। इस क्षेत्रकी दु पमताकी इतनी विशेषता है जितनी कि आनन्दधनजीने चौदहवें जिन भगवान्‌के स्तनमें कही है, और आनन्दधनजीके कालकी अपेक्षा तो वर्तमान काल और भी विशेष दु पम-परिणामी है। उसमें यदि आत्म-प्रत्ययी पुरुषके बचने योग्य कोई उपाय हो तो केवल एक निरंतर अविच्छिन्न धारासे सत्सङ्गकी उपासना करना ही माद्म होता है।

जिसे प्रायः सन कामनाओंके प्रति उदासीनभास है, ऐसे हमें भी यह सब व्यवहार और काल आदि, गोते खाते खाते ससार-समुद्रसे मुदिरुलसे ही पार होने देता है। फिर भी प्रति समय उस परिश्रमका अत्यत स्वेद उत्पन्न हुआ करता है, और सताप उत्पन्न होकर सत्सङ्गरूप जलकी अत्यतरूपसे तृपा रहा करती है, ओर यही एक दु ख माद्म हुआ करता है।

ऐसा होनेपर भी इस प्रकार व्यवहारको सेवन करते हुए उसके प्रति द्वेष-परिणाम करना योग्य नहीं है—इस प्रकार जो सर्व ज्ञानी-पुरुषोंका अभिप्राय है, वह उस व्यवहारको प्रायः समताभासे कराता है। ऐसा लगा करता है कि आत्मा उस विषयमें मानों कुछ करती ही नहीं।

निचार करनेसे ऐसा भी नहीं लगता कि यह जो उपाधि उदयमें है, वह सब प्रकारसे कष्टरूप ही है। जिससे पूर्वाप्राप्त प्रारब्ध शान्त होता है, उस उपाधि-परिणामको आत्म-प्रत्ययी कहना चाहिये।

मनमें हमें ऐसा रहा करता है कि अल्प कालमें ही यह उपाधि-योग दूर होकर बाह्याभ्यन्तर निर्ग्रयता प्राप्त हो तो अधिक योग्य है, परन्तु यह बात अल्प कालमें हो सके, ऐसा नहीं सूझता, और जबतक ऐसा न हो तबतक उस चिन्ताका दूर होना समझ नहीं है।

यदि वर्तमानमें ही दूसरा समस्त व्यवहार छोड़ दिया हो, तो यह बन सकता है। दो-तीन उदयके व्यवहार इस प्रकारके रहते हैं कि जो भोगनेसे ही निवृत्त हो सकते हैं, और वे इस प्रकारके हैं कि कष्टमें भी उस विशेष कालकी स्थितिमेंसे अल्प कालमें उनका वेदन नहीं किया जा सकता, ओर इस कारण हम मूर्खकी तरह ही इस व्यवहारका सेवन किया करते हैं।

किसी द्रव्यमें, किसी क्षेत्रमें, किसी कालमें ओर किसी भावमें स्थिति हो जाय, ऐसा प्रसङ्ग मानों कहीं भी दिखाई नहीं देता। उसमेंसे केवल सन प्रकारका अप्रतिबद्धभाव होना ही योग्य है, फिर भी निवृत्ति-क्षेत्र, निवृत्ति-काल, सत्सङ्ग ओर आत्म-निचारमें हमें प्रतिबद्ध रुचि रहती है।

वह योग किसी प्रकारसे भी जैसे बने तैसे थोड़े ही कालमें हो जाय—इसी चिन्तनमें रात-दिन रहा करते हैं।

३७१

ॐ

बम्बई, प्र आपाद वदी४ सोम १९४९

जिसे प्रीतिसे ससारके सेवन करनेकी स्पष्ट इच्छा होती हो, तो उस पुरुषने ज्ञानीके वचनोंको ही नहीं सुना है, अपना उसने ज्ञानी-पुरुषका दर्शन भी नहीं किया, ऐसा तीर्थकर कहते हैं ।

जिसकी कमर टूट गई है उसका प्रायः समस्त बल क्षीण हो जाता है । जिसे ज्ञानी पुरुषके वचनरूप लक्ष्मीका प्रहार हुआ है, उस पुरुषमें उस प्रकारका ससारसन्धी गूढ होता है, ऐसा तीर्थकर कहते हैं ।

ज्ञानी पुरुषको देवनेके बाद भी यदि स्त्रीको देवकर राग उत्पन्न होता हो, तो ऐसा समझो कि ज्ञानी-पुरुषको देवता ही नहीं ।

ज्ञानी-पुरुषके वचनोंको सुननेके पश्चात् यौनिक सजीवन शरीर जीवनरहित रूपसे भासित हुए विना न रहे, और धन आदि संपत्ति वाम्तामें पृथ्वीके विकाररूपसे भासमान हुए विना न रहे ।

ज्ञानी-पुरुषके सिवाय उसकी आत्मा दूसरी किसी भी जगह क्षणभर भी ठहरनेके छिये इच्छा नहीं करती ।

इत्यादि वचनोंका पूर्वमें ज्ञानी-पुरुष मार्गानुसारी पुरुषको बोध देते थे, जिसे जानकर—सुनकर सरल जीन उसे आत्मामें धारण करते थे । तथा प्राणत्याग जैसे प्रसंग आनेपर भी वे उन वचनोंको अप्रधान न करने योग्य मानते थे, और वैसा ही आचरण करते थे ।

सत्रसे अधिक स्मरण करने योग्य बातें तो बहुतसी हैं, फिर भी ससारमें एकदम उदासीनता होना, दूसरोंके अन्य गुणोंमें भी प्रीति होना, अपने अन्य गुणोंमें भी अत्यंत क्लेश होना, दोषके नाश करनेमें अत्यंत धीर्यका स्थिति होना—ये बातें ससगमें अखंड एक शरणागत रूपसे ध्यानमें रखने योग्य हैं । जैसे वने वैसे निवृत्ति-काल, निवृत्ति-क्षेत्र, निवृत्ति-द्रव्य और निवृत्ति-भायका सेवन करना । तीर्थकर, गौतम जैसे ज्ञानी-पुरुषको भी सरोधन करते थे कि 'हे गौतम ! समयमात्र भी प्रमाद करना योग्य नहीं है ' ।

३७२

बम्बई, प्र आपाद वदी१३ सोम १९४९

अनुकूलता प्रतिकूलताके कारणमें कोई नियमता नहीं है । सत्सगके इच्छा करनेवाले पुरुषको यह क्षेत्र नियमतुल्य है । किसी किसी उपाधि योगका अनुक्रम हमें भी रहा करता है । इन दो कारणोंकी निश्चिन्ता करते हुए भी जो घरमें रहना है, उसमें कितनी ही प्रतिकूलतायें हैं, इसलिये हाडमें तुम सब भाईयोंका विचार कुछ स्थगित करने योग्य (जेसा) है ।

३७३

बम्बई, प्र आपाद वदी१४ बुध १९४९

प्रायः करके प्राणी आशामें ही जीते हैं । जैसे जैसे सत्ता विशेष होती जाती है, वैसे वैसे विशेष आशाके बलसे जीवित रहना होता है । जहाँ मात्र एक आत्मविचार और आत्मज्ञानका उद्भव

होता है, वहीं सन प्रकारकी आशाकी समाधि होकर जीनके स्वरूपसे जीवित रहा जाता है। जिस वस्तुकी कोई भी मनुष्य इच्छा करता है, वह उसकी प्राप्तिकी भविष्यमें ही इच्छा करता है, और इस प्राप्तिकी इच्छारूप आशासे ही उसकी कल्पना जीवित रहती है, और वह कल्पना प्रायः करके कल्पना ही रहा करती है। यदि जीनको वह कल्पना न हो और ज्ञान भी न हो, तो उसकी दृष्टकारक भयकर स्थितिका अकथनीय हो जाना समझ है।

सन प्रकारकी आशा—और उसमें भी आत्माके सिवाय दूसरे अन्य पदार्थोंकी आशामें, समाधि किस प्रकारसे प्राप्त हो, यह कहो ।

३७४ बम्बई, द्वितीय आपाद सुदी ६ शुभ १९४९

रक्खा हुआ कुछ रहता नहीं, और ठोड़ा हुआ कुछ जाता नहीं—इस प्रकार परमार्थ विचार करके किसीके प्रति दीनता करना अथवा विशेषता दिखाना योग्य नहीं है। समागममें दीनभाव नहीं आना चाहिये।

३७५ बम्बई, द्वितीय आपाद सुदी ६, १९४९

श्रीकृष्ण आदिकी क्रिया उदासीन जैसी थी। जिस जीनको सम्यक्त्व उत्पन्न हो जाय, उसे उसी समय सन प्रकारकी सामाजिक क्रियायें न रहें, यह कोई नियम नहीं है। हाँ, सम्यक्त्व उपज हो जानेके बाद सामाजिक क्रियाओंका रसरहित हो जाना समझ है। प्रायः करके ऐसी कोई भी क्रिया उस जीनकी नहीं होती जिससे परमार्थमें भ्रांति उत्पन्न हो, और जबतक परमार्थमें भ्रांति न हो, तबतक दूसरी क्रियाओंसे सम्यक्त्वको पाया नहीं आता। इस जगत्के लोग सर्वज्ञो पूजते हैं, परन्तु वे वास्तविक पूष-सुद्धिसे उसे नहीं पूजते, किन्तु भयसे पूजते हैं—भयसे नहीं पूजते, और इष्टदेवको लोग अत्यन्त भयसे पूजते हैं। इसी प्रकार सम्यक्दृष्टि जीन इस ससारका जो सेवन करता हुआ दिखाई देता है, वह पूर्वमें बाँधे हुए प्रारब्ध कर्मसे ही दिखाई देता है—वास्तविक दृष्टिसे भावपूर्ण उस ससारमें उसे कोई भी प्रतिबन्ध नहीं होता, वह केवल पूर्वकर्मके उदयरूप भयसे ही है होता। जितने अज्ञानसे भय-प्रतिबन्ध न हो, उतने अज्ञान ही उस जीनके सम्यक्दृष्टिपना होता है।

अनतानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभका सम्यक्त्वके सिवाय नाश होना समझ नहीं है, ऐसा जो कहा जाता है वह यथार्थ है। ससारी पदार्थोंमें जीनको तीव्र स्नेहके बिना क्रोध, मान, माया और लोभ नहीं होते, जिससे जीनको ससारका अनन्त अनुबन्ध हो। जिस जीनको ससारी पदार्थोंमें तीव्र स्नेह रहता हो, उसे किसी प्रसंगमें भी अनतानुबन्धी चतुष्कर्मसे किसीका भी उदय होना समझ है, और जबतक उन पदार्थोंमें तीव्र स्नेह हो, तबतक जीव अज्ञान ही परमार्थ-मार्गवाला नहीं होता। परमार्थ-मार्ग उसे कहते हैं कि जिसमें अपरमार्थका सेवन करता हुआ जीव सब प्रकारसे, सुखमें अथवा दुःखमें कायर हुआ करे। दुःखमें कायरता होना तो कदाचित् दूसरे जीनोंको भी समझ है, परन्तु ससार-सुखकी प्राप्तिमें भी कायरता होना—उस सुखका अच्छा नहीं लगना—उसमें नीरसता होना—यह परमार्थ-मार्गी पुरुषके ही होता है।

जीनको उस प्रकारकी नीरसता परमार्थ-ज्ञानसे अथवा परमार्थ-ज्ञानी पुरुषके निश्चयसे होना समझ है, दूसरे प्रकारसे होना समझ नहीं। अपरमार्थरूप सत्ताको परमार्थ-ज्ञानसे जानकर फिर उसके प्रति तीव्र क्रोध, मान, माया अथवा लोभ कौन करे अथवा वह कहेंगे हो ? जिस वस्तुका माहात्म्य दृष्टिमेंसे दूर हो गया है, फिर उस वस्तुके लिये अन्यतः प्रेरण नहीं रहता। समारम्भे भ्रातिरूपसे जाना हुआ सुख, परमार्थ-ज्ञानसे भ्राति ही भासित होता है, और जिसे भ्राति भासित हुई है, फिर उसे वस्तुका क्या माहात्म्य मात्तम होगा ? इस प्रकारकी माहात्म्य दृष्टि परमार्थ-ज्ञानी पुरुषके निश्चययुक्त जीनको ही होती है, और इसका कारण भी यही है। कदाचित् किसी ज्ञानके आरण्यके कारण जीनको व्यग्रच्छेदक ज्ञान न हो, तो भी उसे ज्ञानी पुरुषकी श्रद्धात्मक सामान्य ज्ञान तो होता है। यह ज्ञान नइके जीनकी तरह परमार्थ-व्यङ्ग्यका बीज है।

तीव्र परिणामसे और सत्ता-अभयसे रहित भावसे ज्ञानी-पुरुष अथवा सम्यग्दृष्टि जीनको क्रोध, मान, माया अथवा लोभ नहीं होता। जो सत्ताके लिये अनुबध करता है, उसकी अपेक्षा परमार्थक नामसे भ्रातिगत परिणामसे, जो असद्गुरु, देव और धर्मका सेवन करता है, उस जीनको प्रायः करके अनन्तानु-बधो मोह, मान, माया, लोभ होता है, क्योंकि दूसरी सत्ताकी क्रियायें प्रायः करके अनन्त अनुबध करनेवाली नहीं हैं। केवल अपरमार्थको परमार्थ जानकर जीन आप्रहसे उसका सेवन किया करे, यह परमार्थ-ज्ञानी पुरुषके प्रति, देवके प्रति और धर्मके प्रति निरादर है—ऐसा कहना प्रायः यथार्थ है। वह सद्गुरु, देव और धर्मके प्रति, असद्गुरु आदिके आप्रहसे, मिथ्या-बोधसे, आसातनासे, उपेक्षापूर्वक प्रवृत्ति करे, यह समझ है। तथा उस मिथ्या सगसे उसकी सत्ता-वासनाके परिच्छिन्न न होनेपर भी उसे परिच्छेदरूप मानकर वह परमार्थके प्रति उपेक्षक ही रहता है, यही अनन्त क्रोध, मान, माया और लोभका चिह्न है।

३७६

वर्ग-६, दि आयाद वदी १० सोम १९४९

शारीरिक वेदनाको, दहका धर्म जानकर और गंधे हुए कर्मका फल समझकर सम्यक्प्रकारसे सहन करना योग्य है। बहुत बार शारीरिक वेदनाका विशेष बल रहता है, उस समय जैसे ऊपर कहा है, उस तरह सम्यक्प्रकारसे श्रेष्ठ जीनोंको भी स्थिर रहना कठिन हो जाता है। फिर भी हृदयमें चारम्यार उस रातका विचार करते हुए, और आत्माकी नित्य अडिग, अभेद्य, और जरा, मरण आदि धर्मसे रहित भावना करते हुए—विचार करते हुए—कितनी ही तरहसे उस सम्यक्प्रकारका निश्चय आता है। बड़े पुरुषोंद्वारा सहन किये हुए उपसर्ग तथा परिपहके प्रसर्गाकी जीनमें स्मृति उत्पन्न करके, उसमें उनके रहनेवाले अवड निश्चयको फिर फिसे हृदयमें स्थिर करने योग्य जाननेसे, जीनका वह सम्यक्-परिणाम फलीभूत होता है, और फिर वेदना—वेदनाके क्षय-कालके निवृत्त होनेपर—वह वेदना किसी भी कर्मका कारण नहीं होती। जिस समय शरीर व्याधिरहित हो उस समय जीनके यदि उससे अपनी भिन्नता समझकर, उसका अनित्य आदि स्वरूप जानकर, उससे मोह ममत्त्व आदिका त्याग किया हो, तो यह महान् श्रेय है। फिर भी यदि ऐसा न हुआ हो तो किसी भी व्याधिके उत्पन्न

होनेपर, उस प्रकारकी भावना करते हुए जीनको प्रायः निष्फल कर्मबधन नहीं होता, और महाव्यापिकी उत्पत्तिके समय तो जीन देहके ममत्वका जखूर त्याग करके, ज्ञानी-पुरुषके मार्गका निचारपूर्णक आचरण करे, यह श्रेष्ठ उपाय है। यद्यपि देहका उस प्रकारका ममत्व त्याग करना अथवा उसका कम करना, यह महाकठिन बात है, फिर भी जिसका वैसा करनेका निश्चय है, वह जन्दी या देरमें कभी न कभी अवश्य सफल होता है।

जगतक देह आदिसे जीनको आत्मकल्याणका साधन करना वांछी रहा है, तत्रतक उस देहमें अपरिणामिक ममताका सेवन करना ही योग्य है, अर्थात् यदि इस देहका कोई उपचार करना पड़े, तो यह उपचार देहमें ममत्व करनेकी इच्छासे नहीं करना चाहिये, परन्तु जिससे उस देहसे ज्ञानी-पुरुषके मार्गका आराधन हो सके, इस प्रकार किसी तरह उसमें रहनेवाले लाभके लिये, और उसी प्रकारकी बुद्धिसे, उस देहकी व्याधिके उपचारमें प्रवृत्ति करनेमें बाधा नहीं है। जो कुछ ममता है वह अपरिणामिक ममता है, अर्थात् परिणाममें समता स्वरूप है, परन्तु उस देहकी प्रियताके लिये, सात्त्विक साधनोंमें जो यह प्रधान भोगका हेतु है, उसका त्याग करना पड़ता है। इस प्रकार आर्त्तभ्यानेसे किसी प्रकारसे भी उस देहमें बुद्धि न करना, यह ज्ञानी पुरुषोंके मार्गकी शिक्षा जानकर, आत्मकल्याणके उस प्रकारके प्रसंगमें लक्ष रखना योग्य है।

श्रीतीर्थरु जेसोंने सन प्रकारसे ज्ञानीकी शरणमें बुद्धि रखरु निर्भयता और खेदरहित भावके सेवन करनेकी शिक्षा की है, और हम भी यही कहते हैं। किसी भी कारणसे इस ससारमें क्लेशित होना योग्य नहीं। अनिचार और अज्ञान, यह सन क्लेशोंका, मोहका और दुःखतिका कारण है। सद्विचार और आत्मज्ञान आत्मगतिका कारण है। उसका प्रथम साक्षात् उपाय, ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञाका निचार करना ही माध्यम होता है।

३७७

बम्बई, श्रावण सुदी ४ मौम १९४९

जब किसी सामान्य मुमुक्षु जीनका भी इस ससारके प्रसंगमें प्रवृत्तिसम्बन्धी घोर्य मद पड़ जाता है तो हमें तत्समर्थी अधिक मदता हो, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं माध्यम होता। फिर भी किसी पूर्व-कालमें प्रारब्धके उपार्जन करनेका इसी प्रकारका क्रम रहा होगा, जिससे कि उस प्रसंगमें प्रवृत्ति करना रहा करे, परन्तु वह किस प्रकार रहा करता है? वह क्रम इस प्रकार रहा करता है कि जो कोई खास ससार-सुखकी इच्छायुक्त हो उसे भी उस तरह करना अनुकूल न आवे। यद्यपि यह बात खेद करने योग्य नहीं, और हम उदासीनताका ही सेवन करते हैं, फिर भी उस कारणसे एक दूसरा खेद उत्पन्न होता है। वह यह कि सत्सग और निवृत्तिकी अप्रधानता रहा करती है, और जिसमें परम रुचि है, इस प्रकारके आत्मज्ञान और आत्मवार्ताकी किसी भी प्रकारकी इच्छाके बिना क्वचित् त्याग जैसा ही गलत पड़ता है। आत्मज्ञानके वेदक होनेसे व्यग्रता नहीं होती परन्तु आत्म-वार्ताका वियोग व्यग्रता पैदा करता है। ससारकी जगल देखकर चिंता नहीं करना। यदि चिंतामें समता रहे तो वह आत्मचिंतन जैसी ही है।

३७८

चम्बई, श्रावण सुदी ५, १९४९

(१) जीहरी लोग ऐसा मानते हैं कि यदि एक साधारण सुपारी जैसे उत्तम रंगका, पानादार और घाटदार माणिक (प्रत्यक्ष) दोषरहित हो, तो उसकी करोड़ों रुपये भा कीमत मिले तो भी वह कामत छोड़ी है। यदि विचार करें तो इसमें केवल ऑपके ठहरने और मनकी इच्छाकी कल्पित मायताके सिंगय दूसरी ओर कोई भी बात नहीं है। फिर भी इसमें एक ऑपके ठहरनेकी सूचीके श्रिये और उसकी प्रापिके दुर्लभ होनेके कारण लोग उसका अदुत माहात्म्य बताते हैं, और जिसमें आमा स्थिर रहती है, ऐसे अनादि दुर्लभ सम्पत्तय साधनमें लोगोंकी कुछ भी अप्रहृष्ट रचि नहीं है, यह आश्चर्यकी बात विचार करने योग्य है।

(२) अससगमें उदासीन रहोके उिये जन जीरका अप्रमादरूपसे निश्चय हो जाता है, तभी सञ्ज्ञान समझा जाता है। उसके पहिले प्राप्त होगले बोधमें बहुत प्रकारका अतराय रहा करता है।

३७९

चम्बई, श्रावण सुदी १५ रवि १९४९

प्राय करके आमों ऐसा ही रहा करता है कि जनतक इस व्यापार प्रसगमें काम-काज करना रहा करे, तबतक धर्म कथा आदिके प्रसगमें और धर्मके जाकारके रूपमें किसी प्रकारसे प्रगटरूपम न आया जाय, यही क्रम यथायोग्य है। व्यापार-प्रसगके रहोपर भी जिसके प्रति भक्तिमान रहा करता है, उसका समागम भी इसी क्रमसे करना योग्य है कि जिसमें आत्मामें जो ऊपर कहा हुआ क्रम रहा करता है, उस क्रममें कोई नाश न हो।

जिनभगवान्‌के कहे हुए मेरु आदिके सन्धमें और अप्रेजोंकी कही हुई पृथिवी आदिके सन्धमें समागम होनेपर बातचीत करना।

हमारा मन बहुत उदासीन रहता है, ओर प्रतिगध इस प्रकारका रहा करता है कि जहाँ यह उदासमान सम्पूर्ण गुण जैसा करके सहन न किया जाय, इस प्रकारके व्यापार आदि प्रसगमें उपाधि-योग सहन करना पड़ता है, यद्यपि नास्तिकरूपसे तो आमा समाधि-प्रत्ययी है।

३८०

चम्बई, श्रावण वदी ५, १९४९

गतगर्भ भगमिर सुदी ६ को यहाँ आना हुआ था, तबसे लगाकर आजतक अनेक प्रकारका उपाधि-योग सहन किया है, और यदि भगवद्रूपा न हो तो इस कालमें उस प्रकारके उपाधि योगमें धड़के ऊपर सिरका रहना भी कठिन हो जाय, ऐसा होते हुए बहुत बार देखा है, और जिसने आत्म-स्वरूप जान लिया है ऐसे पुरुषका और इस ससारका गेल भी न राय, यही अधिक निश्चय हुआ है।

ज्ञानी-पुरुष भी अत्यन्त निश्चय उपयोगसे प्रतीति करते करते भी क्वचित् मद् परिणामी हो जाय, ऐसी इस ससारकी रचना है। यद्यपि आत्मस्वरूपसमर्थ बोधका नाश तो नहीं होता, फिर भी आत्मस्वरूपके बोधके विशेष परिणामके प्रति एक प्रकारका आनरण होनेरूप उपाधि-योग होता है। हम तो उस उपाधि-योगसे अभी ग्राम ही पाया करते हैं, और उस उस योगसे हृदयमें और मुखमें मन्थम वाणीसे प्रमुका नाम रखकर मुदिरूपसे ही कुछ प्रवृत्ति करके स्थिर रह सकते हैं। यद्यपि सम्पत्त्व

बोधनिपयक भ्राति प्राय नहीं होती, परन्तु बोधके विशेष परिणामका अनवकाश होता है, ऐसा तो स्पष्ट दिखाई देता है। और उससे आत्मा अनेकवार व्याकुल होकर त्यागका सेवन करती थी, फिर भी उपार्जित कर्मकी स्थितिको सम परिणामसे, अदीनतासे, अव्याकुलतासे सहना करना, यही ज्ञानी पुरुषोंका मार्ग है, और हमें भी उसका ही सेवन करना है—ऐसी सृष्टि होकर स्थिरता रहती है, अर्थात् आकुलता आदि भावकी होती हुई विशेष घबराहट समाप्त होती थी।

जगतक सारे दिन निवृत्तिके ही योगमें काल न व्यतीत हो तबतक सुख न मिले—इस प्रकारकी हमारी स्थिति है। ‘आत्मा आत्मा’, ‘उसका विचार’, ‘ज्ञानी पुरुषकी सृष्टि’, ‘उसके माहात्म्यकी कथा-वार्त्ता’, ‘उसके प्रति अत्यत भक्ति’, ‘उनके अनवकाश आत्म-चारित्र्यके प्रति मोह’—यह हमको अभी आकर्षित किया ही करता है, और उस कालका सेवन करते हैं।

पूर्वकालमें जो जो काल ज्ञानी-पुरुषके समागममें व्यतीत हुआ है, वह काल धन्य है, वह क्षेत्र अत्यत अत्यत धन्य है, उस श्रवणको, श्रवणके कर्त्ताको और उसमें भक्तिमानयुक्त जीवोंको त्रिकाल दृढगत् हो। उस आत्मस्वरूपमें भक्ति, चिंतन, आत्म व्याख्यागाली ज्ञानी पुरुषकी वाणी, अध्या ज्ञानीके शास्त्र अधवा मार्गानुसारी ज्ञानी पुरुषके सिद्धांतकी अपूर्वताको हम अति भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं।

अखंड आत्म-धुनकी एकतार उस बातको हमें अभी प्रगाढ़पूर्वक सेवन करनेकी अत्यत आतुरता रहा करती है, और दूसरी ओरसे इस प्रकारका क्षेत्र, इस प्रकारका लोक-प्रवाह, इस प्रकारका उपाधि-योग और दूसरी उस उस तरहकी बातोंको देखकर विचार मूर्च्छाकी तरह हो जाता है। ईश्वरेच्छा !

३८१

पेटलाड, भाद्रपद वदी ६, १९४९

ॐ

१. जिसके पाससे धर्म माँगना, उस प्राप्त किये हुएका पूर्ण चौकसी करनी—इस वाक्यका स्थिर चित्तसे विचार करना चाहिये।

२ जिसके पाससे धर्म माँगना, यदि उस पूर्ण ज्ञानीकी पहिचान जीवको हुई हो तो उस प्रकारके ज्ञानियोंका सत्संग करना, और यदि सत्संग हो जाय तो उसे पूर्ण पुण्यका उदय समझना। उस सत्संगमें उस परम ज्ञानीके उपदेश किये हुए शिक्षा-बोधको ग्रहण करना—जिससे कदाग्रह, मतमतांतर, विश्वासघात, और असत्त्वचन इत्यादिका तिरस्कार हो—अर्थात् उन्हें ग्रहण नहीं करना, मतका आप्रहं छोड़ देना। आत्माका धर्म आत्मामें ही है। आत्मत्व प्राप्त पुरुषका उपदेश किया हुआ धर्म आत्म-मार्गरूप होता है, बाकीके मार्गिके मतमें नहीं पड़ना।

३ इतना होनेके बाद सत्संग होनेपर भी यदि जीवसे कदाग्रह, मतमतांतर आदि दोष न छोड़े जा सकें, तो फिर उनसे छूटनेकी आशा भी न करनी चाहिये। हम स्वयं किसीको आदेश-वात अर्थात् ‘ऐसा करो’, यह नहीं कहते। वारम्बार पूँजे तो भी वह बात सृष्टिमें रहती है। हमारे सगमें आये हुए किन्हीं जीवोंको अभीतक भी हमने ऐसा नहीं कहा कि इस प्रकार चलो या यह करो। यदि कुछ कहा होगा तो वह केवल शिक्षा-बोधके रूपमें ही कहा होगा।

४ हमारा उदय इस प्रकार रहता है कि इस तरहकी उपदेशकी बात करते हुए वाणी पीछे खिंच जाती है। हाँ, कोई साधारण प्रश्न पूछे तो उसमें वाणी प्रकाश करती है, और उपदेशकी बातमें तो वाणी पीछे ही खिंच जाती है, इस कारण हम ऐसा मानते हैं कि अभी उस प्रकारका उदय नहीं है।

५ पूर्वजन्ती अनतज्ञानी यद्यपि महाज्ञानी हो गये हैं, परन्तु उससे जीनका कोई दोष दूर नहीं होता। अर्थात् यदि इस समय जीनमें मान हो तो उसे पूर्वजन्ती ज्ञानी कहनेके लिये नहीं आते, परन्तु हालमें जो प्रत्यक्ष ज्ञानी विराजमान हों, वे ही दोषको यथाकर दूर करा सकते हैं। उदाहरणके लिये दूरके क्षीरसमुद्रसे यहाँके तृपातुरकी तृपा शान्त नहीं हो सकती, परन्तु वह यहाँके एक माँठे पानीके कलशसे ही शान्त हो सकती है।

६ जीन अपनी कल्पनासे कल्पना कर लेता है कि ध्यानसे कल्याण होगा, समाधिसे कल्याण होगा, योगसे कल्याण होगा, अथवा इस इस प्रकारसे कल्याण होगा, परन्तु उससे जीनका कोई कल्याण नहीं हो सकता। जीनका कल्याण तो ज्ञानी पुरुषके लक्ष्में रहता है, और वह परम सत्सगसे ही समझमें आ सकता है। इसलिये ऐसे निकर्णोंका करना छोड़ देना चाहिये।

७ जीनको सबसे मुरय बात विशेष ध्यान देने योग्य यह है कि यदि सत्सग हुआ हो तो सत्सगमें श्रवण किये हुए शिक्षा-बोधके निष्पन्न होनेसे, सहजमें ही जीनके उत्पन्न हुए कदाम्रह आदि दोष तो छूट ही जाने चाहिये, जिसमें दूसरे जीनोंको सत्सगके अवर्णनादके बोलनेका प्रसंग उपस्थित न हो।

८ ज्ञानी-पुरुषने कुछ कहना बाकी नहीं रक्खा है, परन्तु जीनने करना बाकी रक्खा है। इस प्रकारका योगानुयोग किसी समय ही उदयमें आता है। उस प्रकारकी बाँझाये रहित महात्माकी भक्ति तो सर्वथा कल्याणकारक ही होती है, परन्तु किसी समय महात्माके प्रति यदि उस प्रकारकी बाँझा हुई और उस प्रकारकी प्रवृत्ति हो चुकी हो, तो भी यही बाँझा यदि असत्पुरुषके प्रति की हो, और उससे जो फल होता है, उसकी अपेक्षा इसका फल जुदा ही होना समझें। यदि सत्पुरुषके प्रति उस कालमें निश्चयता रही हो तो काल आनेपर उनके पाससे समार्गकी प्राप्ति हो सकती है। एक प्रकारसे हमें अपने आप इसके लिये बहुत शोक रहता था, परन्तु उसके कल्याणका विचार करके शोकको विस्मरण कर दिया है।

९ मन वचन और कायाके योगसे जिसका केजलीस्वरूप भाव होकर अहंभाव दूर हो गया है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषके परम उपशमरूप चरणारविन्दको नमस्कार करके, बारम्बार उसका चिंतन करके, तुम उसी मार्गमें प्रवृत्तिकी इच्छा करते रहो—यह उपदेश देकर यह पत्र पूरा करता हूँ।

निपरीत कालमें अकेले होनेके कारण उदास !!!

३८२

ॐ

खमात, भाद्रपद १९४९

अनादिकालसे निरर्थक बुद्धि होनेसे, और ज्ञानी पुरुषकी बहुतसी चेष्टाये अज्ञानी-पुरुष जैसी ही दिखाई देनेसे ज्ञानी-पुरुषमें निश्चय बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, अथवा जीनको ज्ञानी पुरुषके प्रति उस उस चेष्टाका निकल्प आया करता है। यदि ज्ञानी-पुरुषका दूसरी दृष्टिसे यथार्थ निश्चय

तो यदि किसी विकल्पको उत्पन्न करनेवाली ज्ञानीकी उमत्त आदि भाग्युक्त चेष्टा प्रत्यक्ष देखनेमें आये, तो भी दूसरी दृष्टिके निश्चयके बलके कारण वह चेष्टा अविकल्परूप ही होती है। अथवा ज्ञानी पुरुषकी चेष्टाका कोई अगम्यपना ही इस प्रकारका है कि वह अधूरी अवस्थासे अथवा अधूरे निश्चयसे जीवको मिश्रम और विकल्पका कारण होता है। परन्तु वास्तविकरूपमें तथा पूर्ण निश्चय होनेपर वह मिश्रम और विकल्प उत्पन्न होने योग्य नहीं है, इसलिये इस जीवको जो ज्ञानी पुरुषके प्रति अधूरा निश्चय है, यही इस जीवका दोष है।

ज्ञानी-पुरुष सम्पूर्ण रीतिसे अज्ञानी-पुरुषसे चेष्टारूपसे समान नहीं होता, और यदि हो तो फिर वह ज्ञानी ही नहीं है, इस प्रकारका निश्चय करना, वह ज्ञानी-पुरुषके निश्चय करनेका यथार्थ कारण है। फिर भी ज्ञानी और अज्ञानी-पुरुषमें किसी इस प्रकारसे निरिक्षण कारणोंका भेद है कि जिससे ज्ञानी और अज्ञानीका किमी प्रकारसे एकरूप नहीं होता। अज्ञानी होनेपर भी जो जीव ज्ञानीका स्वरूप मनवाता हो, उसका निरिक्षणतासे निश्चय किया जाता है, इसलिये प्रथम ज्ञानी-पुरुषकी निरिक्षणताका ही निश्चय करना योग्य है। और यदि उस निरिक्षण कारणका स्वरूप जानकर ज्ञानीका निश्चय होता है, तो फिर क्वचित् अज्ञानोंके समान जो जो ज्ञानी-पुरुषकी चेष्टा देखनेमें आती है, उस नियममें निर्गिरूपता होती है, और नहीं तो ज्ञानी-पुरुषकी वह चेष्टा उसे विशेष भाक्ति और स्नेहका कारण होती है।

प्रत्येक जीव अर्थात् यदि ज्ञानी-अज्ञानी समस्त अवस्थाओंमें समान ही हों तो फिर ज्ञानी-अज्ञानीका भेद नाममात्रका भेद रह जाता है, परन्तु वैसा होना योग्य नहीं है। ज्ञानी और अज्ञानी-पुरुषमें अन्त्य ही निरिक्षणता होनी चाहिये। जिस निरिक्षणताके यथार्थ निश्चय होनेपर जीवको ज्ञानी-पुरुष समझमें आता है, जिसका थोड़ासा स्वरूप यहाँ उता देना योग्य है। मुमुक्षु जीवको ज्ञानी और अज्ञानी-पुरुषकी निरिक्षणता, उनकी अर्थात् ज्ञानी-अज्ञानी पुरुषकी दशाद्वारा ही समझमें आती है। उस दशाकी निरिक्षणता जिस प्रकारसे होती है, उसे बता देना योग्य है। जीवकी दशाके दो भाग हो सकते हैं — एक मूलदशा और दूसरी उत्तरदशा।

३८३

बम्बई, भाद्रपद १९४९

यदि अज्ञान-दशा रहती हो और जीवने भ्रम आदि कारणसे उसे ज्ञान-दशा मान ली हो, तो देहको उस उस प्रकारके दुःख पड़नेके प्रसंगोंमें अथवा उस तरहके दूसरे कारणोंमें जीव देहकी साताको सेवन करनेकी इच्छा करता है, और वैसे ही वर्तान करता है। यदि सच्ची ज्ञान-दशा हो तो उसे देहके दुःख-प्राप्तिके कारणोंमें नियमता नहीं होती, और उस दुःखको दूर करनेकी इतनी अधिक चिन्ता भी नहीं होती।

३८४

बम्बई, भाद्रपद वदी १९४९

जिस प्रकार इस आत्माके प्रति दृष्टि है, उस प्रकारकी दृष्टि जगत्की सर्व आत्माओंके प्रति है। जिस प्रकारका स्नेह इस आत्माके प्रति है, उस प्रकारका स्नेह सर्व आत्माओंके प्रति है। जिस

प्रकारकी इस आत्माकी सहजानन्द स्थिति चाहते हैं, उसी प्रकार सर्व आत्माओंकी चाहते हैं। जो कुछ इस आत्माके लिये चाहते हैं, यह सब, सब आत्माओंके लिये चाहते हैं। जिस प्रकार इस देहके प्रति भाव रखते हैं, उसी प्रकार सर्व देहोंके प्रति रखते हैं। जिस प्रकार सब देहोंके प्रति उपाय करनेका क्रम रखते हैं, उसी प्रकार इस देहके प्रति क्रम रहता है। इस देहमें विशेष बुद्धि और दूसरी देहोंमें विषम बुद्धि प्रायः करके कभी भी नहीं हो सकती। जिन स्त्रियों आदिका निजरूपसे सम्बन्ध गिना जाता है, उन स्त्रियों आदिके प्रति जो कुछ स्नेह आदि है अथवा समता है, उसी प्रकार प्रायः सबके लिये रहता है। केवल आत्मरूपके कार्यमें प्रवृत्ति होनेसे जगत्के सब पदार्थोंके प्रति जिस प्रकारकी उदासीनता रहती है, उसी प्रकार निजरूपसे गिने जायेगले स्त्रियों आदि पदार्थोंके लिये रहती है।

प्राणिके योगसे स्त्रियों आदिके प्रति जो कोई उदय हो, उससे विशेष प्रवृत्ति प्रायः करके आत्मासे नहीं होती। कदाचित् करुणासे कुछ उस प्रकारकी प्रवृत्ति होती हो तो उस प्रकारकी प्रवृत्ति उसी क्षणमें उन उदय-प्रतिपन्न आत्माओंके प्रति रहती है, अथवा समस्त जगत्के प्रति रहती है। किसीके प्रति कुछ विशेष नहीं करना, अथवा कुछ न्यून नहीं करना, और यदि करना हो तो फिर उस प्रकार एक ही धाराकी प्रवृत्ति समस्त जगत्के प्रति करना—यह ज्ञान आत्माको बहुत समयमें दृढ़ है—निश्चयस्वरूप है। किसी स्थलमें यूनता, विशेषता, अथवा ऐसी कोई सम-विषम चेष्टापूर्वक प्रवृत्ति देखी जाती हो तो वह अनन्य ही आत्मास्थितिसे—आत्मबुद्धिसे नहीं होती, ऐसा माझम होता है। पूर्वमें मैंने हुए प्राणिके योगसे उस प्रकार कुछ उदयभावग्रस्त होता हो तो उसमें भी समता ही है। किसीके प्रति यूनता या अधिकता आत्माको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जहाँ फिर दूसरी अनन्यता विकल्प होना योग्य नहीं है।

सबसे अभिन्न भावना है। जिसकी जितनी योग्यता है, उसके प्रति उतनी ही अभिन्न भावना स्फूर्ति होती है। क्वचित् करुणा-बुद्धिसे विशेष स्फूर्ति होती है। परन्तु विषमतासे अथवा विषम परिग्रह आदि कारण प्रत्ययसे उसके प्रति प्रवृत्ति करनेका आत्मामें कोई सकल्प माझम नहीं होता। अपेक्षान्य-रूप स्थिति है। विशेष क्या कहें? हमारे कुछ हमारा नहीं है, अथवा दूसरेका नहीं है, अथवा दूसरा नहीं है। जसा है वैसा ही है। जैसी आत्माकी स्थिति है वैसी ही है। सब प्रकारकी प्रवृत्ति निष्कपटभावे उदयमें है। सम विषमता नहीं है। सहजानन्द स्थिति है। जहाँ वैसा हो वहाँ दूसरे पदार्थमें आसक्त-बुद्धि योग्य नहीं—होती नहीं।

३८५

बम्बई, आसोज सुदी २ भोम १९४९

“ज्ञानी पुरुषके प्रति अभिन्न बुद्धि हो, यह कल्याणका महान् निश्चय है”—इस प्रकार सब महात्मा पुरुषोंका अभिप्राय माझम होता है। तुम तथा वे—जिनका देह हालमें अथ वेदसे रहता है—दोनों ही जिस तरह ज्ञानी-पुरुषके प्रति विशेष निर्मलभावे अभिन्नता हो, उस तरहकी प्रसंगोपात्त बात करो, वह योग्य है। और परस्पर अर्थात् उनके और तुम्हारे बीचमें जिससे निर्मल प्रेम रहे, वैसे प्रवृत्ति करनेमें त्रास नहीं है, परन्तु वह प्रेम जायत्तर होना चाहिये। वह प्रेम इस तरहका न होना चाहिये जैसा स्त्री-पुरुषका काम आदि कारणोंसे प्रेम होता है। परन्तु ज्ञानी पुरुषके प्रति दोनोंका

भक्ति-राग है, इस तरह दोनों ही अपनेको एक गुरुके शिष्य समझकर, और निरन्तर दोनोंका सत्संग रटा करता है यह जानकर, भाई जैसी बुद्धिसे यदि उस प्रकारसे प्रेमपूर्ण रहा जाय तो वह बात विशेष योग्य है। ज्ञानी-पुरुषके प्रति भिन्नभावको सर्वथा दूर करना योग्य है।

३८६

बम्बई, आसोज सुदी ५ शनि १९४९

आत्मानो समाधिस्थ होनेके लिये—आत्मस्वरूपमें स्थिति होनेके लिये—जिस मुखमें सुधारस घरसता है, वह एक अपूर्ण आगार है, इसलिये किसी प्रकारसे उसे धीज-ज्ञान भी कहो तो कोई हानि नहीं। केवल इतना ही भेद है कि ज्ञानी-पुरुष जो उससे आगे है, यह जाननेवाला होना चाहिये कि यह ज्ञान आत्मा है।

द्रव्यसे द्रव्य नहीं मिलता, यह जाननेवालेका कोई कर्तव्य नहीं कहा जा सकता। परन्तु वह किस समय ? वह उसी समय जब कि स्वद्रव्यको द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावसे यथास्थित समझ लेनेपर, स्वद्रव्य स्वरूप परिणाममें परिणमित होकर, अन्य द्रव्यके प्रति सर्वथा उदास होकर, कृतकृत्य होनेपर, कुछ कर्तव्य नहीं रहता, ऐसा योग्य है, और ऐसा ही है।

३८७

बम्बई, आसोज सुदी ९ बुध १९४९

(१)

तुले पत्रमें सुधारसके नियममें प्रायः स्पष्ट ही लिखा था, उसे जान-बूझकर लिखा था। ऐसा छिपनेसे उलटा परिणाम आनेवाला नहीं, यह जानकर ही लिखा था। इस बातकी कुछ कुछ चर्चा करनेवाले जीनको यदि वह बात पढ़नेमें आये तो वह बात उससे सर्वथा निर्धारित हो जाय, यह नहीं हो सकता। परन्तु यह हो सकता है कि 'जिस पुरुषने ये वाक्य लिखे हैं, वह पुरुष किसी अपूर्ण मार्गका ज्ञाता है, और उससे इस बातका निराकरण होना मुख्यतासे संभव है,' यह जानकर उसकी उस पुरुषके प्रति कुछ भी भावना उत्पन्न हो। कदाचित् ऐसा मान लें कि उसे उस पुरुषपरियक कुछ कुछ ज्ञान हो गया हो, और इस स्पष्ट लेखके पढ़नेसे उसे विशेष ज्ञान होकर, स्वयं अपने आप ही वह निश्चयपर पहुँच जाय, परन्तु वह निश्चय इस तरह नहीं होता। उसके यथार्थ स्थलका जान लेना उससे नहीं हो सकता, और उस कारणसे यदि जीनको निक्षेपकी उत्पत्ति हो कि यह बात किसी प्रकारसे जान ली जाय तो अच्छा है, तो उस प्रकारसे भी, जिस पुरुषने लिखा है उसके प्रति उसकी भावनाकी उत्पत्ति होना संभव है।

तीसरा प्रकार इस तरह समझना चाहिये कि 'यदि सत्पुरुषकी वाणी स्पष्टरूपसे भी लिखी गई हो तो भी जिसे उसका परमार्थ—सत्पुरुषका सत्संग—आज्ञाकितरूपसे नहीं हुआ, उसे समझाना कठिन होता है,' इस प्रकार उस पढ़नेवालेको कभी भी स्पष्ट ज्ञान होना संभव है। यद्यपि हमने तो अति स्पष्ट नहीं लिखा था, तो भी उन्हें इस प्रकार कुछ संभन मात्र होता है। परन्तु हम तो ऐसा समझते हैं कि यदि अति स्पष्ट लिखा हो तो भी प्रायः करके समझमें नहीं आता, अथवा विपरीत ही समझमें

आता है, और अतमें फिर उसे विशेष उत्पन्न होकर समग्रमें भागना होना समझ होता है। इस परममें हमने इच्छापूर्वक ही स्पष्ट किया था।

सहज स्वभावसे भी न विचार किया हुआ प्रायः परमार्थिक सत्यमें नहीं लिखा जाता, अथवा नहीं बोला जाता, जो अपरमार्थिक परिणामको प्राप्त करे।

(२)

उम्र ज्ञानके विषयमें हमारा लिखोका जो दूसरा आशय है, उसे यहाँ विशेषतासे लिखा है।

(१) जिस ज्ञानी पुरुषको स्पष्ट आत्माका किमी अपूर्व उद्घणसे, गुणसे और वेदनस्पर्शसे अनुभव हुआ है, और जिसकी आत्मा तटस्थ हो गई है, उस ज्ञानी पुरुषने यदि उस सुधारमका ज्ञान दिया हो तो उसका परिणाम परमार्थ-परमार्थस्वरूप है।

(२) और जो पुरुष उस सुधारमको ही आभा जानता है, यदि उससे उस ज्ञानकी प्राप्ति हुई हो, तो वह व्यवहार-परमार्थस्वरूप है।

(३) वह ज्ञान कदाचित् परमार्थ परमार्थस्वरूप ज्ञानी ने दिया हो, परन्तु उस ज्ञानी पुरुषने जीवको इस प्रकार उपदेश किया हो, जिससे वह समग्रके समुद्र आकर्षित हो, और यदि वह जीवको रुचिकर हुआ हो तो उमका ज्ञान परमार्थ-व्यवहारस्वरूप है।

(४) तथा इसके सिवाय शास्त्र आदिका ज्ञान जो सामान्यप्रकारसे मार्गानुमारी जैसी उपदेशकी भात करे, उसकी श्रद्धा करना, वह व्यवहार व्यवहार स्वरूप है। इस तरह सुगमतासे समझनेके लिये ये चार प्रकार होते हैं।

परमार्थ-परमार्थस्वरूप मोक्षका निकट उपाय है। इसके बाद परमार्थ-व्यवहारस्वरूप परमार्थ सत्यसे मोक्षका उपाय है। व्यवहार-परमार्थस्वरूप बहुत कालमें किमी प्रकारसे भी मोक्षके साधनके कारणभूत होनेका उपाय है। व्यवहार-व्यवहारस्वरूपका फल आत्मप्रत्ययी होना समझ नहीं। इस बातको फिर किमी प्रसंगपर विशेषरूपसे लिखेंगे, इससे वह विशेषरूपसे समझमें आवेगी। परन्तु यदि इतने संक्षेपसे विशेष समझमें न आये तो व्याकुल नहीं होना।

जिसे उद्घणसे, गुणसे, और वेदनसे आत्माका स्वरूप भाझ हुआ है, उसे ध्यानका यह एकतम उपाय है, जिससे आत्म प्रदेशकी स्थिरता होती है, और परिणाम भी स्थिर होता है। जिसने उद्घणसे, गुणसे, और वेदनसे आत्माका स्वरूप नहीं जाना, ऐसे मुमुक्षुको यदि ज्ञानी पुरुषका बताया हुआ ज्ञान हो तो उसे अनुक्रमसे उद्घण आदिका बोध सुगमतासे होता है। मुपरस और उसका उत्पत्ति-क्षेत्र यह कोई अपूर्व-कारणरूप है, यह तुम निश्चयसे समझना। उसके बादका ज्ञानी-पुरुषका मार्ग जिसे क्लेशरूप न हो, इस प्रकार तुम्हें ज्ञानी पुरुषका समागम हुआ है, इससे उस प्रकारका निश्चय रखनेके लिये कहा है। यदि उसके बादका मार्ग क्लेशरूप होता हो, और यदि उसमें किसीको अपूर्व-कारणरूपसे निश्चय हुआ हो तो किसी प्रकारसे उस निश्चयको पीछे हटाना ही उपायरूप है, इस प्रकार हमारी आत्मा लक्ष रह करती है।

कोई अज्ञानभासे पवनकी स्थिरता करता है, परन्तु आसोच्छ्वासका निरोध करना उसे कल्याणका हेतु नहीं होता। और कोई ज्ञानीकी आज्ञापूर्वक आसोच्छ्वासका निरोध करता है, तो

कारणसे जो स्थिरता आती है, वह आत्माको प्रगट करनेका हेतु होती है। आसोच्छ्वासकी स्थिरता होना, यह एक प्रकारसे बहुत कठिन बात है। उसका सुगम उपाय एकतार मुखरस करनेसे होता है, इसलिये वह विशेष स्थिरताका साधन है। परन्तु वह सुधारस स्थिरता अज्ञानभाससे फलीभूत नहीं होती, अर्थात् कल्याणरूप नहीं होती, तथा उस बीज-ज्ञानका ध्यान भी अज्ञानभाससे कल्याणरूप नही होता इतना हमें विशेष निश्चय भासित हुआ करता है। जिसने वेदनरूपसे आत्माको जान लिया है, उस ज्ञान-पुरुषकी आज्ञासे यह कल्याणरूप होता है, और वह आत्माके प्रगट होनेका अत्यंत सुगम उपाय है।

यहाँ एक दूसरी भी अपूर्व बात लिखना सूझती है। आत्मा एक चदन वृक्षके ममान है। उसके पास जो जो वस्तुये विशेषतासे रहती हैं, वे सब रस्तुयें उसकी सुगंधका विशेष बोध करती हैं। जो वृक्ष चदनके पासमें होता है, उम वृक्षमें चन्दनकी गंध विशेषरूपसे स्फुरित होती है। जैसे जैसे वृक्ष दूर होता जाता है, वैसे वैसे सुगंध मंद होती जाती है, और अमुक मर्यादाके पश्चात् असु-गंधरूप वृक्षोंका वन आरंभ हो जाता है, अर्थात् उनमें चदनकी सुगंध नहीं रहती। इसी तरह जबतक यह आत्मा निभाज परिणामका सेवन करती है, तबतक उसे चदन-वृक्ष कहते हैं, और उसका सबके साथ अमुक अमुक सूक्ष्म वस्तुका संपर्क है, उसमें उसकी जायरूप सुगंध विशेष पड़ती है, जिसका ज्ञानीकी आज्ञासे ध्यान होनेसे आत्मा प्रगट होती है।

पत्रकी अपेक्षा भी सुधारसमें आत्मा विशेष समीप रहती है, इसलिये उस आत्माकी विशेष जाया-सुगंधका ध्यान करना योग्य उपाय है। यह भी विशेषरूपसे समझने योग्य है।

३८८

बम्बई, आसोज वदी ३, १९४९

ॐ

प्रायः व्याकुलताके समय चित्त व्याकुलताको दूर करनेकी शीघ्रतामें योग्य होता है या नहीं, इस बातकी सहज सामधानी, कदाचित् सुमुख जनको भी कम हो जाती है, परन्तु यह बात योग्य तो इस तरह है कि उस प्रकारके प्रसंगमें कुछ थोड़े समयके लिये चाहे जैसे काम-काजमें उसे मौनके समान—निर्निकल्पकी तरह—कर डालना। व्याकुलताकी बहुत लम्बे समयतक कायम रहनेवाली समझ बैठना योग्य नहीं है। और यदि यह व्याकुलता बिना धीरजके सहन की जाती है तो वह अन्यकालीन होनेपर भी अधिक कालतक रहनेवाली हो जाती है, इसलिये इच्छा और “यथायोग्य” समझकर मौन रहना ही योग्य है। मौनका अर्थ यह करना चाहिये कि अंतरमें निकल्प और सताप न किया करना।

३८९

बम्बई, आसोज वदी १९४९

ॐ

आत्मभावना भावता, जीव लोह केवलज्ञान रे।

३९०

बम्बई, आसोज वदी १३ रति १९४९

आपके समयसारके कवित्तसहित दो पत्र मिले हैं। निराकार साकार चेतनाविषयक कवि-
सका ऐसा अर्थ नहीं है कि उसका मुखरसे कोई समझ किया जा सके। उसे हम फिर लिखेंगे।

सुद्धता विचार ध्यावि, सुद्धतामें केलि करै,

सुद्धतामें थिर बहे, अमृतधारा बरसे।

इस कवितामें सुधारसका जो माहात्म्य कहा है, वह केवल एक निष्ठा (सत्र प्रकारके अन्य
परिणामसे रहित असंर्यात-प्रदेशी आत्मद्रव्य) परिणामसे स्वरूपस्थ और अमृतस्वरूप आत्माका वर्णन है।
उसका परमार्थ यथार्थरूपसे हृदयगत है, जो अनुक्रमसे समझमें आयेगा।

३९१

बम्बई, आसोज १९४९

जै अबुद्धा महाभागा वीरा असमत्तदसिणो।

असुद्ध तेसिं परकत सफल होई सव्वसो ॥ १ ॥

जै य बुद्धा महाभागा वीरा सम्मत्तदसिणो।

सुद्ध तेसिं परकत अफल होई सव्वसो ॥ २ ॥

ऊपरकी गाथाओंमें जहाँ 'सफल' शब्द है वहाँ 'अफल' ठीक मालूम होता है, और जहाँ
'अफल' शब्द है वहाँ 'सफल' ठीक मालूम होता है, इसलिये क्या इसमें लेख-दोष रह गया है, या
ये गाथायें ठीक हैं ? इस प्रश्नका समाधान यह है कि यहाँ लेख-दोष नहीं है। जहाँ सफल शब्द है
वहाँ सफल ठीक है, और जहाँ अफल शब्द है वहाँ अफल ठीक है।

मिथ्यादृष्टिकी क्रिया सफल है—फलसहित है—अर्थात् उसे पुण्य-पापका फल भोगना है।
सम्यग्दृष्टिकी क्रिया अफल है—फलरहित है—उसे फल नहीं भोगना है—अर्थात् उसकी निर्जरा
है। एककी (मिथ्यादृष्टिकी) क्रियाका सप्ताहेतुक सफलपना है, और दूसरेकी (सम्यग्दृष्टिकी)
क्रियाका सप्ताहेतुक अफलपना है—ऐसा परमार्थ समझना चाहिये।

३९२

बम्बई, आसोज १९४९

(१) स्वरूप समझमें है। वह ज्ञानीकी चरण-सेवाके बिना अनन्त कालतक प्राप्त न हो,
ऐसा कठिन भी है।

हम और तुम हालमें प्रत्यक्षरूपसे तो नियोगमें रहा करते हैं। यह भी पूर्व-निबन्धनके किसी
महान् प्रतिबन्धके उदयमें होने योग्य कारण है।

(२) हे राम ! जिस अस्तरपर जो प्राप्त हो जाय उसमें सतोषसे रहना, यह सत्पुरुषोंका
कहा हुआ सनातन धर्म है, ऐसा वसिष्ठ कहते थे।

(३) जो ईश्वरेच्छा होगी वह होगा। मनुष्यका काम केवल प्रयत्न करना ही है, और उसीसे
जो अपने प्रारब्धमें होगा वह मिल जायगा, इसलिये मनमें सकल्प-निकल्प नहीं करना चाहिये।

निष्काम यथायोग्य

२७वाँ वर्ष

३९३

बम्बई, कार्तिक सु ९ शुक्र १९५०

“ सिरपर राजा है ” इतने वाक्यके ऊहापोह (निचार) से गर्भ-श्रीमत श्रीशालिभद्र, उसी समयसे स्त्री आदिके परिचयके त्याग करनेका प्रारम्भ करते हुए ।

यह देखकर श्रीधनाभद्रके मुखसे वैराग्यके स्वाभाविक वचन उद्ग्न होते हुए कि “ नित्य प्रति एक एक स्त्रीका त्याग करके अनुक्रमसे यह शालिभद्र बत्तीसों स्त्रियोंका त्याग करना चाहता है । इस प्रकार शालिभद्र बत्तीस दिनतक काल शिकारीका निश्वास करता है, यह महान् आश्चर्य है । ”

यह सुनकर शालिभद्रकी बहिन और धनाभद्रकी पत्नी धनाभद्रके प्रति इस प्रकार सहज वचन कहती हुई कि “ आप जो ऐसा कहते हो, यद्यपि यह हमें मान्य है, परन्तु आपको भी उस प्रकारसे त्याग करना कठिन है । ” यह सुनकर चित्तमें किसी प्रकारसे न्लेशित हुए निना ही श्रीधनाभद्र उस ही समय त्यागकी शरण लेते हुए, ओर श्रीशालिभद्रसे कहते हुए कि तुम किस निचारसे कालका निश्वास करते हो ? यह सुनकर, जिसका चित्त आत्मरूप हो गया है ऐसा यह श्रीशालिभद्र ओर धनाभद्र इस प्रकारसे गृह आदिको छोड़कर ससारका त्याग करते हुए कि “ मानों किसी दिन उन्होंने अपना कुछ किया ही नहीं । ”

इस प्रकारके सत्पुरुषके वैराग्यको सुनकर भी यह जीव बहुत वर्षोंके आग्रहसे कालका निश्वास कर रहा है, वह कौनसे तलसे करता होगा—यह विचारकर देखना योग्य है ।

३९४

बम्बई, मंगतिर सुदी ३, १९५०

वाणीका समय करना श्रेयरूप है, परन्तु व्यवहारका सबध इस तरहका रहता है कि यदि सर्वधारूपसे उस प्रकारका समय रखें तो समागममें आनेवाले जीनोंको वह क्लेशका हेतु हो, इसलिये बहुत करके यदि प्रयोजनके सिवाय भी समय रखा जाय, तो उसका परिणाम किसी तरह श्रेयरूप आना समझ है ।

जीनके मृदुभावनका फिर फिरसे, प्रत्येक क्षणमें, प्रत्येक समागममें निचार करनेमें यदि साधनानी न रखनेमें आई तो इस प्रकार जो संयोग बना है, वह भी वृथा ही है ।

३९५

बम्बई, पौष वदी १४ रति १९५०

हालमें विशेषरूपसे नहीं लिखा जाता । उसमें उपाधिकी अपेक्षा चित्तका सक्षेपभावन विशेष कारणरूप है । (चित्तकी इच्छारूपमें किसी प्रवृत्तिका संक्षिप्त हो जाना—यून हो जाना—उसे यहाँ सक्षेपभावन लिखा है ।)

हमने ऐसा अनुभव किया है कि जहाँ कहीं भी प्रमत्त-दशा हो वहाँ आत्मामें जगत्-प्रत्ययी कामका

अवकाश होना योग्य है। जहाँ सर्वथा अप्रमत्तता है, वहाँ आत्माके सिवाय दूसरे किसी भी भावका अवकाश नहीं रहता। यद्यपि तीर्थंकर आदि सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेनेके बाद किसी तरहकी देह-क्रिया सहित दिखाई देते हैं, परन्तु यदि आत्मा इस क्रियाका अवकाश प्राप्त करे तो ही वह उस क्रियाको कर सकती है। ज्ञान होनेके पश्चात् इस प्रकारकी कोई क्रिया नहीं हो सकती, और तो ही वहाँ सम्पूर्ण ज्ञान होना योग्य है, यह ज्ञानी पुरुषोंका सन्देह रहित निश्चय है—ऐसा हमें लगता है। जैसे पुर आदि रोगमें चित्तको कोई स्नेह नहीं होता, उसी तरह इन भावोंमें भी स्नेह नहीं रहता—लगभग स्पष्ट रूपसे नहीं रहता, और उस प्रकारके प्रतिपक्षके रहितपनेका निवार हुआ करता है।

३९६

मोहमयी, माघ वदी ४ शुक्र १९५०

तुम्हारा पत्र मिला है। उसके साथ जो प्रश्नोंकी सूची उतारकर भेजी है वह भी मिली है।

उन प्रश्नोंमें जो विचार प्रगट किये हैं, वे पहिले विचार-भूमिकामें विचारने योग्य हैं। जिस पुरुषने वह प्रश्न बनाया है, उसने वेदात् आदि शास्त्रिक अमुक ग्रन्थके अवलोकनके ऊपरसे ही वे प्रश्न लिखे हैं। इसमें कोई अत्यन्त आश्चर्यकी बात नहीं लिखी है। इन प्रश्नोंका तथा इस तरहके विचारोंका बहुत समय पहिले विचार किया था, और इस प्रकारके विचारोंका विचार करनेके लिये तुम्हें तथा को कहा था। तथा दूसरे उस प्रकारके मुमुक्षुको भी इस प्रकारके विचारोंके अवलोकन करनेके विषयमें कहा था, अथवा अब भी कहते हैं, जिन विचारोंके करनेसे अनुक्रमसे सत्-असत्का पूरा निवेक हो सके।

हालमें सात-आठ दिनसे शरीर ऊपरसे प्रस्त था, अब दो दिनसे ठीक है।

जो कविता भेजी वह मिली है। उसमें आत्मपिकारूपमें तुम्हारा नाम बताया है, और कविता करनेमें जो कुछ निष्कर्षता चाहिये, उसे दिखानेका विचार रक्खा है। कविता ठीक है।

कविताका कवितार्थके लिये आराधन करना योग्य नहीं—ससारार्थके लिये आराधन करना योग्य नहीं। यदि उसका प्रयोजन भगवान्‌के भजनके लिये—आत्मकल्याणके लिये—हो तो जीवनको उस गुणकी क्षयोपशमताका फल मिलता है। जिस विधासे उपशम गुण प्रगट नहीं हुआ—विप्रेत नहीं आया, अथवा समाधि नहीं हुई, उस विधाके विषयमें श्रेष्ठ जीवनको आग्रह करना योग्य नहीं है।

हालमें अब प्रायः करके मोतीकी खरीद बंद हो रखी है। जो निष्कृतमें हैं उनको भी क्रम क्रमसे बेच डालनेका विचार कर रक्खा है। यदि यह प्रसंग न होता तो उस प्रसंगमें उत्पन्न होनेवाली जगल और उसका उपशमन न होता। अब वह स्वसदेनरूपसे अनुगममें आया है। वह भी एक प्रकारकी प्रारब्धकी निवृत्तिरूप है।

३९७

मोहमयी, माघ वदी ९ गुरु १९५०

यहाँके उपाधि-प्रसंगमें कुछ विशेष सहनशीलतासे रहना पड़े, इस प्रकारकी मौखिक

कारण आभामें गुणकी विशेष स्पष्टता रहती है । प्रायः करके अन्तसे यदि गने तो नियमितरूपसे कोई सत्सङ्गी गान लिखना ।

३९८

बम्बई, फाल्गुन सुदी ४ रति १९५०

बारबार अरुचि हो जाती है, फिर भी प्रारब्ध-योगसे उपायसे दूर नहीं हुआ जा सकता ।

(२)

हालमें डेढ़ दो महिने हुए उपायिके प्रसङ्गमें विशेष विशेषरूपसे सत्कारके स्वरूपका वेदन हुआ है । यद्यपि इस प्रकारके अनेक प्रसङ्गोंका वेदन किया है, फिर भी प्रायः ज्ञानपूर्वक वेदन नहीं किया । इस देहमें और उस पहिलेकी बोध-बीज हेतुनाडी देहमें किया हुआ वेदन मोक्ष-कार्यमें उपयोगी है ।

३९९

बम्बई, फाल्गुन सुदी ११ रति १९५०

" तीर्थंकरदेव प्रमादको कर्म कहते हैं, और अप्रमादको उससे विपरीत अर्थात् अकर्मरूप आत्म-स्वरूप कहते हैं । इस प्रकारके भेदसे अज्ञानी और ज्ञानीका स्वरूप है (कहा है) "—सूयगडसूत्र-धीर्य-अध्ययन ।

" जिस कुलमें जन्म हुआ है, ओर जीव जिसके सहवासमें रहता है, उसमें यह अज्ञानी जीव मग्नता करता है, और उसीमें निमग्न रहा करता है "—(सूयगड—प्रथमाध्ययन)

" जो ज्ञानी-पुरुष भूतकालमें हो गये हैं, ओर जो ज्ञानी पुरुष भविष्यकालमें होंगे, उन सब पुरुषोंने " शांति " (समस्त विभान् परिणामसे धक जाना—निवृत्त हो जाना) को सब धर्मोंका आधार कहा है । जैसे भूतमानको पृथ्वी आधारभूत है, अर्थात् जैसे प्राणीमात्र पृथ्वीके ही आधारसे रहते हैं—प्रथम उनको उसका आधार होना योग्य है—वैसे ही पृथ्वीकी तरह, ज्ञानी-पुरुषोंने सब प्रकारके कल्याणका आधार " शांति " ही कहा है "—(सूयगड)

४००

बम्बई, फाल्गुन सुदी ११ रति १९५०

ॐ

(१)

बुधवारको एक पत्र लिखेंगे, नहीं तो रविवारको विस्तारसहित पत्र लिखेंगे, ऐसा लिखा था, उसे लिखते समय चित्तमें यह आया था कि तुम मुमुक्षुओंको कोई नियम जैसी स्थिरता होनी चाहिये, और उस नियममें कुछ लिखना सूझे तो लिखना चाहिये । लिखते समय ऐसा हुआ कि जो कुछ लिखा जाता है, उसे सत्सङ्गके समागममें विस्तारसे कहना योग्य है, ओर वह कुछ फलस्वरूप होने योग्य है ।

(२)

इतनी वातका निश्चय रखना योग्य है कि ज्ञानी-पुरुष भी प्रारब्ध कर्मके भोगे बिना निवृत्त नहीं होता, और बिना भोगे निवृत्त होनेकी ज्ञानीको कोई इच्छा भी नहीं होती । ज्ञानीके सिवाय दूसरे

जीवोंको भी इस तरहके बहुतसे कर्म हैं, जो भोगनेपर ही निवृत्त होते हैं—अर्थात् वे प्रारब्ध जैसे होते हैं। परन्तु दोनोंमें इतना भेद है कि ज्ञानीकी प्रवृत्ति तो मात्र पूर्वोपार्जित कारणसे होती है, और दूसरोंकी प्रवृत्तिका उद्देश भविष्य ससार है, इसलिये ज्ञानीका प्रारब्ध जुदा ही पड़ता है।

इस प्रारब्धका यह निश्चय नहीं कि वह निवृत्तिरूपसे ही उदय आवे। उदाहरणके लिये श्रीकृष्ण आदि ज्ञानी-पुरुषके प्रवृत्तिरूप प्रारब्ध होनेपर भी उनकी ज्ञान दशा थी, जैसे गृहस्थारम्भामें श्रीतीर्थंकर की थी। इस प्रारब्धका निवृत्त होना केवल भोगनेसे ही संभव होता है। ज्ञानी पुरुषकी प्रारब्ध-स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि जो उसका स्वस्व जाननेके लिये जीवोंको सदेहका हेतु हो, और उसके लिये ज्ञानी पुरुष प्रायः करके जड़—मौन-दशा रखकर अपने ज्ञानीपनेको अस्पष्ट रखता है। फिर भी प्रारब्धके वशमे यदि वह दशा किसीके स्पष्ट जाननेमें आ जाय, तो फिर उसे उस ज्ञानी-पुरुषका विचित्र प्रारब्ध सदेहका कारण नहीं होता।

४०१ बम्बई, फाल्गुन वदी १० शनि १९५०

श्रीशिक्षापत्र ग्रन्थ बाँचने-विचारनेमें हाथमें कोई ग्राह्य नहीं है। जहाँ कोई शकाका हेतु उपस्थित हो यहाँ विचार करना, अथवा कोई प्रश्न पूँछने योग्य हो तो पूँछनेमें कोई प्रतिग्रन्थ नहीं है।

सुदर्शन सेठ पुरुषत्वमें था, फिर भी वह रानीके समागममें व्याकुलतासे रहित था। अत्यन्त आत्म-बलसे कामके उपशम करनेसे कामेन्द्रियमें अजागृतपना ही संभव होता है। और यदि उस समय रानीने कदाचित् उसकी देहका सहवास करनेकी इच्छा भी की होती, तो भी श्रीसुदर्शनमें कामकी जागृति देगनेमें न आती—ऐसा हमें लगता है।

४०२ बम्बई, फाल्गुन वदी ११ रवि १९५०

शिक्षापत्र ग्रन्थमें मुख्य भक्तिका प्रयोजन है। भक्तिके आधाररूप त्रिके, धर्म और आश्रय इन तीन गुणोंकी उसमें विशेष पुष्टि की है, उसमें धर्म और आश्रयका विशेष सम्यक्प्रकारसे प्रतिपादन किया है, जिनका विचार करके मुमुक्षु जीवको उन्हें अपना गुण मनाना चाहिये।

इसमें श्रीकृष्ण आदिके जो जो प्रसंग आते हैं, वे इस प्रकारके हैं कि वे शायद सदेहके हेतु हों, फिर भी उनमें श्रीकृष्णके स्वस्वको समझनेका फेर समझकर उपेक्षित रहना ही योग्य है। मुमुक्षुका प्रयोजन केवल हित-बुद्धिसे बाँचने-विचारनेका ही होता है।

४०३ बम्बई, फाल्गुन वदी ११ रवि. १९५०

उपाधि दूर करनेके लिये दो प्रकारसे पुरुषार्थ हो सकता है—एक तो किसी भी व्यापार आदि कार्यसे, और दूसरे विद्या, मंत्र आदि साधनसे। यद्यपि इन दोनोंमें पहिले जीवको अंतरायके दूर होनेकी शक्यता होनी चाहिये। यदि पहिला उपाय हुआ पुरुषार्थ किसी तरह बने तो उसे करनेमें

हमें हालमें प्रतिबन्ध नहीं है, परन्तु दूसरे पुरुषार्थके निषयमें तो सर्वथा उदासीनता ही है, और इसके स्मरणमें आ जानेसे भी चिन्तमें खेद हो आता है, इस तरह उस पुरुषार्थके प्रति अनिच्छा ही है।

जितनी आमुलता है उतना ही मार्गका निरोध है, ऐसा ज्ञानी-पुरुष कह गये हैं।

४०४

ॐ

बम्बई, फाल्गुन १९५०

तीर्थकर वारम्बार नाँचे रुहा हुआ उपदेश करते थे —

हे जीन । तुम समझो । सम्यक्प्रकारसे समझो । मनुष्यता मिलना बहुत दुर्लभ है, और चारों गतियाँ भयसे व्याप्त हैं, ऐसा जानो । अज्ञानसे सन्निवेशकका पाना कठिन है, ऐसा समझो । समस्त लोक एकांत दुःखसे जल रहा है, ऐसा मानो । और सन जीन अपने अपने कर्मोंसे निषर्पास भागका अनुभव करते हैं, उसका विचार करो । (सूर्यगड अष्टमस्क ७-१२)

जिसका सर्व दुःखसे मुक्त होनेका विचार हुआ हो, उस पुरुषको आत्माकी गवेषणा करनी चाहिये, और यदि आत्माकी गवेषणा करना हो तो यम, नियम आदि सन साधनोंके आग्रहको अग्र-धान करके सत्सङ्गी गवेषणा एवं उपासना करनी चाहिये । जिसे सत्सङ्गी उपासना करना हो उसे ससारकी उपासना करनेके आभयका सर्वथा त्याग करना चाहिये । अपने समस्त अभिप्रायका त्याग करके अपनी सर्व शक्तिमें उस सत्सङ्गी आज्ञाकी उपासना करनी चाहिये । तीर्थकर ऐसा कहते हैं कि जो कोई उस आज्ञाकी उपासना करता है, वह अन्त्य ही सत्सङ्गी उपासना करता है । इस प्रकार जो सत्सङ्गी उपासना करता है वह अन्त्य ही आत्माकी उपासना करता है, और आत्माकी उपासना करनेवाला सन दुःखोंसे मुक्त हो जाता है । (द्वादशाङ्गीका अखण्डसूत्र) ।

ऊपर जो उपदेश लिखा है, वह गाथा सूर्यगडमें निम्नरूपसे है —

सवुज्झहा जतवो माणुसत्त, ददु भयं बालिसेण अलभो ।

एगतदुक्खे जरिए व लोए, सकम्पुणा विप्परिया सुवेइ ॥

सब प्रकारकी उपाधि, आधि और व्याधिसे यदि मुक्तमानसे रहते हों, तो भी सत्सङ्गमें सन्निविष्ट भक्ति, हमें दूर होना कठिन मालूम होती है । सत्सङ्गी सगोचम अपूर्वता हमें दिन-रात रहा करती है, फिर भी उदय-योग प्रारम्भसे उस प्रकारका अतराय रहा करता है । प्रायः करके हमारी आत्मामें किसी बातका खेद उत्पन्न नहीं होता, फिर भी प्रायः करके सत्सङ्गके अतरायका खेद तो दिन-रात रहा करता है । सर्व भूमि, सब मनुष्य, सन काम, सब बात-चीत आदिके प्रसङ्ग, स्वाभाविकरूपसे अज्ञात जैसे, सर्वथा परके, उदासीन जैसे, अरमणीय, अमोहकर और रसरहित भासित होते हैं । केवल ज्ञानी-पुरुष, मुमुक्षु पुरुष अथवा मार्गानुसारी पुरुषोंका सत्सङ्ग ही ज्ञात, निजका, प्रीतिकर, सुदर, आकर्षक और रसस्वरूप भासित होता है । इस कारण हमारा मन प्रायः करके अप्रतिबद्धताका सेवन करते करते तुम जैसे मार्गोच्छापान पुरुषोंमें प्रतिबद्धता प्राप्त करता है ।

४०५

बम्बई, फाल्गुन १९५०

ॐ

मुसुमु जीनको इस कालमें ससारकी प्रतिकूल दशाओंका प्राप्त होना, वह उसे समारसे पार होनेके बराबर है। अनतफाटसे अभ्यसित इस समारके स्पष्ट विचार करनेका समय प्रतिकूल समागममें अधिक होता है, यह बात निश्चय करनी योग्य है।

यदि प्रतिकूल समागम समतापूर्णक सहन किया जाय तो वह जीनको निर्वाणकी समीपताका साधन है।

व्यावहारिक प्रसंगोंकी नित्य चित्र विचित्रता है। उसकी ऐसी स्थिति है कि उसमें केवल कल्पनासे ही सुख और कन्गनासे ही दुःख है। अनुकूल कल्पनासे वह अनुकूल भासित होता है, प्रतिकूल कल्पनासे वह प्रतिकूल भासित होता है, और ज्ञानी-पुरुषोंने ये दोनों ही कल्पनायें करनेकी मना की है। विचारवानको शोक करना ठीक नहीं—ऐसा श्रीतीर्थकर कहते थे।

४०६

बम्बई, फाल्गुन १९५०

(१)

अनन्य शरणके देनेवाले श्रीसद्गुरुदेवको अत्यंत भाक्तिसे नमस्कार हो

जिन्होंने शुद्ध आत्मस्वरूपको पा लिया है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषोंने नाँचे कहे हुए छह पदोंको सम्यग्दर्शनके निनामका सर्वोत्कृष्ट स्थानक कहा है —

प्रथम पद — 'आत्मा है'। जैसे घट, पट आदि पदार्थ हैं वैसे ही आत्मा भी है। अमुक गुणोंके होनेके कारण जैसे घट, पट आदिके होनेका प्रमाण मिलता है, वैसे ही जिसमें स्व-पर-प्रकाशक चैतन्य सत्ताका प्रत्यक्ष गुण मौजूद है, ऐसी आत्माके होनेका भी प्रमाण मिलता है।

दूसरा पद — 'आत्मा नित्य है'। घट, पट आदि पदार्थ अमुक कालमें ही रहते हैं। आत्मा त्रिकाळनवी है। घट, पट आदि सयोगजन्म पदार्थ हैं। आत्मा स्वाभाविक पदार्थ है, क्योंकि उसकी उत्पत्तिके लिये कोई भी सयोग अनुभवमें नहीं आता। किसी भी सयोगी द्रव्यसे चेतन-सत्ता प्रगट होने योग्य नहीं है, इसलिये वह अनुत्पन्न है। वह असयोगी होनेसे अविनाशी है, क्योंकि जिसकी किसी सयोगसे उत्पत्ति नहीं होती, उसका किसीमें नाश भी नहीं होता।

तीसरा पद — 'आत्मा कर्त्ता है'। सब पदार्थ अर्थ-क्रियासे संपन्न हैं। सभी पदार्थोंमें कुछ न कुछ क्रियासहित परिणाम देखनेमें आता है। आत्मा भी क्रिया संपन्न है। क्रिया संपन्न होनेके कारण वह कर्त्ता है। श्रीजिनभगवान्ने इस कर्त्तापनेका तीन प्रकारसे विवेचन किया है — परमार्थसे आत्मा स्वभाव-परिणतिमें निजस्वरूपका कर्त्ता है। अनुपचरित (अनुभवमें आने योग्य—विशेष सत्त्वसहित) व्यवहारासे आत्मा द्रव्य-कर्मका कर्त्ता है। उपचारासे आत्मा घर नगर आदिका कर्त्ता है।

चौथा पद — 'आत्मा भोक्ता है'। जो जो कुछ क्रियायें होती हैं, वे सब किसी प्रयोजनपर्यन्त

ही होती है—निरर्थक नहीं होती । जो कुछ भी किया जाता है उसका फल अवश्य भोगनेमें आता है, यह प्रत्यक्ष अनुभव है । जिस तरह मिष खानेसे मिषका फल, मिश्री खानेसे मिश्रीका फल, अग्निसे स्पर्श करनेसे अग्नि-स्पर्शका फल, हिमके स्पर्श करनेसे हिम-स्पर्शका फल मिले बिना नहीं रहता, उसी तरह कपाय आदि अथवा अकपाय आदि जिस किसी परिणामसे भी आत्मा प्रवृत्ति करती है, उसका फल भी मिलना योग्य ही है, और वह मिलता है । उस क्रियाका कर्त्ता होनेसे आत्मा भोक्ता है ।

पाँचवाँ पद —‘ मोक्षपद है ’ । जिस अनुपचरित-व्यग्रहारसे जीवके कर्मका कर्तृत्व निरूपण किया और कर्तृत्व होनेसे भोक्तृत्व निरूपण किया, वह कर्म दूर भी अवश्य होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष कपाय आदिकी तीव्रता होनेपर भी उसके अनभ्यासे—अपरिचयसे—उसके उपशम करनेसे—उसकी मदत दिये देती है—वह क्षीण होने योग्य मादृश होता है—क्षीण हो सकता है । उस सब बन्ध-भानके क्षीण हो सकने योग्य होनेसे उससे रहित जो शुद्ध आत्मभाज है, उसरूप मोक्षपद है ।

छठा पद —‘ उस मोक्षका उपाय है ’ । यदि कश्चित् ऐसा हो कि हमेशा कर्मोंका बन्ध ही बन्ध हुआ करे, तो उसकी निवृत्ति कभी भी नहा हो सकती । परन्तु कर्मबन्धसे विपरीत स्वभाववाले ज्ञान, दर्शन, समाधि, वैराग्य, भक्ति आदि साधन प्रत्यक्ष हैं, जिस साधनके बलसे कर्म-बन्ध शिथिल होता है—उपशम होता है—क्षीण होता है, इसलिये वे ज्ञान, दर्शन, सयम आदि मोक्ष-पदके उपाय हैं ।

श्रीज्ञानी पुरुषोंद्वारा सम्यग्दर्शनके मुख्य निवासभूत कहे हुए इन छह पदोंको यहाँ संक्षेपमें कहा है । समीप-मुक्तिगामी जीवको स्वामानिक विचारमें ये पद प्रामाणिक होने योग्य हैं—परम निश्चयरूप जानने योग्य हैं, उसकी आत्मामें उनका सम्पूर्णरूपसे विस्तारसहित विवेक होना योग्य है । ये छह पद सदेहरहित हैं, ऐसा परम पुरुषने निरूपण किया है । इन छह पदोंका विवेक जीवको निजस्वरूप समझनेके लिये कहा है । अनादि स्वप्न-दशाके कारण उत्पन्न हुए जीवके अहंभाज-ममत्वभाजको दूर करनेके लिये ज्ञानी-पुरुषोंने इन छह पदोंकी देशना प्रकाशित की है । एक केवल अपना ही स्वरूप उस स्वप्नदशासे रहित है, यदि जीव ऐसा विचार करे तो वह सहजमात्रमें जाग्रत होकर सम्यग्दर्शनको प्राप्त हो, सम्यग्दर्शनको प्राप्त होकर निज स्वभावरूप मोक्षको प्राप्त करे । उसे किसी विनाशी, अशुद्ध और अन्यभाजमें हर्ष, शोक और संयोग उत्पन्न न हो, उस विचारसे निज स्वरूपमें ही निरन्तर शुद्धता, सम्पूर्णता, विनाशीपना, अत्यंत आनन्दपना उसके अनुभवमें आता है । समस्त विभाव पर्यायोंमें केवल अपने ही अघ्यासे एकता हुई है, उससे अपनी सत्ता भिन्नता ही है, यह उसे स्पष्ट—प्रत्यक्ष—अत्यंत प्रत्यक्ष—अपरोक्ष अनुभव होता है । विनाशी अथवा अय पदार्थके संयोगमें उसे इष्ट-अनिष्ट-भाज प्राप्त नहीं होता । जन्म, जरा, मरण, रोग आदिकी बाधारहित, सम्पूर्ण माहात्म्यके स्थान ऐसे निज-स्वरूपको जानकर—अनुभव करके—वह वृत्तार्थ होता है । जिन जिन पुरुषोंको इन छह पदोंके प्रमाणभूत ऐसे परम पुरुषके वचनसे आत्माका निश्चय हुआ है, उन सब पुरुषोंने सर्व स्वरूपको पा लिया है वे आधि, व्याधि, उपाधि और सर्वसंगसे रहित हो गये हैं, होते हैं, और भविष्यमें भी वैसे ही होंगे ।

जिन सपुरुषोंने जन्म, जरा, और मरणका नाश करनेवाला, निज स्वरूपमें सहज अवस्थान होनेका उपदेश दिया है, उन सपुरुषोंको अत्यंत भक्तिसे नमस्कार है । उनकी निष्कारण करुणासे

नित्य प्रति निरंतर स्तवन करनेसे भी आत्म-स्वभाव प्रगटित होता है। ऐसे सत्र सत्पुरुष और उनके चरणारविंद सदा ही हृदयमें स्थापित रहो।

जिसके वचन अंगीकार करनेपर, छह पदोंसे सिद्ध ऐसा आत्मस्वरूप सहजमें ही प्रगटित होता है, जिस आत्म स्वरूपके प्रगट होनेसे सर्वकालमें जीव संपूर्ण आनन्दको प्राप्त होकर निर्भय हो जाता है, उस वचनके कहनेवाले ऐसे सत्पुरुषके गुणाकी व्याख्या करनेकी हममें असामर्थ्य ही है। क्योंकि जिसका कोई भी प्रत्युपकार नहीं हो सकता ऐसे परमात्मभावको, उसने किसी भी इच्छाके विना, केवल निष्कारण करुणासे ही प्रदान किया है। तथा ऐसा होनेपर भी जिसने दूसरे जीवको 'यह मेरा शिष्य है, अध्या मेरी भक्ति करनेवाला है, इसलिये मेरा है' इस तरह कभी भी नहीं देखा—ऐसे सत्पुरुषको अत्यंत भक्तिसे फिर फिरसे नमस्कार हो।

जिन सत्पुरुषोंने जो सद्गुरुकी भक्ति निरूपण की है, वह भक्ति केवल शिष्यके कल्याणके लिये ही कही है। जिस भक्तिके प्राप्त होनेसे सद्गुरुकी आत्माकी चेष्टामें वृत्ति रहे, अपूर्ण गुण दृष्टिगोचर होकर अन्य स्वच्छंद दूर हो, और सहजमें आत्म-बोध मिले, यह समझकर जिसने भक्तिका निरूपण किया है, उस भक्तिको और उन सत्पुरुषोंको फिर फिरसे त्रिकांश नमस्कार हो।

यद्यपि कभी प्रगटरूपसे वर्तमानमें केवलज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हुई, परंतु जिसके वचनके विचार-योगसे केवलज्ञान शक्तिरूपसे मौजूद है, यह स्पष्ट जान लिया है—इस प्रकार श्रद्धारूपसे केवलज्ञान हुआ है—विचार-दशासे केवलज्ञान हुआ है—इच्छा-दशासे केवलज्ञान हुआ है—मुरारि नयके हस्तसे केवलज्ञान रहता है, जिसने संयोगसे जीव सर्व अन्याबाध सुखके प्रगट करनेवाले उस केवलज्ञानको, सहज-मात्रमें पानेके योग्य हुआ है, उस सत्पुरुषके उपकारको सर्वोत्कृष्ट भक्तिसे नमस्कार हो। नमस्कार हो।।

(२)

सम्पददर्शनस्वरूप श्रीजिनके उपदेश किये हुए निम्न लिखित छह पदोंका अमार्थी जीवको अति-शयस्वरूपसे विचार करना योग्य है।

आत्मा है, क्योंकि वह प्रमाणसे सिद्ध है—यह अस्तिपद।

आत्मा नित्य है—यह नित्यपद। आत्माके स्वरूपका किसी भी प्रकारसे उत्पन्न होना और विनाश होना समझ नहीं।

आत्मा कर्मका कर्ता है—यह कर्तापद।

आत्मा कर्मका मोक्षता है।

उस आत्माकी मुक्ति हो सकती है।

जिनसे मोक्ष हो सके ऐसे साधन निश्चित है।

४०७

ॐ

बम्बई, चैत्र सुदी १९५०

हालमें यहाँ बाढ़ उपाधि कुछ कम रहती है। तुम्हारे पत्रमें जो प्रश्न लिखे हैं, उनका समाधान नीचे लिखा है, विचार करना।

पूर्वकर्म दो प्रकारके हैं। अथवा जीसे जो जो कर्म किये जाते हैं, वे दो प्रकारसे किये जाते हैं। एक कर्म इस तरहके हैं कि उनकी काल आदिकी जिस तरह स्थिति है, वह उसी प्रकारसे भोगी जा सके। दूसरे कर्म इस प्रकारके हैं कि जो कर्म ज्ञानसे—विचारसे—निवृत्त हो सकते हों। ज्ञानके होनेपर भी जिस तरहके कर्मोंको अन्वय भोगना चाहिये, वे प्रथम प्रकारके कर्म कहे हैं, और जो ज्ञानसे दूर हो सकते हैं, वे दूसरे प्रकारके कर्म हैं।

केवलज्ञानके उत्पन्न होनेपर भी देह रहती है। उस देहका रहना कोई केवलज्ञानीकी इच्छासे नहीं, परन्तु प्रारब्धसे होता है। इतना सम्पूर्ण ज्ञान-गल होनेपर भी उस देहकी स्थितिके वेदन किये बिना केवलज्ञानी भी नहीं दृढ़ सकता, ऐसी स्थिति है। यद्यपि उस प्रकारसे छूटनेके लिये कोई ज्ञानी-पुरुष इच्छा नहीं करता, परन्तु यहाँ कहनेका अभिप्राय यह है कि ज्ञानी-पुरुषको भी वह कर्म भोगना योग्य है। तथा अन्तराय आदि अमुक कर्मकी इस प्रकारकी व्यवस्था है कि वह ज्ञानी-पुरुषको भी भोगनी योग्य है, अर्थात् ज्ञानी पुरुष भी उस कर्मको भोगे बिना निवृत्त नहीं कर सकता। सब प्रकारके कर्म इसी तरहके हैं कि वे फलरहित नहीं जाते, केवल उनकी निवृत्तिके क्रममें ही फेर होता है।

एक कर्म तो जिस प्रकारसे स्थिति बर्गरहका बध किया है, उसी प्रकारसे भोगने योग्य होता है। दूसरा कर्म ऐसा होता है, जो जीके ज्ञान आदि पुरुषार्थ-धर्मसे निवृत्त होता है। ज्ञान आदि पुरुषार्थ-धर्मसे निवृत्त होनेवाले कर्मकी निवृत्ति ज्ञानी-पुरुष भी करते हैं, परन्तु भोगने योग्य कर्मको ज्ञानी-पुरुष सिद्धि आदि प्रयत्नसे निवृत्त करनेकी इच्छा न करे, यह समझ है।

कर्मोंको यथायोग्यरूपसे भोगनेमें ज्ञानी-पुरुषको सकोच नहीं होता। कोई अज्ञानदशा होनेपर भी अपनी ज्ञानदशा समझनेवाला जी कदाचित् भोगने योग्य कर्मको भोगना न चाहे, तो भी छुटकारा तो भोगनेपर ही होता है, ऐसा नियम है। तथा यदि जीका किया हुआ कृत्य बिना भोगे ही फलरहित चला जाता हो, तो फिर बध मोक्षकी व्यवस्था भी कहाँसे बन सकती है।

जो वेदनीय आदि कर्म हों तो उन्हें भोगनेकी हमें अनिच्छा नहीं होती। यदि कदाचित् अनिच्छा होती हो तो चित्तमें खेद हो कि जीको देहामिमान है, उससे उपार्जित कर्म भोगते हुए खेद होता है, और उससे अनिच्छा होती है।

मत्र आदिसे, सिद्धिसे और दूसरे उस तरहके अमुक कारणोंसे अमुक चमत्कारका हो सकना असम्भव नहीं है। फिर भी जैसे हमने ऊपर बताया है वेसे भोगने योग्य जो 'निकाचित कर्म' हैं वे किसी भी प्रकारसे दूर नहीं हो सकते। कचित् अमुक 'शियिल कर्म' की निवृत्ति होती है, परन्तु ऐसा नहीं है कि वह कुछ उपार्जित करनेवालेके वेदन किये बिना निवृत्त हो जाता है, आकृतिके फेरसे उस कर्मका वेदन होता है।

कोई एक इस प्रकारका 'शियिल कर्म' होता है कि जिसमें अमुक समय चित्तकी स्थिरता रहे तो वह निवृत्त हो जाय। उस तरहके कर्मका उन मत्र आदिमें स्थिरताके समर्थसे निवृत्त होना सम्भव है। अथवा किसीके किसी पूर्वजामका कोई इस प्रकारका मत्र होता है जो केवल उसकी घोड़ीसी ही कृपासे फलीभूत हो जाय—यह भी एक सिद्धि जैसा है। तथा यदि कोई अमुक मत्र आदिके प्रयत्नमें हो, और अमुक पूर्वजामके मत्र होनेका प्रसंग समीपमें हो, तो भी मत्र आदिसे कार्यकी सिद्धिका होना माना

जा सकता है, परंतु इस बातमें कुछ थोड़ा भी चित्त होनेका कारण नहीं। यह निष्कल बात है। इसमें आत्माके कल्याणका कोई मुख्य प्रसंग नहीं है। ऐसी कथा मुख्य प्रसंगकी विस्मृतिका ही कारण होती है, इसलिये उस प्रकारके विचारके अथवा खोजके निर्णय करनेकी इच्छा करनेकी अपेक्षा उमका त्याग करना ही उत्तम है, और उसके त्याग होनेपर उसका सहजमें निश्चय हो जाता है।

जिससे आत्मामें विशेष आकुम्भता न हो वैसे रहना। जो होने योग्य होगा वह तो हाकर रहेगा, और आकुम्भता करनेसे भी जो होने योग्य होगा वह तो अवश्य होगा, उसके साथ आत्मा भी अपराधी बनेगी।

४०८

बम्बई, चेन्नै वदी ११ भीम १९५०

जिस कारणके विषयमें लिखा था, चित्त अभी उस कारणके विचारमें है, और अभीतक उस विचारके चित्तके समाधानरूप अर्थात् पूर्ण न हो सकनेसे तुम्हें पत्र नहीं लिखा। तथा कोई प्रमाद-दोष जसा कोई प्रसंग-दोष रहा करता है, जिसके कारण कुछ भी परमार्थकी बात लिखनेके सन्धमें चित्त घबड़ाकर लिखते हुए एकदम रुक जाता है। तथा जिस कार्यकी प्रवृत्ति रहती है, उस कार्यकी प्रवृत्तिमें और अपरमार्थके प्रसंगमें मानों मेरेसे यथायोग्य उदासीन रह जाई होता। ऐसा लगनेसे, अपने दोषके विचारमें पड़ जानेसे पत्र लिखना रुक जाता है, और प्रायः करके उस विचारका समाधान नहीं हुआ, ऐसा जो ऊपर लिखा है, उसका यही कारण है।

यदि किसी भी प्रकारसे बने तो इस कष्टरूप ससारमें अधिक व्ययसाय न करना—सत्संग करना ही योग्य है।

मुझे ऐसा लगता है कि जीवको मूलरूपसे देखते हुए यदि मुमुक्षुता आई हो तो नित्य प्रति उसका ससार-बल घटता ही जाय। ससारमें धन आदि संपत्तिका घटना या न घटना तो अनियत है, किंतु ससारके प्रति जीवकी जो भावना है वह यदि मद होती चली जाय, तो वह अनुक्रमसे नाश होने योग्य हो। इन फाळमें प्रायः करके यह बात देखनेमें नहीं आती। किसी भिन्न स्वरूपमें मुमुक्षुको और किसी भिन्न ही स्वरूपमें मुनि योग्यको देखकर विचार आता है कि इस प्रकारके सगसे जीवकी ऊर्ध्व-दशा होना योग्य नहीं, किंतु अजोदशा होना ही योग्य है। फिर जिसे सत्संगका कुछ समागम हुआ है, फाळ-दोषसे ऐसे जीवकी व्यवस्थाकी भी पलटनेमें देर नहीं लगती। इस प्रकार स्पष्ट देखकर चित्तमें खेद होता है, और अपने चित्तकी व्यवस्था देखकर मुझे भी ऐसा होता है कि मुझे किसी भी प्रकारसे यह व्ययसाय करना योग्य नहीं—अवश्य योग्य जाई। जरूर—अत्यंत जरूर—इस जीवका कुछ प्रमाद है, नहीं तो जिसे प्रगटरूपसे जान लिया है, ऐसे जहरको पीनेमें जीवकी प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? अथवा यदि ऐसा न हो तो फिर उसमें उदासीन प्रवृत्ति ही हो। तो भी उस प्रवृत्तिकी अब यदि किसी प्रकारसे भी समाप्ति हो तो यह होने योग्य है, नहीं तो जरूर किसी भी प्रकारसे जीवका हा दोष है। अधिक नहीं लिखा जा सकता, इससे चित्तमें खेद होता है। अथवा तो प्रगटरूपसे किसी मुमुक्षुको, इस जीवका दोष भी जितनी प्रकारसे बने उतनी प्रकारसे प्रकट करके, जीवका उतना तो खेद दूर करना चाहिये, और उस प्रकट दोषकी परिसमाप्तिके लिये उसके सगरूप उपकारकी इच्छा करना चाहिये।

मुझे अपने दोषके लिये बारम्बार ऐसा लगता है, जिस दोषके बलको परमार्थसे देखते हुए मैंने यह कहा है । परन्तु दूसरे आधुनिक जीवोंके दोषके सामने अपने दोषकी अत्यन्त क्षुब्धता मादम होती है, यद्यपि ऐसा माननेकी कोई इच्छा नहीं है, फिर भी स्वभावसे कुछ ऐसा ही मादम होता है । ऐसा होनेपर भी किसी विशेष अपराधीकी तरह जबतक हम यह व्यवहार करते हैं तबतक अपनी आत्मामें ही लगे रहेंगे । तुम्हें और तुम्हारे सगमें रहनेवाले किसी भी मुमुक्षुको यह बात कुछ भी निचारने योग्य अन्त्य मादम होती है ।

(२)

यह त्यागी भी नहीं, अत्यागी भी नहीं । यह रागी भी नहीं, वीतरागी भी नहीं ।

अपना क्रम निश्चल करो । उसके चारों ओर निवृत्त भूमिका रखो ।

यह जो दर्शन होता है, क्या वह ब्रह्मा चला जाता है ? इसका निचार पुन पुन करते हुए मूर्च्छा आ जाती है ।

सतजनोंने अपना क्रम नहीं छोड़ा है, जिन्होंने छोड़ दिया है, उन्होंने परम असमाविको पाया है सतपना अति अति दुर्लभ है । आनेके बाद सतका मिलना कठिन है । सतपनेकी जिज्ञासानाले अनेक हैं, परन्तु दुर्लभ सतपना तो दुर्लभ ही है ।

(३)

क्षायोपशमिक ज्ञानके निकल होते हुए क्या देर लगती है ?

(४)

यदि इस जीवने उस वैमानिक परिणामको क्षीण न किया तो वह इसी भ्रममें प्रत्यक्ष दुःखका वेदन करेगा ।

४०९

बम्बई, चैत्र वदी १२, १९५०

जो मुमुक्षु जीव गृहस्थके व्यवहारमें रहता हो, उसे पहिले तो आत्मामें अखण्ड नीतिका मूल स्थापित करना चाहिये, नहीं तो उपदेश आदिकी निष्फलता ही होती है ।

द्रव्य आदि पैदा करने आदिमें सागोपाग न्यायसपन्न रहनेका नाम नीति है । इस नीतिके ओढ़ते हुए प्राण जानेकी दशा आनेपर त्याग वैराग्य सच्चे स्वरूपमें प्रगट होते हैं, और वही जीवको सत्पुरुषके वचनके तथा आज्ञा-धर्मके अद्भुत सामर्थ्य, माहात्म्य और रहस्यको समझाता है, और इससे सप्त वृत्तियोंके निजरूपसे प्रवृत्ति करनेका मार्ग स्पष्ट सिद्ध होता है ।

प्रायः करके तुम्हें देश, काल, सग आदिका निपरीत सयोग रहता है, इसलिये बारम्बार, प्रत्येक पलमें, ओर प्रत्येक कार्यमें साधनानीसे नीति आदि धर्मोंमें प्रवृत्ति करना योग्य है । तुम्हारी तरह जो जीव कल्याणकी आकांक्षा रखता है और जिसे प्रत्यक्ष सत्पुरुषका निश्चय है, उसे प्रथम भूमिकामें यह नीति परम आधार है । जो जीव ऐसा मानता है कि उसे सत्पुरुषका निश्चय हुआ है, परन्तु उसमें यदि ऊपर कहीं हुई नीतिका प्रावल्य न हो, ओर वह उससे कल्याणकी याचना करे, तथा बात करे, तो

यह निश्चय केवल सत्पुरुषको ठगनेके ही बराबर है। यद्यपि सत्पुरुष तो आकांक्षारहित है, अर्थात् उसका ठगा जाना संभव नहीं, परन्तु इन प्रकारसे प्रवृत्ति करनेवाले जीन अत्यन्त अपराधी होते हैं।

इस बातपर बारम्बार तुम्हारे तथा तुम्हारे समागमकी इच्छा करनेवाले मुमुक्षुओंको लक्ष रखना चाहिये।

यह बात कठिन है इसलिये नहीं हो सकती, यह कल्पना मुमुक्षुओंको अहितकारी है और त्याग्य है।

४१०

बम्बई, बैशाख सुदी १४ शुक्र १९५०

उपदेशकी आकांक्षा रहा करती है। उस प्रकारकी आकांक्षा मुमुक्षु जीनको हितकारी है—जामृतिका विशेष हेतु है। उषो ज्यो जीनमें त्याग, वैराग्य और आश्रय-भक्तिका बंध बढ़ता जाता है, त्यों त्यों सत्पुरुषके यत्नाका अपूर्ण और अद्भुत स्वरूप भासित होता है, और यन् निवृत्तिके उपाय सहजमें ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि प्रत्यक्ष सत्पुरुषके चरणारविन्दका सयोग कुछ समयतक रहे तो फिर उसके नियोगम भी त्याग, वैराग्य और आश्रय भक्तिकी वलयान धारा रहती है, नहीं तो मिथ्या देश, काल, सग आदिके सयोगसे सामान्य वृत्तिके जीन, त्याग, वैराग्य आदिके उल्लेख नहीं उद्गम करते, अथवा मंद पड़ जाते हैं, अथवा उसका सर्वथा नाश ही कर देते हैं।

४११

बम्बई, बैशाख सुदी १ रवि १९५०

योगवासिष्ठके पढ़नेमें हानि नहीं है। आत्माको ससारका स्वरूप कारणप्रहरी तरह बारम्बार प्रतिक्षण भासित हुआ करे, यह मुमुक्षुताका मुख्य लक्षण है। योगवासिष्ठ आदि जो जो ग्रंथ उस कारणके पोषक हैं, उनके विचार करनेमें हानि नहीं है। मूठ बात तो यह है कि जीनको वैराग्य आनेपर भी जो उसकी अत्यन्त शिथिलता है—ढीलापन है, उसे दूर करना, उसे अत्यन्त कठिन माटम होता है, और चाहे जित तरहसे भी हो, प्रथम इसे ही दूर करना योग्य है।

४१२

बम्बई, बैशाख सुदी ९ रवि १९५०

जिस व्यसनायमे जीवकी भाव निद्रा न घटती हो, उस व्यसनायको यदि किसी प्रारब्धके योगसे करना पड़ता हो तो उसे फिर फिर पीछे हटकर, 'मैं महारूप भयकर हिसाबतक दुष्ट कामको ही किया करता हूँ', इस प्रकारसे फिर फिरसे विचारकर और 'जीनमें ढीलापनसे ही प्रायः करके मुझे यह प्रतिबन्ध है', यह फिर फिरसे निश्चय करके, जितना बने उतना व्यसनायको कम करते हुए प्रवृत्ति हो, तो बोधका सफल होना सम्यक् है।

४१३

बम्बई, बैशाख सुदी ९ रवि १९५०

यहाँ उपाधिरूप व्यवहार रहता है। प्रायः आम समाधिकी स्थिति रहती है, तो भी व्यवहारके प्रतिबन्धसे छूटनेकी बात बारम्बार भूतिमें आया करती है। उस प्रारब्धकी निवृत्ति होनेतक तो व्यवहारका प्रतिबन्ध रहना योग्य है, इसलिये समचित्तपूर्वक स्थिति रहती है।

योगशास्त्र आदि प्रथका गौचन होता हो तो वह हितकारी है। जिनागममें 'भिन्न भिन्न' आत्मा मानकर परिणाममें 'अनन्त आत्मायें' कहीं हैं, और वेदात्ममें उसे 'भिन्न भिन्न' कहकर 'जो सर्वत्र चेतन-सत्ता दिखाई देती है वह एक ही आत्माकी है, और आत्मा एक ही है' ऐसा प्रतिपादन किया गया है। ये दोनों ही बातें मुमुक्षु पुरुषको जरूर विचार करने योग्य हैं, और यथाशक्ति इन्हें विचारकर निश्चय करना योग्य है, यह बात निःसन्देह है। परन्तु जन्तक प्रथम वैराग्य और उपशमका बल जीवमें दृढरूपसे न आया हो, तन्तक उस विचारसे चित्तका समाधान होनेके बदले उलटी चंचलता ही होती है, और उस विचारका निर्णय नहीं होता। तथा चित्त निश्चिन्न होकर बादमें यथार्थरूपसे वैराग्य-उपशमको धारण नहीं कर सकता। इसलिये ज्ञानी-पुरुषोंने जो इस प्रश्नका समाधान किया है कि उसे समझनेके लिये इस जीवमें वैराग्य-उपशम और सत्सङ्गके बलको ह्रासमें तो बढ़ाना ही योग्य है—इस प्रकार विचार करके जीवमें वैराग्य आदि बल बढ़ानेके साधनोंका आराधन करनेके लिये नित्य प्रति विशेष पुत्रपार्थ करना योग्य है।

विचारकी उत्पत्ति होनेके पश्चात् वर्धमानत्वामी जैसे महामा पुरुषने भी फिर फिरसे विचार किया कि इस जीवके अनादि कालसे चारों गतियोंमें अनतानतचार जन्म-मरण होनेपर भी, अभी वह जन्म-मरण आदि स्थिति क्षीण नहीं होती। उसका अब किस प्रकारसे क्षय करना चाहिये? और ऐसी कौनसी भूल इस जीवकी रहती आई है कि जिस भूलका अन्तर्ग परिणमन होता रहा है? इस प्रकारसे फिर फिर अत्यन्त एकाग्रतासे सद्गोचके वर्धमान परिणामसे विचार करते करते जो भूल भगवान् ने देखी है, वह जिनागममें जगह जगह कहीं है, जिस भूलको समझकर मुमुक्षु जीव उससे रहित हो सके। जीवकी भूल देखनेपर तो वह अनन्त विशेष लगती है, परन्तु सबसे पहिले जीवको सन भूलोंकी बीजभूत भूलका विचार करना योग्य है, जिस भूलके विचार करनेसे सन भूलोंका विचार होता है, और जिस भूलके दूर होनेसे सन भूलें दूर होती हैं। कोई जीव कदाचित् नाना प्रकारकी भूलोंका विचार करके उस भूलसे छूटना चाहे, तो भी वह करना योग्य है, और उस प्रकारकी अनेक भूलोंसे छूटनेकी इच्छाका मूल ही भूलसे छूटनेका सहज कारण होता है।

शास्त्रमें जो ज्ञान बताया गया है, वह ज्ञान दो प्रकारसे विचार करने योग्य है—एक उपदेश-ज्ञान और दूसरा सिद्धात-ज्ञान। 'जन्म-मरण आदि त्रैशयुक् इस सत्सङ्गका त्याग करना ही योग्य है, अनित्य पदार्थोंमें त्रिवेकी पुरुषको रुचि नहीं करनी चाहिये, माता, पिता, रज्जन आदि सनका स्वरूपस्वयं होनेपर भी, यह जीव उस ज्वालका ही आश्रय लिया करता है, यही उसका अभिषेक है, प्रत्यक्षरूपसे इस सत्सङ्गके त्रिविध तापरूप भाङ्ग होते हुए भी मूर्ख जीव उसीमें निश्चिन्त चाहता है, परिग्रह, आरम्भ और सङ्ग—ये सन अनर्थोंके हेतु हैं', इत्यादि शिक्षा उपदेश-ज्ञान है। 'आत्माका अस्तित्व, नित्यता, एकत्व अथवा अनेकत्व, उष आदि भाव, मोक्ष, आत्माकी सन प्रकारकी अवस्था, पदार्थ और उसकी अवस्था' इत्यादि बातोंको जिस प्रकारसे दृष्टांतीसे सिद्ध किया जाता है, वह सिद्धात ज्ञान है।

मुमुक्षु जीवको प्रथम तो वेदात और जिनागम इन सनका अलोकन उपदेशकी ज्ञान-प्राप्तिके लिये ही करना चाहिये, क्योंकि 'सिद्धात-ज्ञान' जिनागम और वेदातमें भिन्न भिन्न दिखाई देता है, और उस भिन्नताको देखकर मुमुक्षु जीव अदेगा—शका करता है, और यह शका चित्तमें असमाधि

पैदा करती है। इस प्रकार प्राय होना योग्य ही है, क्योंकि 'सिद्धात ज्ञान' तो जीवके किसी अत्यंत उच्चल क्षयोपशम होनेपर और सद्गुरुके वचनकी आराधनासे उद्भूत होता है। 'सिद्धात-ज्ञान'का कारण 'उपदेश ज्ञान' है। पहिले सद्गुरु अथवा सत्शास्त्रसे जीवमें इस उपदेश-ज्ञानका दृढ़ होना योग्य है, जिस उपदेश-ज्ञानका फल वैराग्य और उपशम है। वैराग्य और उपशमका बल बढ़नेसे जीवमें स्वाभाविक क्षयोपशमकी निर्मलता होती है, और यह सहज हीमें सिद्धात-ज्ञान होनेका कारण होता है। यदि जीवमें असंग दशा आ जाय तो आत्मस्वरूपका समझना सर्वथा मूलभ हो जाता है, और उस असंग-दशाका हेतु वराग्य-उपशम है, जो फिर फिरसे जिनागममें तथा वेदात आदि बहुतसे शास्त्रोंमें कहा गया है—विस्तारसे गया है। इसलिये निःसंशयस्वरूपसे वैराग्य उपशमके कारण योग्यासिष्ठ आदि सद्ग्रन्थ विचारने चाहिये।

हमारे पास आनेमें किसी किसी प्रकारसे तुम्हारे परिचर्या श्री का मन रुकता था, और उस तरहकी रुकावट होना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रारम्भके ज्ञानसे हमें ऐसा व्यवहारका उदय रहता है कि हमारे नियममें सहज ही शका उत्पन्न हो जाय, और उस प्रकारके व्यवहारका उदय देखकर प्राय हमने धर्मसन्धी सगमें लौकिक—लोकोत्तर प्रकारसे परिचय नहीं किया, जिससे लोगोंको हमारे इस व्यवहारके समागमका विचार करनेका कम अवसर उपस्थित हो। तुमसे अथवा श्री से अथवा किसी दूसरे मुमुक्षुसे यदि हमने कोई भी परमार्थकी बात की हो तो उसमें परमार्थके सिवाय कोई दूसरा कारण नहीं है। इस सत्ताके नियम और भयकर स्वरूपको देखकर हमें उसकी निवृत्तिके नियममें बोध हुआ है, जिस बोधसे जीवमें शांति आकर समाधि-दशा हुई है, वह बोध इस जगत्में किसी अनन्त पुण्यके योगसे ही जीवको प्राप्त होता है—ऐसा महात्मा पुरुष फिर फिरसे कह गये हैं। इस दुःखकालमें अधिकार प्रगट होकर बोधका मार्ग आचरण प्राप्त होने जैसा हो गया है। उस कालमें हमें देह-योग मिला, इससे किसी तरह खेद होता है, फिर भी परमार्थसे उस देहका समाधान किया है। परन्तु उस देह योगमें कभी कभी किसी मुमुक्षुके प्रति लोक-मार्गके प्रताकारको फिर फिरसे कहनेका मन होता है, जिसका संयोग तुम्हारे ओर श्री के सन्तानमें सहज ही हो गया है। परन्तु उससे तुम हमारे कथनको मान्य करो, इस आग्रहके अग्रे कुछ भी कहना नहीं होता। केवल हितकारी जानकर ही उस बातका आग्रह हुआ करता है, अथवा होता है—यदि इतना लक्ष रहे तो किसी तरह सगका फल मिलना समझ है।

जैसे बने तैसे जीवको अपने दोषके प्रति लक्ष करके दूसरे जीवोंके प्रति निर्दोष दृष्टि रखकर प्रवृत्ति करना, और जिससे वैराग्योपशमका आराग्न हो वेसा करना, यह स्मरण करने योग्य पहिली बात है।

(२)

एक चेतन्यमें यह सब किस तरह घटता है ?

४१४

बम्बई, वैशाख वदी ७, रवि १९५०

प्रायः जिनागममें 'सर्गनिरति' साधुको पत्र-समाचार आदि लिखनेकी आज्ञा नहीं है, और यदि वेसी सर्गनिरति भूमिकामें रहकर भी साधु पत्र-समाचार आदि लिखना चाहे तो वह अतिचार समझा जाय। इस तरह साधारणतया शास्त्रका उपदेश है, और वह मुख्य मार्ग तो योग्य ही मालूम होता है, फिर भी जिनागमकी रचना पूर्वापर अतिरिक्त मालूम होती है, और उस अतिरिक्तकी रक्षाके लिये पत्र-समाचार आदिके लिखनेकी आज्ञा भी किसी प्रकारसे जिनागममें है। उसे तुम्हारे चित्तके समाधान होनेके लिये यहाँ संक्षेपसे लिखता हूँ।

जिनभगवान्की जो जो आज्ञायें हैं वे सब आज्ञायें, जिस तरह सर्ग प्राणी अर्थात् चिन्की आत्माके कल्याणके लिये कुछ इच्छा है उन सबको, वह कल्याण प्राप्त हो सके, और जिससे वह कल्याण वृद्धिगत हो, तथा जिस तरह उस कल्याणकी रक्षा की जा सके, उस तरह की गई है। यदि जिनागममें कोई ऐसी आज्ञा कही हो कि वह आज्ञा अमुरु द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावने सयोगसे न पल सकती हुई आत्माको बाधक होती हो तो वहाँ उस आज्ञाको गोण करके—उसका निषेध करके—श्रीतीर्थकरने दूसरी आज्ञा की है।

जिसने सर्गनिरति की है ऐसे मुनिको सर्गनिरति करनेके समयके अन्तरपर "सर्वाई पाणाई-वाय पच्चकखामि, सर्वाई मुसानाय पच्चकखामि, सर्वाई अदत्तादणाई पच्चकखामि, सर्वाई मेहुणाई पच्चकखामि, सर्वाई परिग्हाई पच्चकखामि" इन उद्देश्यके वचनोंकी बोलनेके लिये कहा है। अर्थात् 'सर्ग प्राणातिपातसे मैं निवृत्त होता हूँ,' 'सर्ग प्रकारके मृषानादसे मैं निवृत्त होता हूँ,' 'सर्ग प्रकारके अदत्तादानसे मैं निवृत्त होता हूँ,' 'सर्ग प्रकारके मैथुनसे मैं निवृत्त होता हूँ,' और 'सर्ग प्रकारके परिग्रहमें मैं निवृत्त होता हूँ,' (सब प्रकारके रात्रि-भोजनसे तथा दूसरे उस उस तरहके कारणोंसे मैं निवृत्त होता हूँ—इस प्रकार उसके साथ और भी बहुतसे त्यागके कारण समझने चाहिये), ऐसे जो वचन कहे हैं, वे सर्गनिरतिकी भूमिकाके लक्षण कहे हैं। फिर भी उन पाँच महाव्रतोंमें—मैथुन-त्यागको छोड़कर—चार महाव्रतोंमें पीछेसे भगवान्ने दूसरी आज्ञा की है, जो आज्ञा यद्यपि प्रत्यक्ष-रूपसे तो महाव्रतको कदाचित् बाधक मान्य हो, परन्तु ज्ञान-दृष्टिसे देखनेसे तो वह पोषक ही है।

उदाहरणके लिये 'मैं सब प्रकारके प्राणातिपातसे निवृत्त होता हूँ,' इस तरह पच्चकखान होनेपर भी नदीको पार करने जैसे प्राणातिपातरूप प्रसंगकी आज्ञा करनी पड़ी है। जिस आज्ञाका, यदि लोकसमुदायका विशेष समागम करके, साधु आराधन करेगा, तो पंच महाव्रतोंके निर्मूल होनेका समय आयगा—यह जानकर, भगवान्ने नदी पार करनेकी आज्ञा दी है। वह आज्ञा, प्रत्यक्ष प्राणातिपातरूप होनेपर भी पाँच महाव्रतकी रक्षाका अमूल्य हेतु होनेसे, प्राणातिपातकी निवृत्तिरूप ही है, क्योंकि पाँच महाव्रतोंकी रक्षाका हेतुरूप जो कारण है वह प्राणातिपातकी निवृत्तिका ही हेतु है। यद्यपि प्राणातिपात होनेपर भी नदीके पार करनेकी अप्राणातिपातरूप आज्ञा होती है, फिर भी 'सब प्रकारके प्राणातिपातसे निवृत्त होता हूँ' इस वाक्यको एक बार क्षति पहुँचती है। परन्तु यह क्षति फिरसे विचार करनेपर तो उसकी विशेष दृढ़ताके लिये ही मान्य होती है। इसी तरह दूसरे व्रतोंके लिये भी है।

‘मैं परिग्रहकी सर्वथा निवृत्ति करता हूँ,’ इस प्रकारका व्रत होनेपर भी वस्त्र, पात्र और पुस्तकका सवध देखा जाता है—इन्हें अगीकार किया ही जाता है। उसका, परिग्रहकी सर्वथा निवृत्तिके कारणका किसी प्रकारसे रक्षणरूप होनेसे ही विधान किया है, और उससे परिणाममें अपरिग्रह ही होता है। भूच्छा-रहित भावसे नित्य आत्म-दर्शकी वृद्धि होनेके लिये ही पुस्तकका अगीकार करना बताया है। तथा इस कालमें शरीरके सहननकी हीनता देखकर पहिले चित्तकी स्थितिके समभावन रहनेके लिये ही वस्त्र, पात्र आदिका ग्रहण करना बताया है, अर्थात् जब आत्म हित देखा तो परिग्रह रखनेकी आज्ञा दी है। यद्यपि क्रियाकी प्रवृत्तिको प्राणातिपात कहा है, परन्तु भावकी दृष्टिसे इसमें अन्तर है। परिग्रह बुद्धिसे अथवा प्राणातिपात बुद्धिसे इसमेंका कुछ भी करनेके लिये कभी भगवान्ने आज्ञा नहीं दी। भगवान्ने जहाँ सर्वथा निवृत्तिरूप पाँच महाव्रतोंका उपदेश दिया है, वहाँ भी दूसरे जीवोंके हितके लिये हा उनका उपदेश दिया है, और उसमें उसके त्यागके समान दिखाई देनेवाले अपवादको भी आत्म-हितके लिये ही कहा है—अर्थात् एक परिणाम होनेसे जिसका त्याग कहा है, उसी क्रियाका ग्रहण कराया है।

मैत्रुण त्यागमें जो अपवाद नहीं है, उसका कारण यह है कि उसका राग-द्वेषके बिना भगवन् नहीं हो सकता, और राग-द्वेष आत्माको अहितकारी है, इससे भगवान्ने उसमें कोई अपवाद नहीं बताया। नर्दाका पार करना राग-द्वेषके बिना हो सकता है, पुस्तकका ग्रहण करना भी राग-द्वेषके बिना होना समझ है, परन्तु मैत्रुणका सेवन राग-द्वेषके बिना नहीं हो सकता, इसलिये भगवान्ने इस व्रतको अपवादरहित कहा है, और दूसरे व्रतोंमें आत्माके हितके लिये ही अपवाद कहा है। इस कारण जिस तरह जीवका—समयका—रक्षण हो उसी तरह कहनेके लिये जिनागमकी रचना की गई है।

पत्र लिखने अथवा समाचार आदि कहनेका जो निषेध किया है, उसका भी यही हेतु है। जिससे जोर समागमकी वृद्धि न हो, प्रीति-अप्रीतिके कारणकी वृद्धि न हो, क्रियाओं आदिके परिचयमें आनेका प्रयोजन न हो, समय शिथिल न हो जाय, उस उस प्रकारका परिग्रह बिना कारण ही स्वीकृत न हो जाय—इस प्रकारके सम्मिलित अन्तःकारणोंको देखकर पत्र आदिका निषेध किया है, परन्तु यह भी अपवादसहित है। जैसे बृहत्कल्पमें अनार्य-भूमिमें निचरनेकी मना की है, और वहाँ क्षेत्रकी मर्यादा बाँधी है, परन्तु ज्ञान, दर्शन, और समयके कारण वहाँ भी निचरनेका विधान किया गया है। इसी अर्थके ऊपरसे यह माश्रम होता है कि यदि कोई ज्ञानी-पुरुष दूर रहता हो—उनका समागम होना मुश्किल हो, और यदि पत्र-समाचारके सिवाय दूसरा कोई उपाय न हो तो फिर आत्म हितके सिवाय दूसरी सत्र प्रकारकी बुद्धिका त्याग करके उस प्रकारके ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञासे अथवा किसी मुमुक्षु-सत्सङ्गीकी सामान्य आज्ञासे वैसा करनेका जिनागमसे निषेध नहीं होता, ऐसा माश्रम होता है। इसका कारण यह है कि जहाँ पत्र समाचारके लिखनेसे आत्म हितका नाश होता हो वहाँ उसका निषेध किया गया है। तथा जहाँ पत्र-समाचार न होनेसे आत्म हितका नाश होता हो, वहाँ पत्र-समाचारका निषेध किया हो, यह जिनागमसे बन सकता है या नहीं, वह अत्र विचार करने योग्य है।

इस प्रकार विचार करनेसे जिनागममें ज्ञान, दर्शन और समयकी रक्षाके लिये पत्र-
आदि व्यवहारके भी स्वीकार करनेका समावेश होता है। परन्तु किसी कालके लिये

प्रयोजनके लिये, महात्मा पुरुषोंकी आज्ञासे अथवा केवल जीवके कल्याणके उद्देश्यसे ही, उसका किसी पत्रके लिये उपयोग बताया है, ऐसा समझना चाहिये। नित्यप्रति और साधारण प्रसंगमें पत्र-समाचार आदि व्यवहार करना योग्य नहीं है। ज्ञानी-पुरुषके प्रति उसकी आज्ञासे ही नित्यप्रति पत्र आदि व्यवहार करना ठीक है, परन्तु दूसरे लौकिक जीवके प्रयोजनके लिये तो वह सर्वथा निषिद्ध ही माध्यम होता है। फिर काल ऐसा आ गया है कि जिसमें इस तरह कहनेसे भी नियम परिणाम आना सम्भव है। लोक मार्गमें प्रवृत्ति करनेवाले साधु वगैरहके मनमें यह व्यवहार-मार्गका नाश करनेवाला भासमान होना सम्भव है। तथा इस मार्गके प्रतिपादन करनेसे अनुक्रमसे बिना कारण ही पत्र-समाचार आदिका चालू होना सम्भव है, जिसमें साधारण द्रव्य-त्यागकी भी हिंसा होने लगे।

यह जानकर इस व्यवहारको प्रायः श्री से भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि वैसा करनेसे भी व्यनसायका बढ़ना ही सम्भव है। यदि तुम्हें सर्व पञ्चक्लाण हो, तो फिर जो पत्र न लिखनेका साधुने पञ्चक्लाण दिया है, वह नहीं दिया जा सकता, परन्तु यदि दिया हो तो भी हानि नहीं समझनी चाहिये। वह पञ्चक्लाण भी यदि ज्ञानी पुरुषकी वाणीसे रूपांतरित हुआ होता तो हानि न थी, परन्तु वह जो साधारणरूपसे रूपांतरित हुआ है, वह योग्य नहीं हुआ। यहाँ मूल—स्वार्थान्तरिक—पञ्चक्लाणकी व्याख्या करनेका अन्तर नहीं है, लोक-पञ्चक्लाणकी बातका ही अन्तर है, परन्तु उसे भी साधारण-तया अपनी इच्छासे तोड़ डालना योग्य नहीं—इम समय तो इस प्रकारसे ही दृढ़ निश्चय रखना चाहिये। जब गुणोंके प्रगट होनेके साधनमें निरोध होता हो, तब उस पञ्चक्लाणको ज्ञानी-पुरुषकी वाणीसे अथवा सुमुख जीवके समागमसे सहज स्वरूपमें फेरफार करके रास्तेपर लाना चाहिये, क्योंकि बिना कारणके लोगोंमें शका पैदा होने देनेकी कोई बात करना योग्य नहीं है। वह पामर जीव दूसरे जीवको बिना कारण ही अहितकर होता है—इत्यादि बहुतसे कारण समझकर जहाँतक बने पत्र आदि व्यवहारका कम करना ही योग्य है। हमारे प्रति कदाचित् वैसा व्यवहार करना तुम्हें हितकर है, इसलिये करना योग्य माध्यम हो तो उस पत्रको भी श्री जसे किसी ससगीमें बैचमाकर ही भेजना, जिससे 'ज्ञान-चर्चाके सिनाय इसमें कोई दूसरी बात नहीं,' यह उनकी साक्षी तुम्हारी आत्माको दूसरी प्रकारके पत्र-व्यवहारको करनेसे रोकनेके लिये सम्भव हो। मेरे निश्चयके अनुसार इस बातमें श्री निरोध न समझें। कदाचित् उन्हें विरोध माध्यम होता हो तो किसी प्रसंगपर हम उनकी इस शकाको निवृत्त कर देंगे, फिर भी तुम्हें प्रायः विशेष पत्र व्यवहार करना योग्य नहीं। इस लक्षको न चूकना।

प्रायः शब्दका अर्थ केवल इतना ही है, जिससे हितकारी प्रसंगमें पत्रका जो कारण बताया गया है, उसमें बाधा न आवे। विशेष पत्र-व्यवहार करनेसे यदि वह ज्ञानरूप चर्चा होगी तो भी लोक-व्यवहारमें बहुत संदेहका कारण होगी। केवल जिस तरह प्रसंग प्रसंगपर जो आत्म-हितार्थके लिये हो उसका निश्चय और उसकी ही चिन्ता करनी योग्य है। हमारे प्रति किसी ज्ञान-प्रश्नके लिये पत्र लिखनेकी यदि तुम्हारी इच्छा हो तो वह श्री से पूछकर ही लिखना, जिससे तुम्हें गुण उत्पन्न होनेमें कम बाधा उपस्थित हो।

तुम्हारे श्री को पत्र लिखनेके विषयमें चर्चा हुई, वह यद्यपि योग्य नहीं हुआ, फिर भी वे यदि तुम्हें कोई प्रायश्चित्त दें तो उसे ले लेना, परन्तु किसी ज्ञान-वात्तिक स्वयं लिखनेके बदले तुम्हें उसे लिखानेमें आगापीछा न करना चाहिये, ऐसा साथमें यथायोग्य निर्मल अन्त करणसे कहना योग्य है—जो ज्ञात केवल जीवका हित करनेके लिये ही है। पर्युपण आदिमें साधु दूसरेसे लिखाकर पत्र-व्यवहार करते हैं, जिसमें आत्म-हित जैसा तो यद्यपि थोड़ा ही होता है, परन्तु वह रूढ़ी चल जानेके कारण लोग उसका निषेध नहीं करते। तुम उसी तरह उस रूढ़ीके अनुसार आचरण रखोगे, तो भी हानि नहीं है—जिससे तुम्हें पत्र लिखनेमें अड़चन न हो और लोगोंको भी सदेह न हो।

हमें उपमाकी कोई सार्थकता नहीं। केवल तुम्हारी चित्तकी समाधिके लिये ही तुम्हें लिखनेका प्रतिबन्ध नहीं किया।

४१५

बम्बई, वैशाख वदी ९, १९५०

सूरतसे मुनिश्री का पहिले एक पत्र आया था। उसके प्रत्युत्तरमें यहाँसे एक पत्र लिखा था। उसके पश्चात् पाँच छह दिन पहिले उनका एक पत्र मिला था, जिसमें तुम्हारे प्रति जो पत्र आदि लिखना हुआ, उसके सबधमें होनेवाली छोक-चर्चा विषयक बहुतसी बातें थी। इस पत्रका उत्तर भी यहाँसे लिख दिया है। वह संक्षेपमें इस तरह है—

“प्राणातिपात आदि महाव्रत सर्वत्यागके लिये है, अर्थात् सब प्रकारके प्राणातिपातसे निवृत्त होना, सब प्रकारके मृषापादसे निवृत्त होना—इस तरह साधुके पाँच महाव्रत होते हैं। और जब साधु इस आज्ञाके अनुसार चले, तब वह मुनिके सम्प्रदायमें रहता है, ऐसा भगवान्ने कहा है। इस प्रकारसे पाँच महाव्रतोंके उपदेश करनेपर भी जिसमें प्राणातिपात कारण है, ऐसी नदीके पार वगैरह करनेकी आज्ञा भी जिनभगवान्ने दी है। वह इसलिये कि जीवको नदी पार करनेसे जो बच होगा, उसकी अपेक्षा एक क्षेत्रमें निवास करनेसे बलवान् बध होगा, और परंपरासे पाँच महाव्रतोंकी हानिका अगसर उपस्थित होगा—यह देखकर—जिसमें उस प्रकारका द्रव्य प्राणातिपात है, ऐसी नदीके पार करनेकी आज्ञा श्रीजिनभगवान्ने दी है। इसी तरह जब पुस्तक रखनेसे यद्यपि सर्वपरिग्रह विरमण व्रत नहीं रह सकता, फिर भी देहकी साताने लिये त्याग कराकर आत्मार्थकी साधना करनेके लिये देहको साधनरूप समझकर, उसमेंसे सम्पूर्ण मूर्च्छा दूर होनेतक जिनभगवान्ने वल्लके निस्पृह सबन्धका ओर विचार गहरी वृद्धि होनेतक पुस्तकके रखनेका उपदेश किया है। अर्थात् सर्वत्यागमें प्राणातिपात तथा परिग्रहका सब प्रकारसे अगीकार करके निषेध होनेपर भी, इस प्रकारसे जिनभगवान्ने अगीकार करनेकी आज्ञा दी है। वह सामान्य दृष्टिसे देखनेपर कदाचित् विषम मालूम होगा, परन्तु जिनभगवान्ने तो सम ही कहा है। दोनों ही बात जीवके कल्याणके लिये ही कही गई हैं। जिस तरह सामान्य जीवका कल्याण हो वेमे विचार-पूर्वक ही कहा है। परन्तु इस प्रकारसे मैथुन-त्याग व्रतमें अपवाद नहीं कहा, क्योंकि मैथुनका सेवन राग-द्वेषके बिना नहीं हो सकता, यह जिनभगवान्ने अभिमत है। अर्थात् राग द्वेषको अपरमार्थरूप जानकर बिना अपवादके ही मैथुन-त्यागका सेवन बताया है। इसी तरह बृहत्क-पञ्चममें जहाँ साधुके नि-

करनेकी भूमिका प्रमाण कहा है, वहाँ चारों दिशाओंमें अमुक नगरस्तककी मर्यादा बताई है, फिर भी उसने पश्चात् अनार्य-क्षेत्रमें भी ज्ञान, दर्शन और समयकी वृद्धिके लिये निचरण करनेका अपवाद बताया गया है। क्योंकि आर्य-भूमिमें यदि किसी योग्य ज्ञानी-पुरुषका समीपमें निचरना न हो और प्रारब्ध-योगसे ज्ञानी-पुरुषका अनार्य-भूमिमें ही निचरना हो, तो वहाँ जानेमें भगवान्की प्रतिपादित आज्ञा भग नहीं होती।

इसी प्रकार यदि साधु पत्र समाचार आदिका समागम रखे तो प्रतिपक्षकी वृद्धि हो, इस कारण भगवान्ने इसका निषेध किया है। परन्तु वह निषेध ज्ञानी-पुरुषके साथ किसी उस प्रकारके पत्र समाचार करनेमें अपवादरूप मात्र ही होता है, क्योंकि निष्कामरूपसे ज्ञानकी आराधनाके लिये ही ज्ञानीके प्रति पत्र-समाचारका व्यवहार होता है। इसमें दूसरा कोई सत्सार-प्रयोजनका उद्देश नहीं, बल्कि उल्टा सत्सार-प्रयोजन दूर होनेका ही उद्देश है, तथा सत्सारका दूर करना इतना ही तो परमार्थ है, जिससे ज्ञानी-पुरुषकी अनुज्ञासे अथवा किसी सत्संगी जनकी अनुज्ञासे पत्र-समाचारका कारण उपस्थित हो तो वह समयके विरुद्ध ही है, यह नहीं कहा जा सकता। फिर भी तुम्हें साधुने जो प्रत्याख्यान दिया था, उसके भग होनेका दोष तुम्हारे ही सिरपर आरोपण करना योग्य है। यहाँ पञ्चक्लाणके स्वरूपका विचार नहीं करना है, परन्तु तुमने उन्हें जो प्रगट विश्वास दिलाया है, उसके भग करनेका क्या हेतु है ? यदि उस पञ्चक्लाणके लेनेमें तुम्हारा यथायोग्य चित्त नहीं था, तो तुम्हें वह लेना ही योग्य न था, और यदि किसी लोक-द्वारासे ऐसा हुआ तो फिर उसका भग करना योग्य नहीं, और यदि भग करनेका जो परिणाम है वह भग न करनेकी अपेक्षा आत्माका विशेष हित करनेवाला हो, तो भी उसे स्वेच्छासे भग करना योग्य नहीं। क्योंकि जीव राग-द्वेष अथवा अज्ञानसे सहज ही अपराधी होता है, उसका निवारण किया हुआ हिताहित निवारण बहुतगार निषेध होता है। इस कारण तुमने जिस प्रकारसे उस पञ्चक्लाणका भग किया है, वह अपराधके योग्य है, और उसका प्रायश्चित्त किसी भी तरह लेना योग्य है। 'परन्तु किसी तरहकी सत्सार-वृद्धिसे यह कार्य नहीं हुआ, और सत्सार कार्यके प्रसंगसे पत्र-समाचारके व्यवहार करनेकी मेरी इच्छा नहीं है, तथा यह जो कुछ पत्र आदिका लिखना हुआ है, वह मात्र किसी जीवके कल्याणकी बातके नियमों ही हुआ है। और यदि वह न किया गया होता तो वह एक प्रकारसे कल्याणरूप ही था, परन्तु दूसरी प्रकारसे चित्तकी व्यग्रता उत्पन्न होकर अन्तरमें श्लेश होता था, इसलिये जिसमें कुछ सत्सार-प्रयोजन नहीं, किसी तरहकी दूसरी बाँझ नहीं—केवल जीवके हितका ही प्रसंग है—ऐसा समझकर इसका लिखना हुआ है। महाराजके द्वारा दिया हुआ पञ्चक्लाण भी मेरे हितके लिये था, जिससे मैं किसी सत्सारी प्रयोजनमें न पड़ जाऊँ, और उसके लिये उनका उपकार था। परन्तु मैंने सात्सारिक प्रयोजनसे यह कार्य नहीं किया है—आपके सचाइके प्रतिबन्धको तोड़नेके लिये यह कार्य नहीं किया है। तो भी यह एक प्रकारसे मेरी मूल है, अब उसे अन्य साधु देकर क्षमा करना योग्य है।' पर्युपण आदि परमों साधु लोग श्रावकसे श्रावकके नामसे ही प्रवृत्ति न की जाय, और ज्ञान-चर्चा लिखी जा

तुम भी उसे तथा

। किसी भी

प्रकारसे सहन करना ही श्रेष्ठ है। ऐसा न बने तो सहज कारणमें ही उन्मत्त रूपात् ही परिणाम आना सम्भव है। जहाँ तक बने यदि प्रायश्चित्तका कारण न रहे तो न करना, नहीं तो फिर थोड़ा प्रायश्चित्त लेनेमें भी बाधा नहीं है। वे यदि प्रायश्चित्त बिना दिये ही कदाचित् इस बातकी उपेक्षा कर दें तो भी तुम्हारे अर्थात् साधु को चित्तमें इस बातका इतना पक्काप करना तो योग्य है कि इस तरह करना ही योग्य न था। अब इसके बाद साधु जैसेकी समक्षतापूर्वक श्रावकके पाससे यदि कोई छिड़नेवाला हो तो पत्र लिखानेमें बाधा नहीं—इतनी व्यवस्था उस सम्प्रदायमें चला करती है, इससे प्रायः लोग विरोध नहीं करेंगे। और उसमें भी यदि विरोध जैसा माझम हो तो हालमें उस बातके लिये भी धीरज ग्रहण करना ही हितकारी है। लोक-समुदायमें कलेश उत्पन्न न हो—हालमें इस लक्ष्यको चूकना योग्य नहीं है, क्योंकि उस प्रकारका कोई बखान प्रयोजन नहीं है।

श्री का पत्र बौचकर सारिख हर्ष हुआ है। जिस तरह जिज्ञासाका बल बढ़े उस तरह प्रयत्न करना यह प्रथम भूमि है। धैर्य और उपशमके हेतु योगासिष्ठ आदि प्रयोगोंके पढ़नेमें बाधा नहीं है। अनाथदासजीका जनाया हुआ विचारमाला नामका ग्रन्थ सटीक अवलोकन करने योग्य है। हमारा चित्त नित्य ससगरी ही इच्छा करता है, परन्तु स्थिति प्रारम्भके आशीन है। तुम्हारे समागमी भाईयोंसे जितना बने उतना सद्ग्रन्थोंका अवलोकन हो, वह अप्रमादपूर्वक करने योग्य है। और जिससे एक दूसरेका नियमित परिचय किया जाय उतना लक्ष्य रखना योग्य है।

प्रमाद सब कर्मोंका हेतु है।

४१६

बम्बई, वेशाख १९५०

मनका, वचनका तथा कर्माका व्यवसाय, जितना समझते हैं, उसकी अपेक्षा इस समय विशेष रहा करता है, और इसी कारण तुम्हें पत्र आदि लिखना नहीं हो सकता। व्यवसायकी प्रियताकी इच्छा नहीं होती, फिर भी यह प्राप्त हुआ करता है, और ऐसा माझम होता है कि वह व्यवसाय अनेक प्रकारसे वेदन करने योग्य है, जिसके वेदनसे फिरसे उसकी उत्पत्तिका सबब दूर होगा—वह निवृत्त होगा। यदि कदाचित् प्रबलरूपसे उसका निरोध किया जाय तो भी उस निरोधरूप रूपात् ही कारण, आत्मा आत्मरूपसे निरुत्सा परिणामकी तरह परिणामन नहीं कर सकती, ऐसा लगता है। इसलिये उस व्यवसायकी जिस प्रकारसे अनिच्छारूपसे प्राप्ति हो, उसे वेदन करना, यह किसी तरह विशेष सम्यक् माझम होता है।

किमी प्रगट कारणका अवलोकन लेकर—विचारकर—परोक्षरूपसे चले आते हुए सर्वज्ञ पुरुषको केवल सम्यग्दृष्टिपनेसे भी पहिचान लिया जाय तो उसका महान् फल है, और यदि वैसे न हो तो सर्वज्ञको सर्वज्ञ कबनेका कोई आत्मसबधी फल नहीं, ऐसा अनुभवमें आता है।

प्रत्यक्ष सर्वज्ञ पुरुषको भी यदि किसी कारणसे—विचारसे—अवलोकनसे—सम्यग्दृष्टि-स्वरूपसे भी न जाना हो तो उसका आत्म प्रत्ययी फल नहीं है। परमार्थसे उसकी सेवा-असेवासे जीवको कोई जाति ( )—भेद नहीं होता, इसलिये उसे कुछ सफल कारणरूपसे ज्ञानी-पुरुषने स्वीकार नहीं किया, ऐसा माझम होता है।

बहुतसे प्रत्यक्ष वर्तमानोंके ऊपरसे ऐसा प्रगट मादम होता है कि यह काल विषम अथवा दुःपम अथवा कलियुग है । काल-चक्रके परावर्तनमें दुःपमकाल पूर्वमें अनन्तर आ चुका है, फिर भी ऐसा दुःपमकाल कभी कभी ही आता है । श्वेताम्बर सम्प्रदायमें इस प्रकारकी परंपरागत बात चला आती है कि 'असयती पूजा' नामसे आध्वर्ययुक्त 'हुड'—ढीठ—इस प्रकारके इस पंचमकालको तीर्थरुद्र आदिने अनन्तकालमें आध्वर्यस्वरूप माना है, यह बात हमें बहुत करके अनुभवमें आती है—साक्षात् मानों ऐसी ही मालूम होती है ।

काल ऐसा है । क्षेत्र प्रायः अनार्य जैसा है । उसमें स्थिति है । प्रसंग, द्रव्य काल आदि कारणसे सरल होनेपर भी लोक-सत्कारूपसे ही गिनने योग्य है । द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भावके अन्तर्बन्धन बिना निराधाररूपसे जिस तरह आत्ममान सेवन किया जाय उस तरह यह आत्मा सेवन करती है, दूसरा उपाय ही क्या है ?

४१७

वैशाख १९५०

नित्यनियम

ॐ श्रीमत्परमगुरुभ्यो नमः

सबसे उठकर ईर्यापयिकी प्रतिक्रमण करके रात-दिनमें जो कुछ पापके अठारह स्थानकोंमें प्रवृत्ति हुई हो, सम्पन्नान, दर्शन और चारित्रसन्धी जो कुछ अपराध हुआ हो, किसी भी जीनेके प्रति किंचिमात्र भी अपराध किया हो, वह जानकर हुआ हो अथवा अनजानमें हुआ हो, उस सनके क्षमा करानेके लिये, उसकी निंदा करनेके लिये—विशेष निंदा करनेके लिये, आत्मामेंसे उस अपराधका निसर्जन करके निःशल्य होना चाहिये (रात्रिमें शयन करते समय भी इसी तरह करना चाहिये) ।

श्रीमत्पुरुषके दर्शन करके चार घड़ीके लिये सर्वसाधन व्यापारसे निवृत्त होकर एक आसनपर बैठना चाहिये । उस समयमें " परमगुरु " शब्दकी पाँच मालायें गिनकर सत्शास्त्रका अध्ययन करना चाहिये । उसके पश्चात् एक घड़ी कायोत्सर्ग करके श्रीसत्पुरुषके वचनोंको कायोत्सर्गमें जप करके सद्बृत्तिका ध्यान करना चाहिये । उसके बाद आधी घड़ीमें भक्तिशी वृत्तिको जागृत करनेवाले पदों (आज्ञानुसार) को बोलना चाहिये । आधी घड़ीमें " परमगुरु " शब्दको कायोत्सर्गरूपसे जपना, चाहिये और " सर्वज्ञदेव " नामकी पाँच मालायें फेरनी चाहिये ।

[हालमें अध्ययन करने योग्य शास्त्र — त्रैलोक्यशतक, इन्द्रियपराजयशतक, शातसुधारस, अयात्मकान्यद्रुम, योगवृष्टिमसुच्चय, नन्तर, मूलपद्धति कर्मप्रणय, धर्मविदु, आत्मानुशासन, भागनामोष, मोक्षमार्गप्रकाश, मोक्षमाला, उपमितिमग्नप्रचकषा, अथात्मसार, श्रीआनन्दधनजीजी चावी-सीमेंसे नीचेके स्तनन — १, ३, ५, ७, ८, ९, १०, १३, १५, १६, १७, १९, २२]

सात व्यसन (जूआ, मॉस, मदिरा, वेद्यागमन, शिकार, चोरी, परखी) का त्याग ।

जूआ आमिष मदिरा दारी, आखेटक चोरी परनारी,
एई सात बिसन दुखदाई, दुरित मूल दुरगतिके भाई ।

रात्रिभोजनका त्याग । कुठको छोड़कर सर्व वनस्पतिका त्याग । कुठ तिथिपाम बिना त्यागी हुई वनस्पतिका प्रतिग्रह । अमृक रसका त्याग । अन्नसर्चका त्याग । परिग्रह-परिमाण । [शरीरमें विशेष रोग आदिके उपद्रवमें, प्रेसुपिते, राजा अपना देव आदिके बलात्कारमें यहाँ उताये हुए नियमोंमें प्रवृत्ति करनेके लिये यदि समर्थ न हुआ जाय तो उसके लिये पश्चात्तापका स्थान समझना चाहिये । उस नियममें स्वेच्छापूर्वक यूनानाधिकता कुठ भी करनेकी प्रतिज्ञा करता । सत्पुरुषकी आज्ञासे नियमोंमें फेरफार करनेसे नियम भंग नहीं होता] ।

४१८

बम्बई, वैशाख १९५०

श्रीतीर्थंकर आदि महात्माओंने ऐसा कहा है कि जिसे विपर्यास दूर होकर देह आदिमें होने-वाली आत्म-बुद्धि और आत्म-भागमें होनेवाली देह-बुद्धि दूर हो गई है—अर्थात् जो आत्म-परिणामी हो गया है—ऐसे ज्ञानी-पुरुषको भी जगतक प्रारब्धका व्यवसाय है, जगतक जागृतिमें रहना ही योग्य है, क्योंकि अन्तःशान प्राप्त होनेपर हमें यहाँ भी अनादि विपर्यास भयका हेतु भाट्टम हुआ है । जहाँ चार घनघाती कर्म उल्लिखित हो गये हैं, ऐसे सहजव्यवस्था परमात्मामें तो सम्पूर्ण ज्ञान और सम्पूर्ण जागृतिव्यवस्था ही रहती है—अर्थात् यहाँ अनादि विपर्यासके निर्जीवनेको प्राप्ति हो जानेसे वह विपर्यास किमी भी प्रकारसे उद्भव हो ही नहीं सकता, परन्तु उससे न्यून ऐसे निरति आदि गुणस्थानकमें रहने-वाले ज्ञानीको तो प्रत्येक कार्यमें और प्रत्येक क्षणमें आत्म-जागृति होना ही योग्य है । प्रमादके कारण जिसने चौदह पूर्वोंका कुठ अशसे भी यून ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे ज्ञानी पुरुषको भी अनन्तकाल परिभ्रमण हुआ है, इसलिये जिसकी व्यवहारमें अनासक्त बुद्धि हुई है, उस पुरुषको भी यदि उस प्रकारके प्रारब्धका उदय हो तो उसकी क्षण क्षणमें निवृत्तिका चिन्तन करना, और निज भागकी जागृति रखनी चाहिये ।

इस प्रकारसे ज्ञानी-पुरुषको भी महाज्ञानी श्रीतीर्थंकर आदिने अनुराग किया है, तो फिर जिसका मार्गानुसारी अन्त्यात्म में भी अभी प्रवेश नहीं हुआ, ऐसे जीवको तो इस सब व्यवसायसे विशेष विशेष निवृत्त भाव रखना और विचार-जागृति रखना योग्य है—ऐसा बताने जैसा भी नहीं रहता, क्योंकि वह तो सहजमें ही समझमें आ सकता है ।

ज्ञानी पुरुषोंने दो प्रकारका बोध बताया है—एक सिद्धांत बोध, और दूसरा उस सिद्धांत-बोधके होनेमें कारणभूत उपदेश-बोध । यदि उपदेश-बोध जीवके अंतःकरणमें स्थिर न हुआ तो उसे केवल सिद्धांत-बोधका भले ही श्रवण हो, परन्तु इसका कुठ फल नहीं हो सकता । पदार्थके सिद्धभूत स्वरूपको सिद्धांत-बोध कहते हैं । ज्ञानी पुरुषोंने निष्कर्ष निकालकर जिस प्रकारसे अन्तमें पदार्थको जाना है—वह जिस प्रकारसे वाणीद्वारा कहा जा सके उस तरह बताया है—इस प्रकारका जो बोध है, उसे सिद्धांत-बोध कहते हैं । परन्तु पदार्थके निर्णय करनेके लिये जीवको अंतरायरूप उसकी अनादि विपर्यास भावको प्राप्त बुद्धि, व्यवहारसे अथवा अव्यक्तरूपसे विपर्यास भावसे पदार्थके स्वरूपका निश्चय कर लेती है, उस विपर्यास बुद्धिका बल घटनेके लिये, यथायत् वस्तुस्वरूप जाननेके नियमोंमें प्रवेश होनेके लिये, जीवको वेदांग्य और उपशम नामके साधन कहे हैं, और इस प्रकारके

जो जो साधन जीनको ससारका भय दृढ़ करते हैं उन उन साधनसत्रधी जो उपदेश कहा है, वह उपदेश-बोध है।

यहाँ यह विचार होना समझ है कि उपदेश-बोधकी अपेक्षा सिद्धांत बोधकी मुरयता मादूम होती है, क्योंकि उपदेश-बोध भी उसीके लिये है, तो फिर यदि सिद्धांत बोधका ही पहिलेमें अगगाहन किया हो तो वह जीनको पहिलेसे ही उन्नतिका हेतु है। परन्तु यह विचार होना मिथ्या है, क्योंकि उपदेश-बोधसे ही सिद्धांत-बोधका जन्म होता है। जैसे वैराग्य उपशम सत्रधी उपदेश-बोध नहीं हुआ, उसे बुद्धिका निपर्वास भाग रहा करता है, और जनतक बुद्धिका निपर्वास भाग रहे ततक सिद्धांतका विचार करना भी निपर्वास भागसे ही समझ होता है। जैसे चक्षुमें जितनी मलिनता रहती है, वह उतना ही पदार्थको मलिन देखती है, और यदि उसका पटल अत्यंत उल्लान हो तो उसे मूढ़ पदार्थ ही दिखाई नहीं देता, तथा जिसको चक्षुका यथानत् सपूर्ण तेज विद्यमान है, वह पदार्थको यथायोग्य देखता है। इसी प्रकार जिस जीनको गाढ़ निपर्वास बुद्धि है, उसे तो किसी भी तरह सिद्धांत बोध विचारमें नहीं आ सकता। परन्तु जिसकी निपर्वास बुद्धि मद हो गई है उसे उस प्रमाणमें सिद्धांतका अगगाहन होता है, और जिसने निपर्वास बुद्धिका विशेषरूपसे क्षय किया है, ऐसे जीनको विशेषरूपसे सिद्धांतका अगगाहन होता है।

गृह-कुटुम्ब परिग्रह आदि भागमें जो अहता—ममता—हं और उसकी प्राप्ति अप्राप्तिके प्रसङ्गमें जो राग द्वेष कषाय है, वही निपर्वास-बुद्धि है। और जहाँ वैराग्य-उपशम उद्भूत होता है, वहाँ अहता—ममता तथा कषाय मद पड़ जाते हैं—वे अनुक्रमसे नाश होने योग्य हो जाते हैं। गृह-कुटुम्ब आदि भागविषयक अनासक्त बुद्धि होना वैराग्य है, और उसकी प्राप्ति-अप्राप्तिके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले कषाय-द्वेषका मद होना उपशम है। अर्थात् ये दो गुण निपर्वास बुद्धिको पर्यायांतर करके सद्बुद्धि पैदा करते हैं, और वह सद्बुद्धि जीन अजीन आदि पदार्थकी व्यनस्था जैसी मादूम होती है—इस प्रकार सिद्धांतका विचार करना योग्य है। जैसे चक्षु पटल आदि अतरायके दूर होनेसे वह पदार्थको यथानत् देखती है, उसी तरह अहता आदि पटलकी मदता होनेसे जीनकी ज्ञानी-पुरषके कहे हुए सिद्धांत-भाग—आत्मभाग—विचार-चक्षुसे दिखाई देते हैं। जहाँ वैराग्य और उपशम बलवान हैं, वहाँ प्रलतासे भिन्न होता है। जहाँ वैराग्य-उपशम बलवान न हो वहाँ भिन्न प्रलान नहीं होता, अथवा यथानत् भिन्न नहीं होता। जो सहज आत्मस्वरूप है ऐसा केवलज्ञान भी प्रथम मोहनीय कर्मके क्षयके बाद ही प्रगट होता है, और इस बातसे जो ऊपर सिद्धांत बताया है, वह स्पष्ट समझमें आ जायगा।

फिर ज्ञानी-पुरुषोंकी विशेष शिक्षा वैराग्य-उपशमका बोध करनेवाली देखनेमें आती है। जिन-भगवान्‌के आगमपर दृष्टि डालनेसे यह बात विशेष स्पष्ट जानी जा सकेगी। सिद्धांत-बोध अर्थात् जिस आगममें जीन अजीन पदार्थका विशेषरूपसे जितना कथन किया है, उसकी अपेक्षा विशेषरूपसे अति विशेषरूपसे वैराग्य और उपशमका कथन किया है, क्योंकि उसकी सिद्धि हो जानेके पश्चात् सहजमें ही विचारकी निर्मलता होती है, और विचारकी निर्मलता सिद्धांतरूप कथनको सहज ही में अधवा थोड़े ही परिश्रमसे अगीकार कर सकती है—अर्थात् उसकी भी सहज ही सिद्धि होती है, और

वैना होनेके कारण जगह जगह इमी अधिकारका व्याख्यान किया गया है । यदि जीनको आरम्भ-परिग्रहकी विशेष प्रवृत्ति रहती हो तो, और वैराग्य और उपशम हो, तो उसका भी नष्ट हो जाना समझ है, क्योंकि आरम्भ-परिग्रह अवैराग्य और अनुपशमका मूल है, वैराग्य और उपशमका काल है ।

श्रीछाणागसूत्रमें इस आरम्भ और परिग्रहके बलको बतानेके पश्चात् उससे निवृत्त होना योग्य है, यह उपदेश करनेके लिये इस भागसे द्विभंगी कही है —

- १ जीनको मतिज्ञानावरणीय कबतक होता है : जबतक आरम्भ और परिग्रह हो तबतक ।
- २ जीनको श्रुतज्ञानावरणीय कबतक होता है : जबतक आरम्भ और परिग्रह हो तबतक ।
- ३ जीनको अधिज्ञानावरणीय कबतक होता है : जबतक आरम्भ और परिग्रह हो तबतक ।
- ४ जीनको मन पर्यवज्ञानावरणीय कबतक होता है : जबतक आरम्भ और परिग्रह हो तबतक ।
- ५ जीनको केवलज्ञानावरणीय कबतक होता है : जबतक आरम्भ और परिग्रह हो तबतक ।

ऐसा कहकर दर्शन आदिके भेद बताकर उस बातको सतहबार बताई है कि वे आरम्भ तबतक रहते हैं जबतक आरम्भ और परिग्रह होता है । इस प्रकार आरम्भ परिग्रहका बल बताकर फिर अर्थापत्तिरूपसे फिरसे उसका उद्घोष कथन किया है ।

- १ जीनको मतिज्ञान कब होता है : आरम्भ-परिग्रहसे निवृत्त होनेपर ।
- २ जीनको श्रुतज्ञान कब होता है : आरम्भ-परिग्रहसे निवृत्त होनेपर ।
- ३ जीनको अधिज्ञान कब होता है : आरम्भ-परिग्रहसे निवृत्त होनेपर ।
- ४ जीनको मन पर्यवज्ञान कब होता है : आरम्भ-परिग्रहसे निवृत्त होनेपर ।
- ५ जीनको केवलज्ञान कब होता है : आरम्भ-परिग्रहसे निवृत्त होनेपर ।

इस प्रकार सत्रह भेदोंको फिरसे कहकर, आरम्भ-परिग्रहकी निवृत्तिका फल, जहाँ अन्तमें केवलज्ञान है, वहाँतक लिया है । और प्रवृत्तिके फलको केवलज्ञानतकके आरम्भका हेतुरूप कहकर, उसका अत्यन्त बलवानपना बताकर, जीनको उससे निवृत्त होनेका ही उपदेश किया है । फिरफिरसे ज्ञानी-पुरुषोंके वचन जीनको इस उपदेशका ही निश्चय करनेके लिये प्रेरणा करनेकी इच्छा करते हैं, फिर भी अनादि असत्समसे उत्पन्न हुई दुष्ट इच्छा आदि भागमें मूढ़ हुआ यह जीन बोध नहीं प्राप्त करता, और उन भागोंकी निवृत्ति किये बिना अध्या निवृत्तिका प्रयत्न किये बिना ही श्रेयकी इच्छा करता है, जो कभी भी सभय नहीं हुआ, वर्तमानमें होता नहीं, और भविष्यमें होगा नहीं ।

४१९

ॐ

(१)

बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १४ रति १९५०

चित्तमें उपाधिके प्रसंगके लिये बारम्बार खेद होता है । यदि इस प्रकारका उदय इस देहमें बहुत समयतक रहा करे तो समाधि दशापूर्वक जो लक्ष्य है, वह लक्ष्य ऐसेका ऐसा ही अप्रधानरूपसे रखना पड़े, और जिसमें अत्यन्त अप्रमाद-योग रखना योग्य है, उसमें प्रमाद-योग हो जाय ।

कदाचित् वैसा न हो तो भी 'इस ससारमें किसी प्रकार रुचि-योग भाद्रम नहीं होता—यह प्रत्यक्ष रसरहित स्वरूप ही दिखाई पड़ता है। उसमें कभी भी सद्दिचारवान् जीनको अल्प भी रुचि नहीं होती,' यह निश्चय रहा करता है। बारम्बार ससार भयरूप लगता है। भयरूप लगनेका दूसरा कोई कारण भाद्रम नहीं होता। इसका हेतु केवल यही है कि इसमें शुद्ध आत्मस्वरूपको अप्रधान रखकर प्रवृत्ति होती है, उससे महान् कष्ट रहता है, और नित्य छुटकारा पानेका लक्ष्य रहा करता है। फिर भी अभी तो अतराय रहता है, और प्रतिग्रह भी रहा करता है। तथा उसी तरहके दूसरे अनेक विफल्योंसे खारे लगनेवाले इस ससारमें हम बड़ी कठिनाईसे रह रहे हैं।

(२)

आत्म-परिणामकी विशेष स्थिरता होनेके लिये उपयोगपूर्वक वाणी और कायाका सयम करना योग्य है।

४२०

मोहमयी, आपाद सुदी ६ रवि १९५०

(१)

जीन और काया पदार्थरूपसे जुड़े जुड़े हैं। परन्तु जन्मतक उस देहसे जीन कर्म भोगता है, तन्तक ये दोनों सबधरूपसे सहचारी हैं। श्रीजिनमगवान्ने जीन और कर्मका सबध क्षीर-नीरके सबधकी तरह बताया है। उसका हेतु भी यही है कि यद्यपि क्षीर और नीर एकत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं, परन्तु परमार्थसे वे जुड़े जुड़े हैं—पदार्थरूपसे वे भिन्न हैं, अग्निका प्रयोग करनेपर वे फिर स्पष्ट जुड़े जुड़े हो जाते हैं। उसी तरह जीन और कर्मका सबध है। कर्मका मुख्य स्वरूप किसी प्रकारकी देह ही है, और जीनको इन्द्रिय आदि द्वारा क्रिया करता हुआ देखकर यह जीन है, ऐसा सामान्यरूपसे कहा जाता है। परन्तु ज्ञान-दशा आये त्रिना जीन और कायाकी जो स्पष्ट भिन्नता है, वह भिन्नता जीनके जाननेमें नहीं आती, परन्तु यह भिन्नता क्षीर-नीरकी तरह ही है। ज्ञानके सत्कारसे वह भिन्नता एकदम स्पष्ट हो जाती है। अत्र यहाँ ऐसा प्रश्न किया गया है कि 'यदि ज्ञानसे जीन और कायाको भिन्न भिन्न जान लिया है, तो फिर वेदनाका सहन करना या मानना किस कारणसे होता है? यह फिर न होना चाहिये।' इस प्रश्नका समाधान निम्न प्रकारसे है—

जैसे सूर्यसे तपा हुआ पत्थर सूर्यके अस्त होनेके बाद भी अमुक समयतक तप्त रहता है, और पीछेसे अपने स्वरूपमें आता है, उसी तरह पूर्वके अज्ञान-सत्कारसे उपाजित किये हुए वेदना आदि तापका इस जीनसे सन्ध है। यदि ज्ञान-प्राप्तिका कोई कारण मिल जाय तो फिर अज्ञानका नाश हो जाता है, और उससे उत्पन्न होनेवाला भागी कर्म नाश होता है, परन्तु उस अज्ञानसे उत्पन्न हुए वेदनीय कर्मका—उस अज्ञानके सूर्यकी तरह, उसके अस्त होनेके पश्चात्—पत्थररूपी जीनके साथ सन्ध रहता है, जो आयु कर्मके नाश होनेसे ही नाश होता है। केवल इतना ही भेद है कि ज्ञानी-पुरुषको कायामें आत्म-सुखि नहीं होती, और आत्मामें काय-सुखि नहीं होती—उसके ज्ञानमें दोनों ही स्पष्टरूपसे भिन्न भिन्न भाद्रम पड़ते हैं। मात्र जैसे पत्थरको सूर्यके तापका सन्ध रहता है, उसी तरह पूर्वसन्धके

रहनेसे वेदनीय कर्म आयु पूर्ण होनेतक अनिपमभाससे सहन किया जाता है। परन्तु उस वेदनाको सहन करते हुए जीनके स्वरूप-ज्ञानका भग नहीं होता, अथवा यदि होता है तो उस जीनके उस प्रकारका स्वरूप ज्ञान ही संभव नहीं होता। आत्म-ज्ञान होनेसे पूर्वोपार्जित वेदनीय कर्मका नाश हो ही जाय, ऐसा कोई नियम नहीं है। वह अपनी स्थितिपूर्वक ही नाश होता है। फिर यह कर्म ज्ञानको आनरण करनेवाला नहीं है—अव्यावायभासको ही आवरणरूप है। अथवा तन्तक सपूर्ण अव्यावायपना प्रगट नहीं होता, परन्तु पूर्ण-ज्ञानके साथ उसका विरोध नहीं है। सम्पूर्ण ज्ञानीको आत्मा अव्यावाय है, इस प्रकार निजरूपसे अनुभव है, फिर भी सबधसे देखते हुए उसका अव्यावायपना वेदनीय कर्मसे अमुक भाससे रका हुआ है। यद्यपि उस कर्ममें ज्ञानीको आत्म-बुद्धि न होनेके कारण अव्यावाय गुणको भी मात्र सबधका ही आनरण है—साक्षात् आनरण नहीं है।

वेदना सहन करते हुए जीनको थोड़ा भी निपमभासका होना, यह अज्ञानका लक्षण है, परन्तु जो वेदना है वह अज्ञानका लक्षण नहीं है—वह पूर्वोपार्जित अज्ञानका ही फल है। वर्तमानमें वह केवल प्रारब्धरूप है, उसको सहन करते हुए ज्ञानीको अनिपमभास रहता है—अर्थात् जीन और काया भिन्न भिन्न हैं, ऐसा जो ज्ञान-योग है वह ज्ञानी-पुरुषको निर्वाध ही रहता है। मात्र जितना निपमभाससे रहितपना है वह ज्ञानको बाधक नहीं है, जो निपमभास है वही ज्ञानको बाधाकारक है। जिसकी देहमें देह-बुद्धि और आत्मामें आत्म-बुद्धि है, जिसे देहसे उदासीनता है और आत्मामें जिसकी स्थिति है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषको वेदनाका उदय प्रारब्धके सहन करनेरूप ही है, वह नये कर्मात्ता हेतु नहीं है।

दूसरा प्रश्न यह है कि 'परमात्मस्वरूप सब जगह एकसा है, सिद्ध और ससारी जीन एकसे हैं, फिर सिद्धकी स्तुति करनेसे क्या कुछ बाधा आती है ?'

पहिले परमात्मस्वरूपका विचार करना योग्य है। व्यापकरूपसे परमात्मस्वरूप सर्वत्र है या नहीं, यह बात विचार करने योग्य है।

सिद्ध और ससारी जीन समान सत्तायुक्त स्वरूपसे मोजूद हैं, यह ज्ञानी-पुरुषोंने जो निश्चय किया है, वह यथार्थ है। परन्तु दोनोंमें इतना ही भेद है कि सिद्धोंमें वह सत्ता प्रगटरूपसे है, और ससारी जीनोंमें वह सत्ता केवल सत्तारूपसे है। जैसे दीपकमें अग्नि प्रगटरूपसे है, और चक्रमक पथरमें वह सत्तारूपसे है, उसी तरह यहाँ भी समझना चाहिये। जैसे दीपकमें और चक्रमक पथरमें जो अग्नि है, वह अग्निरूपसे समान है—व्यक्तिरूप (प्रगटरूप) से और शक्तिरूप (सत्तारूप) से भिन्न है, परन्तु उसमें वस्तुकी जातिरूपसे भेद नहीं है, उमी तरह सिद्धके जीनमें जो चेतन-सत्ता है, वही सत्ता सब ससारी जीनोंमें है, भेद केवल प्रगट-अप्रगटपनेका ही है। जिसे वह चेतन-सत्ता प्रगट नहीं हुई ऐसे ससारी जीनको, उस सत्ताके प्रगट होनेके हेतुरूप, प्रगट-सत्तायुक्त ऐसे सिद्धभगवान्का स्वरूप विचार करने योग्य है—ध्यान करने योग्य है—स्तुति करने योग्य है, क्योंकि उससे आत्माको निज-स्वरूपका विचार—यान—स्तुति करनेका भेद प्राप्त होता है, जो अग्रह करने योग्य है। आत्मस्वरूप सिद्धस्वरूपके समान है, यह विचारकर और वर्तमानमें इस आत्मामें उसकी अप्रगटता है, उसका अभाव करनेके लिये उस सिद्ध-स्वरूपका विचार—ध्यान—स्तुति करना योग्य है। यह भेद समझकर सिद्धकी स्तुति करनेमें कोई बाधा नहीं माद्रम होती।

‘आत्मस्वरूपमें जगत् नहीं है,’ यह बात वेदात्ममें कही है, अथवा ऐसा योग्य है। परन्तु ‘बाह्य जगत् नहीं है,’ यह अर्थ केवल जीवको उपशम होनेके लिये ही मानने योग्य गिना जा सकता है।

इस प्रकार इन तीन प्रश्नोंका सक्षिप्त समाधान लिखा है, इसका विशेषरूपसे निवार करना। कुछ विशेष समाधान करनेकी इच्छा हो तो लिखना।

जिस तरह वैराग्य-उपशमकी वृद्धि हो, हालमें तो उसी तरह करना चाहिये।

(२)

जैनदर्शन जिसे सर्वप्रकाशकता कहता है, वेदान्त उसे व्यापकता कहता है।

४२१

बम्बई, आपाठ सुदी ६ रवि १९५०

वध-वृत्तियोंका उपशम करनेके लिये और निवृत्ति करनेके लिये जीवको अभ्यास—सतत अभ्यास—करना चाहिये, क्योंकि बिना निवारके, बिना प्रयासके, उन वृत्तियोंका उपशम अथवा निवृत्ति किस प्रकारसे हो सकती है? कारणके बिना कोई कार्य होना सम्भव नहीं है, तो फिर यदि इस जीवने उन वृत्तियोंके उपशम अथवा निवृत्ति करनेका कोई उपाय न किया हो, अर्थात् उसका अभ्यास न हो तो यह बात स्पष्टरूपसे सम्भव है। बहुत बार पूर्वकालमें वृत्तियोंके उपशमका तथा निवृत्तिका जीवने अभिमान किया है, परन्तु उस प्रकारका कोई साधन नहीं किया, और अतक भी उस क्रममें जीव अपना कोई ठिकाना नहीं करता—अर्थात् अभी भी उसे उस अभ्यासमें कोई रस दिखाई नहीं देता। तथा कङ्कनास मालूम होनेपर भी उस कङ्कनासके ऊपर पैर रखकर, यह जीव उपशम-निवृत्तिमें प्रवेश नहीं करता। इस बातका इस दुष्ट-परिणामी जीवको बारम्बार निवार करना चाहिये—यह बात किसी भी तरह विस्मरण करने योग्य नहीं।

जिस प्रकारसे पुत्र आदि संपत्तिमें इस जीवको मोह होता है, वह प्रकार सर्वथा नीरस और निन्दनीय है। यदि जीव जरा भी निवार करे तो स्पष्ट मालूम हो जाय कि इस जीवने किसीमें पुत्र-पनेकी भावना करके अपने अहित करनेमें कमी नहीं रखी, और किसीमें पिताभान मानकर भी वैसा ही किया है, और कोई जीव अभीतक तो पिता-पुत्र हो सका हो, यह देखा नहीं गया। सन कहते ही कहते आते हैं कि यह इसका पुत्र है, यह इसका पिता है, परन्तु निवार करनेसे स्पष्ट मालूम होता है कि यह बात किसी भी कालमें सम्भव नहीं। अनुपन्न इस जीवको पुत्ररूपसे मानना, अथवा उसे मनवानेकी इच्छा रहना, यह सन जीवकी मूर्खता है, और यह मूर्खता किसी भी प्रकारसे सत्संगकी इच्छावाले जीवको करना योग्य नहीं है।

जो तुमने मोह आदिके भेदके निषयमें लिखा, वह दोनोंको भ्रमणका हेतु है—अत्यन्त विडम्बनाका हेतु है। ज्ञानी-पुरुष भी यदि इस तरह आचरण करे तो वह ज्ञानके ऊपर पाँव रखने जैसा है, और वह सब प्रकारसे अज्ञान-निद्राका ही हेतु है। इस भेदका निवार करके दोनोंको सरल भाव करना चाहिये। यह बात अल्पकालमें ही जागृत करने योग्य है।

जितना वने उतना तुम अथवा दूसरे तुम्हारे सत्संगियोंको निवृत्तिका अवकाश लेना चाहिये, वही जीवको हितकारी है।

४२२

मोहमयी, आपाद सुदी ६ रति १९५०

ॐ

(१)

इस जीने पूर्वकालमें जो जो साधन किये हैं, वे सब साधन ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञासे किये हुए मादूम नहीं होते—यह बात शकारहित मादूम होती है। यदि ऐसा हुआ हो तो जीनको ससार-परिभ्रमण ही न हो। ज्ञानी पुरुषकी जो आज्ञा है वह ससारमें परिभ्रमण करनेके लिये मार्ग प्रतिबन्धके समान है, क्योंकि जिसे आत्मार्थके सिंगाय दूसरा कोई प्रयोजन नहीं और आत्मार्थ सिद्ध करके भी निसर्गी देह केवल प्रारब्धके वशसे ही मौजूद रहती है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञा समुख जीनको केवल आत्मार्थमें ही प्रेरित करती है, और इस जीने तो पूर्वकालमें कोई आत्मार्थ जाना ही नहीं—बल्कि उल्टा आत्मार्थ निस्मरणरूपमें ही चला आता है। यदि वह अपनी कल्पनामात्रसे आत्मार्थ साधन करे, तो उससे आत्मार्थ नहीं होता, बल्कि उल्टा 'आत्मार्थका साधन करता हूँ' इस प्रकार दुरभिमान उत्पन्न होता है, जो जीनको ससारका मुख्य हेतु है। जो ज्ञान स्वप्नमें भी नहीं आती, उसे जीन यदि निरर्थक कल्पनासे साक्षात्कार सरीखी मान ले तो उससे कल्पण नहीं हो सकता। तथा इस जीनके पूर्वकालमें अध रहते हुए भी यदि वह अपनी कल्पनामात्रसे ही आत्मार्थ मान भी ले तो उसमें सफलता न मिले, यह बात ऐसी है जो बिलकुल समझमें आ सकती है।

इससे इतना तो मादूम होता है कि जीनके पूर्वकालीन समस्त मिथ्या साधन—कल्पित साधन दूर करनेके लिये अपूर्ण ज्ञानके सिंगाय दूसरा कोई उपाय नहीं है, और उसका अपूर्ण विचारके बिना उत्पन्न होना समझ नहीं है, और वह अपूर्ण विचार अपूर्ण पुरुषकी आराधना किये बिना दूसरी किस तरह जीनको प्राप्त हो, यह विचार करते हुए अतमें यही सिद्ध होता है कि ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञाका आराधन, यह सिद्धि-पदका सर्वश्रेष्ठ उपाय है, और जन्मसे इस बातको जीन मानने लगता है, तभीसे दूसरे दोषोंका उपशम होना—निवृत्त होना शुरू हो जाता है।

श्रीजिनभगवान्ने इस जीनके अज्ञानकी जो जो व्याख्या की है, उसमें प्रतिसमय उसे अनन्त कर्मका व्यनसायी कहा है, और वह अनन्त कालसे अनन्त कर्मका बन्ध करता चला आया है, ऐसा कहा है। यह बात यथार्थ है। परन्तु यहाँ आपको एक शका हुई है कि तो फिर उस तरहके अनन्त कर्मोंके निवृत्त करनेके लिये चाहे जैसा उद्योग साधन होनेपर भी अनन्त काल बीतनेपर भी उसमें सफलता नहीं मिल सकती ?

इसका उत्तर यह है कि यदि सर्वथा ऐसा ही हो तो जैसा तुमने लिखा है वैसे सम्भव है। परन्तु जिनभगवान्ने प्रवाहसे जीनको अनन्त कर्मका कर्त्ता कहा है—वह अनन्तकालसे कर्मका कर्त्ता चला आता है, ऐसा कहा है। परन्तु यह नहीं कहा कि वह प्रतिसमय, जो अनन्त कालतक भोगना पड़े ऐसे कर्मको आगामी कालके लिये उपार्जन करता है। किसी जीनकी अपेक्षासे इस बातको दूर रखकर, विचार करते हुए ऐसा कहा है कि सब कर्मोंका मूलभूत जो अज्ञान-मोह परिणाम है, वह अभी जीनमें ऐसाका ऐसा ही चला आता है, जिस परिणामसे उसे अनन्त कालतक परिभ्रमण हुआ है, और यदि यह परिणाम अभी भी रहा

शस्त्र आदिका सन्ध हो, यह नहीं होता। यदि उन जीवोंकी स्थूल अवगाहना हो, अथवा अग्नि आदिका अत्यंत सूक्ष्मपना हो, जिससे उनकी भी एकेन्द्रिय जीव जैसी सूक्ष्मता गिनी जाय, तो वे एकेन्द्रिय जीवका व्याघात करनेमें समर्थ गिने जाँय, परन्तु वैसा तो है नहीं। यहाँ तो जीवोंका अत्यंत सूक्ष्मत्व है, और अग्नि शस्त्र आदिका अत्यंत स्थूलत्व है, इस कारण उनमें व्याघात करने योग्य सन्ध नहीं होता, ऐसा भगवान् ने कहा है। परन्तु इस कारण औदारिक शरीरको अग्निनाशी कहा है, यह बात नहीं है, उसके स्वभावसे अन्यधारूप होनेसे अथवा उपार्जित किये हुए उन जीवोंके पूर्वकर्मके परिणामसे औदारिक शरीरका नाश होता है। वह शरीर कुछ दूसरेसे नाश किया जाय तो ही उसका नाश हो, यह भी नियम नहीं है।

यहाँ हालमें व्यापारसन्धी प्रयोजन रहता है, इस कारण तुरत ही थोड़े समयके लिये भी निकल सकना कठिन है, क्योंकि प्रसंग इस प्रकारका है कि जिसमें समागमके लोग मेरी मौजूदगीको आवश्यक समझते हैं। उनके मनको चोट न पहुँच सके, अथवा उनके काममें यहाँसे मेरे दूर चले जानेसे कोई प्रबल हानि न हो सके, ऐसा व्यवसाय हो तो वैसा करके थोड़े समयके लिये इस प्रवृत्तिसे अवकाश लेनेका चित्त है। परन्तु तुम्हारी तरफ आनेसे लोगोंके परिचयमें आना जरूर ही समझ होगा, इसलिये उस तरफ आनेका चित्त होना कठिन है। इस प्रकारका प्रसंग रहनेपर भी यदि लोगोंके परिचयमें धर्मके प्रसंगसे आना पड़े, तो उसे विशेष शक्ता योग्य समझकर जैसे गने तेसे उस परिचयसे धर्म-प्रसंगके नामसे विशेषरूपसे दूर रहनेका ही चित्त रहा करता है।

जिससे वैराग्य-उपशमके बलकी वृद्धि हो, उस प्रकारके सत्संग-सत्साधका परिचय करना, यह जीवको परम हितकारी है। दूसरे परिचयको जैसे गने तेसे निवृत्त करना ही योग्य है।

४२४

बम्बई, श्रावण सुदी ११ रवि १९५०

ॐ

योगवासिष्ठ आदि ग्रंथोंके बॉचने-निचारनेमें कोई दुमरी बाधा नहीं। हमने पहिले लिखा था कि उपदेश ग्रन्थ समझकर इस प्रकारके ग्रंथोंके निचारनेसे जीवको गुण प्रगट होता है। प्रायः ऐसे ग्रन्थ वराग्य और उपशमके लिये हैं। सत्पुरुषसे जानने योग्य सिद्धांत ज्ञानको जानकर जीवमें सरलता, निरभिमानता आदि गुणोंके उद्भूत होनेके लिये योगवासिष्ठ, उत्तराध्यायन, सूत्रकृतांग आदिके निचारनेमें कोई बाधा नहीं, इतना स्मरण रखना।

वेदांत और जिन-सिद्धांत इन दोनोंमें अनेक प्रकारसे भेद है।

वेदान्त एक ब्रह्मस्वरूपमें सर्व स्थितिको कहता है, जिनागममें उससे भिन्न ही रूप कहा गया है। सम्यक्सार पढ़ते हुए भी बहुतसे जीवोंका एक ब्रह्मकी मान्यतारूप सिद्धांत हो जाता है। बहुत सत्संगसे तथा वैराग्य और उपशमका बल विशेषरूपसे बढ़नेके पश्चात् सिद्धांतका निचार करना चाहिये। यदि ऐसा न किया जाय तो जीव दूसरे मार्गमें आरुढ़ होकर वैराग्य और उपशमसे हीन हो जाता है। 'एक ब्रह्मरूप' के विचार में नहीं 'अनेक आत्मा' के निचार

करनेमें भी बाधा नहीं। तुम्हें तथा दूसरे किसी मुमुक्षुको मात्र अपने स्वरूपका जानना ही मुख्य कर्तव्य है, और उसके जाननेके शम, सतोष, निचार और सत्संग ये साधन हैं। उन साधनोंके सिद्ध हो जानेपर और वैराग्य-उपशमके परिणामकी वृद्धि होनेपर हा, 'आत्मा एक' है अथवा 'आत्मा अनेक हैं,' इत्यादि भेदका निचार करना योग्य है।

४२५

बम्बई, श्रावण सुदी १४, १९५०

नि सारताको अत्यतरूपमें जाननेपर भी व्यवसायका प्रसंग आत्म-वीर्यकी कुछ भी मदताका ही कारण होता है, वह होनेपर भी उस व्यवसायको करते हैं। जो आत्मासे सहन करने योग्य नहीं, उसे सहन करते हैं। यही विनती है।

४२६

बम्बई, श्रावण सुदी १४, १९५०

जिम तरह आत्म-बल अप्रमादी हो, उस तरह सत्संग—सद्भाषणका समागम नित्यप्रति करना योग्य है। उसमें प्रमाद करना योग्य नहीं—अवश्य ऐसा करना योग्य नहीं।

४२७

बम्बई, श्रावण सुदी १, १९५०

जैसे पानीके स्वभावे शीतल होनेपर भी उसे यदि किसी बरतनमें रखकर नीचे अग्नि जलती हुई रख दी जाय, तो उसकी इच्छा न होनेपर भी वह पानी उष्ण हो जाता है, उसी तरह यह व्यवसाय भी समाधिसे शीतल ऐसे पुरुषके प्रति उष्णताका कारण होता है, यह बात हमें तो स्पष्ट लगती है।

वर्धमानस्वामीने गृहवासमें ही यह सर्व व्यवसाय असार है—कर्तव्यरूप नहीं है—ऐसा जान लिया था, तथापि उन्होंने उस गृहवासको त्यागकर मुनि-चर्या ग्रहण की थी। उस मुनित्वमें भी आत्म-बलसे समर्थ होनेपर भी, उस बलकी अपेक्षा भी अत्यंत अधिक बलकी ज़रूरत है, ऐसा जानकर उन्होंने मौन और अनिद्राका लगभग साठे बारह वर्षतक सेवन किया है, जिससे व्यवसायरूप अग्नि तो प्रायः पेदा न हो सके।

जो वर्धमानस्वामी गृहवासमें होनेपर भी अभोगी जैसे थे—अव्यवसायी जैसे थे—निस्पृह थे—और सहज स्वभावे मुनि जैसे थे—आत्मस्वरूप परिणामयुक्त थे, वे वर्धमानस्वामी सर्व व्यवसायमें असारता जानकर—नीरसता जानकर भी दूर रहे, उस व्यवसायको करते हुए दूसरे जीने उसमें किस प्रकारसे समाधि रखनेका निचार किया है, यह विचार करने योग्य है। उसे निचारकर फिर फिरसे उस चर्याको प्रत्येक कार्यमें, प्रत्येक प्रवृत्तिमें, स्मरण करके व्यवसायके प्रसंगमें रहती हुई इस रुचिका नाश करना ही योग्य है। यदि ऐसा न किया जाय तो प्रायः करके ऐसा लगता है कि अभी इस जीवकी मुमुक्षु-पदमें यथायोग्य अभिलाषा नहीं हुई, अथवा यह जीव मात्र छेकू-सझासे ही कल्याण हो जाय, इस प्रकारकी भावना करना चाहता है। परन्तु उसे कल्याण करनेकी अभिलाषा करना योग्य नहीं है, क्योंकि दोनों ही जीवोंके एकसे परिणाम हों, और एकको नष्ट हो, दूसरेको बच न हो, ऐसा त्रिकालमें भी होना योग्य नहीं।

शस्त्र आदिका सन्त हो, यह नहीं होता । यदि उन जीवोंकी स्थूल अग्नाहना हो, अथवा अग्नि आदिका अत्यंत सूक्ष्मपना हो, जिससे उनकी भी एकेन्द्रिय जीव जैसी सूक्ष्मता गिनी जाय, तो वे एकेन्द्रिय जीवका व्याघात करनेमें समर्थ गिने जाँय, परन्तु वैसा तो है नहीं । यहाँ तो जीवोंका अत्यंत सूक्ष्मत्व है, और अग्नि शस्त्र आदिका अत्यन्त स्थूलत्व है, इस कारण उनमें व्याघात करने योग्य सन्ध नहीं होता, ऐसा भगवान् ने कहा है । परन्तु इस कारण औदारिक शरीरको अविनाशी कहा है, यह बात नहीं है, उसके स्वभाससे अन्यथारूप होनेसे अथवा उपार्जित किये हुए उन जीवोंके पूर्वकर्मके परिणामसे औदारिक शरीरका नाश होता है । वह शरीर कुछ दूसरेसे नाश किया जाय तो ही उसका नाश हो, यह भी नियम नहीं है ।

यहाँ हालमें व्यापारसन्धी प्रयोजन रहता है, इस कारण तुरत ही थोड़े समयके लिये भी निकल सकना कठिन है, क्योंकि प्रसंग इस प्रकारका है कि जिसमें समागमके लोग मेरी मौजूदगीको आनन्द्यक समझते हैं । उनके मनको चोट न पहुँच सके, अथवा उनके काममें यहाँसे मेरे दूर चले जानेसे कोई प्रयत्न हानि न हो सके, ऐसा व्यस्तता हो तो वैसा करके थोड़े समयके लिये इस प्रवृत्तिसे अवकाश लेनेका चिन्त है । परन्तु तुम्हारी तरफ आनेसे लोगोंके परिचयमें आना जरूर ही समय होगा, इसलिये उस तरफ आनेका चिन्त होना कठिन है । इस प्रकारका प्रसंग रहनेपर भी यदि लोगोंके परिचयमें धर्मके प्रसंगसे आना पड़े, तो उसे विशेष शका योग्य समझकर जैसे बने तेसे उस परिचयसे धर्म-प्रसंगके नामसे विशेषरूपसे दूर रहनेका ही चिन्त रहा करता है ।

जिससे वैराग्य-उपशमके बलकी वृद्धि हो, उस प्रकारके सत्संग-सत्साधकका परिचय करना, यह जीवको परम हितकारी है । दूसरे परिचयको जैसे बने तेसे निवृत्त करना ही योग्य है ।

४२४

बम्बई, श्रावण सुदी ११ रवि १९५०

ॐ

योगवासिष्ठ आदि ग्रंथोंके ऋचने-विचारनेमें कोई दूसरी बाधा नहीं । हमने पहिले लिखा था कि उपदेश ग्रन्थ समझकर इस प्रकारके ग्रंथोंके विचारनेसे जीवको गुण प्रगट होता है । प्रायः वैसे ग्रन्थ वैराग्य और उपशमके लिये हैं । सत्पुरुषसे जानने योग्य सिद्धांत-ज्ञानको जानकर जीवमें सरलता, निरभिमानता आदि गुणोंके उद्भव होनेके लिये योगवासिष्ठ, उत्तराध्यायन, सूत्रकृतांग आदिके विचारनेमें कोई बाधा नहीं, इतना स्मरण रखना ।

वेदांत और जिन-सिद्धांत इन दोनोंमें अनेक प्रकारसे भेद है ।

वेदांत एक ब्रह्मस्वरूपमें सर्व स्थितिको कहता है, जिनागममें उससे भिन्न ही रूप कहा गया है । सम्यक्सार पढ़ते हुए भी बहुतसे जीवोंका एक ब्रह्मकी मान्यतारूप सिद्धांत हो जाता है । बहुत सत्संगसे तथा वैराग्य और उपशमका बल विशेषरूपसे बढ़नेके पश्चात् सिद्धांतका विचार करना चाहिये । यदि ऐसा न किया जाय तो जीव दूसरे मार्गमें आरुढ़ होकर वैराग्य और उपशमसे हीन हो जाता है । ' एक ब्रह्मरूप ' के विचार करनेमें बाधा नहीं, अथवा ' अनेक आत्मा ' के विचार

करनेमें भी बाधा नहीं। तुम्हें तथा दूसरे किसी मुमुक्षुको मात्र अपने स्वल्पज्ञा जानना ही मुख्य कर्त्तव्य है, और उसके जाननेके शम, सतोष, निचार और सत्संग ये साधन हैं। उन साधनोंके सिद्ध हो जानेपर और वैराग्य-उपशमके परिणामकी वृद्धि होनेपर ही, 'आत्मा एक' है अथवा 'आमा अनेक हैं,' इत्यादि भेदका निचार करना योग्य है।

४२५

बम्बई, श्रावण सुदी १४, १९५०

नि सारताको अत्यल्पसे जाननेपर भी व्ययसायका प्रसंग आत्म-शीर्षकी कुछ भी मदताका ही कारण होता है, यह होनेपर भी उस व्ययसायको करते हैं। जो आमासे सहन करने योग्य नहीं, उसे सहन करते हैं। यही विनती है।

४२६

बम्बई, श्रावण सुदी १४, १९५०

निस तरह आम-बल अप्रमादी हो, उस तरह ससंग-सद्वाचनका समागम नित्यप्रति करना योग्य है। उसमें प्रमाद करना योग्य नहीं—अश्व्य ऐसा करना योग्य नहीं।

४२७

बम्बई, श्रावण वदी १, १९५०

जैसे पानीके स्वभावासे शीतल होनेपर भी उसे यदि किसी बरतनमें रखकर नीचे अग्नि जलती हुई रख दी जाय, तो उसकी इच्छा न होनेपर भी वह पानी उष्ण हो जाता है, उसी तरह यह व्ययसाय भी समाधिसे शीतल ऐसे पुरुषके प्रति उष्णताका कारण होता है, यह बात हमें तो स्पष्ट लगती है।

वर्धमानस्वामीने गृह्यासमें ही यह सर्व व्ययसाय असार है—कर्त्तव्यरूप नहीं है—ऐसा जान लिया था, तथापि उन्होंने उस गृह्यासको त्यागकर मुनि-चर्या ग्रहण की थी। उस मुनित्वमें भी आत्म-बलसे समर्थ होनेपर भी, उस बलकी अपेक्षा भी अत्यंत अधिक बलकी जरूरत है, ऐसा जानकर उन्होंने मौन और अनिद्राका लगभग साढ़े बारह वर्षतक सेवन किया है, निससे व्ययसायरूप अग्नि तो प्राय पैदा न हो सके।

जो वर्धमानस्वामी गृह्यासमें होनेपर भी अभोगी जैसे थे—अव्ययसायी जैसे थे—निसृष्ट थे—और सहज स्वभावासे मुनि जैसे थे—आत्मस्वरूप पश्चिमयुक्त थे, वे वर्धमानस्वामी सर्व व्ययसायमें असारता जानकर—नीरसता जानकर भी दूर रहे, उस व्ययसायको करते हुए दूसरे जीवने उसमें किस प्रकारसे समाधि रखनेका निचार किया है, यह निचार करने योग्य है। उसे निचारकर फिर फिरसे उस चर्याको प्रत्येक कार्यमें, प्रत्येक प्रवृत्तिमें, स्मरण करके व्ययसायके प्रसंगमें रहती हुई इस रुचिका नाश करना ही योग्य है। यदि ऐसा न किया जाय तो प्राय करके ऐसा लगता है कि अभी इस जीवकी मुमुक्षु-पदमें यथायोग्य अभिलाषा नहीं हुई, अथवा यह जीव मात्र लोभ-सुखासे ही कल्याण हो जाय, इस प्रकारकी भावना करना चाहता है। परन्तु उसे कल्याण करनेकी अभिलाषा करना योग्य नहीं है, क्योंकि दोनों ही जीवोंके एकसे परिणाम हों, और एकको बध हो, दूसरेको प्रय न हो, ऐसा त्रिकालमें भी होना योग्य नहीं।

शस्त्र आदिका सन्ध हो, यह नहीं होता । यदि उन जीवोंकी स्थूल अग्राहना हो, अथवा अग्नि आदिका अत्यंत सूक्ष्मपना हो, जिससे उनकी भी एकेन्द्रिय जीव जैसी सूक्ष्मता गिनी जाय, तो वे एकेन्द्रिय जीवका व्याघात करनेमें समर्थ गिने जाँय, परन्तु वैसा तो है नहीं । यहाँ तो जीवोंका अत्यंत सूक्ष्मत्व है, और अग्नि शस्त्र आदिका अत्यन्त स्थूलत्व है, इस कारण उनमें व्याघात करने योग्य सन्ध नहीं होता, ऐसा भगवान् ने कहा है । परन्तु इस कारण औदारिक शरीरको अविनाशी कहा है, यह बात नहीं है, उसके स्वभावे अथवारूप होनेसे अथवा उपाजित किये हुए उन जीवोंके पूर्वकर्मके परिणामसे औदारिक शरीरका नाश होता है । यह शरीर कुछ दूसरेसे नाश किया जाय तो ही उसका नाश हो, यह भी नियम नहीं है ।

यहाँ हालमें व्यापारसवधी प्रयोजन रहता है, इस कारण तुरत ही थोड़े समयके लिये भी निकल सकना कठिन है, क्योंकि प्रसंग इस प्रकारका है कि जिसमें समागमके लोग मेरी मीजुदगीको आनन्द्यक समझते हैं । उनके मनको चोट न पहुँच सके, अथवा उनके काममें यहाँसे मेरे दूर चले जानेसे कोई प्रबल हानि न हो सके, ऐसा व्यवसाय हो तो वैसा करके थोड़े समयके लिये इस प्रवृत्तिसे आकाश लेनेका चित्त है । परन्तु तुम्हारी तरफ आनेसे लोगोंके परिचयमें आना जरूर ही सभन होगा, इसलिये उस तरफ आनेका चित्त होना कठिन है । इस प्रकारका प्रसंग रहनेपर भी यदि लोगोंके परिचयमें धर्मके प्रसंगसे आना पड़े, तो उसे विशेष शका योग्य समझकर जैसे बने तैसे उस परिचयसे धर्म-प्रसंगके नामसे विशेषरूपसे दूर रहनेका ही चित्त रखा करता है ।

जिससे वैराग्य-उपशमके बलकी वृद्धि हो, उस प्रकारके सत्संग-सत्साधका परिचय करना, यह जीवकी परम हितकारी है । दूसरे परिचयको जैसे बने तैसे निवृत्त करना ही योग्य है ।

४२४

बम्बई, श्रावण सुदी ११ रति १९५०

ॐ

योगवासिष्ठ आदि ग्रंथोंके बाँचने-विचारनेमें कोई दूसरी बाधा नहीं । हमने पहिले लिखा था कि उपदेश ग्रंथ समझकर इस प्रकारके ग्रंथोंके विचारनेसे जीवको गुण प्रगट होता है । प्रायः वैसे ग्रंथ वैराग्य और उपशमके लिये हैं । सत्पुरुषसे जानने योग्य सिद्धांत ज्ञानको जानकर जीवमें सरलता, निरभिमानता आदि गुणोंके उद्भव होनेके लिये योगवासिष्ठ, उत्तराख्ययन, सूत्रकृताग आदिके विचारनेमें कोई बाधा नहीं, इतना स्मरण रखना ।

वेदांत और जिन-सिद्धांत इन दोनोंमें अनेक प्रकारसे भेद है ।

वेदांत एक ब्रह्मस्वरूपमें सर्व स्थितिको कहता है, जिनागममें उससे भिन्न ही रूप कहा गया है । समयसार पढ़ते हुए भी बहुतसे जीवोंका एक जलकी मान्यतारूप सिद्धांत हो जाता है । बहुत, सत्संगसे तथा वैराग्य और उपशमका बल विशेषरूपसे बढ़नेके पश्चात् सिद्धांतका विचार करना चाहिये । यदि ऐसा न किया जाय तो जीव दूसरे मार्गमें आरुढ़ होकर वैराग्य और उपशमसे हीन हो जाता है । ' एक ब्रह्मरूप ' के विचार करनेमें बाधा नहीं, अथवा ' अनेक आत्मा ' के विचार

करनेमें भी बाधा नहीं। तुम्हें तथा दूसरे किसी मुमुक्षुको मात्र अपने स्वरूपका जानना ही मुख्य कर्त्तव्य है, और उसके जाननेके शम, सतोष, विचार और सत्संग ये साधन हैं। उन साधनोके सिद्ध हो जानेपर और वैराग्य-उपशमके परिणामकी वृद्धि होनेपर हा, 'आत्मा एक' हे अथवा 'आत्मा अनेक हैं,' इत्यादि भेदका विचार करना योग्य है।

४२५

बम्बई, श्रावण सुदी १४, १९५०

नि सारताको अत्यतरूपसे जाननेपर भी व्यग्रसायका प्रसंग आत्म-वीर्यकी कुछ भी मदताका ही कारण होता है, वह होनेपर भी उस व्यवसायको करते हैं। जो आत्मासे सहन करने योग्य नहीं, उसे सहन करते हैं। यही निन्ता है।

४२६

बम्बई, श्रावण सुदी १४, १९५०

जिस तरह आत्म-शून्य अप्रमादी हो, उस तरह सत्संग-सद्वाचनका समागम नित्यप्रति करना योग्य है। उसमें प्रमाद करना योग्य नहीं—अवश्य ऐसा करना योग्य नहीं।

४२७

बम्बई, श्रावण वदी १, १९५०

जैसे पानीके स्वभावासे शीतल होनेपर भी उसे यदि किसी बरतनमें रखकर नीचे अग्नि जलती हुई रख दी जाय, तो उसकी इच्छा न होनेपर भी वह पानी उष्ण हो जाता है, उसी तरह यह व्यग्रसाय भी समाधिसे शीतल ऐसे पुरुषके प्रति उष्णताका कारण होता है, यह बात हमें तो स्पष्ट लगती है।

वर्धमानस्वामीने गृहवासमें ही यह सर्ग व्यग्रसाय असार है—कर्त्तव्यरूप नहीं है—ऐसा जान लिया था, तथापि उन्होंने उस गृहवासको त्यागकर मुनि-चर्या ग्रहण की थी। उस मुनित्वमें भी आत्म-बलसे समर्थ होनेपर भी, उस बलकी अपेक्षा भी अत्यंत अधिक बलकी जरूरत है, ऐसा जानकर उन्होंने मौन और अनिद्राका लगभग साढ़े बारह वर्षतक सेवन किया है, जिससे व्यवसायरूप अग्नि तो प्रायः पैदा न हो सके।

जो वर्धमानस्वामी गृहवासमें होनेपर भी अमौगी जैसे थे—अव्यग्रसायी जैसे थे—निस्पृह थे—और सबज स्वभावासे मुनि जैसे थे—आत्मस्वरूप परिणामयुक्त थे, वे वर्धमानस्वामी सर्ग व्यग्रसायमें असारता जानकर—नीरसता जानकर भी दूर रहे, उस व्यग्रसायको करते हुए दूसरे जीवने उसमें किस प्रकारसे समाधि रखनेका विचार किया है, यह विचार करने योग्य है। उसे विचारकर फिर फिरसे उस चर्याको प्रत्येक कार्यमें, प्रत्येक प्रवृत्तिमें, स्मरण करके व्यग्रसायके प्रसंगमें रहती हुई इस रुचिका नाश करना ही योग्य है। यदि ऐसा न किया जाय तो प्रायः करके ऐसा लगता है कि अभी इस जीवनकी मुमुक्षु-पदमें यथायोग्य अभिलाषा नहीं हुई, अथवा यह जीवन मात्र लोक-संज्ञासे ही कल्याण हो जाय, इस प्रकारकी भावना करना चाहता है। परन्तु उसे कल्याण करनेकी अभिलाषा करना योग्य नहीं है, क्योंकि दोनों ही जीवोंके एकसे परिणाम हों, और एकको बध हो, दूसरेको वध न हो, ऐसा निश्चयमें भी होना योग्य नहीं।

४२८

श्रीमान् महाश्रीरस्वामी जैसोंने भी अप्रसिद्ध पद रखकर गृहवासस्थका वेदन किया, गृहवाससे निवृत्त होनेपर भी साढ़े बारह (वरस) जैसे दीर्घ काउतक मौन रक्ता, निद्रा छोड़कर निपम परीपह सहन किये, इसका क्या हेतु है ? और यह जीन इम प्रकार वर्तान करता है, तथा इस प्रकार कहता है, इसका क्या हेतु है ?

जो पुरुष सद्गुरुजी उपासनाके निना केवल अपनी कल्पनासे ही आत्म-स्वरूपका निश्चय करे, वह केवल अपने स्वच्छन्दके उदयका वेदन करता है—ऐसा निचार करना योग्य है ।

जो जीन सत्पुरुषके गुणका निचार न करे, और अपनी कल्पनाके ही आश्रयसे चले, वह जीव सहजमात्रमें भगवद्धि उत्पन्न करता है, क्योंकि वह अमर होनेके लिये जहर पीता है ।

४२९

बम्बई, श्रावण वदी ७, १९५०

तुम्हारी और दूसरे मुमुक्षु लोगोंकी चित्तजी दशा माझम की है। ज्ञानी पुरुषोंने अप्रतिमद्वत्ताको ही प्रधान मार्ग कहा है, ओर सनसे अप्रतिमद्व दशाका लक्ष रखकर ही प्रवृत्ति रहती है, तो भी सत्सग आदिमें अभी हमें भी प्रतिमद्व बुद्धि रखनेका ही चित रहता है । हालमें हमारे समागमका प्रसंग नहीं है, ऐसा जानकर तुम सन भाईयोंको, जिस प्रकारसे जीनको शात दातमान उद्धृत हो, उस प्रकारसे वीचन आदिका समागम करना योग्य है—यह बात हृद करने योग्य है ।

४३०

बम्बई, श्रावण वदी ९ शनि १९५०

जीनमें जिस तरह त्याग बेराग्य ओर उपशम गुण प्रगट हों—उदित हों, उस क्रमको लक्षमें रखनेकी जिस पत्रमें सूचना लिखी था, वह पत्र प्राप्त हुआ है ।

जनतक ये गुण जीनमें स्थिर नहीं होते तबतक जीनसे यथार्थरूपसे आत्मस्वरूपका विशेष निचार होना कठिन है । ‘आत्मा रूपी है या अरूपी है ?’ इत्यादि विकल्पोंका जो उससे पहिले ही निचार किया जाता है, वह केवल कल्पना जैसा है । जीन कुछ भी गुण प्राप्त करके यदि शीतल हो जाय, तो फिर उसे विशेष निचार करना चाहिये । आत्म-दर्शन आदि प्रसंग, तीव्र मुमुक्षुताके उत्पन्न होनेके पहिले प्राय करके कल्पितरूपसे ही समझमें आते हैं, जिससे हालमें इस निपयकी शकाका शात करना ही योग्य है ।

४३१

बम्बई, श्रावण वदी ९ शनि १९५०

(१) प्रारब्ध-वशसे प्रसंगकी चारों दिशाओंके दवानसे कुछ व्यनसाययुक्त कार्य होते हैं, परंतु चित्तके परिणामके साधारण प्रसंगमें प्रवृत्ति करते हुए विशेष सकुचित रहनेके कारण, इस प्रकारका पत्र आदि लिखना बगैरह नहीं हो सकता, जिसमें अधिक नहीं लिखा, इसलिये दोनों जने क्षमा करें ।

(२) इस समय किसी भी परिणामकी ओर ध्यान नहीं ।

४३२

बम्बई, श्रावण वदी १५ गुरु १९५०

तुम्हें कुछ ज्ञान-वाचकिक प्रसंगमें उपकारक प्रश्न उठते हैं, उन्हें तुम हमें लिखकर सूचित करते हो, और उनके समाधानकी तुम्हारी विशेष इच्छा रहती है। इससे किसी भी प्रकारसे यदि तुम्हें उन प्रश्नोंका समाधान लिखा जाय तो ठीक हो, यह विचार चित्तमें रहते हुए भी उदय योगसे वेसा नहीं बनता। पत्र लिखनेमें चित्तकी स्थिरता बहुत ही कम रहती है, अथवा चित्त उस कार्यमें अन्यमात्र छाया जैसा ही प्रवेश कर सकता है। जिससे तुम्हें विशेष विस्तारसे पत्र नहीं लिखा जाता। चित्तकी स्थितिके कारण एक एक पत्र लिखते हुए दस दस पाँच पाँच गार, दो दो चार-चार लाइन लिखकर उस पत्रको अधूरा छोड़ देना पड़ता है। क्रियामें रुचि नहीं है, तथा हालमें उस क्रियामें प्रारब्ध-ब्रह्मके भी विशेष उदययुक्त न होनेसे तुम्हें तथा दूसरे मुमुक्षुओंको विशेषरूपसे कुछ ज्ञान चर्चा नहीं लिखी जा सकती। इसके लिये चित्तमें खेद रहा करता है, परन्तु हालमें तो उसका उपशम करनेका ही चित्त रहता है। हाउमें इसी तरहकी कोई आत्म-दशाकी स्थिति रहती है। प्रायः जान-बूझकरके कुछ करनेमें नहीं आता, अर्थात् प्रमाद आदि दोषके कारण यह क्रिया नहीं होती, ऐसा नहीं माझम होता।

समयसार प्रथकी फरिता आदिका तुम जो मुखरससबधी ज्ञानविषयक अर्थ समझते हो वह वेसा ही है, ऐसा सय जगह है, ऐसा कहना योग्य नहीं। बनारसीदासने समयसार प्रथको हिन्दी भाषामें करते हुए बहुतसे फरित्त, सनेया वगैरहम उस प्रकारकी ही बात कही है, और वह किसी तरह बीज-ज्ञानसे मिलती हुई माझम होती है, फिर भी कहीं कहीं उस प्रकारके शब्द उपमावरूपसे भी आते हैं। बनारसीदासने जो समयसार बनाया है, उसमें जहाँ जहाँ वे शब्द आये हैं वहाँ वहाँ सब जगह वे उपमावरूपसे ही हैं, ऐसा माझम नहीं होता, परन्तु बहुतसी जगह वे शब्द वस्तुरूपसे कहे हैं, ऐसा माझम होता है। यद्यपि यह बात कुछ आगे चलनेपर मिल सकती है, अर्थात् तुम जिसे बीज-ज्ञानमें कारण मानते हो, उससे कुछ आगे बढ़ती हुई बात अथवा वही बात, उसमें विशेष ज्ञानसे अगीकार की हुई माझम होती है।

उनकी समयसार प्रथकी रचनाके ऊपरसे माझम होता है कि बनारसीदासको कोई उस प्रकारका संयोग बना होगा। मूल समयसारमें बीज ज्ञानके विषयमें इतनी अधिक स्पष्ट बात कही हुई नहीं माझम होती, और बनारसीदासने तो बहुत जगह वस्तुरूपसे और उपमावरूपसे वह बात कही है। जिसके ऊपरसे ऐसा माझम होता है कि बनारसीदासको, साथमें अपनी आत्माके विषयमें जो कुछ अनुभूत हुआ है, उन्होंने उसका भी कुछ उस प्रकारसे प्रकाश किया है, जिससे वह बात किसी निचक्षण जीनके अनुभूतकी आधारभूत हो—उसे विशेष स्थिर करनेवाजी हो।

ऐसा भी लगता है कि बनारसीदासने लक्षण आदिके भेदसे जीनका विशेष निश्चय किया था, और उस उस लक्षण आदिके सतत मनन होते रहनेसे, उनके अनुभूतमें आत्म स्वरूप कुछ तीक्ष्णरूपसे आया है, और उनको अव्यक्तरूपसे आत्म-द्रव्यका भी लक्ष हुआ है, और उस 'अव्यक्त लक्ष' से उन्होंने उस बीज ज्ञानको गाया है। 'अव्यक्त लक्ष' का अर्थ यहाँ यह है कि चित्त-वृत्तिक विशेषरूपसे आत्म-विचारमें लगे रहनेसे, बनारसीदासको जिस अंशमें परिणामकी निर्मल धारा

है, उस निर्मल धाराके कारण अपना निजका यही द्रव्य है, ऐसा यद्यपि स्पष्ट जाननेमें नहीं आया, तो भी अस्पष्टरूपसे अर्थात् स्वामात्रिकरूपसे भी उनकी आत्मामें वह छाया भासमान हुई है, और जिसके कारण यह बात उनके मुखसे निकल सकी है, और आगे जाकर वह बात उन्हें सहज ही एकदम स्पष्ट हो गई हो, प्रायः उनकी ऐसी दशा उस प्रथमके लिखते समय रही है ।

श्रीङ्गरके अतरमें जो खेद रहता है, वह किसी प्रकारसे योग्य ही है, और वह खेद प्रायः तुम्हें भी रहा करता है, वह हमारे जाननेमें है । तथा दूसरे भी बहुतसे मुमुक्षु जीनोंको इस प्रकारका खेद रहा करता है । यह जाननेपर भी और 'तुम सबका यह खेद दूर किया जाय तो ठीक है' ऐसा मनमें रहनेपर भी, प्रारब्धका वेदन करते हैं । तथा हमारे चित्तमें इस निषयमें अत्यन्त बलवान् खेद रहता है । जो खेद दिनमें प्रायः अनेक प्रसर्गोंपर स्फुरित हुआ करता है, और उसे उपशान्त करना पड़ता है, और प्रायः तुम लोगोंको भी हमने विशेषरूपसे उस खेदके निषयमें नहीं लिखा, अधना नहीं बताया । हमें उसे बताना भी योग्य नहीं लगता था । परन्तु हालमें श्रीङ्गरके कहनेसे प्रसंग पाकर उसे बताना पड़ा है । तुम्हें और ङ्गरको जो खेद रहता है, उस निषयमें हमें उससे अस्वस्थ गुणविशिष्ट खेद रहता होगा, ऐसा लगता है । क्योंकि जिस जिस प्रसंगपर वह बात आत्म-प्रदेशमें स्मरण होती है, उस उस प्रसंगपर समस्त प्रदेश शिथिल जैसे हो जाते हैं, और जीवका 'नित्य स्वभाव' होनेसे, जीन इस प्रकारका खेद करते हुए भी जीता है—इस प्रकार तकका खेद होता है । फिर परिणामात्तर होकर थोड़े अन्काशमें भी उसकी बात प्रत्येक प्रदेशमें स्फुरित होकर निकलती है, और बेसीकी बेसी ही दशा हो जाती है । फिर भी आत्मापर अल्प दृष्टि करके उस प्रकारको हालमें तो उपशान्त करना ही योग्य है—ऐसा जानकर उसे उपशान्त किया जाता है ।

श्रीङ्गरके अधना तुम्हारे चित्तमें यदि ऐसा होता हो कि साधारण कारणोंके सत्यसे हम इस प्रकारकी प्रवृत्ति नहीं करते, तो वह योग्य नहीं है । यदि यह तुम्हारे मनमें रहता हो तो प्रायः वैसा नहीं है, ऐसा हमें लगता है । नित्यप्रति उस बातका विचार करनेपर भी उसके साथ अभी बलवान् कारणोंका सन्ध है, ऐसा जानकर जिस प्रकारकी तुम्हारी इच्छा प्रमाणके हेतुमें है, उस हेतुको मन्द करना पड़ता है । और उसके अवरोधक कारणोंके क्षीण होने देनेमें आत्म-वीर्य कुछ भी कलीभूत होकर स्वस्थितिमें रहता है । तुम्हारी इच्छाके अनुसार हालमें जो प्रवृत्ति नहीं की जाती, उस निषयमें जो बलवान् कारण अवरोधक हैं, उनको तुम्हें विशेषरूपसे बतानेका चित्त नहीं होता, क्योंकि अभी उनके विशेषरूपसे बतानेमें अन्काशको जाने देना ही योग्य है ।

जो बलवान् कारण प्रमाणके हेतुके अवरोधक हैं, उनमें हमारा बुद्धिपूर्वक कुछ भी प्रमाद हो, ऐसा किसी भी तरह समझ नहीं है । तथा अव्यक्तरूपसे अर्थात् नहीं जाननेपर भी जो जीवसे सहजमें हुआ करता हो, ऐसा कोई प्रमाद हो, यह भी मादृश नहीं होता । फिर भी किसी अंशमें उस प्रमादको समझ समझते हुए भी उससे अवरोधकता हो, ऐसा मादृश हो सके, यह बात नहीं है, क्योंकि आत्माकी निश्चय वृत्ति उसके समुख नहीं है ।

लोगोंमें उस प्रवृत्तिको करते हुए मानभग होनेका प्रसंग आये तो उस मानभगपनेके सहन न हो सकनेके कारण प्रमाणके हेतुकी उपेक्षा की जाती हो, ऐसा भी नहीं लगता, क्योंकि उस मान-

मानमें प्राय करके चित्त उदासीन जैसा है, अथवा उस क्रममें चित्तको विशेष उदासीन किया हो, तो हो सकना संभव है ।

शब्द आदि विषयोंके प्रति कोई भी बलवान कारण अरोधक हो, ऐसा भी माझम नहीं होता । यद्यपि यह कहनेका प्रयोजन नहीं है कि उन विषयोंका सर्वाधाधिक भाग ही है, फिर भी उसमें अनेक रूपसे नीरसता भासित हो रही है । उदयसे भी कभी मंदरुचि उत्पन्न होती हो, तो वह भी विशेष अस्था पानेके पहिले ही नाश हो जाती है, और उस मंद रुचिका वेदन करते हुए भी आत्मामें वेद ही रहता है, अर्थात् उस रुचिके आधारहीन होती जानेसे वह भी बलवान कारणरूप नहीं है ।

दूसरे और भी अनेक प्रमाणक पुरुष हुए हैं, उनकी अपेक्षा किसी रीतिसे हममें विचार-दशा आदिका प्रागन्य ही होगा । ऐसा लगता है कि उस प्रकारके प्रमाणक पुरुष आज माझम नहीं होते, और मात्र उपदेशरूपसे नाम जैसी प्रमाणनासे प्रवर्तन करते हुए कोई कोई ही देवनेमें-सुननेमें आते हैं । उनकी विषयमानताके कारण हमें कोई अरोधकता हो, ऐसा भी माझम नहीं होता ।

४३३

वर्षई, भाद्र सुदी ३ रवि १९५०

जीनको ज्ञाना-पुरुषकी पहिचान होनेपर, तथाप्रकारसे अनतानुबधी जोध, मान, माया, लोभका शिथिल होना योग्य है, जिसके होनेपर अनुक्रमसे उसका क्षय होता है । उषों उषों जीनको सत्पुरुषकी पहिचान होंती है, त्यों त्यों मत्ताभिग्रह, दुराग्रह आदि भाव शिथिल पड़ने लगते हैं, और अपने दोषोंको देखनेकी ओर चित्त फिर जाता है, विक्रिया आदि भावमें नीरसता लगने लगती है, अथवा जुगुप्सा उत्पन्न होती है । जीनको अनित्य आदि भावनाके चिंतन करनेके प्रति, बल-वर्षिके स्फुरित होनेमें जिस प्रकारसे ज्ञानी पुरुषके पास उपदेश सुना है, उससे भी विशेष बलवान परिणामसे वह पच-पिय आदिमें अनित्य आदि भावको दृढ़ करता है ।

अर्थात् सत्पुरुषके मिलनेपर, यह सत्पुरुष है, इतना जानकर, सत्पुरुषके जाननेके पहिले जिस तरह आत्मा पचविषय आदिमें आसक्त थी, उस तरह उसके पश्चात् आसक्त नहीं रहती, और अनुक्रमसे जिससे वह आसक्ति-भाव शिथिल पड़े, इस प्रकारके वेराग्यमें जीन प्रवेश करता है । अथवा सत्पुरुषका सयोग होनेके पश्चात् आत्मज्ञान कोई दुर्लभ नहीं है, फिर भी सत्पुरुषमें—उसके वचनमें—उस वचनके आश्रयमें, जतनक प्रीति-भक्ति न हो तत्तक जीनमें आत्म-विचार भी प्रगट होना योग्य नहीं, और सत्पुरुषका जीनको सयोग हुआ है, इस प्रकार ठीक ठीक जीनको मासित हुआ है, ऐसा कहना भी कठिन है ।

जीनको सत्पुरुषका सयोग मिलनेपर तो ऐसी भावना होती है कि अबतक मेरे जो प्रयत्न कल्याणके लिये थे, वे सप्त निष्फल थे—लक्षके बिना छोड़े हुए बाणकी तरह थे, परन्तु अब सत्पुरुषका अपूर्व सयोग मिला है, तो वह मेरे सब साधनोंके सफल होनेका हेतु है । जोर-प्रसंगमें रहकर अबतक जो निष्फल—लक्षरहित साधन किये हैं, अब उस प्रकारसे सत्पुरुषके सयोगमें न करते हुए, जखर अंतर-आत्मामें विचारकर दृढ़ परिणाम रखकर, जीनको इस सयोगमें—वचनमें जोड़ता हूँ, मैं

अपने स्वरूपका त्याग कर दिया हो । करोड़ों प्रकारसे उन अनत परमाणुरूप सोनेके आकारोंको यदि एक स्वरूप करो, तो भी वे सत्र परमाणु अपने ही स्वरूपमें रहते हैं, अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावको नहीं छोड़ते, क्योंकि यह होना किसी भी तरहसे अनुभवमें नहीं आ सकता ।

उस सोनेके अनत परमाणुओंकी तरह सिद्धोंकी अनतकी अगगाहना गिनो तो कोई बाधा नहीं है, परन्तु उससे कुछ कोई भी जीव किसी भी दूसरे जीवकी साथ केवल एकतरूपसे मिल गया है, यह बात नहीं है । सत्र अपने अपने भावमें स्थितिपूर्वक ही रह सकते हैं । जीवरूपसे जीवकी एक जाति हो, इस कारण कोई एक जीव अपनापन त्याग करके दूसरे जीवोंके समुदायमें मिलकर स्वरूपका त्याग कर दे, इसका क्या हेतु है ? उनके निजके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, कर्मग्रन्थ और मुक्तावस्था, ये अनादिसे भिन्न हैं, और यदि फिर जीव मुक्तावस्थामें, उस द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका त्याग कर दे तो फिर उसका अपना स्वरूप ही क्या रहा ? उसका अनुभव ही क्या रहा ? और अपने स्वरूपके नष्ट हो जानेसे उसकी कर्मसे मुक्ति हुई अथवा अपने स्वरूपसे ही मुक्ति हो गई ? इस भेदका विचार करना चाहिये । इत्यादि प्रकारसे जिनभगवान्ने सर्वा एकात्मका निषेध किया है ।

४३६

तीर्थकरने सर्वसगको महाश्वररूप कहा है, यह सत्य है ।

इस प्रकारकी मिश्र गुणस्थान जैसी स्थिति कतक रखनी चाहिये ? जो बात चित्तमें नहीं है उसे करना, और जो चित्तमें है उसमें उदास रहना, यह व्यवहार किस तरह हो सकता है ?

वैद्य-वेपसे और निर्ग्रन्थभाससे रहते हुए कोटाकोटी विचार हुआ करते हैं ।

वेप और उस वेपसत्रधी व्यवहारको देखकर लोकदृष्टि उस प्रकारसे माने यह ठीक है, और निर्ग्रन्थभाससे रहनेवाला चित्त उस व्यवहारमें यथार्थ प्रवृत्ति न कर सके, यह भी सत्य है, इसलिये इस तरहसे दो प्रकारकी एक स्थितिपूर्वक बर्तान नहीं किया जा सकता । क्योंकि प्रथम प्रकारसे रहते हुए निर्ग्रन्थभाससे उदास रहना पड़े तो ही यथार्थ व्यवहारकी रक्षा हो सकती है, और यदि निर्ग्रन्थभाससे रहें तो फिर यह व्यवहार चाहे जैसा हो उसकी उपेक्षा करनी ही योग्य है । यदि उपेक्षा न की जाय तो निर्ग्रन्थभासकी हानि हुए बिना न रहे ।

उस व्यवहारके त्याग किये बिना, अथवा अत्यन्त अल्प किये बिना यथार्थ निर्ग्रन्थता नहीं रहती, और उदयरूप होनेसे व्यवहारका त्याग नहीं किया जाता ।

इस सत्र विभाव-योगके दूर हुए बिना हमारा चित्त दूसरे किसी उपायसे सतोप प्राप्त करे, ऐसा नहीं लगता ।

वह विभाव-योग दो प्रकारका है,—एक पूर्वमें निष्पन्न किया हुआ उदयस्वरूप, और दूसरा आत्मसुखपूर्वक रगसहित किया जाता हुआ भावस्वरूप ।

आत्मभावपूर्वक विभावसत्रधी योगकी उपेक्षा ही श्रेयस्कर मालूम होती है । उसका नित्य ही विचार किया जाता है । उस विभावरूपसे रहनेवाले आत्मभावको बहुत कुछ परिक्षीण कर दिया है, और अभी भी वही परिणति रहा करती है ।

उस सम्पूर्ण विमान-योगके निवृत्त किये बिना चित्त विश्रान्ति प्राप्त करे, ऐसा नहीं माझम होता, और हालमें तो उस कारणसे विशेष क्लेश ही सहन करना पड़ता है । क्योंकि उदय तो विमान-क्रियाका है, और इच्छा आत्मभाजमें स्थिति करनेकी है ।

फिर भी ऐसा रहा करता है कि यदि उदयकी विशेष कालतक प्रवृत्ति रहे तो आत्मभाज विशेष चञ्चल परिणामको प्राप्त होगा । क्योंकि आत्मभाजके विशेष अनुसन्धान करनेका अन्काश उदयकी प्रवृत्तिके कारण प्राप्त नहीं हो सकता, और उससे वह आत्मभाज कुछ शिथिलताको प्राप्त होता है ।

जो आत्मभाज उत्पन्न हुआ है, उस आत्मभाजपर यदि विशेष लक्ष किया जाय तो अल्प कालमें ही उत्तमो विशेष वृद्धि हो, और विशेष जागृत अम्या उत्पन्न हो, और थोड़े ही कालमें हितकारी उच्च आत्म-दशा प्रगट हो, और यदि उदयकी स्थितिके अनुसार ही उदय-कालके रहने देनेका विचार किया जाय तो अत्र आत्म शिथिलता होनेका प्रसंग आवेगा, ऐसा लगता है । क्योंकि दीर्घ कालका आत्मभाज होनेसे इस समयतक चाहे जैसा उदय-वृत्त होनेपर भी वह आत्मभाज नष्ट नहीं हुआ, परन्तु कुछ कुछ उसकी अजागृत अवस्था हो जानेका समय आया है । ऐसा होनेपर भी यदि अब केवल उदयपर ही ध्यान दिया जायगा तो शिथिलभाज उत्पन्न होगा ।

ज्ञानी पुरुष उदयके वश होकर देहादि धर्मकी निवृत्ति करते हैं । यदि इस तरह प्रवृत्ति की हो तो आत्मभाज नष्ट न होना चाहिये । इसलिये उस बातको लक्षमें रखकर उदयका वेदन करना योग्य है, ऐसा विचार करना भी अत्र योग्य नहीं । क्योंकि ज्ञानके तारतम्यकी अपेक्षा यदि उदय-बल बढ़ता हुआ देखनेमें आवे तो वहाँ ज्ञानीको भी जरूर जागृत दशा करनी योग्य है, ऐसा श्रीसर्गज्ञने कहा है ।

यह अत्यन्त दुःख का काल है इस कारण, और हत-पुण्य लोगोंने इस भरत-क्षेत्रको घेर रक्खा है इस कारण, परम सत्सग, सत्सग अथवा सरत्र परिणामी जीवोंका समागम मिलना भी दुर्लभ है, ऐसा मानकर जैसे अल्प कालमें सावधान हुआ जाय, वैसे करना योग्य है ।

४३७

4

क्या मोनदशा धारण करनी चाहिये ?

व्यवहारका उदय ऐसा है कि जिस तरह वह धारण की हुई दशा लोगोंको कपायका निमित्त हो, वैसे व्यवहारकी प्रवृत्ति नहीं होती ।

तब क्या उस व्यवहारको छोड़ देना चाहिये ?

यह भी विचार करनेसे कठिन माझम देता है । क्योंकि उस तरहकी कुछ स्थितिके वेदन करनेका चित्त रहा करता है, फिर वह चाहे शिथिलतासे हो, उदयसे हो, परेच्छासे हो अथवा जैसा सर्गज्ञने देखा है उससे हो । ऐसा होनेपर भी अल्प कालमें व्यवहारके घटानेमें ही चित्त है ।

वह व्यवहार किस प्रकारसे घटाया जा सकेगा ?

क्योंकि उसका विस्तार विशेषरूपसे देखनेमें आता है । व्यापारस्वरूपसे, कुटुम्ब-प्रतिबन्धसे, युवानस्था-प्रतिबन्धसे, दयास्वरूपसे, मित्रारक्षरूपसे, उदयस्वरूपसे—इत्यादि कारणोंसे वह व्यवहार विस्ताररूप माझम होता है ।

मैं ऐसा मानता हूँ कि जब अनतकालसे अप्राप्तकी तरह आत्मस्वरूपको केवलज्ञान केवलदर्शन-स्वरूपसे अतर्मुर्तमें ही उत्पन्न कर लिया है, तो फिर वर्ष—ऊह मासके समयमें इतना यह व्यवहार कैसे न निवृत्त हो सकेगा ? उसकी स्थिति केवल जागृतिके उपयोगांतरसे है, और उस उपयोगके बलका नित्य ही विचार करनेसे अल्प कालमें वह व्यवहार निवृत्त हो सकने योग्य है । तो भी उसकी किस प्रकारसे निवृत्ति करनी चाहिये, यह अभी विशेषरूपसे मुझे विचार करना योग्य है, ऐसा मानता हूँ । क्योंकि धीर्यसगंधी दशा कुछ मद रहती है । उस मद दशाका क्या हेतु है ?

उदयके बलसे ऐसा परिचय—मात्र परिचय ही—प्राप्त हुआ है, ऐसा कहनेमें क्या कोई बाधा है ? उस परिचयकी विशेष—अति विशेष अरुचि रहती है । उसके होनेपर भी परिचय करना पड़ा है । यह परिचयका दोष नहीं कहा जा सकता, परन्तु निजका ही दोष कहा जा सकता है । अरुचि होनेसे इच्छारूप दोष न कहकर उदयरूप दोष कहा है ।

४३८

बहुत विचार करके निम्नरूपसे समाधान होता है ।

एकात द्रव्य, एकात क्षेत्र, एकात काल और एकात भाररूप समयकी आराधना किये बिना चित्तकी शांति न होगी, ऐसा लगता है—ऐसा निश्चय रहता है ।

उस योगका अभी कुछ दूर होना समझ है, क्योंकि उदयका बल देखनेपर उसके निवृत्त नहोतेक कुछ विशेष समय लगेगा ।

४३९

अवि अप्पणो वि देहमि, नायरति ममाइयं.

—(महात्मा पुरुष) अपनी देहमें भी ममत्व नहीं करते ।

४४०

काम, मान और जल्दीगामी इन तीनोंका विशेष समय करना योग्य है ।

४४१

हे जीन ! असारभूत लगनेगले इस व्यससायसे अब निवृत्त हो, निवृत्त !

उस व्यससायके करनेमें चाहे जितना बलवान् प्रारब्धोदय दिखाई देता हो तो भी उससे निवृत्त हो, निवृत्त !

यद्यपि श्रीसर्गने ऐसा कहा है कि चीदहवें गुणस्थानमें रहनेवाला जीव भी प्रारब्धके घेदन किये बिना मुक्त नहीं हो सकता, तो भी तू उस उदयका आश्रयरूप होनेसे, अपना दोष जानकर उसका अत्यंत तीव्रतासे विचार करके, उससे निवृत्त हो, निवृत्त !

मान केवल प्रारब्ध हो, और दूसरी कर्मदशा न रहती हो तो वह प्रारब्ध सहज ही निवृत्त हो जाता है, ऐसा परम पुरुषने स्वीकार किया है। परंतु वह केवल प्रारब्ध उती समय कहा जा सकता है जब प्राणोंके अततक भी निष्ठाभेद-दृष्टि न हो, और तुझे सभी प्रसंगोंमें ऐसा होता है, इस प्रकार जबतक सम्पूर्ण निश्चय न हो तबतक यही श्रेयस्कर है कि उसमें त्याग बुद्धि करनी चाहिये। इस बातका विचार करके, हे जीन ! अब तू अल्प कालमें ही निवृत्त हो, निवृत्त !

४४२

हे जीन ! अब तू सग-निवृत्तिरूप कालकी प्रतिज्ञा कर, प्रतिज्ञा !

यदि सर्वथा सग-निवृत्तिरूप प्रतिज्ञाका विशेष अंकाश देखनेमें आये तो एकदेश सग निवृत्तिरूप इस व्यवसायका त्याग कर !

जिस ज्ञान-दशामें त्याग-अत्याग कुछ भी समन नहीं, उस ज्ञान-दशाकी जिसमें सिद्धि है, ऐसा तू सर्वसग त्याग दशाका यदि अल्प कालमें ही वेदन करेगा, तो यदि तू सम्पूर्ण जगत्के समागममें रहे तो भी तुझे वह बाधारूप न हो, इस प्रकारसे आचरण करनेपर भी सर्वज्ञने निवृत्तिको ही प्रशस्त कहा है, क्योंकि ऋषभ आदि सन परम पुरुषोंने अतमें ऐसा ही किया है।

४४३

बम्बई, भाद्र सुदी १० रवि १९५०

यह आत्मभान है और यह अन्यभान है, इस प्रकार बोध-बीजके आत्मामें परिणमित होनेसे अन्यभानमें स्वाभाविक उदासीनता उत्पन्न होती है, और वह उदासीनता अनुक्रमसे उस अन्यभानसे सर्वथा मुक्त करती है। इसके पश्चात् जिसने निज ओर परके भानको जान लिया है ऐसे ज्ञानी-पुरुषको पर-भानके कार्यका जो कुछ प्रसंग रहता है, उस प्रसंगमें प्रवृत्ति करते हुए भी उससे उस ज्ञानीका सबंध छूटा ही करता है, उसमें हित बुद्धि होकर प्रतिग्रह नहीं होता।

प्रतिग्रह नहीं होता, यह बात एकाल नहीं है। क्योंकि जहाँ ज्ञानका निशेष प्राबल्य न हो, वहाँ पर-भानके विशेष परिचयका उस प्रतिग्रहरूप हो जाना भी समन होता है, और इस कारण भी श्रीजिन-मगवान्ने ज्ञानी-पुरुषके लिये भी निज ज्ञानसे सबंध रखनेवाले पुरुषार्थका बखान किया है। उसे भी प्रमाद करना योग्य नहीं, अथवा पर-भानका परिचय करना योग्य नहीं, क्योंकि वह भी किसी अंशसे आत्म-धाराको प्रतिग्रहरूप कहे जाने योग्य है।

ज्ञानीको प्रमाद बुद्धि समव नहीं है, ऐसा यद्यपि सामान्यरूपसे श्रीजिन आदि महात्माओंने कहा है, तो भी उस पदको चौथे गुणस्थानसे समन नहीं माना, उसे आगे जाकर ही समनित माना है। जिससे विचारवान जीनको तो अक्षय ही जसे बने तसे पर-भानके परिचित कार्यसे दूर निवृत्त होना ही योग्य है।

प्रायः, करके विचारवान जीनको तो यही बुद्धि रहती है। फिर भी किसी

पर-भायका परिचय बल्लभानरूपसे उदयमें हो तो निज पद बुद्धिमें स्थिर रहना कठिन है, ऐसा मानकर नित्य ही निवृत्त होनेकी बुद्धिकी विशेष भावना करनी चाहिये, ऐसा महान् पुरुषोंने कहा है ।

अल्प काष्ठमें अव्याग्राध रिगति होनेके लिये तो अत्यन्त पुरुषार्थ करके जीवको पर-परिचयमें निवृत्त होना ही योग्य है । धीमे धीमे निवृत्त होनेके कारणोंके ऊपर भार देनेकी अपेक्षा जिस प्रकारसे शीघ्रतासे निवृत्ति हो जाय, उस विचारको करना चाहिये । और वैसा करते हुए यदि असाता आदि आपत्ति-योगका वेदन करना पड़ता हो तो उसका वेदन करके भी पर-परिचयसे शीघ्रतासे दूर होनेका मार्ग ग्रहण करना चाहिये—यह बात भूल जाने योग्य नहीं ।

ज्ञानकी बलवान् तारतम्यता होनेपर तो जीवको पर-परिचयमें कभी भी स्वामुद्धि होना सभ्य नहीं, और उसकी निवृत्ति होनेपर भी ज्ञान-बलसे उमे एकातररूपसे ही निहार करना योग्य है । परन्तु जिसकी उससे निम्न दशा है, ऐसे जीवको तो अग्रश्य ही पर-परिचयका छेदन करके सत्सग करना चाहिये, जिस सत्सगसे सहज ही अव्याग्राध स्थितिका अनुभव होता है ।

ज्ञानी-पुरुष—जिसे एकात्म में निचरते हुए भी प्रतिबन्ध सभ्य नहीं—भी सत्सगकी निरन्तर इच्छा रखता है । क्योंकि जीवको यदि अव्याग्राध समाधिकी इच्छा हो तो सत्सगके समान अन्य कोई भी सरल उपाय नहीं है ।

इस कारण दिन प्रतिदिन प्रत्येक प्रसंगमें बहुत बार प्रत्येक क्षणमें सत्सगके आराधन करनेकी ही इच्छा वृद्धिगत हुआ करती है ।

४४४

बम्बई, माघ वदी ५ गुरु १९५०

ॐ

योगवासिष्ठ आदि जो जो श्रेष्ठ पुरुषोंके वचन हैं, वे सत्र अहवृत्तिका प्रतीकार करनेके लिये ही हैं । जिस जिस प्रकारसे अपनी भाति कल्पित की गई है, उस उस प्रकारसे उस भातिको समझकर तत्संबन्धी अभिमानको निवृत्त करना, यही सत्र तीर्थंकर महामाओंका कथन है, और उसी वाक्यके ऊपर जीवको विशेषरूपसे स्थिर होना है—विशेष विचार करना है, और उसी वाक्यको मुख्यरूपसे अनुप्रेक्षण करना योग्य है—उसी कार्यकी सिद्धिके लिये ही सत्र साधन कहे हैं । अहवृत्ति आदिके बढ़नेके लिये, बाह्य क्रिया अथवा मतके आप्रग्रहके लिये, सम्प्रदाय चलावनेके लिये, अथवा पूजा-स्वावा प्राप्त करनेके लिये किसी महापुरुषका कोई उपदेश नहीं है, और उसी कार्यको करनेकी ज्ञानी पुरुषकी सर्वथा आज्ञा है । अपनी आत्मामें प्रादुर्भूत प्रशंसनीय गुणोंसे उत्कर्ष प्राप्त करना योग्य नहीं, परन्तु अपने अल्प दोषको भी देखकर फिर फिरसे पश्चात्ताप करना ही योग्य है, और अप्रमाद भावसे उससे पीछे फिरना ही उचित है, यह उपदेश ज्ञानी-पुरुषके वचनमें सर्वत्र सन्निविष्ट है । और उस भावके प्राप्त होनेके लिये सत्सग सद्गुरु और सत्साध आदि जो साधन कहे हैं, वे अपूर्व निमित्त हैं ।

जीवको उस साधनकी आराधना निजस्वरूपके प्राप्त करनेके कारणरूप ही है, परन्तु जीव यदि वहाँ भी वचना बुद्धिसे प्रवृत्ति करे तो कभी भी कल्याण न हो । वचना-बुद्धि अर्थात् सत्सग सद्गुरु आदिमें

सच्चे आमभारसे जो माहात्म्य बुद्धि करना योग्य है, उस माहात्म्य बुद्धिका न होना, और अपनी आत्माको अज्ञानता ही रहती चली आई है, इसलिये उसकी अल्पज्ञता—लघुता विचारकर अमाहात्म्य बुद्धि नहीं करना । उसका (माहात्म्यबुद्धि आदिका) प्रसंग-सद्वृत्त आदिमें आराधन नहीं करना भी वचना-बुद्धि है । यदि जीव यहाँ भी लघुता धारण न करे तो जीव प्रत्यक्षरूपसे मन भ्रमणमें भयभीत नहीं होता, यही विचार करने योग्य है । जीवको यदि प्रथम इस बातका अविकल लक्ष हो तो सप्त शास्त्रार्थ और आचार्यका सहज ही सिद्ध होना सम्भव है ।

४४५

गम्भीर, आसोज सुदी २१ बुध १९५०

जिसे स्वप्नमें भी ससार-सुखकी इच्छा नहीं रहती, और जिसे ससारका सम्पूर्ण स्वरूप निस्सारभूत भासित हुआ है, ऐसा ज्ञानी-पुरुष भी बारम्बार आमात्रस्याका बारम्बार स्मरण कर करके जो प्रारब्धका उदय हो उसका वेदन करता है, परन्तु आत्मास्थानमें प्रमाद नहीं होने देता । प्रमादके अन्काश-योगमें ज्ञानीको भी किसी अंशमें ससारसे जो व्यामोहका सम्भव होना कहा है, उस ससारमें साधारण जीवको रहते हुए, लौकिक भावमें उसके व्यस्तताको करते हुए आत्म हितकी इच्छा करना, यह न होने जैसा ही कार्य है । क्योंकि लौकिक भावके कारण जहाँ आत्माको निवृत्ति नहीं होती, वहाँ दूसरी तरहसे हित विचार होना सम्भव नहीं । यदि एककी निवृत्ति हो तो दूसरेका परिणाम होना सम्भव है । अहितके हेतुभूत ससारसम्बन्धी प्रमग, लौकिक-भाव, लोक-चेष्टा, इन सबकी सँभालको जैसे उने तैसे दूर करके—उसे कम करके—आत्म हितको अन्काश देना योग्य है ।

आत्म-हितके लिये सत्सगके समान दूसरा कोई बलवान् निमित्त माध्यम नहीं होता । फिर भी उस सत्सगमें भी जो जीव लौकिक भावसे अन्काश नहीं लेता, उसे प्रायः वह निष्फल ही होता है, और यदि सहज सत्सग फलवान् हुआ हो तो भी यदि विशेष-अति विशेष लोकावेश रहता हो तो उस फलके निर्मूल हो जानेमें देर नहीं लगती । तथा स्त्री, पुत्र, आरम्भ, परिग्रहके प्रसंगमेंसे यदि निज-बुद्धिको हटानेका प्रयास न किया जाय तो सत्सगका फलवान् होना भी कैसे सम्भव हो सकता है ? जिस प्रसंगमें महाज्ञानी पुरुष भी सँभल सँभलकर चलते हैं, उसमें फिर इस जीवको तो अत्यन्त अत्यन्त सँभलपूर्वक—यूनतापूर्वक चलना चाहिये, यह बात कभी भी भूलने योग्य नहीं है । ऐसा निश्चय करके, प्रत्येक प्रसंगमें, प्रत्येक कार्यमें और प्रत्येक परिणाममें उसका लक्ष रखकर जिसमें उससे छुटकारा हो जाय उसी तरह करते रहना, यह हमने श्रीराममानस्वामीकी उग्रस्थ मुनिचर्याके दृष्टान्तसे कहा था ।

४४६

गम्भीर, आसोज वदी ३ बुध १९५०

(१)

‘भगवत् भगवत्की सँभल करेगा, पर उसी समय करेगा जब जीव अपना अहम्भार छोड़ देगा,’ इस प्रकार जो भद्रजनोक्ता वचन है, वह भी विचार करनेसे हितकारी है ।

(२)

राग, द्वेष और अज्ञानका आत्यंतिक अमान करके जो सहज शुद्ध आत्मस्वरूपमें स्थित हो गया है, वह स्वरूप हमारे स्मरण करनेके, ध्यान करनेके और पानेके योग्य स्थान है ।

(३)

सर्वज्ञ-पदका ध्यान करो ।

४४७

बम्बई, आसोज वदी ६ शनि १९५०

ॐ

सत्पुरुषको नमस्कार

आत्माधी, गुणप्राही, सत्सग-योग्य भाई श्रीमोहनलाळे प्रति श्री डरबन, श्री बम्बईसे लिखित जीवनमुक्तदशाके इच्छुक रायचन्द्रका आत्मस्मृतिपूर्वक यथायोग्य पहुँचे ।

तुम्हारे लिखे हुए पत्रमें जो आत्मा आदिके विषयमें प्रश्न हैं, ओर जिन प्रश्नोंके उत्तर जान-नेकी तुम्हारे चित्तमें विशेष आतुरता है, उन दोनोंके प्रति मेरा सहज सहज अनुमोदन है । परन्तु जिस समय तुम्हारा वह पत्र मुझे मिला उस समय मेरी चित्तकी स्थिति उसका उत्तर लिख सकने जैसी न थी, और प्रायः वैसा होनेका कारण भी यह था कि उस प्रसंगमें बाह्योपाधिके प्रति विशेष बेराग्य परिणाम प्राप्त हो रहा था । इस कारण उस पत्रका उत्तर लिखने जैसे कार्योंमें भी प्रवृत्ति हो सकना सम्यक् न था । थोड़े समयके पश्चात् उस बेराग्यमेंसे अवकाश लेकर भी तुम्हारे पत्रका उत्तर लिखूँगा, ऐसा निचार किया था । परन्तु पीछेसे वैसा होना भी असमन हो गया । तुम्हारे पत्रकी पहुँच भी मैंने न लिखी थी, और इस प्रकार उत्तर लिख भेजनेमें जो विलम्ब हुआ, इससे मेरे मनमें खेद हुआ था, ओर इसमेंका अमुक भाग अतक भी रहा करता है । जिस अवसरपर विशेष करके यह खेद हुआ, उस अवसरपर यह सुननेमें आया कि तुम्हारा निचार तुरत ही इस देशमें आनेका है । इस कारण कुछ चित्तमें ऐसा आया कि तुम्हें उत्तर लिखनेमें जो विलम्ब हुआ है वह भी तुम्हारे समागम होनेसे विशेष लाभकारक होगा । क्योंकि लेखद्वारा बहुतसे उत्तरोंका समझाना कठिन था, और तुम्हें पत्रके तुरत ही न मिल सकनेके कारण तुम्हारे चित्तमें जो आतुरता उत्पन्न हुई, वह समागम होनेपर उत्तरको तुरत ही समझ सकनेके लिये एक श्रेष्ठ कारण मानने योग्य था । अब प्रारम्भके उदयसे जन समागम हो तब कुछ भी उस प्रकारकी ज्ञान-वार्ता होनेका प्रसंग आये, यह आकांक्षा रखकर सक्षेपमें तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर लिखता हूँ । इन प्रश्नोंके उत्तरोंका विचार करनेके लिये निरंतर तत्पराधी विचाररूप अभ्यासकी आवश्यकता है । वह उत्तर सक्षेपमें लिखा गया है, इस कारण बहुतसे सदेहोंकी निवृत्ति होना तो कदाचित् कठिन होगी तो भी मेरे चित्तमें ऐसा रहता है कि मेरे वचनोंमें तुम्हें कुछ भी विशेष निश्चास है, इससे तुम्हें धीरज रह सकेगा, और वह प्रश्नोंके यथायोग्य समाधान होनेका अनुक्रमसे कारणभूत होगा, ऐसा मुझे लगता है । तुम्हारे पत्रमें २७ प्रश्न हैं, उनका उत्तर सक्षेपमें नीचे लिखता हूँ,—

१ प्रश्न —आत्मा क्या है ? क्या वह कुछ करती है ? और उसे कर्म दुःख देता देना नहीं ?

उत्तर —(१) जैसे घट पट आदि जड़ वस्तुयें हैं, उसी तरह आत्मा ज्ञानस्वरूप वस्तु है। घट पट आदि अनित्य हैं—त्रिकाळमें एक ही स्वरूपसे स्थिरतापूर्वक रह सकनेवाले नहीं हैं। आत्मा एक स्वरूपसे त्रिकाळमें स्थिर रह सकनेवाली नित्य पदार्थ है। जिस पदार्थकी उत्पत्ति किसी भी सयोगसे न हो सकती हो वह पदार्थ नित्य होता है। आत्मा किसी भी सयोगसे उत्पन्न हो सकती हो, ऐसा माझम नहीं होता। क्योंकि जड़के चाहे कितने भी सयोग क्यों न करो तो भी उससे चेतनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। जो धर्म जिस पदार्थमें नहीं होता, उस प्रकारके बहुतसे पदार्थोंके इकट्ठे करनेसे भी उसमें जो धर्म नहीं है, वह धर्म उत्पन्न नहीं हो सकता, ऐसा सरसो अनुभव हो सकता है। जो घट, पट आदि पदार्थ हैं, उनमें ज्ञानस्वरूप देखनेमें नहीं आता। उस प्रकारके पदार्थोंका यदि परिणामांतर पूर्वक सयोग किया हो अथवा सयोग हुआ हो, तो भी वह उसी तरहकी जातिका होता है, अर्थात् वह जड़स्वरूप ही होता है, ज्ञानस्वरूप नहीं होता। तो फिर उस तरहके पदार्थोंके सयोग होनेपर आत्मा अथवा जिसे ज्ञानी-पुरुष मुख्य 'ज्ञानस्वरूप लक्षणयुक्त' कहते हैं, उस प्रकारके (घट पट आदि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश) पदार्थसे किसी तरह उत्पन्न हो सकने योग्य नहीं। 'ज्ञानस्वरूप', यह आत्माका मुख्य लक्षण है, और जड़का मुख्य लक्षण 'उसके अमानरूप' है। उन दोनोंका अनादि सहज स्वभाव है। ये, तथा इसी तरहके दूसरे हजारों प्रमाण आत्माको 'नित्य' प्रतिपादन कर सकते हैं। तथा उसका विशेष विचार करनेपर नित्यरूपसे सहजस्वरूप आत्मा अनुभवमें भी आती है। इस कारण सुख-दुःख आदि भोगनेवाले, उससे निवृत्त होनेवाले, विचार करनेवाले, प्रेरणा करनेवाले इत्यादि भाव जिसकी विद्यमानतासे अनुभवमें आते हैं, ऐसी वह आत्मा मुख्य चेतन (ज्ञान) लक्षणसे युक्त है। और उस भावसे (स्थितिसे) वह सन कालमें रह सकनेवाली 'नित्य पदार्थ' है। ऐसा माननेमें कोई भी दोष अथवा बाधा माझम नहीं होती, बल्कि इससे सत्यके स्वीकार करनेरूप गुणकी ही प्राप्ति होती है।

यह प्रश्न तथा तुम्हारे दूसरे बहुतसे प्रश्न इस तरह हैं कि जिनमें विशेष लिपिने, कहने और समझानेकी आवश्यकता है। उन प्रश्नोंका उस प्रकारसे उत्तर लिखा जाना चाहलें कठिन होनेसे प्रथम तुम्हें पट्टदर्शनसमुच्चय ग्रंथ भेजा था, जिसके बौचने और विचार करनेसे तुम्हें किसी भी अशमें समाधान हो, और इस पत्रसे भी कुछ विशेष अशमें समाधान हो सकना सम्भव है। क्योंकि इस सबधमें अनेक प्रश्न उठ सकते हैं, जिनके फिर-फिरसे समाधान होनेसे, विचार करनेसे समाधान होगा।

(२) ज्ञान दशामें—अपने स्वरूपमें यथार्थ बोधसे उत्पन्न हुई दशामें—यह आत्मा निज भावका अर्थात् ज्ञान, दर्शन (यथास्थित निश्चय) और सहज-समाधि परिणामका कर्त्ता है, अज्ञान दशामें क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि प्रकृतियोंका कर्त्ता है, और उस भावके फलका भोक्ता होनेसे प्रसंगवश घट पट आदि पदार्थोंका निमित्तरूपसे कर्त्ता है। अर्थात् घट पट आदि पदार्थोंका मूल द्रव्योंका वह कर्त्ता नहीं, परन्तु उसे किसी आकारमें अपनेरूप क्रियाका ही कर्त्ता है। यह जो पाँछे दशा कही है, जैनदर्शन उसे 'कर्म' कहता है, वेदान्तदर्शन उसे 'आति' कहता है, और दूसरे

उत्तर — (१) आर्यधर्मकी व्याख्या करते हुए सबके सन अपने अपने पक्षको ही आर्य-धर्म कहना चाहते हैं। जैन जैनधर्मको, बौद्ध बौद्धधर्मको, वेदाती वेदातधर्मको आर्यधर्म कहें, यह साधारण बात है। फिर भी ज्ञानी-पुरुष तो जिससे आत्माको निज स्वरूपकी प्राप्ति हो, ऐसा जो आर्य (उत्तम) मार्ग है उसे ही आर्यधर्म कहते हैं, और ऐसा ही योग्य है।

(२) सनकी उत्पत्ति वेदमेंसे होना समझ नहीं हो सकता। वेदमें जितना ज्ञान कहा गया है उससे हजार गुना आशययुक्त ज्ञान श्रीतार्किक आदि महात्माओंने कहा है, ऐसा मेरे अनुभवमें आता है, और इससे मैं ऐसा मानता हूँ कि अन्य वस्तुमेंसे सम्पूर्ण उस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। इस कारण वेदमेंसे सबकी उत्पत्ति मानना योग्य नहीं है। हाँ, वैष्णव आदि सम्प्रदायोंकी उत्पत्ति उसके आश्रयसे माननेमें कोई बाधा नहीं है। जैन बौद्धके अतिम महावीर आदि महात्माओंके पूर्व वेद विद्यमान थे, ऐसा मालूम होता है। तथा वेद बहुत प्राचीन ग्रंथ हैं, ऐसा भी मालूम होता है। परन्तु जो कुछ प्राचीन हो वह सब सम्पूर्ण हो अथवा सत्य हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता, तथा जो पीछेसे उत्पन्न हो वह सब असम्पूर्ण और असत्य हो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। बाकी तो वेदके समान अभिप्राय और जैनके समान अभिप्राय अनादिसे चला आ रहा है। सर्ग भाग अनादि ही हैं, मात्र उनका रूपांतर हो जाता है, सर्गथा उत्पत्ति अथवा सर्गथा नाश नहीं होना। वेद, जैन, और दूसरे सनके अभिप्राय अनादि हैं, ऐसा माननेमें कोई बाधा नहीं है, फिर उसमें किस बातका विवाद हो सकता है? फिर भी इन सनमें विशेष बलवान सत्य अभिप्राय किसका मानना योग्य है, इसका हमें तुम्हें सनको निवार करना चाहिये।

९. प्रश्न — वेद किसने बनाये? क्या वे अनादि हैं? यदि वेद अनादि हों तो अनादिका क्या अर्थ है?

उत्तर — (१) वेदोंकी उत्पत्ति बहुत समय पहिले हुई है।

(२) पुस्तकरूपसे कोई भी शास्त्र अनादि नहीं, और उसमें कहे हुए अर्थके अनुसार तो सभी शास्त्र अनादि हैं। क्योंकि उस उस प्रकारका अभिप्राय भिन्न भिन्न जीव भिन्न भिन्नरूपसे कहते आये हैं, और ऐसा ही होना समझें। मोक्ष आदि भाग भी अनादि हैं, और क्षमा आदि भाग भी अनादि हैं। हिंसा आदि धर्म भी अनादि हैं और अहिंसा आदि धर्म भी अनादि हैं। केवल जीवको हितकारी क्या है, इतना निवार करना ही कार्यकारी है। अनादि तो दोनों हैं, फिर कभी किसीका कम मात्रामें बल होता है और कभी किसीका विशेष मात्रामें बल होता है।

१०. प्रश्न — गीता किसने बनाई है? वह ईश्वरकृत तो नहीं है? यदि ईश्वरकृत हो तो क्या उसका कोई प्रमाण है?

उत्तर — ऊपर कहे हुए उत्तरोंसे इसका बहुत कुछ समाधान हो सकता है। अर्थात् 'ईश्वर' का अर्थ ज्ञानी (सम्पूर्ण ज्ञानी) करनेसे तो वह ईश्वरकृत हो सकती है, परन्तु नित्य, निश्चय आकाशकी तरह ईश्वरके व्यापक स्वीकार करनेपर उस प्रकारकी पुस्तक आदिकी उत्पत्ति होना समझ नहीं। क्योंकि वह तो साधारण कार्य है, जिसका कर्तृत्व आरम्भपूर्वक ही होता है—अनादि नहीं होता।

गीता वेदव्यासजीकी रची हुई पुस्तक मानी जाती है, और महात्मा श्राकृष्णन अर्जुनको उस प्रकारका बोध किया था, इसलिये मुरारूपसे श्रीकृष्ण ही उसके कर्ता कहे जाते हैं, यह बात समझ है। प्रथम श्रेष्ठ है। उस तरहका आशय अनादि कालसे चला आ रहा है, परन्तु वे ही श्लोक अनादिसे चले आते हों, यह समझ नहीं है, तथा निष्क्रिय ईश्वरसे उसका उत्पत्ति होना भी समझ नहीं। वह क्रिया किसी सक्रिय अर्थात् देहधारीसे ही होने योग्य है, इसलिये जो सम्पूर्ण ज्ञानी हैं वह ईश्वर है, और उसके द्वारा उपदेश किये हुए शास्त्र ईश्वरीय शास्त्र हैं, यह माननेमें कोई बाधा नहीं है।

११ प्रश्न — पशु आदिके यज्ञ करनेसे थोड़ासा भी पुण्य होता है, क्या यह सच है ?

उत्तर — पशुके वधसे, होमसे अथवा उसे थोड़ासा भी दुःख देनेसे पाप ही होता है, तो फिर उसे यज्ञमें करो अथवा चाहे तो ईश्वरके धाममें बैठकर करो। परन्तु यज्ञमें जो दान आदि क्रियायें होती हैं, वे कुछ पुण्यकी कारणभूत हैं। फिर भी हिंसा-मिश्रित होनेसे उनका भी अनुमोदन करना योग्य नहीं है।

१२ प्रश्न — जिस धर्मको आप उत्तम कहते हो, क्या उसका कोई प्रमाण दिया जा सकता है ?

उत्तर — प्रमाण तो कोई दिया न जाय, और इस प्रकार प्रमाणके बिना ही यदि उसकी उत्तमताका प्रतिपादन किया जाय तो फिर तो अर्थ-अनर्थ, धर्म-अधर्म सभीको उत्तम ही कहा जाना चाहिये। परन्तु प्रमाणसे ही उत्तम-अनुत्तमकी पहिचान होती है। जो धर्म समारके क्षय करनेमें सबसे उत्तम हो और निजस्वभावात् स्थिति करानेमें बलवान हो, वही धर्म उत्तम और वही धर्म उल्लान है।

१३ प्रश्न — क्या आप ख्रिस्तीधर्मके विषयमें कुछ जानते हैं ? यदि जानते हैं तो क्या आप अपने विचार प्रगट करेंगे ?

उत्तर — ख्रिस्तीधर्मके विषयमें मैं सागरण ही जानता हूँ। भरतखण्डके महात्माओंने जिस तरहके धर्मकी शोध की है—विचार किया है, उस तरहके धर्मका किसी दूसरे देशके द्वारा विचार नहीं किया गया, यह तो थोड़ेसे अभ्याससे ही समझमें आ सकता है। उसमें (ख्रिस्तीधर्ममें) जीवकी सदा परवशता कही गई है, और वह दशा मोक्षमें भी इसी तरहकी मानी गई है। जिसमें जीवके अनादि स्वरूपका यथायोग्य विवेचन नहीं है, जिसमें कर्म-बन्धकी व्यवस्था और उसकी निवृत्ति भी जैसी चाहिये वैसी नहीं कही, उस धर्मका मेरे अभिप्रायके अनुसार सर्वोत्तम धर्म होना समझ नहीं है। ख्रिस्तीधर्ममें जैसा मैंने ऊपर कहा, उस प्रकारका जैसा चाहिये वैसा समाधान देखनेमें नहीं आता। इस वाक्यको मैंने मतभेदके वश होकर नहीं लिखा। अविक पूँछने योग्य माद्दम हो तो पूँछना—तो विशेष समाधान हो सकेगा।

१४ प्रश्न — वे लोग ऐसा कहते हैं कि बाइबल ईश्वर-प्रेरित है। ईसा ईश्वरका अवतार है—वह उसका पुत्र है और था।

उत्तर — यह बात तो श्रद्धासे ही मान्य हो सकती है, परन्तु यह प्रमाणसे सिद्ध नहीं होती। जो बात गीता और वेदके ईश्वर-कर्तृत्वके विषयमें लिखी है, वही बात बाइबलके सबधमें भी समझना चाहिये। जो जन्म मरणसे मुक्त हो, वह ईश्वर अवतार है, यह समझ नहीं है। क्योंकि उग-

लीन होना किया जाय तो किसी अभिप्रायसे यह बात स्वीकृत हो सकती है, परन्तु मुझे यह समझ नहीं लगती। क्योंकि सत्र पदार्थ सब जीव इस प्रकार सम परिणामको किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, जिससे इस प्रकारका संयोग बने ? और यदि उस प्रकारके परिणामका प्रसंग आये भी तो फिर निपमता नहीं हो सकती। यदि अव्यक्तरूपसे जीवमें निपमता और व्यक्तरूपसे समताके होनेको प्रत्यक्ष स्वीकार करें तो भी देह आदि सबधके बिना निपमता किस आकारसे रह सकती है ? यदि देह आदिका सत्रध मानें तो सत्रको एकेन्द्रियपना माननेका प्रसंग आये, और ऐसा माननेसे तो बिना कारण ही दूसरी गतियोंका निषेध मानना चाहिए—अर्थात् ऊँची गतिके जीवको यदि उस प्रकारके परिणामका प्रसंग दूर होने आया हो तो उसके प्राप्त होनेका प्रसंग उपस्थित हो, इत्यादि बहुतसे विचार उठते हैं। अतएव सर्व जीवोंकी अपेक्षा प्रलय होना समझ नहीं है।

२४ प्रश्न — अनपढ़को भक्ति करनेसे मोक्ष मिलती है, क्या यह सच है ?

उत्तर — भक्ति ज्ञानका हेतु है। ज्ञान मोक्षका हेतु है। जिसे अक्षर ज्ञान न हो यदि उसे अनपढ़ कहा हो तो उसे भक्ति प्राप्त होना असंभव है, यह कोई बात नहीं है। प्रत्येक जीव ज्ञान-स्वभावसे युक्त है। भक्तिके बलसे ज्ञान निर्मल होता है। निर्मल ज्ञान मोक्षका हेतु होता है। सम्पूर्ण ज्ञानकी आशुति हुए बिना सर्वथा मोक्ष हो जाय, ऐसा मुझे मादम नहीं होता, और जहाँ सम्पूर्ण ज्ञान है वहाँ सर्व भाषा ज्ञान समा जाता है, यह कहनेकी भी आवश्यकता नहीं। भाषा-ज्ञान मोक्षका हेतु है, तथा वह जिसे न हो उसे आत्म-ज्ञान न हो, यह कोई नियम नहीं है।

२५ प्रश्न — कृष्णात्तर और रामात्तरका होना क्या यह सच्ची बात है ? यदि हो तो वे कौन थे ? ये साक्षात् ईश्वर थे या उसके अंश थे ? क्या उन्हें माननेसे मोक्ष मिलती है ?

उत्तर — (१) ये दोनों महात्मा पुरुष थे, यह तो मुझे भी निश्चय है। आत्मा होनेसे वे ईश्वर थे। यदि उनके सर्व आचरण दूर हो गये हों तो उन्हें सर्वथा मोक्ष माननेमें विनाश नहीं है। कोई जीव ईश्वरका अंश है, ऐसा मुझे नहीं मादम होता। क्योंकि इसके विरोधी हजारों प्रमाण देखनेमें आते हैं। तथा जीवकी ईश्वरका अंश माननेसे वह मोक्ष सत्र व्यर्थ ही हो जायेंगे। क्योंकि फिर तो ईश्वर ही अज्ञान आदिका कर्त्ता हुआ, और यदि वह अज्ञान आदिका कर्त्ता हो तो वह फिर ऐश्वर्यरहित होकर वह अपना ईश्वरत्व ही खो बैठे, अर्थात् जानका स्वामी होनेका प्रयत्न करते हुए ईश्वरको उल्टा हानिके सहन करनेका प्रसंग उपस्थित हो। तथा जीवको ईश्वरका अंश माननेके बाद पुरुषार्थ करना किस तरह योग्य हो सकता है ? क्योंकि वह स्वयं तो कोई कर्त्ता-हर्त्ता सिद्ध हो नहीं सकता ? इत्यादि विरोध आनेसे किसी जीवको ईश्वरके अंशरूपसे स्वीकार करनेकी भी मेरी बुद्धि नहीं होती। तो फिर श्रीकृष्ण अथवा राम जैसे महात्माओंके साथ तो उस सबधके माननेकी बुद्धि कैसे हो सकती है ? वे दोनों अव्यक्त ईश्वर थे, ऐसा माननेमें बाधा नहीं है। फिर भी उन्हें सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रगट हुआ था या नहीं, यह बात विचार करने योग्य है।

(२) 'क्या उन्हें माननेसे मोक्ष मिलती है ?' इस प्रश्नका उत्तर सहज है। जानके सब राग, द्वेष और अज्ञानका अभाव होना अर्थात् उनसे छूट जानेका नाम ही मोक्ष है। वह जिसके उपदेशसे

हो सके, उसे मानकर और उसका परमार्थ स्वरूप निचारकर अपनी आत्मामें भी उसी तरहकी निष्ठा रखकर उसी महात्माकी आत्माके आकारसे (स्वरूपमें) प्रतिष्ठान हो, तभी मोक्ष होनी सम्यक् है। चाकी दूसरी उपासना सर्वथा मोक्षका हेतु नहीं है—यह उसके साधनका ही हेतु होती है। यह भी निश्चयसे ही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता।

२६ प्रश्न — ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर कौन थे ?

उत्तर—सृष्टिके हेतुस्वरूप तीन गुणोंको मानकर उनके आश्रयसे उनका यह रूप बताया हो, तो यह बात ठीक बैठ सकती है, तथा उस प्रकारके दूसरे कारणोंसे उन ब्रह्मा आदिका स्वरूप समझमें आता है। परन्तु पुराणोंमें जिस प्रकारसे उनका स्वरूप कहा है, यह स्वरूप उसी प्रकारसे है, ऐसा माननेमें मेरा विशेष झुकाव नहीं है। क्योंकि उनमें बहुतसे रूपक उपदेशके लिये कहे हैं, ऐसा भी मादुर्य होता है। फिर भी हमें उनका उपदेशके रूपमें लाभ लेना, और ब्रह्मा आदिके स्वरूपका सिद्धांत करनेकी जजालमें न पड़ना, यही मुझे ठीक लगता है।

२७ प्रश्न — यदि मुझे सर्प काटने आने तो उस समय मुझे उसे काटने देना चाहिये या उसे मार डालना चाहिये ? यहाँ ऐसा मान लेते हैं कि उसे किसी दूसरी तरह हटानेकी मुझमें शक्ति नहीं है।

उत्तर — सर्पको तुम्हें काटने देना चाहिये, यह काम यद्यपि स्वयं करके उतानेसे निचारमें प्रवेश कर सकता है, फिर भी यदि तुमने यह जान लिया हो कि देह अनित्य है, तो फिर इस असारभूत देहकी रक्षाके लिये, जिसको उसमें प्राप्ति है, ऐसे सर्पको मारना तुम्हें कैसे योग्य हो सकता है ? जिसे आत्म-हितकी चाहना है, उसे तो फिर अपनी देहको छोड़ देना ही योग्य है। कदाचित् यदि किसीको आत्म-हितकी इच्छा न हो तो उसे क्या करना चाहिये ? तो इसका उत्तर यही दिया जा सकता है कि उसे नरक आदिमें परिभ्रमण करना चाहिये, अर्थात् सर्पको मार देना चाहिये। परन्तु ऐसा उपदेश हम कैसे कर सकते हैं ? यदि अनार्य-वृत्ति हो तो उसे मारनेका उपदेश किया जाय, परन्तु वह तो हमें और तुम्हें स्वप्नमें भी न हो, यही इच्छा करना योग्य है।

अब सक्षेपमें इन उत्तरोंको लिखकर पत्र समाप्त करता हूँ। पददर्शनसमुच्चयके समझनेका विशेष प्रयत्न करना। मेरे इन प्रश्नोत्तरोंके लिखनेके सकोचसे तुम्हें इनका समझना विशेष अकुलता-जनक हो, ऐसा यदि जरा भी मादुर्य हो, तो भी विशेषतासे निचार करना, और यदि कुछ भी पत्रद्वारा पूछने योग्य मादुर्य दे तो यदि पूछोगे तो प्रायः करके उसका उत्तर लिखूंगा। विशेष समागम होनेपर समाधान होना अधिक योग्य लगता है।

लिखित आत्मस्वरूपमें नित्य निष्ठाके हेतुभूत निचारकी चिन्तामें रहनेवाले रायचन्द्रका प्रणाम।

४४८

बम्बई, कार्तिक सुदी १, १९५१

मतिज्ञान आदिके प्रश्नोंके निषयमें पत्रद्वारा समाधान होना कठिन है। क्योंकि उन्हें विशेष-बोचनेकी या उत्तर लिखनेकी आजकल प्रवृत्ति नहीं हो सकती।

महात्माके चित्तकी स्थिरता भी जिसमें रहनी कठिन है, ऐसे दुःपमकालमें तुम मनुष्य अनुरूप आती है, यह विचारकर लोभके आपेक्षमें प्रवृत्ति करते हुए मुझे तुमने जो ग्रन्थ आदि लिखनेरूप चित्तमें अकाश प्रदान किया, इसमें मेरे मनको सतोष हुआ है ।

४४९

वम्बई, कार्तिक सुदी ३ शुभ १९५१

श्री सत्पुरुषको नमस्कार

श्री सूर्यपुरस्थित, वेगम्यचित्त, सत्सङ्ग-योग्य श्री के प्रति—श्री मोहमयी भूमिमें जीनमुक्त दशाके इच्छुक श्री का आत्मस्मृतिपूर्वक यथायोग्य पहुँचे । विशेष निनीत है कि तुम्हारे लिखे हुए तीनों पत्र थोड़े थोड़े दिनके अन्तरसे मिले हैं ।

यह जीन अत्यन्त मायाके आरणसे दिशा-मूढ़ हो गया है, और उस सन्धसे उसका परमार्थ-दृष्टि प्रगट नहीं होती—अपरमार्थमें परमार्थका दृढ़ आप्रह हो गया है, और उससे बोध प्राप्त होनेके सन्धसे भी जिससे उसमें बोधका प्रवेश हो सके, ऐसा भाव स्फुरित नहीं होता, इत्यादि रूपसे जीनकी निपम दशा कहकर प्रभुके प्रति दीनता प्रगट की है कि ' हे नाथ ! अज मेरी कोई गति (मार्ग) मुझे नहीं दिखाई देती । क्योंकि मैंने सर्वस्व छुटा देने जसा काम किया है, और स्वामानिक ऐश्वर्यके होते हुए प्रयत्न करनेपर भी उस ऐश्वर्यसे निपरीत मार्गका ही मैंने आचरण किया है, उस उस सन्धसे मेरी निवृत्ति कर, और उस निवृत्तिका सर्वोत्तम सद्गुणभूत जो सद्गुरुके प्रति शरण भाग है, वह जिससे उत्पन्न हो, ऐसी कृपा कर ।' इस भावके वीस दोहे हैं, जिनमें " हे प्रभु ! हे प्रभु ! शु कहु ? दीनानाथ दयाल " यह प्रथम वाक्य है । वे दोहे तुम्हें याद होंगे । जिससे इन दोहोंकी विशेष अनुप्रेक्षा हो वसे करोगे तो यह विशेष गुणावृत्तिका हेतु है ।

उनके साथ दूसरे आठ श्लोक छंदोंकी अनुप्रेक्षा करना भी योग्य है, जिसमें इस जीनको क्या आचरण करना चाकी रहा है, और जो जो परमार्थके नामसे आचरण किया वह अन्ततः वृथा ही हुआ, तथा उस आचरणमें मिथ्या आप्रहको निवृत्त करनेके लिये जो उपदेश दिया है, वह भी अनुप्रेक्षा करनेसे जीनको विशेष पुरपार्थका हेतु है ।

योगवासिष्ठका बौचन पूरा हो गया हो तो थोड़े समय उसको बन्द रखकर अर्थात् अज फिरसे उसका बौचन बन्द करके उत्तरायणसूत्रका विचार करना । परन्तु उसका कुछ सम्प्रदायके आप्रहार्थके निवृत्त करनेके लिये ही विचार करना । क्योंकि जीनको कुछ-योगसे जो सम्प्रदाय प्राप्त हुआ रहता है, वह परमार्थरूप है या नहीं, ऐसा विचार करनेसे दृष्टि आगे नहीं चलती, और सहज ही उसे ही परमार्थ मानकर जीन परमार्थसे चूक जाता है । इसलिये मुमुक्षु जीनका तो यही कर्तव्य है कि जीनको सद्गुरुके योगसे कल्याणकी प्राप्ति अल्प कालमें ही होनेके साधनभूत वेगम्य आर उप-शमके लिये योगनासिष्ठ, उत्तरायण आदिका विचार करना योग्य है, तथा प्रत्यक्ष पुरपके धर्चनोंका पूर्णपर अधिरोध भाव जाननेके लिये विचार करना योग्य है ।-

४५०

बम्बई, कार्तिक सुदी ३ बुध १९५१

श्रीकृष्ण चाहे जिस गतिको प्राप्त हुए हों, परन्तु विचार करनेमें स्पष्ट माझम होता है कि वे आत्मभारमें उपयोगसहित थे। जिन श्रीकृष्णने काचनकी द्वारिकाका, उष्ण करोड़ यादवोंके समूहका और पंचरिययके आकर्षित करनेवाले कारणोंके संयोगमें स्वामीपनेका भोग किया, उन कृष्णने जन्म देहको छोड़ा, तब उनकी क्या दशा थी, वह विचार करने योग्य है। और उसे विचारकर इस जीनको जरूर आकुलतासे मुक्त करना योग्य है। कुलका संहार हो गया है, द्वारिका भस्म हो गई है, उसके शोकसे निहल होकर वे अकेले यामें भूमिके ऊपर सो रहे हैं। वहाँ जराकुमारने जन्म वाण मारा, उस समय भी जिसने धीरजको रक्खा है, उस कृष्णकी दशा विचार करने योग्य है।

४५१

बम्बई, कार्तिक सुदी ४ गुरु १९५१

समुद्र जीनको दो प्रकारकी दशा रहती है—एक विचार-दशा और दूसरी स्थितिप्रज्ञ-दशा। स्थितिप्रज्ञ-दशा, विचार-दशाके लगभग पूरी हो जानेपर अथवा सम्पूर्ण हो जानेपर प्रगट होती है। उस स्थितिप्रज्ञ-दशाकी प्राप्ति होना इस कालमें कठिन है, क्योंकि इस कालमें प्रधानतया आत्म-परिणामका व्याघातग्रस्त ही संयोग रहता है, और उससे विचार-दशाका संयोग भा सद्गुरुके सत्संगके अतरायसे प्राप्त नहीं होता—ऐसे कालमें कृष्णदास विचार-दशाकी इच्छा करते हैं, यह विचार-दशा प्राप्त होनेका मुख्य कारण है। और ऐसे जीनको भय, चिन्ता, परामर्श आदि भावमें निज बुद्धि करना योग्य नहीं है। तो भी धीमेसे उन्हें समाधान होने देना, और चित्तका निर्मय रखना ही योग्य है।

४५२

बम्बई, कार्तिक सुदी ७, १९५१

समुद्र जीनको अर्थात् विचारवान जीनको इस संसारमें अज्ञानके सिवाय दूसरा कोई भी भय नहीं होता। एक अज्ञानकी निवृत्तिकी इच्छा करनेरूप जो इच्छा है, उसके सिवाय विचारवान जीनको दूसरी कोई भी इच्छा नहीं होती, और पूर्ण कर्मके बलसे कोई ऐसा उदय हो तो भी विचारवानके चित्तमें 'संसार काराग्रह है, समस्त लोक दुःखसे पीड़ित है, भयसे आतुर है, राग-द्वेषके प्राप्त फलसे प्रज्वलित है'—यह विचार निश्चयसे रहता है, और 'ज्ञान-प्राप्तिका कुछ अतराय है, इसलिये वह काराग्रहरूप संसार मुझे भयका हेतु है, और मुझे लोकका समागम करना योग्य नहीं,' एक यही भय विचारवानको रखना योग्य है।

महात्मा श्रीतीर्थकरने निर्भयको प्राप्त हुए परिग्रह सहन करनेका आरम्भ उपदेश दिया है। उस परिग्रहके स्वरूपका प्रतिपादन करते हुए अज्ञानपरिग्रह और दर्शनपरिग्रह इस प्रकार दो परिग्रहोंको प्रतिपादन किया है। अर्थात् किसी उदय योगका प्राप्ति हो और सत्संग-सत्पुरुषका योग होनेपर जीनकी अज्ञानके कारणोंको दूर करनेमें हिम्मत न चल सकती हो, घबराहट भी धीरज रखना चाहिये, सत्संग-सत्पुरुषके संयोगका विशेष विशेषरूपसे

तो ही अनुक्रमसे अज्ञानकी निवृत्ति होगी, क्योंकि यही निश्चित उपाय है, और यदि जीनकी निवृत्त होनेकी बुद्धि है तो फिर वह अज्ञान निराधार हो जानेपर किस तरह ठहर सकता है ?

एक मात्र पूर्व कर्मके योगके सिवाय वहाँ उसे कोई भी आधार नहीं है । वह तो जिस जीनको सत्सग-सत्पुरुषका सयोग हुआ है, और जिसका पूर्व कर्मकी निवृत्ति करनेका ही प्रयोजन है, उसीके क्रमसे दूर हो सकता है, ऐसा विचार करके मुमुक्षु जीनको उस अज्ञानसे होनेवाली आतुल-व्याकुलताको धीरजसे सहन करना चाहिये—इस तरह परमार्थ कहकर परिपहको कहा है । यहाँ हमने मक्षेपमें उन दोनों परिपहोंका स्वरूप लिखा है । इस परिपहका स्वरूप जानकर सत्सग-सत्पुरुषके सयोगसे, जिस अज्ञानसे घनराहट होती है, वह निवृत्त होगी—यह निश्चय रखकर, यथाउदय जानकर भगवान्‌ने धीरज रखना ही उताया है । परन्तु धीरजको इस अर्थमें नहीं कहा कि सत्सग-सत्पुरुषके सयोग होनेपर प्रमादके कारण निवृत्त करना वह धीरज है आर उदय है, यह बात भी निवारवान जीनको स्मृतिमें रखना योग्य है ।

श्रीतीर्थकार आदिने फिर फिरसे जीवोंको उपदेश दिया है, परन्तु जीन दिशा-भूढ़ ही रहना चाहता है, तो फिर वहाँ कोई उपाय नहीं चल सकता । उन्होंने फिर फिरसे ठोक ठोककर कहा है कि यदि यह जीन एक इसी उपदेशको समझ जाय तो मोक्ष सहज ही है, नहीं तो अनन्त उपायोंसे भी मोक्ष नहीं मिलती, और वह समझना भी कोई कठिन नहीं है । क्योंकि जीनका जो स्वरूप है केवल उसे ही जीनको समझना है, और वह कुछ दूसरेके स्वरूपकी बात नहीं कि कभी दूसरा उसे ठिपा ले अथवा न बताये, और इस कारण वह समझमें न आ सके । अपने आपसे अपने आपका गुप्त रहना भी किस तरह हो सकता है ? परन्तु जिस तरह जीन स्वप्न दशांमें असमाव्य अपनी मृत्तुको भी देखता है, वैसे ही अज्ञान दशांरूप स्वप्नरूप योगसे यह जीव, जो सत्य निजका नहीं है, ऐसे दूसरे द्रव्योंमें निजपना मान रहा है, और यह मान्यता ही सत्ता है, यही अज्ञान है, नरक आदि गतिका हेतु भी यही है, यही जन्म है, मरण है, और यही देह है, यही देहका विकार है, यही पुत्र, यही पिता, यही शत्रु, यही मित्र आदि भागकी कल्पनाका कारण है, और जहाँ उसकी निवृत्ति हुई वहाँ सहज ही मोक्ष है । तथा इसी निवृत्तिके लिये सत्सग-सत्पुरुष आदि माधन कहे हैं, और यदि इन साधनोंमें भी जीन अपने पुरुषार्थको छिपाये बगैर लगाने तो ही सिद्धि है । अविक क्या कहें ? इतना संक्षेप कथन ही यदि जीवको लग जाय तो वह सर्व व्रत, यम, नियम, जप, यात्रा, भक्ति, शास्त्र-ज्ञान आदिसे मुक्त हो जाय, इसमें कोई संशय नहीं है ।

४५३

बम्बई, कार्तिक सुदी ७, १९५१

कृष्णदासके चित्तकी व्यग्रता देखकर तुम्हारे सबके मनमें खेद रहता है, यह होना स्वाभाविक है । यदि वने तो योगासिद्ध ग्रन्थको तीसरे प्रकरणसे उन्हें बँचाना अथवा श्रवण कराना, और प्रवृत्ति-क्षेत्रसे जिस तरह अवकाश मिले तथा सत्सग हो, उस तरह करना । दिनमें जिससे वैसा अधिक समय अवकाश मिल सके उतना लक्ष रखना योग्य है । कृष्णदासने चित्तमेंसे निषेधकी निवृत्ति करना उचित है ।

४५४

वर्म्बई, कार्तिक सुदी ९ बुध १९५१

साफ मनसे खुलासा किया जाय ऐसी तुम्हारी इच्छा रहा करती है। उस इच्छाके कारण ही साफ मनसे खुलासा नहीं किया जा सका, और अब भी उस इच्छाके निरोध करनेके सिनाय तुम्हें दूसरा कोई विशेष कर्तव्य नहीं है। हम साफ चित्तसे खुलासा करेंगे, ऐसा समझकर इच्छाका निरोध करना योग्य नहीं, परंतु सत्पुरुषके सगके माहात्म्यकी रक्षा करनेके लिये उस इच्छाको शांत करना योग्य है, ऐसा निचार कर उसका शांत ही करना उचित है। सत्सगकी इच्छामे ही यदि ससारके प्रतिबन्धके दूर होनेकी दशाके सुधार करनेकी इच्छा रहती हो, तो भी हालमें उसे दूर करना ही योग्य है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि तुम जो बारबार लिखते हो वह कुटुम्ब मोह है, सक्लेश परिणाम है, और किसी अशसे असाता सहन न करनेकी ही बुद्धि है। और जिस पुरुषको वह बात किसी भक्तजनने लिखी हो तो उससे उसका रास्ता बनानेके बदले ऐसा होता है कि जन्तक इस प्रकारकी निदानबुद्धि रहे तन्तक सम्यक्त्वका निरोध ही रहता है। ऐसा निचारकर खेद ही होता है। उसे तुमको लिखना योग्य नहीं है।

४५५

वर्म्बई, कार्तिक सुदी १४ सोम १९५१

(१)

सब जीव आत्मरूपसे समत्वमानी हैं। दूसरे पदार्थमें जीव यदि निजबुद्धि करे तो वह परिभ्रमण दशाको प्राप्त करता है, और यदि निजके नियममें निजबुद्धि हो तो परिभ्रमण दशा दूर होती है। जिसके चित्तमें इस मार्गका निचार करना आवश्यक है उसको, जिसकी आत्मामें वह ज्ञान प्रकाशित हो गया है, उसकी दासानुदासत्त्वसे अनन्य भक्ति करना ही परम श्रेय है।

और उस दासानुदास भक्तिमानकी भक्ति प्राप्त होनेपर जिसमें कोई नियमता नहीं आती, उस ज्ञानीको धन्य है। उतनी सर्वांश दशा जन्तक प्रगट न हुई हो तबतक आत्माकी कोई गुरुरूपसे आराधना करे तो प्रथम उस गुरुरूपनेको छोड़कर उस शिष्यमें ही अपनी दासानुदासता करना योग्य है।

(२)

हे जीव ! स्थिर दृष्टिपूर्वक तू अंतरगमें देख, तो समस्त पर द्रव्योंसे मुक्त तेरा परम प्रसिद्ध स्वरूप तुझे अनुभवमें आयेगा।

हे जीव ! असम्यग्दर्शनके कारण वह स्वरूप तुझे भासित नहीं होता : उस स्वरूपमें तुझे शका है, व्यामोह है और भय है।

सम्यग्दर्शनका योग मिलनेसे उस अज्ञान आदिकी निवृत्ति होगी।

हे सम्यग्दर्शनसे युक्त ! सम्यक्चारित्रको ही सम्यग्दर्शनका फल मानना योग्य है, इसलिये उसमें अप्रमत्त हो।

जो प्रमत्तभावन उत्पन्न करता है वह तुझे कर्म-बन्धकी सुप्रतीतिका कारण है।

हे सम्यक्चारित्रसे युक्त ! अब शिथिलता करना योग्य नहीं। जो बहुत अतप्य था वह तो निवृत्त हुआ, फिर अब अतप्यरहित पदमें किसलिये शिथिलता करता है ?

वर्ष २८वाँ
परमपद-प्राप्तिकी भावना
(अतर्गत)
गुणश्रेणीस्वरूप

४५६

ॐ

बम्बई, कार्तिक १९५१

ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ? कब मैं बाह्य ओर अम्यतरसे निर्ग्रन्थ बनूँगा ? समस्त सबधके तीक्ष्ण बधनको छेदकर कब मैं महान् पुरुषोंके पथपर विचरण करूँगा ? ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ? ॥ १ ॥

समस्त भावोंसे उदासीन वृत्ति होकर, देह भी केवल समयके ही हेतु रहे, तथा अन्य किसी कारणसे अन्य कुछ भी कल्पना न हो, ओर देहमें किंचिन्मात्र भी मूर्छाभार न रहे । ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ? ॥ २ ॥

दर्शनमोहनीयके नाश होनेसे जो ज्ञान उत्पन्न हो, तथा देहसे भिन्न शुद्ध चैतन्यके ज्ञानसे चारित्रमोहनीयको क्षीण हुआ देखें, इस तरह शुद्ध स्वरूपका ध्यान रहा करे । ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ? ॥ ३ ॥

तीनों योगोंके मद हो जानेसे मुख्यरूपसे देहपर्यंत आत्म-स्थिरता रहे । तथा इस स्थिरताका घोर परिपक्वसे अथवा उपसर्गोंके भयसे कभी भी अत न आ सके । ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ? ॥ ४ ॥

समयके हेतु ही योगकी प्रवृत्ति हो ओर वह भी जिनभगवान्की आज्ञाके आधीन होकर निज-स्वरूपके लक्ष्यसे टो । तथा वह भी प्रतिक्षण घटती हुई स्थितिमें हो, जो अन्तमें निज स्वरूपमें लीन हो जाय । ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ? ॥ ५ ॥

४५६

अपूव अवसर एवो न्यारे आवशे ? न्यारे यइशु बाह्यातर निर्ग्रन्थ जो ?

सर्व सबधनु बधन तिष्ठण छेदनि, विचरखु नव महत्पुरुषने पय जो ? अपूर्व० ॥१॥

सर्व भावयी औदासीन्यवृत्ति करी, मात्र देह ते समयहेतु होय जो,

अन्य कारणे अन्य कशु नल्हे नहीं, देहे पण किंचित् मूर्छा नव जोय जो । अपूर्व० ॥२॥

दर्शनमोह व्यतीत यई उपज्यो बोध जे, देह भिन्न केवल चैतन्यनु शान जो,

तेथी प्रक्षीण चारितमोह विलोकिये, वचें एवु शुद्धस्वरूपनु ध्यान जो । अपूर्व० ॥३॥

आत्मस्थिरता त्रण साक्षि योगनी, मुख्यपणे तो वचें देहपर्यंत जो,

घोर परिपक्व के उपसर्गमेये बरी, आवी शके नहीं ते स्थिरतानो अत जो । अपूर्व० ॥४॥

सयमना हेतुथी यागप्रवचना, स्वरूपलक्षे जिनआशा आधीन जो,

ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थितिमा, अते थाये निजस्वरूपमा लीन जो । अपूर्व० ॥५॥

पाँच रिपयोंमें राग-द्वेषका अभाव हो, और पचप्रमादके कारण मनमें क्षोभ न हो । तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भागके प्रतिपक्ष बिना ही लोभरहित होकर उदयके आधीन विचरण करे । ऐसा अपूर्ण अन्तर कब प्राप्त होगा ? ॥ ६ ॥

क्रोधके प्रति क्रोध स्वभाव रहे, मानके प्रति सरलताका मान रहे, मायाके प्रति साक्षी भावकी माया रहे, और लोभके प्रति उमके समान लोभ न रहे । ऐसा अपूर्ण अन्तर कब प्राप्त होगा ? ॥ ७ ॥

बहुत उपसर्ग करनेवालेके प्रति भी क्रोध न रहे, यदि चक्रवर्ती भी उदना करे तो भी मान न हो, देह नाश होती हो तो भी एक रोममें भी माया उत्पन्न न हो, तथा प्रबल सिद्धि कारण होनेपर भी लोभ न हो । ऐसा अपूर्ण अन्तर कब प्राप्त होगा ? ॥ ८ ॥

नम्रमान, मुडमान, स्नानामान, अदत धोवन, इत्यादि परम प्रसिद्ध लक्षणरूप जो द्रव्यमय है, तथा केश, रोम, नल अथवा शरीरका शृंगार न करनेरूप जो भावसमय है, उस द्रव्य-भाव समयमय पूर्ण निर्णय अवस्था रहे । ऐसा अपूर्ण अन्तर कब प्राप्त होगा ? ॥ ९ ॥

शत्रु मित्रके प्रति समदर्शिता रहे, मान-अपमानमें समभाव रहे, जीवन-मरणमें यूनानिक मान न हो, तथा सत्ता और मोक्षमें शुद्ध समभाव रहे । ऐसा अपूर्ण अन्तर कब प्राप्त होगा ? ॥ १० ॥

स्मशानमें अकेले विचरण करते हुए, पर्वतमें बाघ सिंहके सयोगमें रहते हुए, मनमें क्षोभको प्राप्त न होकर अडो-आसनसे स्थिर रहूँ, और ऐसा समझूँ कि मानो परम मित्रका ही सन्ध प्राप्त हुआ है । ऐसा अपूर्ण अन्तर कब प्राप्त होगा ? ॥ ११ ॥

घोर तपश्चर्यामें भी मनको सत्ताप न हो, स्वादिष्ट मोननमें भी मनको प्रसन्नता न हो, तथा रज-कणसे लेकर वैमानिक देवीकी ऋद्धितरु सभीकी एक पुद्गलरूप मानूँ । ऐसा अपूर्ण अन्तर कब प्राप्त होगा ? ॥ १२ ॥

पच रिपयमा रागद्वेष विरहितता, पच प्रमादे न मले मननो क्षोभ जो,
द्रव्य, क्षेत्र ने काल, भाग प्रतिवर्षण, विचरतु उदयाधीनपण धीनलोभ जो । अपूर्व० ॥६॥

क्रोधप्रत्ये तो बर्त्ते मोघस्वभावता, मानप्रत्ये तो दीनपणानु मान जो,
मायाप्रत्ये माया साक्षी भावनी, लोभप्रत्ये नहीं लोभ समान जो । अपूर्व० ॥७॥

बहु उपसर्ग वर्त्तमानप्रत्ये पण मोघ नहीं, बदे चरित तथापि न मले मान जो,
देह जाय पण माया भाव न रोममा, लोभ नहीं छो प्रबल सिद्धि निदान जो । अपूर्व० ॥८॥

नम्रमान, मुडभाव सह अज्ञानता, अदतधोवन आदि परम प्रसिद्ध जो,
केश, रोम, नल के अगे शृंगार नहीं, द्रव्यभाव समयमय निर्णय सिद्ध जो । अपूर्व० ॥९॥

शत्रु मित्रप्रत्ये बर्त्ते समदर्शिता, मान अमाने बर्त्ते ते ज स्वभाव जो,
जीवित के मरणे नहीं न्यूनाधिकता, भव मोक्ष पण शुद्ध बर्त्ते समभाव जो । अपूर्व० ॥१०॥

एकानी विचरतो बळी स्मशानमा, बळी पर्वतमा बाघ सिंह सयोग जो,
अडोल असा, ने भनमा नहीं क्षोभता, परम मित्रनो जाण पाय्या योग जो । अपूर्व० ॥११॥

घोर तपश्चर्यामा पण मनन ताप नहीं, सरस अजे नहीं मनने प्रसन्नभाव जा,
रजकण के ऋद्धि वैमानिक देवनी, सबे माया पुद्गल एक स्वभाव जो । अपूर्व० ॥१२॥

इस तरह चारित्र्यमोहनीयका पराजय करके जहाँ अपूर्णकरण गुणस्थान है उस दशाको प्राप्त करें, तथा क्षपकथ्रेणी आरुढ़ होकर अतिशय शुद्ध स्वभावका अपूर्व चिंतन करें। ऐसा अपूर्ण अवसर कब प्राप्त होगा ? ॥ १३ ॥

स्वयभूरमणस्पी मोह-समुद्रको पार करके क्षीणमोह गुणस्थानमें आकर रहूँ, और वहाँ अन्तर्मुहूर्तमें पूर्ण धीतराग-स्वरूप होकर अपने केवलज्ञानके खजानेको प्रगट करूँ। ऐसा अपूर्ण अवसर कब प्राप्त होगा ? ॥ १४ ॥

जहाँ चार धनघाती कर्मोंका नाश हो जाता है, जहाँ ससारके बीजका आत्यंतिक नाश हो जाता है, ऐसी सर्वभावकी ज्ञाता द्रष्टा, शुद्ध, कृतकृत्य प्रभु, और जहाँ अनंत वीर्यका प्रकाश रहता है, उस अवस्थाको प्राप्त करूँ। ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ? ॥ १५ ॥

जहाँपर जली हुई रस्सीकी आकृतिके समान वेदनीय आदि चार कर्म ही बानी रह जाते हैं। उनकी स्थिति देहकी आयुके आधीन है और आयु कर्मका नाश होनेपर उनका भी नाश हो जाता है। ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ? ॥ १६ ॥

जहाँ मन, वचन, काय, और कर्मकी वर्गणाग्नय समस्त पुद्गलोंका सन्ध छूट जाता है, ऐसा वहाँ अयोगकेवली नामका महाभाग्य, सुखदायक, पूर्ण और बधिरहित गुणस्थान रहता है। ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ? ॥ १७ ॥

जहाँ एक परमाणुमात्रकी भी स्पर्शता नहीं है, जो पूर्ण कलकरहित अडोल स्वरूप है, जो शुद्ध, निरजन, चैतन्यमूर्ति, अनन्यमय, अगुरुलघु, अमूर्त और सहजपदरूप है। ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ? ॥ १८ ॥

पूर्वप्रयोग आदि कारणोंसे जो ऊर्च्य-गमन करके सिद्धालयको प्राप्त होकर सुस्थित होता है, और सादि-अनंत अनंत समाधि-सुखमें निराजमान होकर अनंत दर्शन और अनंत ज्ञानयुक्त हो जाता है। ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ? ॥ १९ ॥

एम पराजय करीने चारित्रमोहनी, आयु त्या गया करण अपूर्व भाव जो,

श्रेणी क्षपकथणी करीने आरुढ़ता, अनन्यचिंतन अतिशय शुद्ध स्वभाव जो। अपूर्व० ॥ १३ ॥

मोह स्वयभूरमण समुद्र तरी करी, स्थिति त्या गया क्षीणमोह गुणस्थान जो,

अत समय त्या पूर्णस्वरूप धीतराग यह, प्रगटायु निज केवलज्ञान निधान जो। अपूर्व० ॥ १४ ॥

चार कर्म धनघाती ते व्यवच्छेद गया, भवना बीजतणो आत्यंतिक नाश जो,

सर्वभाव शता द्रष्टा सह शुद्धता, कृतकृत्य प्रभु वीर्य अनंत प्रकाश जो। अपूर्व० ॥ १५ ॥

वेदनीयादि चार कर्म बत्ते जहा, बली सींदरीवत् आकृति मात्र जो,

ते देहायुष् आधीन जैनी स्थिति छे, आयुष् पूर्ण, मटिये दैहिकपात्र जो। अपूर्व० ॥ १६ ॥

मन, वचन, काया ने कर्मनी वर्गणा, छूटे जहा एकल पुद्गल सन्ध जो,

प्रभु अयोगि गुणस्थानक त्या वर्चस्व, महाभाग्य सुखदायक पूर्ण अवध जो। अपूर्व० ॥ १७ ॥

एक परमाणु मात्रानी मले न स्पर्शता, पूर्ण कलकरहित अडोलस्वरूप जो,

शुद्ध निरजन चैतन्यमूर्ति अनन्यमय, अगुरुलघु, अमूर्त सहजपदरूप जो। अपूर्व० ॥ १८ ॥

पूर्व प्रयोगादि कारणना योगयी, ऊर्च्यगमन सिद्धालय प्राप्त सुस्थित जो,

आदि अनंत अनंत समाधिमुखमा, अनंतदर्शन, ज्ञान अनंत सहित जो। अपूर्व० ॥ १९ ॥

इस पदको श्रीसर्गने ज्ञानमें देखा है, परन्तु श्रीभगवान् भी इसे कह नहीं सके । फिर इस स्वरूपको अन्य वाणीसे तो क्या कहा जा सकता है ? यह ज्ञान केवल अनुभव-गोचर ही ठहरता है । ऐसा अपूर्ण अन्तर कब प्राप्त होगा ? ॥ २० ॥

जिस परमपदकी प्राप्तिमें मैंने ध्यान किया है, वह इस समय शक्ति वगैर यद्यपि केवल मनो-रूप ही है, तो भी यह रायचन्द्रके मनमें निश्चयसे है इसलिये प्रभुकी आज्ञासे उस स्वरूपको अन्वय पाऊँगा । ऐसा अपूर्ण अन्तर कब प्राप्त होगा ? ॥ २१ ॥

४५७

केवल समग्रस्थित शुद्ध चेतन ही मोक्ष है ।

उस स्वभानका अनुसन्धान ही मोक्ष-मार्ग है ।

प्रतीतिके रूपमें वह मार्ग जहाँ शुरू होता है वहाँ सम्यग्दर्शन है ।

एक देश आचरणरूपसे उस आचरणको धारण करना यह पंचम गुणस्थानक है ।

सर्ग आचरणरूपसे उस आचरणको धारण करना यह छठा गुणस्थानक है ।

अप्रमत्तरूपसे उस आचरणमें स्थिति होना यह सप्तम गुणस्थानक है ।

अपूर्ण आत्म-जागृति का होना यह अष्टम गुणस्थानक है ।

सत्तागत स्थूल कर्पायोंका बलपूर्वक निजस्वरूपमें रहना यह नौवाँ गुणस्थानक है ।

” सूक्ष्म ” ” ” दसवाँ ”

” उपशान्त ” ” ” ग्यारहवाँ ”

” क्षीण ” ” ” बारहवाँ ”

४५८

ज्ञानी पुरुषोंकी प्रतिसमय अनन्त समय-परिणामोंकी वृद्धि होती है—ऐसा सर्गने कहा है, यह सत्य है ।

वह समय, निचारकी तीक्ष्ण परिणतिसे तथा ब्रह्मरसमें स्थिर होनेसे प्राप्त होता है ।

४५९

आकिंचित्तरूपमें निचरते हुए
तन्मयात्मस्वरूप कब होऊँगा ?

एकांत मौनके द्वारा जिनभगवान्के समान ध्यानपूर्वक मैं

जे पद श्रीसर्वशे दीख ज्ञानमा, कही शक्या नहीं पण ते भीमगवान् जो,
तेह स्वरूपने अन्य वाणी ते शु कहे ? अनुभवगोचर मात्र खु ते ज्ञान जो । अपूर्व ॥ २० ॥
एह परमपदप्राप्तितु कथें ध्यान में, गन्नावगर ने हाल मनोरथरूप जो,
तो पण निश्चय राजचन्द्र मनने रखी, प्रभुआज्ञा याशु ते ज स्वस्व जो । अपूर्व ॥ २१ ॥

४६०

एक बार निक्षेप ज्ञात हुए बिना अति समीप आने दे सकने योग्य अपूर्व मयम प्रकट नहीं होगा। कैसे, कहाँ, स्थिति करें ?

४६१

वम्बई, कार्तिक सुदी १५ भाग १९५१

श्रीठाणागसूत्रकी एक चाभगीका उत्तर यहाँ सक्षेपमें लिखा है —

(१) जो आत्माका तो भगत करे किन्तु दूसरेका न करे, वह प्रत्येकजुद्ध अथवा अशोच्या केजली है। क्योंकि वे उपदेश-मार्ग नहीं चलाते हैं, ऐसा व्यवहार है।

(२) जो आत्माका तो भगत नहीं कर सकता किन्तु दूसरेका भगवान करता है, वह अचरित शरीरी आचार्य है, अर्थात् उसको कुछ भय गारण करना अभी और बाकी है। किन्तु उपदेश मार्गकी आत्माके द्वारा उसको पहिचान है, इस कारण उसके द्वारा उपदेश सुनकर श्रोता जीन उसी भगते हम ससारका अंत भी कर सकता है, और आचार्यको उसी भगते भगत न कर सकनेके कारण उसे दूसरे भगते रक्खा है। अथवा कोई जीन पूर्वजालमें ज्ञानाराधन कर प्रारब्धोदयमें मद क्षयोपशममें वर्तमानमें मनुष्य देह पाकर, जिसने मार्ग नहीं जाना है, ऐसे किमी उपदेशकके पाससे उपदेश सुनने-पर पूर्व सत्कारसे—पूर्वके आराधनसे—ऐसा विचार करे कि यह प्ररूपणा अत्रय ही मोक्षका हेतु नहीं है, क्योंकि उपदेष्टा अधपनेसे मार्गकी प्ररूपणा कर रहा है, अथवा यह उपदेश देनेवाला जीव स्वय अपरिणामी रहकर उपदेश दे रहा है, यह महा अनर्थ है—ऐसा विचार करते हुए उसका पूर्णाराधन जागृत हो उठे, ओर वह उदयका नाश कर भगता अंत करे—इसीसे निमित्तरूप ग्रहण कर ऐसे उपदेशका समाप्त भी इस भगते किया होगा, ऐसा माझ्म होता है।

(३) जो स्वय भी तरे और दूसरोंको भी तारे, वे श्री तीर्थकरादि हैं।

(४) जो स्वय भी तरे नहीं और दूसरोंको भी तार न सके, वे अभव्य या दुर्भव्य जीन हैं। इस प्रकार यदि समाधान किया हो तो जिनागम निरोधको प्राप्त न हो।

४६२

वम्बई, कार्तिक १९५१

अन्यसंगधी जो तादात्म्यपन है, वह तादात्म्यपन यदि निवृत्त हो जाय तो सहज स्वभावसे आत्मा मुक्त ही है—ऐसा श्रीरूपमादि अनंत ज्ञानी-गुरु कह गये हैं। जो कुछ है वह सन कुछ उसी रूपमें समाया हुआ है।

४६३

वम्बई, कार्तिक वदी १३ रति १९५१

जब प्रारब्धोदय द्रव्यादि करणोंमें निर्मल हो तब विचारवान जीनको विशेष प्रवृत्ति करना योग्य नहीं, अथवा आसपासकी प्रवृत्ति उद्धत सँभालसे करनी उचित है, केवल एक ही लाभ देखते रहकर प्रवृत्ति करना उचित नहीं है।

दुर्निधाके द्वारा किसी कर्मकी निवृत्तिकी इच्छा करते हैं तो वह नहीं होती, और आर्त्तघ्वान होकर ज्ञानके मार्गपर पग रक्खा जाता है ।

४६४

रम्बई, मगसिर सुदी ३ शुक्र १९५१

प्रश्न —उसका मध्य नहीं, अर्थ नहीं, और वह अष्टेय तथा अमेय है, इयादि रूपसे श्रीजिन-भगवान्ने परमाणुकी व्याख्या कही है, तो इसमें अनन्त पर्यायें किस तरह घट सकती हैं ? अथवा पर्याय यह एक परमाणुका ही दूसरा नाम है या और कुछ ? इस प्रश्नमूचक पत्र मिला था । उसका समाधान इस प्रकार है —

उत्तर —प्रत्येक पदार्थकी अनन्त पर्यायें (अवस्थाएँ) होती हैं । अनन्त पर्यायपरहित कोई पदार्थ ही नहीं सकता—ऐसा श्रीजिनभगवान्का अभिमत है, और वह यथार्थ ही माझम होता है । क्योंकि प्रत्येक पदार्थ समय समयमें अवस्था-तरको प्राप्त करता हुआ प्रत्यक्ष दिखाई देता है । जिस तरह आमांमें प्रतिक्षण सरूप त्रिकल्प परिणतियोंके कारण अवस्थान्तर हुआ करती हैं, उसी तरह परमाणुमें भी वर्ण, गंध, रस, रूप अवस्थान्तरको प्राप्त होते रहते हैं । ऐसी अवस्था-तरोंकी प्राप्ति होनेसे उस परमाणुके अनन्त भाग हुए, ऐसा कहना ठीक नहीं । क्योंकि वह परमाणु अपने एकप्रदेश-क्षेत्र-अवगा-हित्वको छोड़े बिना ही उन अवस्था-तरोंको प्राप्त होता है । एकप्रदेश-क्षेत्र-अवगाहित्वके अनन्त भाग हो नहीं सकते । एक ही समुद्रम जिस तरह तरंगें उठती रहती हैं और वे तरंगें उसीमें समा जाती हैं, जुदी तरंगोंके कारण उस समुद्रकी जुदी जुदी अवस्थाएँ होनेपर भी जिस तरह समुद्र अपने अवगा-हित्व क्षेत्रको नहीं छोड़ता, और न कहीं उस समुद्रके अनन्त भिन्न भिन्न हिस्से ही होते हैं, मात्र अपने ही स्वरूपमें वह जीड़ा करता है, तरंगित होना यह समुद्रकी एक परिणति है, यदि जल शान्त हो तो शान्तता उसकी एक परिणति है—कोई न कोई परिणति उसमें होनी जरूर चाहिए । उसी तरह वर्ण, गंधादि परिणाम परमाणुमें उद्वलते रहते हैं, किन्तु उस परमाणुके कहीं टुकड़े हो जानेका प्रसंग नहीं आता, वे मात्र अवस्था-तरको प्राप्त होते रहते हैं । जैसे सोना बुडलाकारको छोड़कर मुकुटाकार होता है, उसी तरह परमाणुकी भी एक समयकी अवस्थासे दूसरे समयकी अवस्थामें कुछ अंतर हुआ करता है । जैसे सोना दोनों पर्यायोंको धारण करनेपर भी सोना ही है, वैसे ही परमाणु भी परमाणु ही रहता है । एक पुरुष (जीव) बाळकपन छोड़कर जवान होता है, जवानी छोड़कर वृद्ध होता है, किन्तु पुरुष वही रहता है, इसी तरह परमाणु भी पर्यायोंको प्राप्त होता है ।

आकाश भी अनन्त पर्यायी है, और सिद्ध भी अनन्त पर्यायी है—ऐसा जिनभगवान्का अभिप्राय है । इसमें विरोध नहीं माझम होता । वह बहुत कुछ मेरी समझमें आया है, किन्तु विशेषरूपमें नहीं लिखे जा सकनेके कारण, जिससे तुमको वह बात विचार करनेमें कारण हो, इस तरह ऊपर ऊपर से लिखी है ।

आँखमें मेप-उमेप जो अवस्थाएँ हैं, वे उसकी पर्यायें हैं । दीपककी हल्की चल्न स्थिति उसकी पर्याय है । आत्माकी सरूप-त्रिकल्प दशा अथवा ज्ञान परिणति यह उसकी पर्याय है । आत्माकी सरूप-त्रिकल्प दशा अथवा ज्ञान परिणति यह उसकी पर्याय है । वर्ण गंध परिणामनको प्राप्त हों, यह परमाणुकी पर्याय है । यदि इस

जगत् इस विचित्रताको प्राप्त नहो सके, क्योंकि यदि एक परमाणुमें पर्यायें न होंगी तो सभी परमाणुओंमें भी पर्यायें न होंगी । सयोग, नियोग, एकत्व, पृथक्त्व इत्यादि परमाणुकी पर्यायें हैं और वे सभी परमाणुओंमें होती हैं । जिस तरह भेष-उन्मेषसे चमुका नाश नहीं होता, उसी तरह यदि इन भागोंका प्रति समय उसमें परिवर्तन होता रहे तो भी परमाणुका व्यय (नाश) नहीं होता ।

४६५ मोहमयी (गम्भीर), मगसिर वदी ८ बुध. १९५१

यहाँसे निवृत्त होनेके बाद बहुत करके बगानीआ, अर्थात् इस भगवत् जन्म-प्राप्तमें साधारण व्यावहारिक प्रसंगसे जानेकी जरूरत है । चित्तमें बहुत प्रकारोंसे उस प्रसंगके छूट सकनेका विचार करनेसे उससे छूटा जा सकता है, यह भी सभ्य है । फिर भी बहुतसे जीवोंको अल्प कारणोंमें ही कभी अधिक सदेह होनेकी भी सभाजना होती है, इसलिये अप्रतिबन्ध भावको विशेष दृढ़ करके वहाँ जानेका विचार है । वहाँ जानेपर, एक महीनेसे अधिक समय लग जाना सभ्य है । कदाचित् दो महीने भी लग जाय । उसके बाद फिर वहाँसे छोटकर इस क्षेत्रकी तरफ आना हो सकेगा, फिर भी जहाँ-तक हो सकेगा वहाँतक दो एक महीनेका एकात्ममें निवृत्ति योग मिल सके तो वैसा करनेकी इच्छा है, और यह योग अप्रतिबन्ध भावसे हो मके इसका विचार कर रहा हूँ ।

सब व्यवहारोंसे निवृत्त हुए बिना चित्त ठिकाने नहीं बैठता, ऐसे अप्रतिबन्ध—असगभावका चित्तमें बहुत कुछ विचार किया है इस कारण उसी प्रवाहमें रहना होता है । किन्तु उपार्जित प्रारब्धके निवृत्त होनेपर ही वैसा हो सकता है, इतना प्रतिबन्ध पूर्वकृत है—आत्माकी इच्छाका प्रतिबन्ध नहीं है ।

सर्व सामान्य लोक व्यवहारकी निवृत्तिसाधनी प्रसंगके विचारको किन्ती दूसरे प्रसंगपर बतानेके लिये रखकर इस क्षेत्रसे निवृत्त होनेकी विशेष इच्छा रहा करती है । किन्तु वह भी उदयके सामने नहीं बनता । फिर भी रात दिन यही चिन्तन रहा करता है, तो सभ्य है कि थोड़े समय बाद यह हो जाय । इस क्षेत्रके प्रति कुछ भी द्वेष भाव नहीं है, तथापि सगका विशेष कारण है । प्रवृत्तिने प्रयोजन बिना यहाँ रहना आत्माके कुछ विशेष लाभका कारण नहीं है, ऐसा जानकर इस क्षेत्रसे निवृत्त होनेका विचार रहता है ।

यद्यपि प्रवृत्ति भी निजबुद्धिसे किसी भी तरह प्रयोजनभूत नहीं लगती है, तो भी उदयानुसार काम करते रहनेके ज्ञानाके उपदेशको अगीकार कर उदयको भोगनेके लिये हमें प्रवृत्ति-योग लेना पड़ा है ।

ज्ञानपूर्वक आत्मामें उत्पन्न हुआ यह निश्चय कभी भी नहीं बदलता है कि समस्त सग बढ़ा भारी आसन्न है, चलते, देखते, प्रसंग करते एक समयमात्रमें यह निजमानको विस्मरण करा देता है, और यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें भी आई है, आती है और आ सकती है । इस कारण रात दिन इस बड़े आसन्नरूप समस्त सगमें उदास भाव रहता है, और वह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, इसीलिये विशेष परिणामको प्राप्त कर सब सगोंसे निवृत्ति हो, ऐसी अपूर्व कारण-योगसे इच्छा रहा करती है ।

समय है, यह पत्र प्रारम्भसे व्यावहारिक स्वरूपमें लिखा गया भाळूम हो, किन्तु इसमें यह बात बिलकुल भी नहीं है । असगभावके विषयमें आत्म-भाजनाका थोड़ासा विचारमात्र यहाँ लिखा है ।

४६६

बम्बई, मंगसिर वडा ९ शुक्र १९५१

ॐ

ज्ञानी पुरुषका सत्सग होनेसे—निश्चय होनेसे—और उसके मार्गका आराधन करनेसे जीवका दर्शनमोहनीय कर्म उपशात हो जाता है अथवा क्षय हो जाता है, और क्रम क्रमसे सर्वज्ञानकी प्राप्ति होकर जीव कृतवृत्त्य होता है—यह बात यद्यपि प्रकट सत्य है, किन्तु उससे उपार्जित प्रारब्ध भी नहीं भोगना पड़ता, यह सिद्धांत नहीं हो सकता। जिसे केवलज्ञान हुआ है, ऐसे वीतरागीको भी नन उपार्जित प्रारब्धस्वरूप चार कर्मोंको भोगना पड़ता है, तो उससे नीची भूमिकामें स्थित जीवोंको प्रारब्ध भोगना ही पड़े, इसमें कुछ भा आश्चर्य नहीं है। जिस तरह उस सर्वज्ञ वीतरागीको घनघाती चार कर्मोंको, उनका नाश हो जानेके कारण, भोगना नहीं पड़ता है, और उन कर्मोंके पुन उत्पन्न होनेके कारणोंकी स्थिति उस सर्वज्ञ वीतरागमें नहीं है, उसी तरह ज्ञानीका निश्चय होने-पर अज्ञान भावसे जीवको उदासीनता होती है, और उस उदासीनताके कारण ही भविष्य कालमें उस प्रकारका कर्म उपार्जन करनेका उस जीवको कोई मुरख कारण नहीं रहता। यदि कदाचित् पूर्वानुसार किसी जीवको विपर्यय उदय हो जाय, तो भी वह उदय क्रमशः उपशात एव क्षय होकर, जानकी ज्ञानीके मार्गकी पुन प्राप्ति होती है और वह अर्धपुद्गल परावर्तनमें अदृश्य ही ससारमुक्त हो जाता है। कि तु समकित्ता जीवको, अथवा सर्वज्ञ वीतरागीको, अथवा अन्य किसी योगी या ज्ञानाको ज्ञानकी प्राप्ति होनेसे उपार्जित प्रारब्ध न भोगना पड़े, अथवा दु ख न हो, यह सिद्धांत नहीं हो सकता।

तो फिर हमको तुमको जहाँ मात्र सत्सगका अन्य ही लाभ होता है, वहाँ सन सासारिक दु ख निवृत्त हो जाने चाहिये—ऐसा मानने लगे सन तो केवलज्ञानादि निरर्थक ही हो जायेंगे। क्योंकि उपार्जित प्रारब्ध यदि बिना भोगे ही नष्ट हो जाय तो फिर सन मार्ग झूठा ही हो जाय। ज्ञानीके सत्सगसे अज्ञानीके प्रसगकी रुचि मुरझा जाती है एव सत्यासत्यका भिन्न होता है, अनन्तानुसंधी क्रोधादि उप जाते हैं, और क्रम क्रमसे सन राग द्वेष क्षय हो जाते हैं—यह सन कुछ होना सभ्य है, और ज्ञानाके निश्चय-द्वारा यह अल्पकालमें ही अथवा सुगमतासे हो जाता है, यह सिद्धांत है। तो भी जो दु ख इस तरहसे उपार्जित किया हुआ है कि जिसका भोगे बिना नाश न हो, उसे तो भोगना ही पड़ेगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है।

मेरा आंतरिक मायता तो यह है कि यदि परमात्मे हेतुसे किसी मुमुक्षु जीवको मेरा प्रसग हो और वह अदृश्य मुझे से परमार्थके हेतुकी ही इच्छा करे, तो ही उसका कल्याण हो सकता है। किन्तु यदि द्रव्यादि कारणकी वृत्ति भी इच्छा रहे अथवा वैसे व्यवसायका मुझे उसके द्वारा पता चल जाय, तो फिर वह जीव अनुक्रमसे मठिन रासनाको प्राप्त होकर मुमुक्षुताका नाश करता है—ऐसा मुझे निश्चय है। और इस कारणसे तुम्हारी तरफसे जब जब व्यावहारिक प्रसग लिखा आया है, तब तब तुमको कई बार उपाख्य देकर सूचित भी किया था कि मेरे प्रति तुम्हारे द्वारा इस प्रकार व्यवसाय व्यक्त न किया जाय, इसका तुम अदृश्य ही प्रयत्न करना। और हमें याद आ रहा है कि तुमने मेरी इस सूचनाको स्वीकार भी की थी, कि तु तदनुसार थोड़े समयतक ही हुआ। व्यवसायके सन्धर्ममें तुम लिखने लगे हो, तो आजके हमारे पत्रपर मनन कर

तुम ठोड़ देना, ओर यदि नित्य वैसी ही वृत्ति रक्खा करोगे तो यह अण्ड्य ही तुम्हारे लिये हितकारा होगा। उससे मुझे ऐसा माझम होगा कि तुमने मेरी आन्तर्दृष्टिको उल्लासित करनेका कारण दिया है। सत्सगके प्रसंगमें कोई भी ऐसा करे तो मेरा चित्त बहुत विचारमें पड़ जाता है अथवा घबरा जाता है, क्योंकि 'परमार्थको नाश करनेवाली यह भावना इस जीवके उदयमें आई,' ऐसा भाव, जब जब तुम व्यसनायके सत्रधमें लिखा करते हो, तब तब मुझे प्रायः हुआ करता है। फिर भी आपकी वृत्तिमें विशेष परिवर्तन होनेके कारण थोड़ी बहुत घबराहट चित्तमें कम हुई होगी। तुमको परमार्थकी इच्छा है इसलिये इस बातपर तुमको अण्ड्य स्थिर होना चाहिये।

४६७

बम्बई, मगसिर वदी ११ रति १९५१

परसोंके दिन लिखे हुए पत्रमें जो गभीर आशय लिखा है वह विचारवान जीवको आत्माका परम हितेपी होगा। हमने तुम्हें यह उपदेश अनेक बार थोड़ा-बहुत किया है, फिर भी आजीविकाके कष्टसे उत्पन्न हेशके कारण तुम बहुत बार उमे भूल गये हो अथवा भूल जाते हो। हमारे प्रति माताके समान तुम्हारा भक्तिभाव है, ऐसा मानकर लिखनेमें कोई हानि नहीं है। तथा दुःख सहन करनेकी असमर्थताके कारण हमारेसे जैसे व्यग्रहारकी याचना तुम्हारे द्वारा दो प्रकारसे हुई है—एक तो किसी सिद्धि-योगसे दुःख मिटाया जा सके इस मतलबकी, और दूसरी याचना किसी व्यापार रोजगार आदिकी। इन दोनों प्रकारकी तुम्हारी याचनाओंमेंसे एक भी हमारे पास करना वह तुम्हारी आत्माके हितके कारणको रोकनेवाला ओर अनुक्रमसे मलिन वासनाका कारण होगा। क्योंकि जिस भूमिमें जो करना अनुचित है, और यदि कोई जीव वही उसमें करे, तो उस भूमिकाका उसे अण्ड्य ही त्याग करना पड़ेगा—इसमें कोई सदेह नहीं है। तुम्हारी हमारे प्रति निष्काम भक्ति होना चाहिये, और तुमपर कितना भी दुःख क्यों न आ पड़े फिर भी तुम्हें उसे धर्मपूर्ण ही सहन करना चाहिये। यदि वैसा न हो सके तो भी उसके एक अक्षरकी भी सूचना हमको न करनी चाहिये—यही तुमको सत्य या योग्य है। और तुमको वैसी स्थितिमें देखनेकी जितनी मेरी इच्छा है, और जितना तुम्हारा उस स्थितिमें हित है, वह पत्रद्वारा अथवा वचनद्वारा हमसे बताया नहीं जा सकता। फिर भी पूर्वमें किमी उसी उदयके कारण तुम उस बातको भूल जाते हो, जिससे तुम्हें हमको लिखकर सूचित करनेकी इच्छा वनी रहती है।

उन दो प्रकारकी याचनाओंमें, प्रथम कहीं हुई याचना तो किसी भी निकट-भव्यको करनी योग्य ही नहीं है, और यदि कदाचित् अल्पमात्र हो भी तो उसे मूलसे ही काट टालना उचित है। क्योंकि वह लोकोत्तर मिध्यात्मका कारण है, ऐसा तार्थिकरादिका निश्चय है, और वह हमको भी सप्रमाण माझम होता है। दूसरे प्रकारकी याचना भी करना योग्य नहीं है, क्योंकि वह भी हमारे लिये परिश्रमका कारण है। हमको व्यग्रहारका परिश्रम देकर व्यग्रहार निभाना, यह इस जीवकी सद्वृत्तिको बहुत ही अण्ड्यता बताता है। क्योंकि हमारे लिये परिश्रम करके तुम्हें व्यग्रहारको चला लेना पड़ता हो तो वह तुम्हारे लिये हितकारी है, और हमारे लिये भी ऐसे दुष्ट निमित्तका कारण नहीं है। ऐसी परिस्थिति होनेपर भी हमारे

चित्तमें ऐसा विचार रहा करता है कि जबतक हमसे परिग्रह आदिका लेने देनेका व्यवहार उत्पन्न हो तबतक स्वयं उस कार्यको करना चाहिये, अथवा उसे व्यवहारसम्बन्धी नियमोंसे करना चाहिये। किंतु मुमुक्षु पुरुषको तत्सम्बन्धी परिश्रम देकर नहीं करना चाहिये, क्योंकि उस कारणसे जीवके मलिन आसनाका पैदा हो जाना समझ है। कदाचित् हमारा चित्त शुद्ध ही रह सकता हो, किन्तु फिर भी काल ही कुछ ऐसा है कि यदि द्रव्यसे भी शुद्धि रखें तो दूसरे जीवमें विषमता पैदा न होने पाये, और अशुद्ध वृत्तिमान जीव भी तदनुसार वर्तन कर परम पुरुषके मार्गका नाश न करे—इत्यादि विचारपर मेरा चित्त लगा रहता है।

तो फिर जिसका परमार्थ-बल अथवा चित्त-शुद्धिमान हमसे कम हो उसे तो अन्वय ही उस मार्गणाको मजबूत बनाये रखनी चाहिये, यही उसके लिये प्रयत्न श्रेय है, और तुम्हारे जैसे मुमुक्षु पुरुषका तो अन्वय ही वैसा करना उचित है। क्योंकि तुम्हारा अनुकरण सहज ही दूसरे मुमुक्षुओंके हिताहितका कारण हो सकता है। प्राण जानेकी विषम अवस्थामें भी तुमको निष्कामता ही रखनी चाहिये—हमारा यह विचार तुम्हारी आजीवनिकाने कारण चाहे जैसे दुःखोंके प्रति अनुरूप होनेपर भी मिटता नहीं है, किन्तु उल्टा और उलझान होता है। इस विषयमें विशेष हेतु देकर तुम्हें निश्चय करानेकी इच्छा है और यह निश्चय तुम्हें होगा ही, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है।

इस प्रकार तुम्हारे अथवा दूसरे मुमुक्षु जीवोंके हितके लिये मुझे जो ठीक लगा वह लिखा है। इतना लिखनेके बाद मेरे आत्मार्थके सन्तानमें मेरा कुछ दूसरा ही विचार है, जिसको लिखना उचित न था। किन्तु तुम्हारी आत्माको दुखाने जैसा मैंने तुम्हें कुछ लिखा है, इसलिये उसका लिखना योग्य मानकर ही उसे यहाँ लिखा है। यह इस प्रकार है कि जबतक परिग्रहादिका लेना देना हो—वैसा व्यवहार हमारे उदयमें हो, तबतक जिस किसी भी निष्काम मुमुक्षु अथवा संपन्न जानकी अथवा उसकी हमारे द्वारा अनुरूप भावकी जो कुछ भी सेवा-चाकरा, उसको कहे बिना ही, की जा सके, उसे द्रव्यादि पदार्थसे भी करनी चाहिये। क्योंकि इस मार्गको रूपम आदि महापुरुषोंने भी कहीं कहीं जीवकी गुण-निष्पन्नताके लिये आवश्यक माना है। यह हमारा अपना निजका विचार है और वैसा आचरण सत्पुरुषके लिये निषिद्ध नहीं है, किन्तु किसी प्रकारसे यह कर्तव्य ही है। यदि उस विषय या सेवा-चाकरासे उस जीवके परमार्थका निरोध होता हो तो उसका भी सत्पुरुषको उपशमन ही करना चाहिये।

४६८

बम्बई, मगसिर १०५१

श्राद्धिन आत्म परिणामकी स्वस्थताको समाधि, और आत्म परिणामकी अस्वस्थताका अममाधि कहते हैं। यह अनुभव-ज्ञानसे देखनेसे परम सत्य सिद्ध होता है।

अस्वस्थ कार्यकी प्रवृत्ति करना और आत्म-परिणामको स्वस्थ रखना, ऐसी विषम प्रवृत्ति श्रीतीर्थंकर जैसे ज्ञानाद्वारा भी बनना कठिन कही है, तो फिर दूसरे जीवके द्वारा उस बातको समन्वित कर दिखाना कठिन हो, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है।

किसी भी पर पदार्थके लिये इच्छाकी प्रवृत्ति करना, और किसी भी पर पदार्थमें नियोगकी चिन्ता करना, उसे श्रीजिन आर्चयान कहते हैं, इसमें सन्देह करना योग्य नहीं है ।

तीन वर्षोंके उपाधि-योगसे उत्पन्न हुए विक्षेप भावको मिटानेका निवार रहता है । जो प्रवृत्ति दृढ़ धैर्याग्यवानके चित्तको बाधा कर सकती है वह प्रवृत्ति यदि अदृढ़ त्रैगुणवान जीवको कल्याणके समुख न होने दे तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है ।

ससारमें जितनी परिणतियोंको सारभूत माना गया है, उतनी ही आत्म-ज्ञानकी यूनता श्रीतीर्थ-करने कही है ।

परिणाम जड़ होता है, ऐसा सिद्धांत नहीं है । चेतनको चेतन परिणाम होता है और अचेतनको अचेतन परिणाम होता है, ऐसा जिनभगवान्ने अनुभव किया है । परिणाम अथवा पर्यायरहित कोई भी पदार्थ नहीं है, ऐसा श्रीजिनने कहा है, और वह सत्य है ।

श्रीजिनने जो आत्मानुभव किया है और पदार्थके स्वरूपको साक्षात्कार कर जो निरूपण किया है, वह सब मुमुक्षु जीवोंको अपने परम कल्याणके लिये अग्रिम ही निवार करना चाहिये । जिन-भगवान्द्वारा कथित सब पदार्थके भाव एक आत्माको प्रकट करनेके लिये ही हैं, और मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति तो केवल दोही ही होती है — एक आत्म-ज्ञानीकी और एक आत्म-ज्ञानीके आश्रयमानकी — ऐसा श्रीजिनने कहा है ।

वेदकी एक श्रुतिमें कहा गया है कि आत्माको सुनना चाहिये, विचारना चाहिये, मनन करना चाहिये, अनुभव करना चाहिये, अर्थात् यदि केवल यही एक प्रवृत्ति की जाय तो जीव ससार-सागरको तरकर पार पा जाय, ऐसा लगता है । वांछी तो श्रीतीर्थस्वरूपके समान ज्ञानीके बिना हर किसीको इस प्रवृत्तिको करते हुए कल्याणका निवार करना, उसका निश्चय होना तथा आत्म-स्वस्थताका प्राप्त होना दुर्लभ है ।

४६९

बम्बई, मगसिर १९५१

ईश्वरेच्छा बलवान्ने दो आर काल भी बड़ा नियम है । पहिले ही जानते थे और स्पष्ट श्रद्धान्ना था कि ज्ञानी-पुरुषको सकाम भावसहित भजनेसे आत्माको प्रतिग्रह होता है, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि परमार्थ दृष्टि नष्ट होकर ससारार्थ दृष्टि हो जाती है । ज्ञानीके प्रति ऐसी दृष्टि होनेसे पुन सुलभ-व्योधिता प्राप्त होना बड़ी कठिन बात है, ऐसा जानकर कोई भी जीव सकाम भावसे समागम न करे, इसी प्रकारका आचरण हो रहा था । हमने तुमको तथा श्री आदिको इस मार्गक सत्रमें कहा था, कि तु हमारे दूसरे उपदेशोंकी भाँति किसी पूर्व प्रारब्ध योगसे तत्काल ही उसका ग्रहण तुमको नहीं होता था । हम जब कभी भी तत्सम्बन्धी कुछ भी कहते थे तब पूर्वके आचार्योंने ऐसा आचरण किया है — आदि प्रकारके प्रत्युत्तर दिये जाते थे । उन उत्तरोंसे हमारे चित्तमें इसलिये बड़ा खेद होता था कि यह सकाम वृत्ति दुःख कालके कारण ऐसे मुमुक्षु पुरुषमें भी मौजूद है, नहीं तो उसका स्वप्नमें भी होना सम्भव न था । यद्यपि उस सकाम-वृत्तिसे तुम परमार्थ दृष्टिभावनको भूल जाओगे, ऐसा

सशय नहीं होता था, फिर भी प्रसंगानुसार परमार्थ दृष्टिके लिये शिथिलताका कारण होनेकी सभाजना दिखाई देती थी। किन्तु उसको देखते हुए बड़ा खेद तो इसलिये होता था कि इस मुमुक्षुकी कुटुम्बमें सकमबुद्धि विशेष होगी और परमार्थ दृष्टि मिट जायगी, अथवा उसकी उत्पत्तिकी सभाजना दूर हो जायगी, और इस कारणसे दूसरे ऋतुसे जीवोंको वह स्थिति परमार्थकी अप्राप्तिमें हेतुभूत होगी। फिर सकामभाजसे भजनेवालेकी वृत्तिके शात करना हमारे द्वारा होना कठिन बात है, इसलिये सकामा जीवोंको पूर्वापर विरोध बुद्धि होने अथवा परमार्थ—पूज्यभाजना दूर हो जानेकी सभाजना हमें जो दिखाई देती थी, वह वर्तमानमें न हो, उसका विशेष उपयोग रहे, इसीलिये उसे सामान्यरूपसे लिखा है। पूर्वापर इस बातका माहात्म्य समझा जाय और दूसरे जीवोंका उपकार हो ऐसा विशेष लक्ष रखना।

४७०

मोहमयी, पौष सुदी १ शुरु १९५१

जिस किसी प्रकार असंगतताद्वारा आमभाज साध्य हो उसी प्रकारका आचरण करना, यही जिनभगवान्की आज्ञा है।

इस उपाधिरूप व्यापारादि प्रसंगसे छुटनेका बारम्बार विचार रहा करता हूँ, तो भी उसका अपरिपक्व काल समझकर उदयके कारण व्यवहार करना पड़ता है। किन्तु उपरि-लिखित जिनभगवान्की आज्ञा प्रायः विस्मरण नहीं होती है, और हालमें तो हम तुमको भी उसी भावके विचार करनेके लिये कहते हैं।

४७१

बम्बई पाप सुदी १० रवि १९५१

प्रत्यक्ष जेलखाना होनेपर भी उसकी त्याग करनेकी जीवकी इच्छा नहीं होती, अथवा वह अत्यागरूप शिथिलताको त्याग नहीं सकता, अथवा वह त्याग बुद्धि होनेपर त्याग करते करते काल-यापन करता जाता है—इन सब विचारोंको जीव कैसे दूर करे, अन्यकालमें ऐसा करना कैसे हो, इस विषयमें हो सके तो पत्रद्वारा लिखना।

४७२

बम्बई, पाप नदी २, १९५१

* २-२-३ मा—१९५१

द्रव्य,

क्षेत्र,

काल,

भाज,

एक लक्ष
ARUNACHAL BHAIPODIA SETHI
MAHARAJA
JAIN LIBRARY.

—मा बिक्रम, RAJPUTANA.

उदयभाज

* स्वीकरण — २-२-३ मा—१९५१ [= द्वितीया, २=इण्य पक्ष, ३=पौष, मा=माघ, १९५१=शुक्ल १९५१]=पौष वदी २, १९५१

द्रव्य=धन

क्षेत्र=स्थान

काल=समय

एक लक्ष=एक लाख

मोहमयी=बम्बई

मा व ८-१=एक वर्ष और आठ महीन

—यह विचारणा पौष वदी २, १९५१ क दिन लिखी गई है कि द्रव्य मर्यादा एक लक्ष रुपयेकी एक वर्ष आठ महीने निवास करना, और ऐसी वृत्ति है जो जन्ममरण चक्र में निवास करना।

*द्रव्य—	एक लक्ष	उदासीन.
क्षेत्र—	मोहमयी.	
काल—	८-१	इच्छा
भाषा—	उदयमान	प्रारब्ध

४७३

बम्बई, पीप वदी १० रनि १९५१

(१)

विषम ससारके बंधनको तोड़कर जो चल निकले, उन पुरुषोंको अनंत प्रणाम है ।

चित्तकी व्यवस्था यथायोग्य न होनेसे उदय प्रारब्धके सिवाय अन्य सब प्रकारोंमें असंगम्य रखना ही योग्य माध्यम होता है, और वह यहाँतक कि जिनके साथ जान-पहिचान है, उनको भी हालमें भूल जाँय तो अच्छी बात । क्योंकि सगसे निष्कारण ही उपाधि बढ़ा करती है, और वैसी उपाधि सहन करने योग्य हालमें मेरा चित्त नहीं है । निरुपायताके सिवाय कुछ भी व्यवहार करनेकी इच्छा माध्यम नहीं होती है, और जो व्यापार व्यवहारकी निरुपायता है, उससे भी निवृत्त होनेकी चिंतना रहा करती है । उसी तरह मनमें दूसरेको बोज करनेके उपयुक्त मेरी योग्यता हालमें मुझे नहीं लगती, क्योंकि जबतक सत्र प्रकारके विषम स्थानकोंमें समष्टि न हो तबतक यथार्थ आत्मज्ञान नहीं कहा जा सकता, और जबतक ऐसा हो तबतक तो निज अभ्यासकी रक्षा करना ही योग्य है, और हालमें उस प्रकारकी मेरी स्थिति होनेसे मैं इसी प्रकार रह रहा हूँ, वह क्षम्य है । क्योंकि मेरे चित्तमें अन्य कोई हेतु नहीं है ।

(२)

वेदात्त जगत्को मिथ्या कहता है, इसमें असत्य ही क्या है ?

४७४

बम्बई, पीप १९५१

ॐ

यदि ज्ञानी-पुरुषके दृढ आश्रयसे सर्वोत्कृष्ट मोक्षपद सुलभ है तो फिर प्रतिक्षण आत्मोपयोगको स्थिर करने योग्य यह कठिन मार्ग उस ज्ञानी-पुरुषके दृढ आश्रयसे होना सुलभ क्यों न हो ? क्योंकि

* यहाँ इस बातका फिरसे विचार किया मायूम होता है —

प्रश्न — एक लाख रुपया किस तरह प्राप्त हो ?

उत्तर — उदासीन रहनेसे ।

प्रश्न — बम्बईमें किस तरह निवास हो ?

उत्तरमें कुछ नहीं कहा गया ।

प्रश्न — एक वर्ष और आठ महीनेका काल किस तरह व्यतीत किया जाय ?

उत्तर — इच्छाभावसे ।

प्रश्न — उदयमान क्या है ?

उत्तर — प्रारब्ध ।

—अनुवादक

उस उपयोगकी एकाग्रताके बिना तो मोक्षपदकी उत्पत्ति है ही नहीं। ज्ञानी पुरुषक यत्नका दृढ़ आश्रय जिसको हो जाय उसको सर्व साधन सुलभ हो जाते हैं। ऐसा अखंड निश्चय सत्पुरुषोंने किया है। तो फिर हम कहते हैं कि इन वृत्तियोंका जय करना ही योग्य है। उन वृत्तियोंका जय क्यों नहीं हो सकता ? इतना तो सत्य है कि इस दुःख कालमें सत्सगकी समापता अपना दृढ़ आश्रय अधिक चाहिये, और असत्सगसे अत्यन्त निवृत्ति चाहिये, तो भी मुमुक्षुके लिये तो यही उचित है कि कठिन-से कठिन आत्म साधनकी ही प्रथम इच्छा करे, जिससे सर्व साधन अल्पकालमें ही फगीभूत हो जाय।

श्रीतीर्थकरने तो इतनातक कहा है कि जिस ज्ञानी-पुरुषकी सत्सार-परिक्षीण दशा हो गई है, उस ज्ञानी-पुरुषके परपरा-कर्मजय होना समन नहीं है, तो भी पुरुषार्थका ही मुख्य रखना चाहिये, जो दूसरे जीवके लिये भी आत्मसाधनके परिणामका हेतु हो।

ज्ञानी-पुरुषको आत्म-प्रतिग्रहणमें सत्सार सेरा होती नहीं, किन्तु प्रारब्ध-प्रतिग्रहरूपमें होती है, फिर भी उससे निवृत्तिरूप परिणामकी प्राप्ति की ही ज्ञानीकी राति हुआ करता है। जिस रीतिकी आश्रय करते हुए आज तीन वर्षोंसे विशेषरूपसे ऐसा किया है, और उसमें अत्यन्त आत्मदशाको भुलानेका समन रहे, ऐसे उदयको भी यथाशक्य समभाससे सहन किया है। यद्यपि उस वेदन कालमें सर्वसंग निवृत्ति किसी भी प्रकारसे हो जाय तो वही अच्छी बात हो, ऐसा सदैव ध्यान रहा है। फिर भी सर्वसंग निवृत्तिसे जैसी दगा होनी चाहिये, यह दशा उदयमें रहे, तो अल्पकालमें ही विशेष कर्मकी निवृत्ति हो जाय, ऐसा जानकर जितना हो सका उतना उस प्रकारका प्रयत्न किया है। किन्तु मनमें अब यों रहा करता है कि यदि इस प्रसंगसे अर्थात् सकल गृहवाससे दूर न हुआ जा सके, तो न सही, किन्तु यदि व्यापारदि प्रसंगसे निवृत्त-दूर-हुआ जा सके तो उत्तम हो। क्योंकि आत्मभाससे परिणामकी प्राप्तिमें ज्ञानीकी जो दशा होनी चाहिये, यह दशा इस व्यापार-व्यवहारसे मुमुक्षु जीवको दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार जो लिखा है, उसके विषयमें अभी हालमें कभी कभी विशेष विचार उदित होता है; उसका वा कुठ भी परिणाम आने सो ठीक।

४७५

१२वई, माघ सुदी २ तारी १९५१

चित्तमें कोई भी विचारवृत्ति परिणामी है, यह जानकर दृढ्यम आनंद हुआ है। असार एव नैश्वर्य आरम्भ परिग्रहके कार्यमें रहते हुए यदि यह जीव कुठ भी निर्भय अथवा अजागृत रहे तो बहुत वर्षोंके उपासित वैराग्यके भी निष्फल चले जानेकी दशा हो जाती है, इस प्रकार नित्य प्रति निश्चयतो याद करके निरुपाय प्रसंगमें डरसे काँपते हुए चित्तसे अनिवार्यरूपमें प्रवृत्त होना चाहिये—इस बातका मुमुक्षु जीवके प्रत्येक कार्यमें, क्षण क्षण और प्रत्येक प्रसंगमें लक्ष्य रखने बिना मुमुक्षुता रहनी दुर्लभ है, और ऐसी दशाका अनुभव किये बिना मुमुक्षुता भी समन नहीं है। मेरे चित्तमें हालमें यही मुख्य विचार हो रहा है।

४७६

बम्बई, माघ सुदी ३ सोम १९५१

जिस प्रारब्धको भोगे बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है, वह प्रारब्ध ज्ञानीको भी भोगना पड़ता है। ज्ञानी अतः आत्मार्थको त्याग करनेकी इच्छा न करे, इतनी ही भिन्नता ज्ञानीमें होती है, ऐसा जो महापुरुषोंने कहा है, वह सत्य है।

४७७

माघ सुदी ७ शनिवार विक्रम संवत् १९५१ के गुरु वैशाख वर्षसे अधिक स्थिति नहीं, और उतने कालमें उसके गुरुका जीवनकाल किस तरह भोगा जाय, उसका विचार किया जायगा।

४७८

बम्बई, माघ सुदी ८ रवि १९५१

तुमने पत्रमें जो कुछ लिखा है, उसपर बार-बार विचार करनेसे, जागृति रखनेसे, जिनमें पंच-विषयादिका अशुचि-स्वरूपका वर्णन किया हो, ऐसे शालों पर सत्पुरुषोंके चरित्रोंको विचार करनेसे तथा प्रत्येक कार्यमें लक्ष्य रखकर प्रवृत्त होनेसे जो कुछ भी उदास भावना होनी उचित है सो होगी।

४७९

बम्बई, फाल्गुन सुदी १२ शुक्र १९५१

जिस प्रकारसे बघनोंसे छूटा जा सके, उसी प्रकारकी प्रवृत्ति करना यह हितकारी कार्य है। गुरु परिचयको विचारकर निवृत्त करना यह छूटनेका एक मार्ग है। जीन इस बातको जितनी विचार करेगा उतना ही ज्ञानी-पुरुषके मार्गको समझनेका समय समीप आता जायगा।

४८०

बम्बई, फाल्गुन सुदी १४ रवि १९५१

अशरण इस संसारमें निश्चित बुद्धिसे व्यवहार करना जिसको योग्य न लगता हो और उस व्यवहारके सफलताको निवृत्त करने पर कम करनेमें विशेष काल व्यतीत हो जाया करता हो, तो उस कामको अल्पकालमें करनेके लिये जीनको क्या करना चाहिये? समस्त संसार मृत्यु आदि भयोंके कारण अशरण है, यह शरणका हेतु हो ऐसी कल्पना करना केवल मृग तृष्णाके जलके समान है। विचार कर करके शीतीर्थकर जैसे महापुरुषोंने भी उससे निवृत्त होना—छूट जाना—यही उपाय है। उस संसारके मुख्य कारण प्रेम-वधन तथा द्वेष-वधन सब ज्ञानियोंने स्वीकार किये हैं। उनकी व्यग्रताके कारण जीनको निजका विचार करनेका अवकाश ही प्राप्त नहीं होता है, और यदि होता भी है तो उस योगसे उन वधनोंके कारण आत्मनिर्गम प्रवृत्ति नहीं कर सकता, और वह समस्त प्रमादका हेतु है। और वैसे प्रमादसे लेशमात्र-समयकाल—भी निर्मय अथवा अजागृत रहना, यह इस जीनकी अतिशय निर्दयता है, अनिश्चितता है, भ्रांति है और उसके दूर करनेमें अति कठिन मोह है।

समस्त संसार दो प्रकारोंसे बह रहा है—प्रेमसे और द्वेषसे। प्रेमसे विरक्त हुए बिना द्वेषसे

छूटा नहीं जाता, और प्रेमसे विरक्त पुरुषसे सर्व सगसे विरक्त हुए बिना व्यवहारमें रहकर अप्रेम (उदाम) दशा रगती एक भयकर घा है । यदि कष्ट प्रेमका त्याग करके व्यवहारमें प्रवृत्ति की जाय तो कितने ही जीवोंकी दयाका, उपकारका एव स्वार्थका भग करने जैसा होता है, और वसा विचार कर यदि दया उपकारादिके कारण कोई प्रेमदशा रगनेसे भिेकीको चित्तमें बेश भी हुए बिना न रहना चाहिये, तो उसका विशेष विचार किस प्रकारसे किया जाय ।

४८१

बम्बई, फाल्गुन सुदी १५, १९५१

श्रीजीतरागको परम भक्तिसे नमस्कार

श्रीजिन जैसे पुरुषने गृहधाममें जो प्रतिग्रह नहीं किया, वह प्रतिग्रह न होनेके लिये, आना अथवा पत्र लिखा नहीं हो सका, उसके लिये अत्यन्त दानिमानसे क्षमा माँगता हूँ । सपूर्ण जीतरागता न होनेसे इस प्रकार वर्तन करते हुए अन्तमें विशेष हुआ है और यह विशेष भी शात करना चाहिये, इस प्रकार बानीने मार्ग देगा है । आमाका जो अन्तर्यामि (अन्तर परिणामकी धारा) है वही मन और मोक्ष (कर्मसे आमाका मन होना तथा उसमें आत्माका छूट जाना) की व्यवस्थाका हेतु है, मात्र शरीर चेष्टा मन-मोक्षकी व्यवस्थाका हेतु नहीं है ।

विशेष रोगादिके मनसे ज्ञानी-पुरुषके शरीरमें भी निर्मलता, मदता, म्मानता, कप, स्वेद, मूर्च्छा, पाप-विभ्रम आदि दिताई देते हैं, तथापि जितनी ज्ञानद्वारा, बोधद्वारा, राग्यद्वारा, आमाकी निर्मलता हुई है, उतनी निर्मलता होनेपर उम रोगको अन्तर्परिणाममें ज्ञानी सदैव करता है, और सदैव करते हुए कदाचित् राक्षसिणि उमत्त दिताई देती हो, फिर भी अन्तर्परिणामके अनुसार ही कर्मग्रह अथवा निवृत्ति होती है ।

४८२

बम्बई, फाल्गुन वदी ५ शनि १९५१

सुझ भाई श्रीमोहनलालके प्रति, श्री डरजन ।

एक पत्र मिला है । ज्यों ज्यों उपाधिका त्याग होता जाता है त्यों त्यों समाधि-सुख प्रगट होता जाता है । ज्यों ज्यों उपाधिका ग्रहण होता जाता है त्यों त्यों समाधि-सुख कम होता जाता है । विचार करनेपर यह बात प्रत्यक्ष अनुभवसे सिद्ध हो जाती है ।

यदि इस समारके पदार्थोंका कुछ भी विचार किया जाय तो उनके प्रति वैराग्य उत्पन्न हुए बिना न रहे, क्योंकि अविचारके कारण ही उनमें मोहबुद्धि हो रही है ।

आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्मका कर्ता है, आत्मा कर्मका मोक्षक है, इससे वह निवृत्त हो सकता है, और निवृत्त हो सकनेके सामन है—इन उह कारणोंकी जिसने विचारपूर्वक सिद्धि कर ली है, उसको विवेकज्ञान अथवा सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हुई समझ लेनी चाहिये, ऐसा श्रीजिनभगवान्ने निरूपण किया है, और उस निरूपणका मुमुक्षु जीवको विशेषरूपसे अभ्यास करना चाहिये ।

पूर्वके किसी विशेष अभ्यास-ब्रह्मसे ही इन उह कारणोंका विचार उत्पन्न होता है, अथवा सत्स-गके आश्रयसे उस विचारके उत्पन्न होनेका योग बनता है ।

अनित्य पदार्थके प्रति मोहबुद्धि होनेके कारण आमाका अस्तित्व, नित्यत्व, एवं अन्यायाध-
समाधिसुख भानमें नहीं आता है। उससे मोहबुद्धिमें जीनको अनादिकालसे ऐसी एकाग्रता चली आ
रही है कि उसका प्रियेक करते करते जीनको हार हारकर पीछे लाटना पड़ता है, और उस मोह-
प्रथाको नाश करनेका समयके आनेके पहिले ही उस प्रियेकको छोड़ बैठनेका योग पूर्णकालमें अनेकवार
बना है। क्योंकि जिसका अनादिकालसे अभ्यास पड़ गया है उसे, अत्यन्त पुरुषार्थके विना, अल्पकालमें
ही छोड़ा नहीं जा सकता।

इसलिये पुन पुन सत्सङ्ग, सत्शास्त्र, और अपनेमें सरल विचार दशा करके उस प्रियमें विशेष-
श्रम करना योग्य है, जिसके परिणाममें नित्य, शाश्वत और सुखस्वरूप आत्मज्ञान होकर निज स्वरूपका
आविर्भाव होता है। इसमें प्रथमसे ही उत्पन्न होनेवाला सङ्ग, धैर्य एव विचारसे शांत हो जाता है।
अधैर्यसे अपना टेढ़ी कल्पना करनेसे जीनको केवल अपने हितको ही त्याग करनेका असर आता है,
और अनित्य पदार्थका राग रहनेसे उसके कारणसे पुन पुन सत्सङ्गके श्रमणका योग रहा करता है।

कुछ भी आत्मविचार करनेकी इच्छा तुमको रहा करती है—यह जानकर बहुत संतोष हुआ
है। उस संतोषमें मेरा कुछ भी स्वार्थ नहीं है। मात्र तुम समाधिके मार्गपर आना चाहते हो, इस
कारण सत्सङ्गसे निवृत्त होनेका तुमको प्रसङ्ग प्राप्त होगा, इस प्रकारकी समझता देखकर स्वाभाविक
सन्तोष होता है—यही प्रार्थना है। ता० १६-३-९५ आ० स्व० प्रणाम।

४८३

बम्बई, फाल्गुन वदी ५ शनि १९५१

अधिकसे अधिक एक समयमें १०८ जीन मुक्त होते हैं, इस लोक-स्थितिको जिनागममें स्वीकार
किया है, और प्रत्येक समयमें एक सौ आठ एक सौ आठ जीन मुक्त होते ही रहते हैं, ऐसा मानें तो इस
क्रमसे तीनों कालमें जितने जीन मोक्ष प्राप्त करें, उतने जायोंकी जो अनन्त सत्त्वा हो, उस सत्त्वासे भी
ससारी जीनोंकी सत्त्वा, जिनागममें अनन्तगुनी प्ररूपित की गई है। अर्थात् तीनों कालमें जितने जीन
मुक्त होते हों, उनकी अपेक्षा सत्सङ्गमें अनन्तगुने जीन रहते ह, क्योंकि उनका परिमाण इतना अधिक
है। और इस कारण मोक्ष-मार्गका प्रज्ञा सदा प्रज्ञाहित रहते हुए भी सत्सङ्ग-मार्गका उच्छेद हो जाना
कभी सम्भव नहीं है, और उससे बध-मोक्षकी व्यवस्थामें भी विरोध नहीं आता। इस प्रियमें अधिक
चर्चा समागम होनेपर करोगे तो कोई प्राप्ति नहीं।

जीनकी बध-मोक्षकी व्यवस्थाके प्रियमें संक्षेपमें पत्र लिखा है। उनकी अपेक्षा हालमें विचार
करने योग्य बात तो यह है कि उपाधि तो करते रहें और दशा सर्वथा असङ्ग रहे, ऐसा होना अत्यन्त
कठिन है। तथा उपाधि करते हुए आत्म परिणाम चंचल न हो, ऐसा होना असम्भव जैसा है। उल्टा
ज्ञानीको छोड़कर हम सबको तो यह बात अधिक लक्षमें रखने योग्य है कि आत्मामें जितनी असम्पूर्ण
समाधि रहती है, अपना जो रह सकती है, उसका उच्छेद ही करना चाहिये।

४८४

वम्बई, फाल्गुन वदी ७ रवि १९५१

सर्प विभासे उदासीन आर अत्यंत शुद्ध निज पर्यायको सहजरूपसे आत्माके सेवन करनेको श्रोजिनने तीव्र ज्ञानदशा कही है। इस दशाके आये बिना कोई भी जीव बचनसे मुक्त नहीं होता, यह जो निश्चात श्रोजिनने प्रतिपादन किया है, यह अखंड सत्य है।

कोई विरला ही जीव इस गहन दशाका विचार कर सकने योग्य होता है, क्योंकि अनादिसे अत्यंत अज्ञान दशासे इस जीवने जो प्रवृत्ति की है, उस प्रवृत्तिके एकदम असत्य और असार समझमें आनेसे उसकी निवृत्ति करनेकी बात सूझे, यह होना बहुत कठिन है। इसलिए निनभगवान्ने ज्ञानी-पुरुषका आश्रय करनेरूप भक्तिमार्गका निरूपण किया है, जिस मार्गके आराधन करनेमें सुलभतासे ज्ञानदशा उत्पन्न होती है।

ज्ञानी-पुरुषके चरणमें मनके स्थापित किये बिना भक्तिमार्ग सिद्ध नहीं होता। उससे फिर फिरसे जिनागममें ज्ञानीकी आज्ञाके आराधन करनेका जगह जगह कथन किया है।

ज्ञानी पुरुषके चरणमें मनका स्थापित होना पहिले तो कठिन पड़ता है, परंतु उचनकी अपूर्णतासे उस उचनका विचार करनेसे तथा ज्ञानीके प्रति अपूर्ण दृष्टिसे देखनेसे, मनका स्थापित होना सुलभ होता है।

ज्ञानी-पुरुषके आश्रयमें निरोध करनेवाले पंचनिषय आदि दोष हैं। उन दोषोंके आनेके साधनोंसे जैसे जने जैसे दूर ही रहना चाहिये, और प्राप्त साधनमें भी उदासीनता रखनी चाहिये, अथवा उन उन मायनोंमेंसे अहबुद्धि हटाकर उन्हें रोगरूप समझकर ही प्रवृत्ति करना योग्य है। अनादि दोषका इस प्रकारके प्रसंगमें विशेष उदय होता है, क्योंकि आत्मा उस दोषको नष्ट करनेके लिये उसे अपने ममुख लाती है, उसका स्वरूपांतर कर उसे आकर्षित करती है, और जागृतिमें शिथिल करके अपनेमें एकाम बुद्धि करा देता है। यह एकाम बुद्धि इस प्रकारकी होती है कि 'मुझे इस प्रवृत्तिसे उस प्रकारकी विशेष बाधा नहीं होती, मैं अनुक्रमसे उसे छोड़ दूँगा और पहिलेकी अवेक्षा जागृत रहूँगा'। इत्यादि भ्रातृदशाको यह दोष उत्पन्न करता है। इस कारण जीव उस दोषका सवध नहीं छोड़ता, अथवा वह दोष ज्ञता ही जाता है, इस ज्ञातका जीवको लक्ष नहीं आ सकता।

इस निरोधी साधनका दो प्रकारसे त्याग हो सकता है—एक तो उस साधनके प्रसंगकी निवृत्ति करना, और दूसरा विचारपूर्वक उसकी तुच्छता समझना।

विचारपूर्वक तुच्छता समझनेके लिये प्रथम इस पंचनिषय आदिके साधनकी निवृत्ति करना अधिक योग्य है, क्योंकि उससे विचारका अवकाश प्राप्त होता है।

उस पंचनिषय आदि साधनकी सर्वथा निवृत्ति करनेके लिये यदि जीवका बल न चढ़ता हो तो क्रम क्रमसे थोड़ा थोड़ा करके उसका त्याग करना योग्य है—परिग्रह तथा भोगोपभोगके पदार्थोंका अप परिचय करना योग्य है। ऐसा करनेसे अनुक्रमसे वह दोष मद पड़े, आश्रय-भक्ति दृढ हो तथा ज्ञानीके उचन आत्मामें परिणम कर तीव्र ज्ञानदशा प्रगट होकर जीव मुक्त हो सकता है।

जीव यदि कभी कभी इस बातका विचार करे तो उससे अनादि अम्यायका बल घटना

हो जाय, परन्तु दिन प्रतिदिन हरेक प्रसगमें, ओर हरेक प्रवृत्तिसे यदि वह फिर फिरसे निचार करे तो अनादि अम्यासका बल घटकर अपूर्ण अम्यासकी सिद्धि होनेसे सुलभ आश्रय-भक्तिमार्ग सिद्ध हो सकता है ।

४८५ बम्बई, फाल्गुन वदी १२ शुक्र १९५१

जन्म, जरा, मरण आदि दु खोंसे समस्त ससार अग्रण है । जिसने सर्व प्रकारसे ससारकी आस्था छोड़ दी है, वही निर्भय हुआ है, और उसीने आत्म स्वभाबकी प्राप्ति की है । यह दशा निचारके बिना जीवको प्राप्त नहीं हो सकती, और सगके मोहसे पराधीन ऐसे इस जीवको यह निचार प्राप्त होना कठिन है ।

४८६

बम्बई, फाल्गुन १९५१

ॐ

जहाँतक बने वृष्णाको कम ही करना चाहिए । जन्म, जरा, मरण किसके होते हैं ? जो वृष्णा रखता है, उसे ही जन्म, जरा और मरण होते हैं । इसलिये जैसे बने तैसे वृष्णाको कम ही करते जाना चाहिये ।

४८७

जगतक यथार्थ सम्पूर्ण निजस्वरूप प्रकाशित हो, तजतक निजस्वरूपके निदिष्यासनमें स्थिर रहनेके लिये ज्ञानी-पुरुषके वचन आधारभूत है—ऐसा परमपुरुष तीथकरने जो कहा है, वह सत्य है । बारहवें गुणस्थानमें रहनेवाली आत्माको निदिष्यासनरूप ध्यानमें श्रुतज्ञान अर्थात् मुख्यभूत ज्ञानीके वचनोंका आश्रय नहीं आधारभूत है—यह प्रमाण जिनमार्गमें प्रारम्भ कहा है । बोधयोगकी प्राप्ति होनेपर, निर्माणमार्गकी यथार्थ प्रतीति होनपर भी उस मार्गमें यथास्थित स्थिति होनेके लिये ज्ञानी-पुरुषका आश्रय मुख्य साधन है, और वह ठेठ पूर्ण दशा होनेतक रहता है, नहीं तो जीवको पतित हो जानेका भय है—ऐसा माना गया है । तो फिर स्वयं अपने आपसे अनादिमें भ्रात जीवको सद्गुरुके सयोगके बिना निजस्वरूपका भान होना अशक्य हो, इसमें सशय कैसे हो सकता है ? जिसे निजस्वरूपका दृढ़ निश्चय रहता है, जब ऐसे पुरुषको भी प्रत्यक्ष जगत्का व्यवहार बारबार मुझ देनेके प्रसगको प्राप्त करा देता है, तो फिर उससे न्यून दशामें भूल खा जानेमें तो आश्चर्य ही क्या है ? अपने विचारके वलपूर्वक जिसमें सत्सग-सत्तात्वका आधार न हो ऐसे समागममें यह जगत्का व्यवहार विशेष जोर मारता है, और उस समय प्रारम्भ श्रीसद्गुरुका माहात्म्य और आश्रयका स्वरूप तथा सार्थकता अत्यन्त अपरोक्ष सत्य दिखाई देते हैं ।

४८८

बम्बई, चैत्र सुदी ६ सोम १९५१

आज एक पत्र मिला है। यहाँ कुदालता है। पत्र लिखते लिखते अथवा कुछ कहते कहते बारम्बार चित्तकी अप्रवृत्ति होती है—और 'कल्पित बातका इतना अधिक माहात्म्य ही क्या है ? करना क्या ? जानना क्या ? सुनना क्या ? प्रवृत्ति कैसी ?' इत्यादि विशेषसे चित्तकी उसमें अप्रवृत्ति होती है, और परमार्थके सबधमें कहते हुए, लिखते हुए उससे दूसरे प्रकारके विक्षेपकी उत्पत्ति होती है। जिस विक्षेपमें मुख्य इम तीव्र प्रवृत्तिके निरोधके बिना उसमें—परमार्थ कथनमें—भी हालमें अप्रवृत्ति ही श्रेयस्कर लगती है। इस बात पर टिप्पणी एक सविस्तर पत्र लिखा है, इसलिये यहाँ विशेष लिखने जैसा कुछ नहीं है। यहाँ मात्र चित्तमें विशेष स्कर्त होनेसे ही यह लिखा है।

मोतीके व्यापार बगैरहकी प्रवृत्तिना अधिक न करना हो सके तो ठीक है, ऐसा जो लिखा है वह यथायोग्य है, और चित्तकी इच्छा भी नित्य ऐसी ही रहा करती है। लोभके हेतुसे वह प्रवृत्ति होती है या और निम्नी हेतुसे ? ऐसा विचार करनेपर लोभका निदान मात्र नहीं होता। विषय आदिकी इच्छासे यह प्रवृत्ति होती है, ऐसा भी मात्र नहीं होता। फिर भी प्रवृत्ति तो होती है, इसमें सन्देह नहीं।

जगत् कुछ लेनेके लिये प्रवृत्ति करता है, यह प्रवृत्ति देनेके लिये ही होती होगी, ऐसा मात्र होता है। यहाँ जो यह मात्र होता है, सो यह यथार्थ होगा या नहीं ? उसके लिये विचाराना पुरुष जो कहें तो प्रमाण है।

४८९

बम्बई, चैत्र सुदी १३, १९५१

हालमें यदि किहीं वेदात्तसम्बन्धी प्रश्नोंका ग्रंथ अथवा श्रवण करना रहता हो तो उन अभिप्रायका विशेष विचार होनेके लिये थोड़े समयके लिये श्रीआचार्य, सूर्यगढा तथा उत्तराध्ययनका बाँचना-विचारना हो सके तो करना।

वेदात्तके सिद्धान्तमें तथा जिनागमके सिद्धान्तमें भिन्नता है, तो भी जिनागमकी विशेष विचारका स्थल मानकर वेदात्तका पृथक्करण करनेके लिये उन आगमोंका बाँचना विचारना योग्य है।

४९०

बम्बई, चैत्र वदी ८ बुध १९५१

चेतनकी चेतन पर्याय होती है, और जड़की जड़ पर्याय होती है—यही पदार्थकी स्थिति है। प्रत्येक समय जो जो परिणाम होते हैं, वे सब पर्याय हैं। विचार करनेसे यह बात यथार्थ मात्र होगी।

लिखना कम हो सकता है, इसलिये बहुतसे विचारोंका कहना बन नहीं सकता। तथा बहुतसे विचारोंके उपशम करनेके प्रवृत्तिका उदय होनेसे किसीको स्पष्टरूपसे कहना भी नहीं हो सकता। हालमें यहाँ इतनी अधिक उपाधि नहीं रहता, तो भी प्रवृत्तिरूप सग होनेसे तथा क्षेत्रक सतापरूप होनेसे थोड़े दिनोंके लिये यहाँसे निवृत्त होनेका विचार होता है। अब इस विषयमें जो हो सो ठीक है।

४९१

बम्बई, चैत्र मदी ८, १९५१

आत्म-वीर्यके प्रवृत्ति करनेमें और सकोच करनेमें बहुत विचारपूर्वक प्रवृत्ति करना योग्य है।

शुभेच्छा सपन भाई के प्रति। उस ओर आनेके सपनमें नीचे लिखी परिस्थिति है।

जिससे लोगोंको सदेह हो इस तरहके ग़लब व्यवहारका उदय है, और उस प्रकारके व्यवहारके साथ उल्लान निर्ग्रन्थ पुरुष जैसा उपदेश करना, वह मार्गका ग़िरोव करने जैसा है, और ऐसा समझकर तथा उनके समान दूसरे कारणोंके स्वरूपका निचार कर प्रायः करके जिससे लोगोंको सदेहका हेतु हो, वैसे समागममें मेरा आना नहीं होता। कदाचित् कभी कभी कोई समागममें आता है, और कुछ म्याभाविक कहना-करना होता है। इसमें भी चित्तकी इच्छित प्रवृत्ति नहीं है।

पूँर्षमें यथास्थित निचार किये बिना जीवने प्रवृत्ति की, इस कारण इस प्रकारके व्यवहारका उदय प्राप्त हुआ है, इससे बहुत ग़ार चित्तमें शोक रहता है। परन्तु उसे यथास्थित सम परिणामसे सहन करना ही योग्य है—ऐसा जानकर प्रायः करके उस प्रकारकी प्रवृत्ति रहती है। फिर भी आत्मदर्शाने विशेष स्थिर होनेके लिये असंगततामें लक्ष रहना करता है। इस व्यापार आदि उदय-व्यवहारमें जो जो सग होता है उसमें प्रायः करके असंग परिणामकी तरह प्रवृत्ति होती है, क्योंकि उसमें कुछ सारभूत नहीं माद्वन होता। परन्तु जिन धर्म-व्यवहारके प्रसंगमें आना हो, वहाँ उस प्रवृत्तिके अनुसार चलना योग्य नहीं। तथा कोई दूसरा आशय समझकर प्रवृत्ति की जाय तो हालमें उतनी समर्थता नहीं। इसमें उस प्रकारके प्रसंगमें प्रायः करके मेरा आना कम ही होता है, और इस क्रमको बदल देना, यह हालमें चित्तमें नहीं बैठता। फिर भी उस ओर आनेके प्रसंगमें वैसा करनेका मैंने कुछ भी निचार किया था, परन्तु उस क्रमको बदलनेसे दूसरे निषम कारणोंका उपस्थित होना आगे जाकर समझ होगा, ऐसा प्रत्यक्ष माद्वन होनेसे क्रम बदलनेके सपनमें वृत्तिके उपशम करने योग्य लगनेसे वैसा किया है। इस आशयके सिवाय उस ओर न आनेके सपनमें चित्तमें दूसरा आशय भी है। परन्तु किसी लोक-व्यवहाररूप कारणसे आनेके निषयमें निचारको नहीं छोड़ा है।

चित्तपर बहुत दबाव देकर यह स्थिति लिखी है। इसपर निचार कर यदि कुछ आनन्दयक जैसा माद्वन हो तो कभी रतनजीमार्डको खुलासा करना। मेरे आने न आनेके निषयमें यदि किसी बातका कथन न करना समझ हो तो कथन न करनेके लिये ही निनती ॥

४९२

बम्बई, चैत्र मदी १० शुक्र १९५१

एक आत्म-परिणतिके सिवाय दूसरे निषयोंमें चित्त अव्यवस्थितरूपसे रहता है, और उस प्रकारका अव्यवस्थितपना लोक-व्यवहारसे प्रतिकूल होनेसे लोक-व्यवहारका सेवन करना रुचिकर नहीं लगता और साथ ही छोड़ना भी नहीं बनता, इस वेदनाका प्रायः करके सारे ही दिन सवेदन होता रहता है।

खानेके सपनमें, पीनेके सपनमें, बोलनेके सपनमें, सोनेके सपनमें, लिखनेके सपनमें अथवा दूसरे व्यावहारिक कार्योंके सपनमें जैसा चाहिये वैसा मानसे प्रवृत्ति नहीं की जाती, और उन प्रसंगोंके

रहनेसे आत्म परिणतिको स्वतंत्र प्रगटरूपसे अनुसरण करनेमें निपटियाँ आया करता हूँ, और इस निपटिका प्रतिक्षण दुःख ही रहा करता है।

निश्चल आत्मरूपसे रहनेकी स्थितिमें ही चित्तेच्छा रहती है, और उपरोक्त प्रसंगोंका आपत्तिके कारण उस स्थितिका बहुतसा नियोग रहा करता है, और वह नियोग मात्र परेच्छासे ही रहा है, स्वेच्छाके कारणसे नहीं रहा—यह एक गम्भीर वेदना प्रतिक्षण हुआ करती है।

इसी भयमें और थोड़े ही समय पहिले व्यग्रहारके निपटयमें भी तान्न स्मृति थी। वह स्मृति अत्र व्यग्रहारमें क्वचित् ही मदरूपसे रहती है। थोड़े ही समय पहिले अर्थात् थोड़े उर्पों पहिले बाणी बहुत मोल समझती था, वक्तारूपसे कुशलतामें प्रवृत्ति कर सकती था। वह अब मदतासे अव्यवस्थामें रहती है। थोड़े उर्प पहिले—थोड़े समय पहिले—लेखनशक्ति अति उग्र थी और आज क्या लिखें, इसके सूझने सूझनेमें ही दिनके दिन व्यतीत हो जाते हैं, और फिर भी जो कुछ लिखा जाता है, वह इच्छित अथवा योग्य व्यग्रथायुक्त नहीं लिखा जाता—अर्थात् एक आत्म परिणामके मित्राय दूसरे समस्त परिणामोंमें उदासीनता ही रहती है। और जो कुछ किया जाता है, वह जैसा चाहिये वैसे भावके सौँरे अशसे भी नहीं होता। ज्या त्यों कुछ भी कर लिया जाता है। लिखनेकी प्रवृत्तिकी अपेक्षा बाणीकी प्रवृत्ति कुछ ठीक है, इस कारण जो कुछ आपको पूँउनेकी इच्छा हो—जाननेकी इच्छा हो—उसके निपटयमें समागममें कहा जा सकेगा।

कुदकुदाचार्य आर आनदधनजीका सिद्धातनिपटयक ज्ञान तीव्र था। कुदकुदाचार्यजा तो आत्म-स्थितिमें बहुत स्थिर थे। निसे केन्द्र नामका ही दर्शन हो वे सब सम्पन्नज्ञानी नहीं कहे जा सकते।

४९३

बम्बई, चैत्र वदी ११ शुक्र १९५१

जर्म निर्मलता रे रत्न स्फटिकतणी, तेमज जीवस्वभाव रे,
ते जिन वीर रे धर्म प्रकाशियो, मजळ कपाय अभाव रे।

सहज द्रव्यके अत्यंत प्रकाशित होनेपर अर्थात् समस्त कर्मोंका क्षय होनेपर जो असंगता आर सुख स्वरूपता कही है, ज्ञानी-पुरुषोंका वह नचन अत्यंत सत्य है। क्योंकि उन वचनोंका सत्संगसे प्रत्यक्ष—अत्यंत प्रगट—अनुभव होता है।

निर्निकल्प उपयोगका लक्ष, स्थिरताका परिचय करनेसे होता है। सुधारण, सत्समागम, सत्साधन, सद्भिचार आर वैराग्य-उपशम ये सब उस स्थिरताके हेतु हैं।

४९४

बम्बई, चैत्र वदी १२ रवि १९५१

ॐ

अधिक विचारका साधन होनेके लिये यह पत्र लिखा है।

१ जिस तरह स्फटिक रत्नकी निर्मलता हाता है, उसी तरह जावका स्वभाव है। वीर जिन अभावकी ही धर्म प्रकाशित किया है।

पूर्ण ज्ञानी श्रीरूपमदेन आदि पुरुषोक्तो भी प्रारब्धोदय भोगनपर ही क्षय हुआ है, तो फिर हम जेसोंको यह प्रारब्धोदय भोगना ही पड़े, इसमें कुछ भी सशय नहीं है। खेद केवल इतना ही होता है कि हमें इस प्रकारके प्रारब्धोदयमें श्रीरूपमदेन आदि जैसी अनिपमता रहे, इतना बल नहा है, और इस कारण प्रारब्धोदयके होनेपर वात्सार उससे अपरिपक्व कालमें ही छूटनेकी कामना हो आती है कि यदि इस निपम प्रारब्धोदयमें किसी भी उपयोगका यथातथ्यभाव न रहा तो फिर आत्म-स्थिरता होते हुए भी अगसर ढूँढ़ना पड़ेगा, और पश्चात्तापपूर्वक देह छूटेगी—ऐसी चिन्ता बहुत बार हो जाती है।

इस प्रारब्धोदयके दूर होनेपर निवृत्तिकर्मके वेदन करनेरूप प्रारब्धका उदय होनेका ही विचार रहा करता है, परन्तु यह तुरत ही अर्थात् एकसे डेढ़ वर्षके भीतर हो जाय, ऐसा तो दिखाई नहीं देता, और पल पल भी बीतनी कठिन पड़ती है। एकसे डेढ़ वर्ष बाद प्रवृत्तिकर्मके वेदन करनेका संशय हो जायगा—ऐसा भी नहीं माझम होता। कुछ कुछ उदय विशेष मद पड़ेगा, ऐसा लगता है।

आत्माकी कुछ अस्थिरता रहती है। गतवर्षका मोतियोंका व्यापार लगभग निबटने आया है। इस वर्षका मोतियोंका व्यापार गतवर्षकी अपेक्षा लगभग दुगुना हो गया है। गतवर्षकी तरह उसका कोई परिणाम आना कठिन है। दोडे दिनोंकी अपेक्षा हालमें ठीक है, और इस वर्ष भी उसका गतवर्ष जैसा नहीं, तो भी कुछ परिणाम ठीक आयेगा यह समझ है। परन्तु उसके विचारमें बहुत समय व्यतात होने जैसा होता है, और उसके लिये शोक होता है कि इस एक परिग्रहकी कामनाकी जो बलवान प्रवृत्ति जैसी होती है, उसे शांत करना योग्य है, और उसे कुछ कुछ करना पड़े, ऐसे कारण रहते हैं। अब जैसे तैसे करके यह प्रारब्धोदय तुरत ही क्षय हो जाय तो अच्छा है, ऐसा बहुत बार मनमें आया करता है।

यहाँ जो आइत तथा मोतियोंका व्यापार है, उसमेंसे मेरा छूटना हाँ सके अथवा उनका बहुत समागम कम होना समझ हो, उसका कोई रास्ता ध्यानमें आये तो लिखना। चाहे तो इस नियममें समागममें विशेषतास कह सको तो कहना। यह बात लक्षमें रखना।

लगभग तीन वर्षसे ऐसा रहा करता है कि परमार्थसम्बन्धी अथवा व्यवहारसम्बन्धी कुछ भी लिखते हुए अरुचि हो जाती है, और लिखते लिखते कल्पित जैसा लगनेसे गारम्भार अपूर्ण छोड़ देनेका ही मन होता है। जिस समय चित्त परमार्थमें एकाग्रवत् हो, उस समय यदि परमार्थसम्बन्धी लिखना अथवा कहना हो सके तो वह यथार्थ कहा जाय परन्तु चित्त यदि अस्थिरवत् हो और परमार्थसम्बन्धी लिखा अथवा कहा जाय तो वह केवल उद्दीरणा जैसा ही होता है। तथा उसमें अतृप्ति का याज्ञातव्य उपयोग न होनेसे, यह आत्म-बुद्धिसे लिखित अथवा कथित न होनेसे, कल्पितरूप ही कहा जाता है। जिससे तथा उस प्रकारके दूसरे कारणोंसे परमार्थिक सत्यमें लिखना अथवा कहना बहुत ही कम हो गया है। इस स्थलपर सहज प्रश्न होगा कि चित्तके अस्थिरवत् हो जानेका क्या हेतु है? जो चित्त परमार्थमें विशेष एकाग्रवत् रहता या उस चित्तके परमार्थमें अस्थिरवत् हो जानका कुछ तो कारण होना ही चाहिये। यदि परमार्थ सशयका हेतु माझम हुआ हो तो वैसा होना समझ है, अथवा किसी तथाविध ज्ञानार्थिक मद होनेरूप तत्र प्रारब्धोदयके बलसे वैसा हो सकता है। इन दो

पूर्ण ज्ञानी श्रीऋषभदेव आदि पुरोहितों भी प्रारब्धोदय भोगनेपर ही क्षय हुआ है, तो फिर हम जैसोंको यह प्रारब्धोदय भोगना ही पड़े, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। खेद कबल इनका ही होता है कि हमें इस प्रकारके प्रारब्धोदयमें श्रीऋषभदेव आदि जैसी अनिपमता रहे, इतना बल नहीं है, और इस कारण प्रारब्धोदयके होनेपर बारबार उसमें अपरिपक्व कालमें ही छूटनेकी कामना हो आती है कि यदि इस निपम प्रारब्धोदयमें किसी भी उपयोगका यथातथ्यभाव न रहा तो फिर आम-स्थिरता होती हुए भी अमर दूँदना पड़ेगा, और पञ्चात्तापपूर्वक देह टूटेगी—ऐसा चिन्ता बहुत गार हो जाती है।

इस प्रारब्धोदयक दूर होनेपर निवृत्तिकर्मके वेदन करनेरूप प्रारब्धका उदय होनेका हा निचार रहा करता है, परन्तु यह तुरत ही अर्थात् एकमे डेढ़ वर्षके भीतर हो जाय, ऐसा तो दिखाई नहीं देता, और पल पल भी जातनी कठिन पड़ती है। एकसे डेढ़ वर्ष बाद प्रवृत्तिकर्मके वेदन करनेका संस्था क्षय हो जायगा—पेमा भी नहीं माश्रम होता। कुछ कुछ उदय विशेष मद पड़ेगा, ऐसा लगता है।

आत्माकी कुछ अस्थिरता रहती है। गतवर्षका मोतियोंका व्यापार लगभग निवृत्ति आया है। इस वर्षका मोतियोंका व्यापार गतवर्षकी अपेक्षा लगभग दुगुना हो गया है। गतवर्षकी तरह उमरका कोई परिणाम आना कठिन है। थोड़े दिनोंकी अपेक्षा हालमें ठीक है, और इस वर्ष भी उसका गतवर्ष जैसा नहीं, तो भी कुछ परिणाम ठीक आयेगा यह समझ है। परन्तु उसके निचाममें बहुत समय व्यतीत होने जमा होता है, और उसके लिये शोक होता है कि इस एक परिग्रहकी कामनाकी जो उद्गमन प्रवृत्ति जैसी होती है, उसे शांत करना योग्य है, और उसे कुछ कुछ करना पड़े, ऐसे कारण रहते हैं। अब जैसे तेसे करके यह प्रारब्धोदय तुरत ही क्षय हो जाय तो अच्छा है, ऐसा बहुत बार मनमें आया करता है।

यहाँ जो आदत तथा मोतियाका व्यापार है, उसमेंमे मेरा छूटना हो सके अथवा उसका बहुत समागम कम होना समझ हो, उसका कोई रास्ता ध्यानमें आये तो लिखना। चाहे तो इस निपयमें समागममें विशेषतासे कह सकें तो कहना। यह बात लक्षमें रखना।

लगभग तीन वर्षमें ऐसा रहा करता है कि परमार्थसंबन्धी अथवा व्यवहारसंबन्धी कुछ भी लिखते हुए अरुचि हो जाती है, और लिखते लिखते कल्पित जसा लगनेमें बारम्बार अपूर्ण छोड़ देनेका ही मन होता है। जिस समय चित्त परमार्थमें एकाग्रवत् हो, उस समय यदि परमार्थसंबन्धी लिखना अथवा कहना हो मके तो वह यथार्थ कड़ा जाय परन्तु चित्त यदि अस्थिरवत् हो और परमार्थसंबन्धी लिखा अथवा कहा जाय तो वह केवल उदीरणा जैसा ही होना है। तथा उसमें अतृप्तिका यायातथ्य उपयोग न होनेसे, वह आम-बुद्धिसे लिखित अथवा कथित न होनेसे, कल्पितरूप ही कड़ा जाता है। जिससे तथा उस प्रकारके दूसरे कारणोंमें परमार्थके समझमें लिखना अथवा कहना बहुत हा कम हो गया है। इस स्थलपर सहज प्रश्न होगा कि चित्तके अस्थिरवत् हो जानेका क्या हेतु है? जो चित्त परमार्थमें विशेष एकाग्रवत् रहता या उस चित्तके परमार्थमें अस्थिरवत् हो जानेका कुछ तो कारण होना ही चाहिये। यदि परमार्थ मशयका हेतु माश्रम हुआ हो तो वैसा होना समझ है, अथवा किसी तथाविध आमार्थके मद होनेरूप तत्र प्रारब्धोदयके उल्लेख जसा हो सकता है। इन दो

हेतुओंमें परमार्थका विचार करते हुए, लिगते हुए, अथवा कहते हुए चित्ता अस्थिरत् रहना समझ है ।

उसमें पहिले कहे हुए हेतुका होना समझ नहीं । केवल जो दूसरा हेतु कहा है, उही समझ है । आत्मरीत्यके मद होनेपर तीन प्रारब्धोदय होनेमें उस हेतुको दूर करनेका पुष्टार्थ होनेपर भी कालभेष हुआ करता है, और उस प्रकारके उदयतक यह अस्थिरता दूर होनी कठिन है, और उससे परमार्थम्यग् चित्तके विना तत्त्वसमधी लिखना या कहना, यह कल्पित जसा ही लगता है । तो भी कुछ प्रसंगोंमें निशय स्थिरता रहती है ।

व्यवहारके सत्रयमें कुछ भी गिगते हुए उसके असारभूत और साक्षात् आतिरूप लगनेसे उसके मवधमें कुछ लिखना अथवा कहना तुच्छ ही है, यह आमाको निकलताका हेतु है, और जो कुछ गिगना या कहना है, वह न कहा हो तो भी चळ सकता है । इसलिये जत्रतक नसा रहे तत्रतक तो अवश्य त्रैमा करना योग्य है, ऐसा जानकर बहुतसी व्यावहारिक गणें लिखने, करने अथवा कहनेकी आदत नहीं रहती है । केवल जिस व्यापार आदि व्यवहारम तीन प्रारब्धोदयसे प्रवृत्ति है, यहाँ कुछ कुछ प्रवृत्ति होती है । यद्यपि उसकी भी यथार्थता मात्रम नहीं होती ।

श्रीजिन गीतरागने द्रव्य भाग सयोगसे फिर फिर ठटनेका उपदेश दिया है, और उम सयोगका निश्वास परम ज्ञानीको भी नहीं करना चाहिये, यह निश्चल मार्ग जिहोंने कहा है, उन श्रीजिन गीतरागके चरण कमलमें अत्यंत नम परिणामसे नमस्कार है ।

दर्पण, जल, दीपक, सूर्य और चक्षुके स्वरूपके ऊपर विचार करोगे तो यह विचार, केवलज्ञानसे पदार्थ प्रकाशित होते हैं, ऐसा जो कहा है, उसे समझनेमें कुछ कुछ उपयोगा होगा ।

४९५

केवलज्ञानसे पदार्थ किम तरह दिखाई देते हैं ? इस प्रश्नका उत्तर समागममें समझनेसे स्पष्ट समझमें आ सकता है । तो भी संक्षेपमें नीचे लिखा है —

जैसे जहाँ जहाँ दीपक होता है, वहाँ वहाँ वह प्रकाशरूपसे होता है, उसी तरह जहाँ जहाँ ज्ञान होता है वहाँ वहाँ वह प्रकाशरूपसे ही होता है । जैसे दीपकका सहज स्वभाब ही पदार्थको प्रकाश करनेका होता है, उसे ही ज्ञानका सहज स्वभाब भी पदार्थको प्रकाश करनेका है । दीपक द्रव्यका प्रकाशक है, और ज्ञान द्रव्य-भाब दोनोंका प्रकाशक है । जैसे दीपकका प्रकाश होनेसे उसके प्रकाशकी सीमामें जो कोई पदार्थ होता है, वह पदार्थ कुदस्ती ही दिखाई देता है, उसी तरह ज्ञानका मोक्षदगासे पदार्थ स्वाभाविकरूपसे दिखाई देते हैं । जिसमें सम्पूर्ण पदार्थ याथातथ्य आर स्वाभाविकरूपसे दिखाई देते हैं, उसे केवलज्ञान कहा है । यद्यपि परमार्थसे ऐसा कहा है कि केवलज्ञान भी अनुभवमें तो केवल आत्मानुभवका ही कर्त्ता है, वह व्यवहारमयसे ही लोकालोक प्रकाशक है । जैसे दर्पण, दीपक और चक्षु प्राकृतिक प्रकाशक हैं, उसी तरह ज्ञान भी पदार्थका प्रकाशक है ।

आत्मस्वरूप उसा तरह नहा है—उसमें कोई बड़ा भेद देखनेमें आता है, और उस उम प्रकारसे साय्य आदि दर्शनोंमें भी भेद देखा जाता है ।

मात्र एक श्रीजिनने जो आत्मस्वरूप कहा है वह विशेषातिशेष अत्रिरोधी देखनेमें आता है—उस प्रकारसे वेदन करनेमें आता है । जिनभगवान्‌का कहा हुआ आत्मस्वरूप सम्पूर्णतया अत्रिरोधा होना उचित है, ऐसा मालूम होता है । परन्तु वह सम्पूर्णतया अत्रिरोधी ही है, ऐसा जो नहीं कहा जाता, उसका हेतु केवल इतना ही है कि अभी सम्पूर्णतया आत्मस्थ प्रगट नहीं हुई । इस कारण जो अवस्था अग्रगट है, उस अवस्थाका वर्तमानमें अनुमान करते हैं, जिससे उस अनुमानको उसपर अत्यन्त भार न देने योग्य मानकर, वह विशेषातिशेष अत्रिरोधी है, ऐसा कहा है—वह सम्पूर्ण अत्रिरोधी होने योग्य है, ऐसा लगता है ।

सम्पूर्ण आत्मस्वरूप किसी भी तो पुरुषमें प्रगट होना चाहिये—इस प्रकार आत्ममें निश्चय प्रतीति-भाज आता है । और वह कैसे पुरुषमें प्रगट होना चाहिये, यह विचार करनेमें वह जिनभगवान्‌ जैसे पुरुषको प्रगट होना चाहिये, यह स्पष्ट मालूम होता है । इस सृष्टिमंडलमें यदि किसीमें भी सम्पूर्ण आत्मस्वरूप प्रगट होने योग्य हो तो वह सर्वप्रथम श्रीनरमान स्वामीमें प्रगट होने योग्य लगता है, अथवा उस दशाके पुरुषोंमें सबसे प्रथम सम्पूर्ण आत्मस्वरूप— (अपूर्ण)

ॐ

५१०

बम्बई, वैशाख वदी १० रवि १९५१

‘अल्पकालमें उपाधिरहित होनेकी इच्छा करनेवालेको आत्म-परिणतिको किस विचारमें लाना योग्य है, जिससे वह उपाधिरहित हो सके ?’ यह प्रश्न हमने लिखा था । इसके उत्तरमें तुमने लिखा कि जयन्त रागका बधन है तत्रतक उपाधिरहित नहीं हुआ जाता, और जिससे वह बधन आत्म-परिणतिसे कम पड़ जाय, वही परिणति रहे तो अल्पकालमें ही उपाधिरहित हुआ जा सकता है—इस तरह जो उत्तर लिखा है, वह यथार्थ है ।

यहाँ प्रश्नमें इतनी विशेषता है कि ‘यदि बलपूर्वक उपाधि योग प्राप्त होता हो, उसके प्रति राग द्वेष आदि परिणति कम हो, उपाधि करनेके लिये चित्तमें त्रासभार खेद रहता हो, और उस उपाधिके त्याग करनेमें परिणाम रहा करता हो, वसा होनेपर भी उदय-बलसे यदि उपाधि प्रसंग रहता हो तो उसको किस उपायसे निवृत्तिकी जा सकती है ?’ इस प्रश्नविषयक जो लक्ष पहुँचे सो लिखना ।

भारत-प्रकाश ग्रन्थ हमने पढ़ा है । उसमें सम्प्रदायके विवादका कुछ कुछ समाधान हो सके, ऐसी रचना की है, परन्तु तार्किक्यसे वह वास्तविक ज्ञान-दानकी रचना नहीं, ऐसा मुझे लगता है ।

श्रीङ्गरने ‘अस्ते पुरुष एव वरस्य है’ यह जो संवेया लिखाया है, वह बौद्ध है । श्रीङ्गरको इस सत्याका विशेष अनुभव है, परन्तु इस सत्यामें भी प्रायः करके ठाया जैसा उपदेश देखनेमें आता है, और उससे अमुक ही निर्णय किया जा सकता है, और कभी जो निर्णय किया जाय तो वह पूर्वापर अत्रिरोधी ही रहता है—ऐसा प्रायः करके लक्ष्य नहीं आता । जो उनके पुरुषार्थ-वर्मको इस प्रकारकी

वाणी अनेक तरहमें उलटान बनाती है, इतना उस वाणीका उपकार बहुतमें जीवोंके प्रति होना समझ है।

तुम्हारे आजके पत्रमें अतमें श्रीङ्गारने जो साखी लिखाई है—‘व्यवहारनी जाळ पादडे पांदडे परजळी’—यह जिसमें प्रथम पद है, वह यथार्थ है। यह साखी उपाधसे उदासीन चित्तको धीरजका कारण हो सकती है।

५११

बम्बई, वैशाख वदी १४ गुरु. १९५१

शरण (आश्रय) और निधय कर्तव्य है। अर्थसे चेद नहीं करना चाहिये। चित्तमें देह आदि भयका विशेष भी करना योग्य नहीं। अस्थिर परिणामका उपशम करना योग्य है।

५१२

बम्बई, ज्येष्ठ सुदी २ रवि १९५१

भयारकी तरह ससार-समुद्रमें तारनेवाले ऐसे सद्धर्मका निष्कारण करणासे जिसने उपदेश किया है, उस ज्ञानी-पुरुषके उपकारकी नमस्कार हो ! नमस्कार हो !
मुझे प्राय करके निवृत्ति मिल सकती है, परन्तु यह क्षेत्र स्वभावसे विशेष प्रवृत्तियुक्त है, इस कारण निवृत्ति क्षेत्रमें जैसे ससमागमसे आत्म परिणामका उत्कर्ष होता है, वैसा प्राय करके विशेष प्रवृत्तिवाले क्षेत्रमें होना कठिन पड़ता है। कभी विचारवानको तो प्रवृत्ति क्षेत्रमें ससमागम विशेष लाभदायक हो जाता है। ज्ञानी-पुरुषकी, भीड़में निर्मल दशा दिखाई देती है। इत्यादि निमित्तसे भी यह विशेष लाभदायक होता है। पर-परिणतिके कार्य करनेका प्रसंग रहे और स्व परिणतिमें स्थिति रखने रहना यह, आनन्दघनजाने जो चौदहवें जिनमगवानकी सेवा कही है, उससे भी विशेष कठिन है।

ज्ञानी-पुरुषके जिस समयसे नवरात्रसे विशुद्ध ब्रह्मचर्य दशा रहे, उस समयसे जो समय सुख प्रगट होता है, वह अगर्णनीय है। उपदेश-मार्ग भी उस सुखके प्रगट होनेपर ही प्ररूपण करने योग्य है।

५१३

बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १० रवि १९५१

ॐ

बहुत उड़े पुरुषोंके ऋद्धि-योगके सबबमें शास्त्रमें बात आती है, तथा लोक-कथनमें भी ऐसी बातें सुनी जाती हैं, उम विषयमें आपको सशय रहता है, उसका उत्तर संक्षेपमें इस तरह है—

अष्ट महासिद्धि आदि जो जो सिद्धियाँ कहीं हैं, ‘ॐ’ आदि जो मन्त्र योग कहा है, वह सब सत्य है। परन्तु आत्मैश्वर्यके सामने यह सब तुच्छ है। जहाँ आत्म-स्थिरता है, वहाँ सब प्रकारका सिद्धि योग रहता है। इस कालमें कैसे पुरुष दिखाई नहीं देते, उसमें यह उसकी अप्रतीति होनेका कारण हो जाता है। परन्तु वर्तमानमें किसी किसी जीवमें ही उस तरहकी स्थिरता देखनेमें आती है। बहु-कारण हो जाता है। परन्तु वर्तमानमें किसी किसी जीवमें ही उस तरहकी स्थिरता देखनेमें आती है। बहु-कारण हो जाता है, और उस कारणसे कैसे चमत्कार आदि दिखाई नहीं देते, परन्तु तसे जीवोंमें सत्त्वकी यूनता रहती है, और उस कारणसे कैसे चमत्कार आदि दिखाई नहीं देते, परन्तु

न हो, यह ज्ञानका लक्षण है, आर नित्य प्रति मिथ्या प्रवृत्ति क्षीण होती रहे, यही सत्य ज्ञानकी प्रतीतिका फल है। यदि मिथ्या प्रवृत्ति कुछ भी दूर न हो तो सत्यज्ञान भी समन नहीं।

२ देवलोकमेंसे जो मनुष्यलोकमें आये, उसे अधिक लोभ होता है—इत्यादि जो लिखा है, वह सामान्यरूपसे लिखा है, एकातरूपसे नहीं।

५२१

वन्वई, आपाद सुदी १ रति १९५१

जैसे अमुक मनस्पतिकी अमुक ऋतुमें ही उत्पत्ति होती है, वैसे ही अमुक ऋतुमें ही उसकी निवृत्ति भी होती है। सामान्य प्रकारसे आमके रस-स्वादकी आर्द्रा नक्षत्रमें निवृत्ति होती है। परन्तु आर्द्रा नक्षत्रके बाद जो आम उत्पन्न होता है, उसकी निवृत्तिकी समय भी आर्द्रा नक्षत्र ही हो, यह बात नहीं है। किन्तु सामान्यरूपसे चत्र नशाख आदि मासमें उत्पन्न होनेवाले आमकी ही आर्द्रा नक्षत्रमें निवृत्ति होना समन है।

५२२

वन्वई, आपाद सुदी १ रति १९५१

दिन रात प्राय करके निचार-दशा ही रहा करती है। जिसका नक्षत्रसे भी लिखना नहीं बन सकता। समागममें कुछ प्रसंग पाकर कष्ट जा सकेगा तो ऐसा करनेकी इच्छा रहती है, क्योंकि उससे हमें भी हितकारक स्थिरता होगी।

कनीरूपी यहाँ जाये हैं, उनका समागम करनेमें बाधा नहीं है। तथा यदि उनकी कोई प्रवृत्ति तुम्हें यथायोग्य न लगती हो तो उस बातपर अधिक लक्ष न देते हुए उनके निचारका कुछ अनुकरण करना योग्य लगे तो निचार करना। जो भ्राम्यमान हो, उसका समागम अनेक प्रकारमें आत्म भावकी उन्नति करता है।

लोकसन्तरी समागमसे विशेष उदास भाव रहता है। तथा एकांत जैसे योगके बिना कितनी ही प्रवृत्तियोंका निरोध करना नहीं बन सकता।

५२३

वन्वई, आपाद सुदी ११ पुन १९५१

(१) जिस कपाय परिणामसे अनन्त ससारका वन हो, उस कपाय परिणामकी चिनप्रवचनमें अनन्तानुधी मज्ञा कही है। जिस कपायमें तमयतासे अप्रशस्त (मिथ्या) भावसे तीव्र उपयोगसे आत्माकी प्रवृत्ति होती है, यहाँ अनन्तानुधी स्थानक समन है। मुख्यत जो स्थानक यहाँ कहा है, उस स्थानकमें उस कपायकी विशेष समयता है — जिस प्रकारसे मदेय, सदृष्ट और सदर्थका द्रोह होता हो, उनकी अज्ञा होती है तथा उनसे विमुख भाव हाता हो इत्यादि प्रवृत्तिस, तथा असत् देन, अमत् पुन, आर असत् धर्मका जिस प्रकारसे आपट होता हो, तत्सन्धी दृष्टव्यता मान्य हो, इत्यादि प्रवृत्तिसे अचरण करते हुए अनन्तानुधी कपाय उत्पन्न होता है, अथवा ज्ञानीके वचनमें श्री पुन आदि भावोंमें जो मर्यादाके पश्चात्

इच्छा करते हुए अग्निाशी परिणाम कहा है, उस परिणामसे प्रवृत्ति करते हुए भी अनतानुधीका होना समझ है। सक्षेपमें अनतानुधी कयायकी व्याख्या इस तरह माझ्य होती है।

(२) ' जो पुत्र आदि वस्तुएँ लोक-सत्तासे इच्छा करने योग्य मानी जाती हैं, उन वस्तुओंको दुःपदायक और असारभूत मानकर—प्राप्त होनेके बाद नाश हो जानेसे—ने इच्छा करने योग्य नहीं लगती थी, ऐसे पदार्थोंका हालमें इच्छा उत्पन्न होती है, और उससे अनित्य भाव जैसे उलझान हो ऐसा करनेकी अभिलाषा उद्भूत होती है '—इत्यादि जो उदाहरणसहित ठिया, उसे गँचा है। जिस पुरुषकी गान-दशा स्थिर रहने योग्य है, ऐसे ज्ञानी पुरुषको भी यदि ससार-समागमका उदय हो तो जागृतरूपसे ही प्रवृत्ति करना योग्य है, ऐसा वीतरागने जो कहा है, वह अय्या नहीं है, और हम सब जागृत भावसे प्रवृत्ति करनेमें कुछ शिथिलता रखें तो उस ससार-समागमसे नाश होनेमें देर न लगे—यह उपदेश इन वचनोंद्वारा आत्मामें परिणमन करना योग्य है, इसमें सशय करना उचित नहीं। प्रसंगकी सर्वा निवृत्ति यदि अशक्य होती हो, तो प्रसंगको 'युन' करना योग्य है, और धमपूर्वक सर्वा निवृत्तिरूप परिणाम लाना ही उचित है, यह मुमुक्षु पुरुषका भूमिका धर्म है। ससग सशास्त्रके सयोगसे उस धर्मका विशेषरूपमें आसधन समझ है।

५२४

बम्बई, आपाङ्ग बुदी १३ गुरु १९५१

श्रीमद् वीतरागाय नमः

- (१) केवलज्ञानका स्वरूप किस प्रकार घटता है ?
- (२) इस भरतक्षेत्रमें इस काठमें उसका होना समझ हो सकता है या नहीं ?
- (३) केवलज्ञानमें किस प्रकारकी आम-स्थिति होता है ?
- (४) मध्यदर्शन सम्यग्ज्ञान और केवलज्ञानके स्वरूपमें किस प्रकारसे भेद हो सकता है ?
- (५) सम्यग्दर्शनयुक्त पुरुषकी आत्मस्थिति कैसी होती है ?

उपर कहे हुए वचनोंपर यथाशक्ति विचार करना योग्य है। इसके सत्रमें पत्रद्वारा तुमसे जो लिखा जा सके, सो लिखना।

हालमें यहाँ उपाधिका कुछ 'युनता' है।

५२५

बम्बई, आपाङ्ग बुदी २ रवि १९५१

श्रीमद् वीतरागको नमस्कार

मत्समागम और सशास्त्रके लाभको चाहनेवाले मुमुक्षुओंको आरम्भ परिग्रह और रसास्वाद आदिका प्रतिग्रह 'युन' करना योग्य है, ऐसा श्रीनिज आदि महान् पुरुषोंने कहा है। जबतक अपना दोष निवारकर उसे कम करनेके लिये प्रवृत्तिशील न हुआ जाय, तबतक सत्पुरुषके कहे हुए मार्गका फल प्राप्त करना कठिन है। इस बातपर मुमुक्षु जीवोंको विशेष विचार करना चाहिये।

५२६

बम्बई, आपाङ्ग बुदी ७ रवि १९५१

ॐ नमो वीतरागाय

१ इस भरतक्षेत्रमें इस कालमें केवलज्ञान समझ है या नहीं ? इत्यादि जो प्रश्न लिखे थे, उनके उत्तरमें तुम्हारे तथा श्री लक्ष्मीरामाईके विचार, प्राप्त हुए पत्रसे विशेषरूपसे माझ्य हुए हैं। इन

प्रश्नोंपर तुम्हें, लहेराभाई तथा श्रीङ्गरको विशेष विचार करना चाहिये । अन्य दर्शनमें जिस प्रकारसे केवलज्ञान आदिका स्वरूप कहा है और जैनदर्शनमें उस विषयका जो स्वरूप कहा है, उन दोनोंमें बहुत कुछ मुख्य भेद देखनेमें आता है, उसका सगुण विचार होकर समाधान हो जाय तो वह आत्माके कल्याणका अगभूत है, इसलिये इस विषयपर अधिक विचार किया जाय तो अच्छा है ।

२ 'अस्ति' इस पदसे लेकर सगुण भाग आत्मार्थके लिये ही विचार करने योग्य हैं । उसमें जो निज स्वरूपकी प्राप्ति हेतु है, उसका ही मुख्यतया विचार करना योग्य है । और उस विचारके लिये अन्य पदार्थके विचारकी भी अपेक्षा रहती है, उसके लिये उमका भी विचार करना उचित है ।

परस्पर दर्शनोंमें बड़ा भेद देखनेमें आता है । उन सगुणकी तुलना करके अमुक दर्शन सच्चा है, यह निश्चय सगुण मुमुक्षुओंको होना कठिन है, क्योंकि उसकी तुलना करनेकी क्षयोपशमशक्ति किसी किसी जीवकी ही होती है । फिर एक दर्शन सगुण अशोक सत्य है और दूसरा दर्शन सगुण अशोक असत्य है, यह बात यदि विचारसे मित्र हो जाय तो दूसरे दर्शनोंके प्रवर्त्तककी दशा आदि विचारने योग्य हैं । क्योंकि जिसका वैराग्य उपशम बलवान है, उसने सगुण असत्यका ही निरूपण क्यों किया होगा ? इत्यादि विचार करना योग्य है । किन्तु सगुण जीवोंको यह विचार होना कठिन है, और वह विचार कार्यकारी भी है—करने योग्य है—परन्तु वह किसी माहात्म्यवानको ही हो सकता है । फिर नाकी जो मोक्षके इच्छुक जीव हैं, उन्हें उस सगुणमें क्या करना चाहिये, यह भी विचार करना उचित है ।

सगुण प्रकारके सगुण समाधानके हुए विना सगुण कर्मोंसे मुक्त होना असंभव है, यह विचार हमारे चित्तमें रहा करता है, और सगुण प्रकारके समाधान होनेके लिये यदि अनतकाल पुरुषार्थ करना पड़ता हो तो प्रायः करके कोई भी जीव मुक्त न हो सके । इससे ऐसा माद्म होता है कि अल्पकालमें ही उम सगुण प्रकारके समाधानका उपाय हो सकता है । इससे मुमुक्षु जीवको कोई निराशाका कारण भी नहीं है ।

३ श्रावणसूदी ५-६ के बाद यहाँसे निवृत्त होना बने, ऐसा माद्म होता है । जहाँ क्षेत्र-स्पर्शना होगी वही स्थिति होगी ।

५२७

वेदांत, जैन, साय, योग, नेयायिक, बौद्ध

आत्मा—

नित्य

अनित्य + , + + + +

परिणामी + , + + + ,

अपरिणामी

साक्षी

साक्षी—कर्ता

५२८

१ साध्यदर्शन कहता है कि बुद्धि जड़ है । पातजल और वेदात्तदर्शन भा ऐसा ही कहते हैं । जिनदर्शन कहता है कि बुद्धि चेतन है ।

२ वेदात्तदर्शन कहता है कि आत्मा एक ही है । जिनदर्शन कहता है कि आत्मा अनन्त हैं । जाति एक है । साध्यदर्शन भी ऐसा ही कहता है । पातजलदर्शन भी ऐसा ही कहता है ।

३ वेदात्तदर्शन कहता है कि यह समस्त विद्वान् वयाके पुत्रके समान है, जिनदर्शन कहता है कि यह समस्त विद्वान् शास्त्र है ।

४ पातजलदर्शन कहता है कि नित्य मुक्त ईश्वर एक ही होना चाहिये । साध्यदर्शन इस बातका निषेध करता है । जिनदर्शन भी निषेध करता है ।

५२९

उम्बई, आपाठ वदा ११ गुरु १९५१

जिस विचारवान् पुरुषकी दृष्टिमें ससारका स्वरूप नित्यप्रति केशवस्वरूप भासमान होता हो, सासारिक भोगोपभोगमें जिसे नीरसता जैसी प्रवृत्ति होती हो, उस विचारवान्को दूसरी तरफ लोकाव्यवहार आदि, व्यापार आदिका उदय रहता हो, तो वह उदय-प्रतिपन्न इन्द्रियके सुखके लिये नहीं, किन्तु आत्महितार्थ दूर करनेके लिये हो, तो उसे दूर कर सकनेका क्या उपाय करना चाहिये ? इस स्तनधमें कुछ कहना हो तो कहना ।

५३०

उम्बई, आपाठ वदी १४ रवि १९५१

ॐ

जिस प्रकारसे सहज ही बन जाय, उसे करनेके लिये परिणति रहा करता है, अथवा अन्तमें यदि कोई उपाय न चले तो बलवान् कारणको जिससे ग्राम न हो वैसा प्रवृत्ति होता है । बहुत समयके व्यापारिक प्रसङ्गकी अरुचिके कारण यदि थोड़े समय भा निवृत्तिके किमी तथारूप क्षेत्रमें रहा जाय तो अच्छा, ऐसा चित्तमें रहा करता था । तथा यहाँ अधिक समय रहनेके कारण, जो देहके जन्मके निमित्त कारण हैं, ऐसे माता पिता आदिके वचनके लिये, उनके चित्तकी प्रियताके अक्षोभके लिये, तथा कुछकुछ दूसरोंके चित्तकी अनुप्रेक्षाके लिये भी थोड़े दिनों वास्ते वगानीआ जानेका विचार उत्पन्न हुआ था । उन दोनों बातोंके लिये कभी संयोग मिले तो अच्छा, ऐसा विचार करनेसे कुछ यथायोग्य समाधान न होता था । उसके लिये विचारकी सहज उद्भूत विशेषतासे हालमें जो कुछ विचारकी अल्प स्थिरता हुई, उसे तुम्हें बताया था । सत्र प्रकारके असंग-लक्षके विचारको, यहाँमें अप्रसंग समझकर, दूर रखकर अल्पकालकी अल्प अमगताका हालमें कुछ विचार रक्खा है, वह भी सहज स्वभावसे उदयानुसार ही हुआ है । श्रावण गदी ११ से माघपक्ष सुदी १० के लगभग तक किमी निवृत्ति क्षेत्रमें रहना हो तो वैसे, यथाशक्ति उदयको उपशम जसा रखकर प्रवृत्ति करना चाहिये, यद्यपि विशेष निवृत्ति तो उदयका स्वरूप देखनेसे प्राप्त होगी कठिन जान पड़ती है ।

किसी भी प्रसंगमें प्रवृत्ति करते हुए तथा लिखते हुए जो प्रायः निष्क्रिय परिणति रहती है, उस परिणतिके कारण हालमें विचारका बराबर कहना नहीं बनता । सहजात्मस्वरूपसे यथायोग्य

५३१

बम्बई, आपाङ्ग वदी १५ सोम १९५१

ॐ नमो चीतरागाय

(१) सर्व प्रतिबधसे मुक्त हुए बिना सर्व दुःखसे मुक्त होना समन नहीं ।

(२) जमसे जिसे मति श्रुत और अवि ये तान ज्ञान थे, और आत्मोपयोगी वैराग्यदशा थी, तथा अल्पकालमें भोग-कर्मको क्षीण करके समयको ग्रहण करते हुए मन पर्यवज्ञान प्राप्त किया था, ऐसे श्रीमद् महावीरस्वामी भी ग्राह वर्ष और साढ़े उह महीनैतक मोन रहकर विचरते रहे । इस प्रकारका उनका आचरण, ' उस उपदेश-मार्गका प्रचार करनेमें किसी भी जीनको अत्यतरूपसे विचार करके प्रवृत्ति करना योग्य है, ' ऐसी अखण्ड शिक्षाका उपदेश करता है । तथा जिनभगवान् जैसेने जिस प्रतिबधकी निवृत्तिके लिये प्रयत्न किया, उस प्रतिबधमें अजागृत रहने योग्य कोई भी जीन नहीं होता, ऐसा बताया है, और अनन्त आत्मार्थका उस आचरणसे प्रकाश किया है—उस क्रमके प्रति विचारनेकी विशेष स्थिरता रहता है—उसे रखना योग्य है ।

जिस प्रकारका पूर्व प्रारब्ध भोगनेपर निवृत्त होने योग्य है, उस प्रकारके प्रारब्धका उदासीनतासे वेदन करना उचित है, जिससे उस प्रकारके प्रति प्रवृत्ति करते हुए जो कोई अवसर प्राप्त होता है, उस उस अवसरपर जागृत उपयोग न हो तो जीनको समाजिकी विराधना होते हुए देर न लगे । इसलिये सर्व सगुणको मूलरूपसे परिणमा कर, जिससे भोगे बिना छुटकारा न हो सके, जैसे प्रसंगके प्रति प्रवृत्ति होने देना योग्य है, तो भी उस प्रकारको करते हुए जिससे सर्गांशमें असंगता उत्पन्न हो, उस प्रकारका ही सेवन करना उचित है ।

कुछ समयसे ' सहज प्रवृत्ति ' और ' उदीरण प्रवृत्ति ' इस भेदसे प्रवृत्ति रहा करती है । मुख्यरूपसे सहज प्रवृत्ति रहती है । सहज प्रवृत्ति उसे कहते हैं जो प्रारब्धोदयसे उत्पन्न हो परन्तु जिसमें कर्तव्य परिणाम नहीं होता । दूसरी उदीरण-प्रवृत्ति वह है जो प्रवृत्ति पर पदार्थ आदिके सन्धसे नरनी पड़े । हालमें दूसरी प्रवृत्ति होनेमें आमा मद होता है । क्योंकि अपूर्व समाधि-योगको उस कारणसे भी प्रतिबध होता है, ऐसा सुना था और समझा था और हालमें जैसे स्पष्टरूपसे वेदन किया है । उन सन कारणोंसे अधिक समागममें आने, पत्र आदिसे कुछ भी प्रश्नोत्तर आदिके लिखने, तथा दूसरे प्रकारसे परमार्थ आदिके लिखने करनेकी भी मद हो जानेकी पर्यायका आत्मा सेवन करता है । इस पर्यायका सेवन किये बिना अपूर्व समाधिकी हानि होना समन था । ऐसा होनेपर भी यथायोग्य मद प्रवृत्ति नहीं हुई है ।

५३२

बम्बई, आपाङ्ग वदी १५, १९५१

अनतानुमर्धका जो दूसरा भेद लिया है, तत्सर्वी विशेषार्थ निम्नरूपमें है ।

उदयसे अथवा उदासमानसयुक्त मद परिणत बुद्धिसे जनतक भोग आदिमें प्रवृत्ति रहे, उस

समयतक ज्ञानीकी आज्ञापर पैर रखकर प्रवृत्ति होना समझ नहीं। किंतु जहाँ भोग आदिमें तौत्र तमयतासे प्रवृत्ति हो वहाँ ज्ञानीकी आज्ञाकी कोई अकुशता समझ नहीं—निर्मयतासे भोग प्रवृत्ति ही समझित है। जो अत्रिनासी परिणाम कहा है, वैसा परिणाम जहाँ रहे, वहाँ भी अनतानुबन्धी समझ है। तथा 'मैं समझता हूँ, मुझे बाधा नहीं है' जीव इसी तरहकी बेहोशीमें रहे, तथा 'भोगसे निवृत्ति समझ है' और फिर भी वह कुछ भी पुरुषार्थ करे तो उस निवृत्तिका होना समझ होनेपर भी, मिथ्या ज्ञानमें ज्ञान-दशा मानकर वह भोग आदिमें प्रवृत्ति करे तो वहाँ भी अनतानुबन्धी समझ है।

जागृत अवस्थामें जैसे जैसे उपयोगकी शुद्धता होती है ऐसे ऐसे स्वप्न-शाका परित्यक्त होना समझ है।

५३३

गंगाजीआ, श्रावण सुदी १०, १९५१

सोमनाथको रात्रिमें लगभग ग्यारह बजेके बाद मेरे द्वारा जो कुछ रचन-योग प्रकाशित हुआ था, वह यदि स्मरणमें रहा हो, तो वह यथाशक्ति लिखा जा सके तो लिखना।

जो पर्याय है, वह उस पदार्थका विशेष स्वरूप है, इसलिये मन पर्ययज्ञानको भी पर्यायार्थिक ज्ञान मानकर उसे विशेष ज्ञानोपयोगमें गिना है। उससे सामान्य ग्रहणरूप विषयके भासित न होनेसे उसे दर्शनोपयोगमें नहीं गिना, ऐसा सोमनाथको दोपहरके समय कहा था। तदनुसार जैनदर्शनका अभिप्राय भी आन देखा है।

यह बात अधिक स्पष्ट लिखनेसे समझमें आ सकने जैसी है, क्योंकि उसको बहुतसे दृष्टांत आदिसे कहना योग्य है, किन्तु वहाँ तो वेसा होना असंभव है।

मन पर्ययके सत्रधमें जो प्रसंग लिखा है, उस प्रसंगको चर्चा करनेके भावसे नहीं लिखा।

५३४

गंगाजीआ, श्रावण सुदी १२ शुक्र १९५१

'यह जीव निमित्तगामी है,' यह एक सामान्य रचन है। यह सग-प्रसंगसे होती हुई जीवकी परिणतिके विषयमें देखनेसे प्रायः सिद्धांतरूप मात्र हो सकता है।

५३५

गंगाजीआ, श्रावण सुदी १५ सोम १९५१

आत्मार्थके लिये विचार-मार्ग और भक्ति-मार्गकी आराधना करना योग्य है, किंतु विचार-मार्गके योग्य जिसकी सामर्थ्य नहीं, उसे उस मार्गका उपदेश करना उचित नहीं, इत्यादि जो लिखा है वह योग्य है, तो भी उस विषयमें हालमें कुछ भी लिखना चित्तमें नहीं आ सकता।

श्री ने केन्द्रदर्शनके सत्रधमें कही हुई जो शका ठीकी है, उसे पढ़ी है। दूसरे अनेक भेदोंके समझनेके पश्चात् उस प्रकारकी शका निवृत्त होता है, अथवा वह कम प्रायः करके समझने योग्य होता है। ऐसी शकाको हालमें कम करके अथवा उपशान्त करके विशेष निकट ऐसे-आत्मार्थका ही विचार करना योग्य है।

५३६

ॐ

मनाणीआ, श्रावण वदी ६ रति १९५१

यहाँ पर्यूपण पूर्ण होनेतक रहना सभन है । केनलज्ञान आदिका क्या इस कालमें होना सभन है ? इत्यादि प्रश्न पहिले लिखे थे, उन प्रश्नोंपर यथाशक्ति अनुप्रेक्षा तथा श्री आदिके साथ परस्पर प्रश्नोत्तर करना चाहिये ।

‘गुणके समुदायसे भिन्न गुणीका स्वरूप होना सभन है अथवा नहीं ?’ तुम लोगोंसे हो सके तो इस प्रश्नके ऊपर विचार करना । श्री को तो अग्रय विचार करना योग्य है ।

५३७

मनाणीआ, श्रावण वदी ११ शुक्र १९५१

यहाँसे प्रसंग पाकर लिखे हुए जो चार प्रश्नोंका उत्तर लिखा सो बाँचा है । पहिलेके दो प्रश्नोंके उत्तर संक्षेपमें हैं, फिर भी यथायोग्य हैं । तीसरे प्रश्नका उत्तर सामान्यतः ठीक है, फिर भी उस प्रश्नका उत्तर विशेष सूक्ष्म विचारसे लिखने योग्य है । वह तीसरा प्रश्न इस प्रकार है —

‘गुणके समुदायसे भिन्न गुणीका स्वरूप होना सभन है अथवा नहीं ?’ अर्थात् ‘क्या समस्त गुणोंका समुदाय ही गुणी अर्थात् द्रव्य है ? अथवा उस गुणके समुदायके आधारभूत ऐसे भी किसी अन्य द्रव्यका अस्तित्व मौजूद है ?’ इसके उत्तरमें ऐसा लिखा है कि आत्मा गुणी है, उसके गुण ज्ञान दर्शन धरहर भिन्न हैं—इस प्रकार गुणी और गुणकी निष्का की है । परन्तु वहाँ विशेष निष्का करना योग्य है । यहाँ प्रश्न होता है कि फिर ज्ञान दर्शन आदि गुणसे भिन्न वाकाका आत्मन्व ही क्या रह जाता है ? इसलिये इस प्रश्नका यथाशक्ति विचार करना योग्य है ।

चौथा प्रश्न यह है कि इस कालमें केनलज्ञान होना सभन है या नहीं ? इसका उत्तर इस तरह लिखा है कि प्रमाणसे देखनेसे तो यह सभन है । यह उत्तर भी संक्षिप्त है । इसपर बहुत विचार करना चाहिये । इस चौथे प्रश्नके विशेष विचार करनेके लिये उसमें इतना विशेष और सम्मिलित करना कि जिस प्रमाणसे जैन आगममें केनलज्ञान माना है अथवा कहा है, वह केनलज्ञानका स्वरूप यथातथ्य ही कहा है—क्या ऐसा मादूम होता है या किसी दूसरी तरह ? और यदि बैसा ही केनलज्ञानका स्वरूप हो, ऐसा मादूम होता हो तो वह स्वरूप इस कालमें भी प्रगट होना सभन है अथवा नहीं ? अथवा जो जैन आगम कहता है, उसके कहनेका क्या कोई जुदा ही कारण है ? और क्या केनलज्ञानका स्वरूप किसी दूसरी प्रकारसे होना और समझा जाना सभन है ? इस बातपर यथाशक्ति अनुप्रेक्षण करना उचित है । इसी तरह जो तीसरा प्रश्न है, वह भी अनेक प्रकारसे विचार करने योग्य है । विशेष अनुप्रेक्षा—पूर्वक इन दोनों प्रश्नोंका उत्तर लिखना बने तो लिखना । प्रथमके दो प्रश्नोंके उत्तर संक्षेपमें लिखे हैं, उन्हें विशेषतासे लिखना बन सके तो उन्हें भी लिखना ।

तुमने पाँच प्रश्न लिखे हैं । उनमेंके तीन प्रश्नोंका उत्तर यहाँ संक्षेपसे लिखा है ।

प्रथम प्रश्न — जातिस्मरण ज्ञानवाला मनुष्य पहिलेके भन्को किस तरह जान लेता है ?

उत्तर — जिस तरह छुटपनमें कोई गौं, वस्तु आदि देखी हो, और बड़े होनेपर किसी प्रसंगपर जिस समय उन गौं आदिका आत्मामें स्मरण होता है, उस समय उन गौं आदिका आत्मामें

५३८ ववाणीआ, आरण वदी १२ शनि १९५१

गत शनिवारको छिछा हुआ पत्र मिला है । उस पत्रमें मुख्यतया तीन प्रश्न लिखे हैं । उनका उत्तर निम्नरूपसे है —

पहला प्रश्न — एक मनुष्य-प्राणी दिनके समय आत्माके गुणोद्धार अमुक मर्यादातक देख सकता है, और रात्रिके समय अधेरेमें कुछ भी नहीं देख सकता । फिर दूसरे दिन इसी तरह देखता है, और रात्रिमें कुछ भी नहीं देखता । इस कारण इस तरह एक दिन रात्रिमें, अनिच्छितरूपसे प्रवर्तमान आत्माके गुणके ऊपर, अव्ययसायके बदले निना ही, क्या नहीं देखनेका आशय आ जाता होगा ? अथवा देखना यह आत्माका गुण ही नहीं, और सूरजसे ही सब कुछ दिखाई देता है, इसलिये देखना सूरजका गुण होनेके कारण उसकी अनुपस्थितिमें कुछ भी दिखाई नहीं देता ? और फिर इसी तरह सुननेके दृष्टांतमें कानको यथास्थान न रखनेसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, तो फिर आत्माका गुण कैसे भुला दिया जाता है ?

उत्तर — ज्ञानावरणीय तथा दर्शनावरणीय कर्मका अमुक क्षयोपशम होनेसे इन्द्रियलब्धि उत्पन्न होती है । वह इन्द्रियलब्धि सामान्यरूपसे पाँच प्रकारकी कही जा सकती है । स्पर्श इन्द्रियसे श्रवण इन्द्रियतक सामान्यरूपसे मनुष्यको पाँच इन्द्रियोंकी लब्धिका क्षयोपशम होता है, उस क्षयोपशमकी शक्तिकी जहाँतक अमुक व्यापकता हो उहाँतक मनुष्य जान देख सकता है । देखना यह चक्षु इन्द्रियका गुण है, परन्तु अधिकारसे अथवा नस्तुके अमुक दूरीपर होनेसे उसे पदार्थ देखनेमें नहीं आ सकता, क्योंकि चक्षु इन्द्रियकी क्षयोपशम-लब्धि उस हदतक जाकर रुक जाती है । अर्थात् सामान्यरूपसे क्षयोपशमकी इतनी ही शक्ति है । दिनमें भी यदि विशेष अधिकार हो, अथवा कोई वस्तु बहुत अधिकारमें रक्खी हुई हो, अथवा अमुक सीमासे दूर हो तो यह चक्षुसे दिखाई नहीं दे सकती । तथा दूसरी इन्द्रियोंकी भी लब्धि-सम्बन्धी क्षयोपशम शक्तितक ही उनके विषय ज्ञान-दर्शनकी प्रवृत्ति है । अमुक व्याघात होनेतक ही वे स्पर्श कर सकती हैं, सूँघ सकती हैं, स्वाद पहिचान सकती हैं, या सुन सकती हैं ।

दूसरा प्रश्न — आत्माके अस्वरय प्रदेशोंके समस्त शरीरमें व्यापक होनेपर भी, आँखके बीचके भागकी पुतलीसे ही देखा जा सकता है, इसी तरह समस्त शरीरमें अस्तन्यात प्रदेशोंके व्यापक होनेपर भी एक छोट्टेसे कानसे ही सुना जा सकता है, अमुक स्थानसे ही गन्धकी परीक्षा होती है, अमुक जगहसे ही रसकी परीक्षा होती है । उदाहरणके लिये मिश्रीका स्वाद हाथ पाँव नहीं जानते, जीभ ही जानती है । आत्माके समस्त शरीरमें समानरूपसे व्यापक होनेपर भी अमुक भागसे ही ज्ञान होता है, इसका क्या कारण होगा ?

उत्तर — जीवको ज्ञान दर्शन यदि क्षायिक भाँसे प्रगट हुए हों तो सर्व प्रदेशसे उसे तथा-प्रकारका निरावरणपना होनेसे एक समयमें सर्व प्रकारसे सर्व भावका ज्ञायकभाव होना संभव है, परन्तु जहाँ क्षयोपशम भावसे ज्ञान दर्शन रहते हैं वहाँ भिन्न भिन्न प्रकारसे अमुक मर्यादामें ज्ञायकभाव होता है । जिस जीवको अत्यंत अल्प ज्ञान-दर्शनकी क्षयोपशम शक्ति रहती है, उस जीवकी अक्षरके अनन्तर भाग जितना ज्ञायकभाव होता है । उससे विशेष क्षयोपशमसे स्पर्श इन्द्रियकी लब्धि

बुद्ध कुण्ड विशेष व्यक्त (प्रगट) होती है, उससे विशेष क्षयोपशमसे स्पर्शन और रसना इन्द्रियकी लब्धि उत्पन्न होती है, इस प्रकार विशेषतासे उत्तरोत्तर स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण और शब्दको ग्रहण करने योग्य पचेन्द्रियसमूह क्षयोपशम होता है । फिर भी क्षयोपशम दशममें गुणकी सम-विषमता होनेसे, सर्वांगसे यह पचेन्द्रियसमूह ज्ञान-दर्शन नहीं होता, क्योंकि शक्तिका वंसा तारतम्य (सत्त्व) नहीं है कि यह पाँचों विषय सर्वांगसे ग्रहण करे । यद्यपि अग्नि आदि ज्ञानमें वैसा होता है, परन्तु यहाँ तो सामान्य क्षयोपशम और यह भी इन्द्रिय-सापेक्ष क्षयोपशमकी बात है । अमुक नियत प्रदेशमें ही उस इन्द्रियलब्धिका परिणाम होता है, उसका हेतु क्षयोपशम तथा प्राप्तभूत योनिका सन्निध है, जिसमें नियत प्रदेशमें (अमुक मर्यादा—भागमें) जीवको अमुक अमुक विषयका ही ग्रहण होना समझ है ।

तीमरा प्रश्न —जब शरीरके अमुक भागमें पीड़ा होती है तो जीव वहाँ सलम हो जाता है, इनसे जिस भागमें पीड़ा है, उस भागकी पीड़ा सहन करनेके कारण क्या ममस्त प्रदेश यहाँ खिच आते होंगे ? जगत्में भी कहावत है कि जहाँ पीड़ा हो जीव वहाँ सलम रहता है ।

उत्तर —उस वेदनाके सटन करनेमें बहुतसे प्रसंगोंपर विशेष उपयोग रक्ता है, और दूसरे प्रदेशोंका उस ओर बहुतसे प्रसंगोंपर स्वभाविक आकर्षण भी होता है । किसी अन्तरपर वेदनाका बाहुल्य हो तो समस्त प्रदेश मूर्च्छागत स्थितिको प्राप्त करते हैं और किसी अन्तरपर वेदना अथवा भयकी उद्बुलतासे सर्व प्रदेश अर्थात् आत्माके दशम द्वार आदिकी एक स्थानमें स्थिति होती है । यह होनेका हेतु भी यही है कि अल्यानाथ नामक जीव-स्वभावरूपे तथाप्रकारसे परिणामी न होनेके कारण, वीर्यांतरायके क्षयोपशमकी वैसे सम-विषमता होती है ।

इस प्रकारके प्रश्न बहुतसे मुमुक्षु जीवोंको विचारकी शुद्धिके लिये करने चाहिये, और वैसे प्रश्नोंका समाधान बतानेकी चित्तमें क्वचित् सहज इच्छा भी रहती है, परन्तु लिखनेमें विशेष उपयोगका एक सफना बहुत मुश्किलसे होता है ।

५३९ यनाणीआ, श्रावण वदी १४ सोम १९५१

प्रथम पदमें ऐसा कहा है कि ' हे मुमुक्षु ! एक आत्माको जानते हुए तू समस्त लोकांशको जानेगा, और सब बुद्ध जाननेका फल भी एक आत्म-प्राप्ति ही है । इसलिये आत्मामें भिन्न ऐसे दूसरे भागोंके जाननेकी बारबारकी इच्छासे तू निवृत्त हो और एक निजस्वरूपमें दृष्टि दे, जिस दृष्टिसे समस्त सृष्टि स्वरूपसे तुझे अपनेमें दृष्टिगोचर होगी । तत्त्वस्वरूप सत्शास्त्रमें कहे हुए मार्गका भी यह तरंग है, ऐसा तत्त्वज्ञानियोंने कहा है, किन्तु उपयोगपूर्वक उसे चित्तमें उतारना कठिन है । यह मार्ग जुदा है, और उसका स्वरूप भी जुदा है, मात्र ' कथन-ज्ञानी ' जैसा कहते हैं वह वैसा नहीं, इसलिये जगह जगह जाकर क्या पूछता है, क्योंकि उस अपूर्वभावनका अर्थ जगह जगहसे प्राप्त नहीं हो सकता । '

दूसरे पदका संक्षिप्त अर्थ —' हे मुमुक्षु ! यम, नियम आदि जो साधन शास्त्रोंमें कहे हैं, वे ऊपरके अर्थसे निष्फल ठहरेगे, यह बात भा नहीं है । क्योंकि वे भी किसी कारणके लिये ही हैं । यह कारण इस प्रकार है —जिससे आत्मज्ञान रह सके ऐसी पात्रता प्राप्त होनेके लिये, और '

उसमें स्थिति हो बैसी योग्यता लानेके लिये इन कारणोंका उपदेश किया है। इस कारण तत्त्वज्ञानीने इस हेतुसे ये साधन कहे हैं, परन्तु जीवकी समझमें एक साथ फेर हो जानेसे वह उन साधनोंमें ही अटक रहा, अथवा उसने उन साधनोंको भी अभिनिवेश परिणामसे ग्रहण किया। जिस प्रकार बालकको उँगलीसे चन्द्र दिखाया जाता है, उसी तरह तत्त्वज्ञानियोंने इस तत्त्वका सार कहा है।

५४० वनाणीआ, श्रावण वदी १४ सोम १९५१

प्रश्न — 'बालपनेकी अपेक्षा युवावस्थामें इन्द्रिय-विकार विशेष उत्पन्न होता है, इसका क्या कारण होना चाहिये ?' ऐसा जो लिखा है उसके लिये संक्षेपमें इस तरह विचारना योग्य है।

उत्तर — ज्यों-ज्यों क्रमसे अवस्था बढ़ती जाती है त्यों-त्यों इन्द्रिय-बल भी बढ़ता है, तथा उस बलको विकारके कारणभूत निमित्त मिलते हैं, और पूर्ण भ्रममें वैसे विकारके संस्कार रहते आये हैं, इस कारण वह निमित्त आदि योगको पाकर विशेष परिणामयुक्त होता है। जिस तरह बीज तथारूप कारण पाकर वृक्षाकार परिणमता है, उसी तरह पूर्णके बीजभूत संस्कारोंका क्रमसे त्रिगोपाकार परिणमन होता है।

५४१ वनाणीआ, भाद्र सुदी ९ गुरु १९५१

निमित्तपूर्ण जिसे हर्ष होता है, निमित्तपूर्ण जिसे शोक होता है, निमित्तपूर्ण जिसे इन्द्रिय-जन्य विषयके प्रति आकर्षण होता है, निमित्तपूर्ण जिसे इन्द्रियके प्रतिकूल विषयोंमें द्वेष होता है, निमित्तपूर्ण जिसे उत्कर्ष आता है, निमित्तपूर्ण ही जिसे कषाय उत्पन्न होती है, ऐसे जीवको यथा-शक्ति उन मत्र निमित्तनासी जीवोंका संग त्याग करना योग्य है, और नित्यप्रति संलग्न करना उचित है, मत्संगके न मिलनेसे उस प्रकारके निमित्तसे दूर रहना योग्य है। प्रतिक्षण प्रत्येक प्रसंगपर और प्रत्येक निमित्तमें अपनी निज दशाके प्रति उपयोग रखना योग्य है।

आजतक सर्वभोगपूर्ण क्षमा माँगता हूँ।

५४२

अनुभवप्रकाश ग्रन्थमेंसे श्रीप्रन्हादजीके प्रति सद्गुरुदेवका कहा हुआ जो उपदेश-ग्रसंग लिखा, वह वास्तविक है। तथारूप निर्विकल्प और अखंड निजस्वरूपसे अभिन्न ज्ञानके सिनाय, सर्व दुःख दूर करनेका अथ कोई उपाय ज्ञानी-पुरुषोंने नहीं जाना।

५४३ राणपुर (हडमतीआ) भाद्र वदी १३ सोम १९५१

अंतिम पत्रमें प्रश्न लिखे थे, वह पत्र कहीं गुम गया माझ्म होता है। संक्षेपमें निम्न लिखित उत्तरका विचार करना।

(१) धर्म अधर्म द्रव्य, स्वभाव-परिणामी होनेसे निश्चित कहे गये हैं। परमार्थसे ये द्रव्य भी

सक्रिय हैं। व्यग्रहार नयसे परमाणु, पुद्गल और ससारी जीव सक्रिय हैं, क्योंकि वे अयोन्य ग्रहण, त्याग आदिसे एक परिमाणकी तरह सन्नद्ध होते हैं। नष्ट होना—निःस होना—यह यावत् पुद्गलके परमाणुका धर्म कहा है परमार्थसे गुण वर्ण आदिका पलटना और स्कंधका निखर जाना कहा है।

(सङ्कित पत्र)

५४४

रणपुर, आसोज सुदी २ शुक्ल १९५१

कुछ भी बने तो जहाँ आत्मार्थकी चर्चा होती हो वहाँ जाना आना और श्रवण आदिका समागम करना योग्य है। चाहे तो जेनदर्शनके सिंगाय दूसरे दर्शनकी व्याख्या होती हो तो उसे भी निचारके लिये श्रवण करना योग्य है।

५४५

श्रीखभात, आसोज सुदी १९५१

सत्यसवधी उपदेशका सार

वस्तुको यथार्थ स्वरूपसे जसे जानना—अनुभव करना—उसे उसी तरह कहना वह सत्य है। यह सत्य दो प्रकारका है—एक परमार्थ सत्य और दूसरा व्यग्रहार सत्य।

परमार्थ सत्य अर्थात् आत्माके सिंगाय दूसरा कोई पदार्थ आत्माका नहीं हो सकता, ऐसा निश्चय समझकर भाषा बोलनेमें, व्यग्रहारसे देह, बी, पुत्र, मित्र, धन, धान्य, गृह आदि वस्तुओंके सन्नद्धमें बोलनेके पहिले, एक आत्माको छोड़कर दूसरा कुछ भी मेरा नहीं है—यह उपयोग रहना चाहिये। अन्य आत्माके सन्नद्धमें बोलते समय उस आत्मामें जाति, लिंग, और उस प्रकारके औपचारिक भेद न होनेपर भी केवल व्यग्रहारनयसे प्रयोजनके लिये ही उसे सरोधित किया जाना है—इस प्रकार उपयोगपूर्वक बोला जाय तो वह पारमार्थिक भाषा है, ऐसा समझना चाहिये।

जैसे कोई मनुष्य अपनी आरोपित देहकी, धरतीकी, बीकी, पुत्रीकी अथवा अन्य पदार्थकी जिस समय बात करता हो, उस समय 'स्पष्टरूपसे उन सब पदार्थोंसे बोलनेवाला मैं भिन्न हूँ, और वे मेरे नहीं हैं,' इस प्रकार बोलनेवालेको स्पष्टरूपसे भान हो तो वह सत्य कहा जाता है। जिस प्रकार कोई ग्रथकार श्रेणिक राजा और चेलना रानीका वर्णन करता हो, तो वे दोनों आत्मा थे, और केवल श्रेणिकके भयकी अपेक्षासे ही उबका तथा बी, पुत्र, धन, राज्य वगैरहका सन्नद्ध था, इस बातके लक्ष्यमें रखनेके पश्चात् बोलनेकी प्रवृत्ति करे—यही परमार्थ सत्य है। व्यग्रहार सत्यके आये बिना परमार्थ सत्य वचनका बोलना नहीं हो सकता। इसलिये व्यग्रहार सत्यको निम्न प्रकारसे जानना चाहिये—

व्यग्रहार सत्य —जिस प्रकारसे वस्तुका स्वरूप देखनेसे, अनुभव करनेसे, श्रवण करनेसे अथवा बाँचनेसे हमें अनुभवमें आया हो, उसी प्रकारसे यायातथ्यरूपसे वस्तुका स्वरूप कहने और उस प्रसंगपर वचन बोलनेका नाम व्यग्रहार सत्य है। जैसे किसीने किसी मनुष्यका डाल घोडा जगलमें दिनके बारह बजे देखा हो, और किसीके पूँछनेपर उसी तरह यायातथ्य वचन बोल देना,

व्यवहार सत्य है। इसमें भी यदि किसी प्राणीके प्राणोंका नाश होता हो, और उन्मत्ततासे वचन बोला गया हो—यद्यपि वह वचन सत्य ही हो—तो भी वह असत्यके ही समान है, ऐसा जानकर प्रवृत्ति करना चाहिये। जो सत्यसे विपरीत हो उसे असत्य कहा जाता है।

क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, दुःख ये अज्ञान आदिसे ही बोले जाते हैं। वास्तवमें क्रोध आदि मोहनीयके ही अंग हैं। उसकी स्थिति दूसरे समस्त कर्मोंसे अधिक अर्थात् सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरकी है। इस कर्मके क्षय हुए बिना ज्ञानारण आदि कर्म सम्पूर्णरूपसे क्षय नहीं हो सकते। यद्यपि सिद्धातमें पहिले ज्ञानारण आदि कर्मोंको ही गिनाया है, परन्तु इस कर्मकी महत्ता अधिक है, क्योंकि ससारके मूलभूत राग-द्वेषका यह मूलस्थान है, इसलिये ससारमें भ्रमण करनेमें इसी कर्मकी मुख्यता है। इस प्रकार मोहनीय कर्मकी प्रचलता है, फिर भी उसका क्षय करना सरल है। अर्थात् जैसे वेदनीय कर्म भोगे बिना निष्फल नहीं होता, सो ज्ञात इस कर्मके नियममें नहीं है। मोहनीय कर्मकी प्रकृतिरूप क्रोध, मान, माया, और लोभ आदि कपाय तथा नोकपायका अनुक्रमसे क्षमा, नम्रता, निरभिमानता, सरलता, अदभता, और सतोष आदिकी विपक्ष भावनाओंसे, अर्थात् केवल विचार करनेमात्रसे ऊपर उठाई हुई कपाय निष्फल की जा सकती हैं। नोकपाय भी विचार करनेसे क्षय की जा सकती है, अर्थात् उसके लिये ग्राह्य कुछ नहीं करना पड़ता। 'मुनि' यह नाम भी इस पूर्वोक्त रीतिसे विचार कर उचन बोलनेसे ही सत्य है। प्रायः करके प्रयोजनके बिना नहीं बोलनेका नाम ही मुनिपना है। राग द्वेष और अज्ञानके बिना यथास्थित वस्तुका स्वरूप कहते हुए या बोलते हुए भी मुनिपना—मौनभाष—समझना चाहिये। पूर्व तीर्थंकर आदि महात्माओंने इसी तरह विचार कर मौन धारण किया था, और लगभग साढ़े ग्राह्य वर्ष मौन धारण करनेवाले भगवान् वीर-प्रभुने इसी प्रकारके उत्कृष्ट विचारपूर्वक आत्मामेंसे फिरा फिराकर मोहनीय कर्मके सत्रधको निकाल बाहर करके केवलज्ञानदर्शन प्रगट किया था।

आत्मा विचार करे तो सत्य बोलना कुछ कठिन नहीं है। व्यवहार सत्य-भाषा अनेकवार बोलनेमें आती है, किन्तु परमार्थ सत्य बोलनेमें नहीं आया, इसलिये इस जीनकी ससारका भ्रमण मिटता नहीं है। सम्पत्क्य होनेके बाद अभ्याससे परमार्थ सत्य बोला जा सकता है, और बादमें विशेष अभ्यासपूर्वक स्वाभाविक उपयोग रहा करता है। असत्यके बोले बिना माया नहीं हो सकती। विश्वासघात करनेका भी असत्यमें ही समावेश होता है। झूठे दस्तावेज लिखानेको भी असत्य जानना चाहिये। तप-प्रधान मान आदिकी भाषनासे आत्म-हितार्थ करने जैसा ढोंग बनाना, उसे भी असत्य समझना चाहिये। अखंड सम्यग्दर्शन प्राप्त हो तो ही सम्पूर्णरूपसे परमार्थ सत्य वचन बोला जा सकता है, अर्थात् तो ही आत्मामेंसे अन्य पदार्थोंसे भिन्नरूप उपयोग होनेसे वचनकी प्रवृत्ति हो सकती है। यदि कोई पूँछे कि लोक शाश्वत क्यों कहा गया है, तो उसका कारण ध्यानमें रखकर यदि कोई बोले तो वह सत्य ही समझा जाय।

व्यवहार सत्यके भी दो विभाग हो सकते हैं—एक सर्वथा व्यवहार सत्य और दूसरा देश-व्यवहार सत्य। निश्चय सत्यपर उपयोग रखकर, प्रिय अर्थात् जो वचन अन्यके अधन जिसके सत्रधसे

५४८ बम्बई, असोज सुदी १२ सोम १९५१

देखत भूली टलें तो सर्व दुःखनो सय थाय—

ऐसा स्पष्ट अनुभव होता है, ऐसा होनेपर भी उसी 'साफ दिखाई देनेवाली भूख' का प्रवाहमें ही जीन रहा चला जा रहा है। ऐसे जीनोंको इस जगतमें क्या कोई ऐसा आगार है कि जिस आगारसे—आश्रयसे—यह प्रवाहमें न बहे ?

५४९ बम्बई, आसोज सुदी १२, १९५१

वेदातदर्शन कहता है कि आत्मा असग है। जिनदर्शन भी कहता है कि परमार्थनयसे आत्मा असग ही है। इस असगताका सिद्ध होना—परिणत होना—यह मोक्ष है। प्राय करके उस प्रकारकी साक्षात् असगता सिद्ध होनी असभव है, और इसीलिए ज्ञानी-पुरुषोंने निसे सन दुःख क्षय करनेकी इच्छा है, ऐसे मुमुक्षुको सत्सगकी नित्य ही उपासना करनी चाहिये, ऐसा जो कहा है, वह अत्यंत सत्य है।

५५० बम्बई, आसोज सुदी १३ भाँम १९५१

समस्त विश्व प्राय करके पर-कथा और पर-वृत्तिमें बहा चला जा रहा है, उसमें रहकर स्थिरता कहाँसे प्राप्त हो ? ऐसे अमून्य मनुष्यमनको एक समय भी पर-वृत्तिसे जाने देना योग्य नहीं, और कुछ भी बेसा हुआ करता है, उसका उपाय कुछ विशेषरूपसे खोजना चाहिये।

ज्ञानी-पुरुषका निश्चय होकर अतर्क न रहे तो आत्म-प्राप्ति सर्वथा सुलभ है—इस प्रकार ज्ञानी पुकार पुकार कर कह गये हैं, फिर भी न माझम लोग क्यों भूलते हैं ?

५५१ बम्बई, आसोज सुदी १३, १९५१

जो कुछ करने योग्य कहा हो, वह निस्मरण न हो जाय, इतना उपयोग करके क्रमपूर्वक भी उसमें अन्वय परिणति करना योग्य है। मुमुक्षु जीमें त्याग, वराग्य, उपशम और भक्तिके सहज स्वभावरूप किये बिना आत्म-दशा कैसे आने ? किन्तु शिथिलतासे, प्रमादसे यह बात निस्मृत हो जाती है।

५५२ बम्बई, आसोज वदी ३ रवि १९५१

अनादिसे निपरीत अभ्यास चला आ रहा है, उससे वैराग्य उपशम आदि भावोंकी परिणति एकदम नहीं हो सकती, अपना होनी कठिन पड़ती है, फिर भी निरंतर उन भावोंके प्रति रक्ष रख-नेसे सिद्धि अन्वय होती है। यदि सत्समागमका योग न हो तो वे भाव जिस प्रकारसे बृद्धिगत हों, उस प्रकारके द्रव्य क्षेत्र आदिकी उपासना करनी, सत्शास्त्रका परिचय करना योग्य है। सन कार्योकी

प्रथम भूमिका ही कठिन होती है, तो फिर अनतकालसे अनभ्यस्त ऐसी मुमुक्षुताके लिये वैसा हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं । सहजात्मस्वरूपसे प्रणाम ।

५५३

मोहमयी, आसोज ११, १९५१

‘समज्या ते शमाई रखा’ तथा ‘समज्या ते शमाई गया’—इन वाक्योंका क्या कुछ भिन्न अर्थ होता है ? तथा दोनोंमें কোনसा वाक्य विशेषार्थका वाचक मान्य होता है, तथा समझने योग्य क्या है ? और शान्त किसे करना चाहिये ? तथा समुच्चय वाक्यका एक परमार्थ क्या है ? वह विचार करने योग्य है—विशेषरूपसे विचार करने योग्य है । और जो विचारमें आये तथा विचार करनेसे उन वाक्योंका विशेष परमार्थ लक्षमें आया हो तो उसे लिखना बने तो लिखना ।

५५४

जो सुखकी इच्छा न करता हो वह या तो नास्तिक है या सिद्ध है अथवा जड़ है ।

५५५

दुःखके नाश करनेकी सब जीव इच्छा करते हैं ।

दुःखका आत्यंतिक अभाव कैसे हो ? उसे न बतानेसे दुःख उत्पन्न होना संभव है । उस मार्गको दुःखसे छुड़ानेका उपाय जीव समझता है ।

जन्म, जरा, मरण यह मुख्यरूपसे दुःख है । उसका बीज कर्म है । कर्मका बीज राग-द्वेष है । अथवा उसके निम्न पाँच कारण हैं—

मिथ्यात्व, अनिरति, प्रमाद, कपाय, योग ।

पहिले कारणका अभाव होनेपर दूसरेका अभाव, फिर तीसरेका, फिर चारथेका, और अन्तमें पाँचवें कारणका अभाव होता है, यह अभाव होनेका क्रम है ।

मिथ्यात्व मुख्य मोह है । अनिरति गौण मोह है ।

प्रमाद और कपायका अनिरतिर्म अंतर्भाव हो सकता है । योग सहचारापनेसे उत्पन्न होता है । चारोंके नाश हो जानेके बाद भी पूर्ण हेतुसे योग हो सकता है ।

५५६

नम्बई, आसोज १९५१

सब जीवोंको अग्रिय होनेपर भी जिस दुःखका अनुभव करना पड़ता है, वह दुःख सकारण होना चाहिये । इस भूमिकासे मुख्यतया विचारवानकी विचारधेना उदित होती है, और उसीपरसे क्रमसे आत्मा, कर्म परलोक, मोक्ष आदि भावोंका स्वरूप सिद्ध हुआ हो, ऐसा मान्य होता है ।

वर्तमानमें जो अपनी विद्यमानता है, तो भूतकालमें भी उसकी विद्यमानता होनी चाहिये, और भविष्यमें भी वैसा ही होना चाहिये । इस प्रकारके विचारका आश्रय मुमुक्षु जीवको करना

उचित है। किसी भी वस्तुका पूर्व-पश्चात् अस्तित्व न हो तो उसका अस्तित्व मयमें भी नहीं होता—यह अनुभूति विचार करनेसे होता है।

वस्तुकी सर्वथा उत्पत्ति अथवा सर्वथा नाश नहीं होता—उसका अस्तित्व सर्वकालमें है, रूपांतर-परिणाम ही हुआ करता है, वस्तुत्वमें परिवर्तन नहीं होता—यह श्रीजिनका जो अभिमत है, वह विचारने योग्य है।

पट्टदर्शनसमुच्चय कुछ कुछ गहन है, तो भी फिर फिरसे विचार करनेसे उसका बहुत कुछ बोध होगा।

ज्यों ज्यों चित्तकी शुद्धि और स्थिरता होती है, त्यों त्यों ज्ञानीके वचनोंका विचार यथायोग्य रीतिसे हो सकता है। सर्वज्ञानका फल भी आत्म-स्थिरता होना ही है, ऐसा वीतराग पुरुषोंने जो कहा है, वह अत्यंत सत्य है।

५५७

निर्वाणमार्ग अगम अगोचर है, इसमें सशय नहीं। अपनी शक्तिसे, सद्गुरुके आश्रय बिना उस मार्गकी खोज करना असंभव है, ऐसा बारबार दिखाई देता है। इतना ही नहीं, किन्तु श्रीसद्गुरु-चरणके आश्रयपूर्वक जिसे बोध-बीजकी प्राप्ति हुई हो, ऐसे पुरुषको भी सद्गुरुके समागमका नित्य आराधन करना चाहिये। जगत्के प्रसंगको देखनेसे ऐसा मादूम पड़ता है कि कैसे समागम और आश्रयके बिना निरालम्ब बोधका स्थिर रहना कठिन है।

५५८

ॐ

दृश्यको जिसने अदृश्य किया, और अदृश्यको दृश्य किया, ऐसे ज्ञानी-पुरुषोंका आश्चर्यकारक अनंत ऐश्वर्य धीरे-धीरे कहा जा सकता समझ नहा।

५५९

बीती हुई एक पल भी पीछे नहीं मिलती और वह अमूल्य है, तो फिर समस्त आयु-स्थितिकी तो बात ही क्या है ? एक पलका भी हीन उपयोग यह एक अमूल्य कौस्तुभ खो देनेके अपेक्षा भी विशेष हानिकारक है, तो फिर ऐसी साठ पलकी एक घड़ीका हीन उपयोग करनेसे कितनी हानि होनी चाहिये ? इसी तरह एक दिन, एक पक्ष, एक मास, एक वर्ष और अनुक्रमसे समस्त आयु-स्थितिका हीन उपयोग, यह कितनी हानि और कितने अश्रेयका कारण होना समझ है, यह विचार शुद्ध हृदयसे करनेसे तुरत ही आ सकेगा।

सुख और आनन्द सप्त प्राणियों, सब जीवों, सप्त सत्तों, और सप्त जतुओंको निरन्तर प्रिय है फिर भी वे दुःख और आनन्दको भोगते हैं, इसका क्या कारण होना चाहिये ? तो उत्तर मिलता है कि अज्ञान और उसके द्वारा जिन्दगीका हीन उपयोग होते हुए रोकनेके लिये प्रत्येक प्राणीकी इच्छा होनी चाहिये। परन्तु किस साधनके द्वारा ?

५६०

जिन पुरुषोंकी अतर्मुखदृष्टि हो गई है, उन पुरुषोंको भी श्रीगीतरागने सतत जागृतिरूप ही उपदेश किया है, क्योंकि अनतकालके अयासयुक्त पदार्थोंका जो सग रहता है, वह न जाने किस दृष्टिको आकर्षित कर ले, यह भय रखना उचित है।

जब ऐसी भूमिकामें भी इस प्रकार उपदेश दिया गया है तो फिर जिसकी विचार-दशा ह ऐसे मुमुक्षु जीवको सतत जागृति रखना योग्य है, ऐसा न कहा गया हो, तो भी यह स्पष्ट समझा जा सकता है कि मुमुक्षु जीवको जिस जिस प्रकारसे पर-अध्यास होने योग्य पदार्थ आदिका त्याग हो, उस उस प्रकारसे अग्र्य करना उचित है। यद्यपि आरभ परिग्रहका त्याग स्थूल दिखाई देता है, फिर भी अतर्मुखवृत्तिका हेतु होनेसे बारम्बार उसने त्यागका ही उपदेश किया है।

२९वाँ वर्ष

५६१

मन्वई, कार्तिक १९५२

आत्मस्वरूपको यथानिश्चित ज्ञाननेका नाम समझना है। तथा उससे अय विकल्पसे रहित उपयोगके होनेका नाम शात करना है। वस्तुतः दोनों एक ही हैं।

जैसा है वैसे समझ लेनेसे उपयोग निजस्वरूपमें समा गया, और आत्मा स्वभावनमय हो गई—यह 'समजीने शमाई रखा' इस प्रथम वाक्यका अर्थ है।

अन्य पदार्थके संयोगमें जो अध्यास हो रहा था, और उस अभ्यासमें जो अहंभावनमान रखा था, वह अप्यासरूप अहंभावन शान्त हो गया—यह 'समजीने शमाई गया' इस दूसरे वाक्यका अर्थ है।

पर्यायांतरसे इनका भिन्न अर्थ हो सकता है। वास्तवमें तो दोनों वाक्योंका एक ही परमार्थ विचार करने योग्य है।

जिस जिसने समझ लिया उन सजने 'मेरा', 'तेरा' इत्यादि अहंभावन-ममत्वभावन-शान्त कर दिया। क्योंकि वैसे कोई भी निजस्वभावन देखा नहीं गया, और निजस्वभावको तो अचिंत्य अव्याप्ताधस्वरूप सर्वथा भिन्न ही देखा, इसलिये तब कुछ उसीमें समाविष्ट हो गया।

आत्माके सिवाय पर पदार्थमें जो निज मान्यता थी, उसे दूर करके परमार्थसे मौनभावन हुआ। तथा वाणीद्वारा 'यह इसका है', इत्यादि कथन करनेरूप व्यवहार, वचन आदि योगके रहनेतक कश्चित् रहा भी, किंतु आत्मामेंसे 'यह मेरा है' यह विकल्प सर्वथा शात हो गया—जैसा है वैसे अचिंत्य स्थानुभव गोचर पदमें लीनता हो गई।

ये दोनों वाक्य जो लोक-भाषामें व्यवहृत हुए हैं, वे आत्म-मापामेंसे आये हैं। जो ऊपर कहा है तदनुसार जिसने शात नहीं किया, वह समझा भा नहीं—इस तरह इस वाक्यका सारभूत अर्थ हुआ। अथवा जितने अंशोंसे जिम्ने शात किया उतन ही अंशोंसे उसने समझा, इतना भिन्न अर्थ हो सकता है, फिर भी मुख्य अर्थमें ही उपयोग लगाना उचित है।

अनंतकालसे यम, नियम, शास्त्रावलोकन आदि कार्य करनेपर भी समझ लेना और शात करना यह भेद आत्मामें आया नहीं, और उससे परिभ्रमणकी निवृत्ति हुई नहीं।

जो समझने और शात करनेका एकीकरण करे वह स्वानुभव-पदमें रहे—उसका परिभ्रमण निवृत्त हो जाय। सहस्रकी आज्ञाके विचारे प्रिना जीवने उस परमार्थको जाना नहीं, और जाननेके प्रतिबन्ध करनेवाले असत्संग, स्वच्छंद और अनिचारका निरोध किया नहीं, जिससे समझना और शात करना इन दोनोंका एकीकरण न हुआ—यह निश्चय प्रसिद्ध है।

यहाँसे आरंभ करके यदि ऊपर ऊपरकी भूमिकाकी उपासना करे तो जीव समझकर शात हो जाय, इसमें सन्देह नहीं है।

अनंत ज्ञानी पुरुषाका अनुभव किया हुआ यह साधत सुगम मोक्षमार्ग जीवके लक्षमें नहीं आता, इससे उत्पन्न हुए गैरमदित आश्चर्यको भी यहाँ शांत करते हैं। सत्सग मदिचारसे ज्ञान करनेतकके समस्त पद अथत सय हैं, सुगम हैं, सुगोचर हैं, सहज हैं और सन्देहरहित हैं। ॐ ॐ ॐ ॐ

५६२ बम्बई, कार्तिक सुदी ३ सोम १९५२

श्रीदेवातमें निम्नपित मुमुक्षु जीवका लक्षण तथा श्रीजिनद्वारा निरूपित सम्पत्ति जीवका लक्षण मनन करने योग्य है (यदि उस प्रकारका योग न हो तो रोज़ाने योग्य है), विशेषरूपसे मनन करने योग्य है—आत्मामें परिणामने योग्य है। अपने क्षयोपशम-गर्भको कम जानकर, अहमता आदिके परामर्श होनेके त्रिये नित्य अपनी गूँथता देवना चाहिये—विशेष सग प्रसगको कम करना चाहिये।

५६३ बम्बई, कार्तिक सुदी १३ गुरु १९५२

(१) आत्म-हेतुभूत सगके मित्राय मुमुक्षु जीवको सर्वमगको घटाना ही योग्य है, क्योंकि उसके बिना परमार्थका आविर्भूत होना कठिन है। और उन कारण श्रीजिनने यह व्यवहार—द्रव्यमयमग्न साधुत्व उपदेश किया है। सहजाम्बरूप

(२) अतर्लक्ष्यकी तरह हालमें जो वृत्ति वर्तमान करती हुई दिखाई देती है, वह उपकारक है, और वह वृत्ति क्रमपूर्वक परमार्थकी यथार्थतामें प्रिय उपकारक होती है। हालमें सुदरदासजीके मध्य अवस्था श्रीयोगनासिष्ठ रोज़ाना। श्रीसीमाग यही है।

१०. १० १८९५

(३) निशदिन नैनमें नौद न आवे, नर तरहि नारायन पावे।

—सुदरदासजी

५६४ बम्बई, मगसिर सुदी १० मंगल १९५२

जिस जिस प्रकारसे परद्रव्य (वस्तु) के कार्यकी अपेक्षा हो, निजके दोष देगनेमें हृदय लक्ष रहे, और सत्समागम सत्साधनमें बढ़ती हुई परिणतिसे परम भक्ति रहा करे, उस प्रकारका आत्मभाव करते हुए तथा ज्ञानीके वचनोंका विचार करनेसे दशा विशेष प्राप्त करते हुए जो यथार्थ समाधिको योग्य हो, ऐसा लक्ष रखना—यह कहा था।

५६५

शुभेच्छा, विचार, ज्ञान इत्यादि सग भूमिज्ञानमें सर्वसगका परित्याग वञ्चन उपकारी है, यह समझकर ज्ञानी पुरुषोंने अनगारत्वका निरूपण किया है। यद्यपि परमार्थसे सर्वसग-परि-यथार्थ होय मोक्षना तथा मोक्ष साधन है मग जानने तथा भी यदि नित्य सत्सगमें ही निवास हो

पैसा समय प्राप्त हो सकता है, ऐसा जानकर ज्ञानी-पुरुषोंने सामान्य रातिसे बाह्य सर्वसंग-परित्यागका उपदेश दिया है, जिस निवृत्तिके सयोगसे शुभेच्छानान जीव सद्गुरु सत्पुरुष और सत्शास्त्रकी यथा-योग्य उपासना कर यथार्थ बोधको प्राप्त करे ।

५६६

बम्बई, पाप सुदी ६ रति १९५७

दो अभिनिवेशोंके मार्ग-प्रतिपक्षक रहनेसे जीव मिथ्यात्वका त्याग नहीं कर सकता । वे अभिनिवेश दो प्रकारके हैं—एक लौकिक और दूसरा शास्त्रीय । क्रम क्रमसे सत्समागमके सयोगसे जीव यदि उस अभिनिवेशको छोड़ दे तो मिथ्यात्वका त्याग होता है—इस प्रकार ज्ञानी-पुरुषोंने शास्त्र आदिद्वारा बारम्बार उपदेश दिये जानेपर भी जीव उसे छोड़नेके प्रति क्यों उपेक्षित होता है ? यह बात निवारने योग्य है ।

५६७

सम दु व्योक्त मूल सयोग (सवध) है, ऐसा ज्ञानमत तीर्थकरोंने कहा है । समस्त ज्ञानी-पुरुषोंने ऐसा देखा है । वह सयोग मुरारिरूपसे दो तरहसे कहा है—अतससन्धी और बाह्यसन्धी । अतसयोगका निवारण होनेके लिए आत्माको बाह्य सयोगका अपरिचय करना चाहिये, जिस अपरिचयकी सपरमार्थ इच्छा ज्ञानी-पुरुषोंने भी की है ।

५६८

श्रद्धाज्ञान लहा छे तो पण, जो नवि जाय पमायो रे,

बंध्य तरु उपम ते पामे, सयम ठाण जो नायो रे ।

गायो रे, गायां, भले वीर जगत् गुरु गायां ।

५६९

बम्बई, पाप सुदी ८ भोग १९५२

आत्मार्थके सिमाय, जिस जिस प्रकारसे जीवने शास्त्रकी मान्यता करके कृतार्थता मान रखी है, वह सब शास्त्रीय अभिनिवेश है । स्वच्छदता तो दूर नहीं हुई, आर सत्समागमका सयोग प्राप्त हो गया है, उम योगमें भी स्वच्छदताके निर्वाहके लिए शास्त्रके किसी एक वचनको जो बहुवचनके समान बलाता है, तथा शास्त्रको, मुरारि साधन ऐसे सत्समागमके समान कहता है, अथवा उसपर उससे भी अधिक भार देता है, उम जीवको भी अप्रशस्त शास्त्रीय अभिनिवेश है ।

१ भद्रा और शान्ति प्राप्त कर लेनेपर भी तथा समयसे युक्त होनेपर भी यदि प्रमादना नाश नहीं हुआ तो जीव कल्परहित वृक्षकी उपमाको प्राप्त होता है ।

आत्माके समझनेके लिए शास्त्र उपकारी हैं, और वे भी स्वच्छद रहित पुरुषोंको ही हैं—इतना लक्ष रखकर यदि सत्शास्त्रका विचार किया जाय तो वह शास्त्रीय अभिनिवेश गिने जाने योग्य नहीं है। सक्षेपसे ही लिखा है।

५७०

मोहमयी क्षेत्रसन्धी उपायिका परित्याग करनेके अभी आठ महीने ओर दस दिन बाकी हैं, ओर उसका परित्याग होना सभ्य है।

दूसरे क्षेत्रमें उपाधि (व्यापार) करनेके अभिप्रायसे मोहमयी क्षेत्रकी उपायिके त्याग करनेका विचार रखा करता है, यह बात नहीं है।

परन्तु जन्तक सर्गसंग-परित्यागरूप योगका निराकरण न हो, तबतक जो गृहाश्रम रहे, उस गृहाश्रममें काल व्यतीत करनेके विषयमें विचार करना चाहिये, क्षेत्रका विचार करना चाहिये, जिस व्यवहारमें रहना है, उस व्यवहारका विचार करना चाहिये। क्योंकि पूर्णपर अनिरोध भाव न हो तो रहना कठिन है।

५७१

भू —	ग्रह
स्थापना —	ध्यान
मुख —	योगमल
नक्षत्रग्रहण	निर्मथ आदि सम्प्रदाय
ध्यान	निरूपण
योगमल	भू स्थापना मुख सर्वदर्शन अनिरोध
स्वायु-स्थिति	
आत्मबल	

५७२

आहारका जय	निद्राका जय
आसनका जय	वाक्स्थयम्
जिनोपदिष्ट आत्मध्यान	

जिनोपदिष्ट आत्मध्यान किस तरह हो सकता है ?

जिनोपदिष्ट ज्ञानके अनुसार ध्यान हो सकता है, इसलिये ज्ञानका तारतम्य चाहिये।

क्या विचार करते हुए, क्या मानते हुए, क्या दशा रहते हुए चौथा गुणज्ञान कहा जा सकता है ?

किसके द्वारा चौथे गुणस्थानकसे तेरहवें गुणस्थानमें आते हैं ?

५७३

बम्बई, पौष वदी १९५२

योग असख जे जिन कहा, घटमाहि रिद्धि दाखी रे ।

नवपद तेमज जाणजो, आतमराम छे साखी रे ॥

श्रीश्रीपालरास

५७४

ॐ

गृह आदि प्रवृत्तिके योगसे उपयोगका विशेष चचल रहना समज हे, ऐसा जानकर परम पुरुष सर्वसंग-परित्यागका उपदेश करते हुए ।

५७५

ॐ

बम्बई, पौष वदी २, १९५२

सम प्रकारके भयके निवास-स्थानरूप इस ससारमें मात्र एक वैराग्य ही अभय है,

महान् मुनियोंको भी जो वैराग्य-दशा प्राप्त होनी दुर्लभ है, वह वैराग्य दशा तो प्रायः जिन्हें गृहनासमें ही रहती थी, ऐसे श्रीमहागीर ऋषभ आदि पुरुष भी त्यागको ग्रहण करके घर छोड़कर चले गये, यही त्यागकी उत्कृष्टता प्रतीति गई है ।

जबतक गृहस्थ आदि व्यवहार रहे तबतक आत्मज्ञान न हो, अथवा जिसे आत्मज्ञान हो उसे गृहस्थ आदि व्यवहार न हो, ऐसा नियम नहीं है । वंसा होनेपर भी ज्ञानीको भी परम पुरुषोंने व्यवहारके त्यागका उपदेश किया है, क्योंकि त्याग आत्म ऐश्वर्यको स्पष्ट व्यक्त करता है । उससे ओर लोकको उपकारभूत होनेके कारण त्यागको अकर्तव्य-लक्षसे करना चाहिये, इसमें सन्देह नहीं है ।

निजस्वरूपमें स्थिति होनेको परमार्थ सयम कहा है । उस सयमके कारणभूत ऐसे अन्य निमित्तोंको ग्रहण करनेको व्यवहार सयम कहा है । किसी भी ज्ञानी-पुरुषने उस सयमका निषेध नहीं किया । किन्तु परमार्थकी उपेक्षा (विना लक्षके) से जो व्यवहार सयममें ही परमार्थ सयमकी मान्यता रखे, उसका अभिनिवेश दूर करनेके ही लिए उसको व्यवहार सयमका निषेध किया है । किन्तु व्यवहार सयममें कुछ भी परमार्थका निमित्त नहीं है—ऐसा ज्ञानी-पुरुषोंने नहीं कहा ।

परमार्थके कारणभूत व्यवहार सयमको भी परमार्थ सयम कहा है ।

१ श्रीपालरासमें निम्न दो पत्र इस तरह दिये हुए हैं—

अष्ट सखल समृद्धिनी, घटमाहि ऋद्धि दाखी रे । तिम नवपद ऋद्धि जाणजो, आतमराम छे साखी रे ॥

योग असख छे जिन कहा नवपद मुख्य ते जाणो रे । एह तण अवलम्बने आतमस्थान प्रमाणो रे ।

अर्थ—जिस तरह अणिमा, महिमा आदि आठ विद्वियोंकी सम्पूर्णता घटमें दिखाई गई है, उसी तरह नवपदकी ऋद्धिनी भी घटमें ही समझना चाहिये—इसकी आत्मा साखी है ॥ श्रीजिनमगजानने जो अस्वरायत योग कहा है, उन सबमें इस नवपदकी मुख्य समझना चाहिये । अतएव इस नवपदके आलम्बनसे जो आत्म ध्यान करना है, वही प्रमाण है ।

अनवादक

‘प्रारम्भ है’, ऐसा मानकर ज्ञानी उपाधि करता है, ऐसा माझम नहीं होता। परन्तु परिणतिसे छूट जानेपर भी त्याग करते हुए बाह्य कारण रोक्ते हैं, इसलिये ज्ञानी उपाधिसहित दिखाई देता है, फिर भी वह उसकी निवृत्तिके लक्षका नित्य सेमन करता है।

५७३

ॐ

बम्बई, पोप वदी ९ गुरु १९५२

देहाभिमानराहित सत्पुरुषोंको अत्यन्त भक्तिपूर्वक त्रिकाल नमस्कार हो।

ज्ञानी-पुरुषोंने प्रारम्भ-परिग्रहके त्यागकी उत्कृष्टता कही है, और फिर फिरसे उस त्यागका उपदेश किया है, आर प्राय करके स्वयं भी ऐसा ही आचरण किया है, इसलिये मुमुक्षु पुरुषको अत्यन्त ही उसकी अत्यन्तता करना चाहिये, इसमें सन्देह नहीं है।

कौन कौनसे प्रतिग्रहसे जीव आरम्भ-परिग्रहका त्याग नहीं कर सकता, और वह प्रतिग्रह किस तरह दूर किया जा सकता है, इस प्रकारसे मुमुक्षु जीवको अपने चित्तमें विशेष विचार-अकुर उत्पन्न करके कुछ भी तथारूप फल छाना योग्य है। यदि वेसे न किया जाय तो उस जीवको मुमुक्षुता नहीं है, ऐसा प्राय कहा जा सकता है।

आरम्भ और परिग्रहका त्याग होना किस प्रकारसे कदा जाय, इसका पहले विचार कर, पाठ्ये उपरोक्त विचार-अकुरको मुमुक्षु जीवको अपने अंतःकरणमें अत्यन्त उत्पन्न करना योग्य है।

५७७

बम्बई, पोप वदी ११ रवि १९५२

उत्कृष्ट सत्तिके स्थान जो चक्रवर्ती आदि पद हैं, उन सबको अनित्य जानकर विचारवान पुरुष उन्हें छोड़कर चले दिये हैं, अथवा प्रारम्भोदयने यदि उनका नाम उभमें हुआ भी तो उन्होंने अमूर्च्छित-रूपसे उदासीनभावने उसे प्रारम्भोदय समझकर ही आचरण किया है, और त्याग करनेका ही लक्ष रक्खा है।

५७८

महात्मा बुद्ध (गौतम) जरा, दारिद्र्य, रोग, और मृत्यु इन चारोंको, एक आमज्ञानके बिना अथ सब उपायोंसे अजेय समझकर, उनकी उत्पत्तिके हेतुभूत सत्ताको छोड़ कर चले जाने हुए। श्रीकृष्ण आदि अनन्त ज्ञानी-पुरुषोंने भी इसी उपायकी उपामना की है, और सब जीवोंको उस उपायका उपदेश दिया है। उस आत्मज्ञानको प्राय दुर्लभ देखकर, निष्कारण करुणाशील उन सत्पुरुषोंने भक्ति-मार्गका प्रकाश किया है, जो सब अशरणको निश्चल शरणरूप और सुगम है।

५७९

बम्बई, माघ सुदी ४ रवि १९५२

असग आत्मस्वरूपको सत्सगका सयोग मिलनेपर सत्रसे सुलभ कहना योग्य है, इसमें सशय नहीं है। सब ज्ञानी-पुरुषोंने अतिशयरूपसे जो सत्सगका माहात्म्य कहा है, वह यथार्थ है। इसमें विचार-वानको किसी तरहका निकम्प करना उचित नहीं है।

५८०

बम्बई, फाल्गुन सुदी १, १९५२

ॐ सद्गुरुप्रसाद

ज्ञानीका सन व्यवहार परमार्थ-मूलक होता है, तो भी जिस दिन उदय भी आत्माकार प्रवृत्ति करेगा, उस दिनको धन्य है।

सर्व दु खोंसे मुक्त होनेका सर्वोत्कृष्ट उपाय जो आत्मज्ञान कहा है, वह ज्ञानी-पुरुषोंका वचन सच्चा है—अत्यत सच्चा है।

जबतक जीनको तथारूप आत्मज्ञान न हो तबतक आत्यंतिक बधनकी निवृत्ति होना समय नहीं, इसमें सशय नहीं है।

उस आत्मज्ञानके होनेतक जीनको 'मूर्तिमान आत्मज्ञान स्वरूप' सद्गुरुदेवका आश्रय निरन्तर अनश्य ही करना चाहिये, इसमें सशय नहा है। जब उस आश्रयका नियोग हो तब नित्य ही आश्रय-भाजना करनी चाहिये।

उदयके योगसे तथारूप आत्मज्ञान होनेके पूर्व यदि उपदेश कार्य-करना पड़ता हो तो विचारवान मुमुक्षु परमार्थ मार्गके अनुसरण करनेके हेतुभूत ऐसे सत्पुरुषकी भक्ति, सत्पुरुषके गुणगान, सत्पुरुषके प्रति प्रमोदभाजना और सत्पुरुषके प्रति अविरोध भावनाका लोगोंको उपदेश देता है, जिस तरह मत-मतांतरका अभिनिवेश दूर हो, और सत्पुरुषके वचन ग्रहण करनेकी आत्मवृत्ति हो, वैसा करता है। वर्तमान कालमें उस क्रमकी विशेष हानि होगी, ऐसा समझकर ज्ञानी-पुरुषोंने इस कालको दुःखकाल कहा है। और वैसा प्रत्यक्ष दिखाई देता है।

सब कार्योंमें कर्तव्य केवल आत्मार्थ ही है—यह भाजना मुमुक्षु जीनको नित्य करनी चाहिये।

५८१

बम्बई, फाल्गुन सुदी १०, १९५२

ॐ सद्गुरुप्रसाद

(१) हालमें निस्तारपूर्ण पत्र लिखना नहीं होता, उससे चित्तमें वैराग्य उपशम आदिके विशेष प्रदीप्त रहनेमें सत्साधकों ही एक विशेष आग्रहभूत निमित्त समझकर श्रीसुदरदास आदिके प्रयोंका हो सके तो दोसे चार घडीतक जिससे नियमित वाचना-मृच्छना हो ऐसा करनेके लिए लिखा था। श्रीसुदरदासजीके ग्रन्थका आदिसे लेकर अततक हालमें विशेष अनुप्रेक्षापूर्ण विचार करनेके लिए मिलती है।

(२) कायाके रहनेतक माया (अर्थात् कषाय आदि) समग्र रहे, ऐसा श्री को लगता है, वह अभिप्राय प्रायः (बहुत करके) तो यथार्थ ही है। तो भी किसी पुरुष-

विशेषमे सर्वथा—सब प्रकारकी—सञ्चलन आदि कषायका अभाव होना सभय मायूम होता है, और उसके अभाव हो सकनेमें संदेह नहीं होता । उससे कायाके होनेपर भी कषायरहितपना सभय है—अर्थात् सर्वथा राग-द्वेषरहित पुरुष हो सकता है । यह पुरुष राग-द्वेषरहित है, इस प्रकार सामान्य जीव बाग चेष्टामे जान सके, यह सभय नहीं । परन्तु इससे यह पुरुष कषायरहित—सम्पूर्ण वीतराग—न हो, ऐसे अभिप्रायको विचारवान सिद्ध नहीं करते । क्योंकि बाग चेष्टासे आम-दशाकी स्थिति सर्वथा समझमें आ सके, यह नहीं कहा जा सकता ।

(३) श्रीसुंदरदामने आत्मजागृत-दशामे 'सूरातन अग' कहा है, उसमें विशेष उल्लासित-परिणतिसे शूरवीरताका निरूपण किया है —

मारो काम क्रोध जिनि लोभ मोह पीसि डारे, इन्द्रीज कतल करी कियो रजपूतौ है,
मार्यो महामत्त मन मार्यो अहंकार मीर, मारे मद मच्छर ह, ऐसो रन रूतौ है ।
मारी आसा तृष्णा सोऊ पापिनी सापिनी दोऊ, सनको प्रहार करि निज पदइ पहतौ है,
सुंदर कहत ऐसो साधु कोऊ सूरवीर, बैगि सब मारिके निबित होइ सतौ है ।

श्रीसुंदरदाम—सूरातन अग ११वाँ कवित

५८२

ॐ नमः

सर्वज्ञ

जिन

वीतराग

सर्वज्ञ है

राग-द्वेषका अत्यंत क्षय हो सकता है ।

ज्ञानके प्रतिबधक राग-द्वेष हैं ।

ज्ञान, जीवका स्वतन्त्र धर्म है ।

जीव एक अगड सम्पूर्ण द्रव्य होनेसे उसका ज्ञान सामर्थ्य-सम्पूर्ण है ।

५८३

सर्वज्ञ-पद बारम्बार श्रवण करने योग्य, बाँचने योग्य, विचार करने योग्य, लक्ष करने योग्य और स्वानुभव सिद्ध करने योग्य है ।

५८४

सर्वज्ञदेव

निर्भय गुरु

उपशममूल धर्म

सर्वज्ञदेव

निर्भय गुरु

दयामूल धर्म

सर्गज्ञदेव
निर्ग्रन्थ गुरु
सिद्धातमूल धर्म

सर्गज्ञदेव
निर्ग्रन्थ गुरु
जिनाज्ञामूल धर्म

सर्गज्ञका स्वरूप
निर्ग्रन्थका स्वरूप
धर्मका स्वरूप
सम्यक् क्रियावाद

५८५

ॐ नम

प्रदेश }
समय }
परमाणु }

द्रव्य }
गुण }
पर्याय }

जड़ }
चेतन }

५८६

बम्बई, फागुन सुदी ११ रति १९५२

श्री सद्गुरु प्रसाद

यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होनेके पहिले ही जिन जीवोंको उपदेशकपना रहता हो उन जीवोंको, जिस प्रकारसे वैराग्य उपशम और भक्तिका लक्ष हो, उस प्रकारसे समागममें आये हुए जीवोंको उपदेश देना योग्य है, और जिस तरह उन्हें नाना प्रकारके असद् आग्रहका तथा सर्वथा वेप व्यवहार आदिका अभिनिवेश कम हो, उस प्रकारसे उपदेश फलभूत हो, उसे आत्मार्थविचार कर कहना योग्य है। कम क्रमसे वे जीव जिससे यथार्थ मार्गके समुख हों, ऐसा यथाशक्ति उपदेश करना चाहिये।

५८७

बम्बई, फाल्गुन वदी ३ सोम १९५२

देहधारी होनेपर भी जो निरावरण ज्ञानसहित रहते हैं, ऐसे महापुरुषोंका

त्रिकाल नमस्कार हो

देहधारी होनेपर भी परम ज्ञानी पुरुषमें सर्व कषायका अभाव होना समझ दें, यह जो हमने दिखा है, सो उस प्रसंगमें अभाव शब्दका अर्थ क्षय समझकर ही ठीका है।

प्रश्न — जगत्वासी जीवको राग-द्वेष नाश हो जानेकी खबर नहीं पड़ती। और जा महान् पुरुष हैं वे जान लेते हैं कि इस महात्मा पुरुषमें राग-द्वेषका अभाव अथवा उपशम रहता है—ऐसा लिखकर आपने शका की है कि 'जैसे महात्मा पुरुषको ज्ञानी पुरुष अथवा दृढ़ मुमुक्षु जीव जान लेते हैं, उसी तरह जगत्के जीव भी क्यों नहीं जानते' उदाहरणके लिये मनुष्य आदि प्राणियोंको देखकर जैसे जगत्वासी जीव जानते हैं कि ये मनुष्य आदि हैं, उसी तरह महात्मा पुरुष भी मनुष्य आदिको जानते हैं, इन

पदार्थोंको देखनेसे दोनों ही समानरूपसे जानते हैं, और प्रस्तुत प्रसंगमें तो जानीमें भेद पाया जाता है, उस भेदके होनेका क्या कारण है, यह मुग्धरूपसे विचार करना योग्य है ।

उत्तर—मनुष्य आदिको जो जगत्वासी जीव जानते हैं, वे दैहिक स्वरूपसे तथा दैहिक चेष्टामें ही जानते हैं । एक दूसरेकी मुद्राम आकारमें और इन्द्रियोंमें जो भेद है, उसे चक्षु आदि इन्द्रियोंसे जगत्वासी जीव जान सकते हैं, और उन जीवोंके कितने ही अभिप्रायोंको भी जगत्वासी जीव अनुमानमें जान सकते हैं, क्योंकि वह उनके अनुभवका विषय है । परन्तु जो ज्ञानदशा अग्रा वीतराग दशा है, वह मुग्धरूपसे दैहिक स्वरूप तथा दैहिक चेष्टाका विषय नहीं है—उह अतरात्मका ही गुण है । और अतरात्मगार वाद्य जीवोंके अनुभवका विषय न होनेसे, तथा चिह्न तथारूप अनुमान भी हो ऐस जगत्वासी जीवोंको प्राय करके बैसा सम्कार न होनेसे, ज्ञानी अथवा वातरागको नहीं पहिचान सकते । कोई कोई जीव ही ससमागमके सयोगसे, मनुज शुभ कर्मके उदयसे और तथारूप कुछ मस्कार प्राप्त कर, ज्ञानी अथवा वीतरागको यथाशक्ति पहिचान सकते हैं । फिर भी सच्ची सच्ची पहिचान तो दृढ़ मुमुक्षुताके प्रगट होनेपर, तथारूप ससमागमसे प्राप्त उपदेशका अनुसरण करनेपर, और अतरात्म-वृत्ति परिणमित होनेपर ही जीव, ज्ञानी अथवा वीतरागको पहिचान सकता है । जगत्वासी अर्थात् जो जगत्-दृष्टि जीव है, उनकी दृष्टिसे ज्ञानी अथवा वीतरागकी सच्ची सच्चा पहिचान कहाँस हो सकती है ? जैसे अधिकारमें पड़े हुए पदार्थको मनुष्य-चक्षु नहीं देख सकती, उसी तरह देहमें रहनेवाले ज्ञानी अथवा वीतरागको जगत् दृष्टि जीव नहीं पहिचान सकता । जैसे अधिकारमें पड़े हुए पदार्थको देखनेके छिये प्रकाशकी अपेक्षा रहता है, उसी तरह जगत् दृष्टि जीवोंको ज्ञाना अथवा वातरागकी पहिचानके छिये विशेष शुभ सम्कार और सममागमकी अपेक्षा होना योग्य है । यदि वह सयोग प्राप्त न हो, तो जैसे अकारमें पड़ा हुआ पदार्थ और अधिकार, दानो ही एकरूप भासित होते हैं—उनमें भेद नहीं भासित होता—उसी तरह तथारूप योगक चिन्ना ज्ञानी अथवा अय ससारी जीवोंकी एकाकारता भासित होती है—उनमें देह आदि चेष्टासे प्राय करके भेद भासित नहीं होता ।

जो देहधारी सर्व अज्ञान और सर्व कषायग्रहित हो गया है, उस देहधारी महात्माको त्रिकाल परमभक्तिसे नमस्कार हो ! नमस्कार हो ! यह महात्मा जहाँ रहता है, उस देहको, भूमिको, घरको, मार्गको, आसन आदि सबको नमस्कार हो ! नमस्कार हो !

५८८

बम्बई, चैत्र सुदी १ रवि १०५२

(१)

प्रारब्धोदयसे जिस प्रकारका व्यवहार प्रसंगमें रहता है, उसके प्रति दृष्टि रखते हुए जैसे पत्र आदि लिखनेमें अल्पतासे प्रवृत्ति होती है, वैसा अधिक योग्य है—यह अभिप्राय प्राय करके करता है ।

आत्माके वास्तविकरूपसे उपकारभूत ऐसे उपदेश करनेमें ज्ञानी-पुरुष अन्यत्रासे घर्तान नई ऐसा प्राय करके होना सभ्य है, फिर भी निम्न दो कारणोंद्वारा ज्ञानी-पुरुष भी उसी प्रकारसे करते हैं—

(१) उस उपदेशका जिज्ञासु जीवमें जिस तरह परिणमन हो, ऐसे सयोगोंमें वह जिज्ञासु जीव न रहता हो, अथवा उस उपदेशके विस्तारसे करनेपर भी उसमें उसके ग्रहण करनेकी तथारूप योग्यता न हो, तो ज्ञानी-पुरुष उन जीवोंको उपदेश करनेमें अल्पमात्रसे प्रवृत्ति करता है ।

(२) अथवा अपनेको बाह्य व्यवहार ऐसा उदय हो कि वह उपदेश जिज्ञासु जीवको परिणमन होनेमें प्रतिबधरूप हो, अथवा तथारूप कारणके विना वंसा वर्तान कर वह मुरप-मार्गके विरोधरूप अथवा सशयके हेतुरूप होनेका कारण होता हो, तो भी ज्ञानी-पुरुष उपदेशमें अल्पमात्रसे ही प्रवृत्ति करता है अथवा मौन रहता है ।

(२)

सर्वसग-परित्याग कर चले जानेसे भी जीव उपाधिरहित नहीं होता । क्योंकि जबतक अतर्प-रिणतिपर दृष्टि न हो और तथारूप मार्गमें प्रवृत्ति न हो, तबतक सर्वसग-परित्याग भी नाम मात्र ही होता है । और उसे अगसरमें भी अतर्परिणतिपर दृष्टि देनेका मान जीवको आना कठिन है । तो फिर ऐसे गृह-व्यवहारमें लौकिक अभिनिवेशपूर्ण रहकर अतर्परिणतिपर दृष्टि रख सकना नितना दुःसाध्य होना चाहिये, उसपर भी विचार करना योग्य है । तथा ब्रह्म व्यवहारमें रहकर जीवको अन्तर्परिणतिपर कितना उल रहना उचित है, यह भी विचारना चाहिये, और अगश्य ऐसा करना चाहिये ।

अधिक क्या लिखें ? जितनी अपनी शक्ति हो उस सर्व शक्तिसे एक लक्ष रखकर, लौकिक अभिनिवेशको अल्प कर, कुछ भी अपूर्व निराकरणपना दिखाई नहीं देता, इसलिये 'समस्त लेनेका केवल अभिमान ही है,' इस प्रकार जीवको समझाकर, जिस प्रकारसे जीव ज्ञान दर्शन और चारित्र्यमें सतत जागृत हो, उसीके करनेमें वृत्ति लगाना, और रात दिन उसी चिंतनमें प्रवृत्ति करना, यही निचारयान जीवका कर्त्तव्य है । और उसके लिये सत्सग, सगल और सरलता आदि निजगुण उपकारभूत हैं, ऐसा निचारकर उसका आश्रय करना उचित है ।

जबतक लौकिक अभिनिवेश अर्थात् द्रव्यादि लोभ, तृष्णा, द्वेष-मान, कुल, जाति आदिसबही मोह अथवा विशेष मान हो, उस बातका त्याग न करना हो, अपनी बुद्धिसे-स्वेच्छासे-अमुक गच्छ आदिका आप्रह्न रखना हो, तबतक जीवको अपूर्व गुण कैसे उत्पन्न हो सकता है ? उसका निचार सुगम है ।

हालमें अधिक लिखा जा सके इस प्रकारका यहाँ उदय नहीं है । तथा अधिक लिखना अथवा कहना भी किसी किसी प्रसंगमें ही होने देना योग्य है ।

तुम्हारी विशेष जिज्ञासासे प्रारब्धोदयका वेदन करते हुए जो कुछ लिखा जा सकता था, उसकी अपेक्षा भी कुछ कुछ उदाहरण करके विशेष ही लिखा है ।

५८९

जम्बई, चैत्र सुदी २ सोम १९५२

ॐ

जिसमें क्षण भरमें हर्ष और क्षण भरमें शोक हो आने, ऐसे इस व्यवहारमें जो ज्ञानी-पुरुष सम-दशासे रहते हैं, उन्हें अत्यंत भक्तिमें धन्य मानते हैं, और सब मुमुक्षु जीवोंको इसी दशाकी उपासना करना चाहिये, ऐसा निश्चय समझकर परिणति करना योग्य है ।

५९०

वर्ग, चैत्र सुदी ११, १९५२

ॐ सद्गुरुचरणाय नमः

१ जिस ज्ञानमें देह आदि अयास दूर हो गया है, और दूसरे पदार्थमें अहता ममता नहीं रही, तथा उपयोग विज स्वभावे परिणमता है, अर्थात् ज्ञानस्वरूपताका सेवन करता है, उस ज्ञानको 'निराकरण ज्ञान' कहना चाहिये।

२ सब जीवोंको अर्थात् सामान्य मनुष्योंको ज्ञानी अज्ञानीकी वाणीका भेद समझना कठिन है, यह बात यथार्थ है। क्योंकि बहुतस श्रुतज्ञानी शिक्षा प्राप्त करके यदि ज्ञानी जैसा उपदेश करें, तो उनमें वचनकी समानता देखनेमें, सामान्य मनुष्य श्रुतज्ञानीको भी ज्ञानी मान लें, और मद-दशानाले मुमुक्षु जीवोंको भी उन वचनोंमें भ्रंति हो जाय। परन्तु उत्कृष्ट दशानाल मुमुक्षु पुरुषको, श्रुतज्ञानीकी वाणीको शब्दसे ज्ञानीकी वाणी जैसी समझकर प्रायः भ्रंति करना योग्य नहीं है। क्योंकि आशयसे, श्रुतज्ञानीकी वाणीसे ज्ञानीकी वाणीकी तुलना नहीं होती।

ज्ञानीकी वाणी पूर्वापर अनिरुद्ध, आत्मार्थ उपदेशक और अपूर्व अर्थका निरूपण करनेवाला होती है और अनुभवसहित होनेसे वह आमाको सतत जागृत करती है।

श्रुतज्ञानीकी वाणीमें तथारूप गुण नहीं होते। सग्रे उत्कृष्ट गुण जो पूर्वापर अनिरोधभाज है, वह श्रुतज्ञानीकी वाणीमें नहीं रह सकता, क्योंकि उसे यथास्थित पदार्थका दर्शन नहीं होता, और इस कारण जगह जगह उसकी वाणी कल्पनासे युक्त होती है।

इत्यादि नाना प्रकारके भेदोंसे ज्ञानी और श्रुतज्ञानीकी वाणीकी पहिचान उत्कृष्ट मुमुक्षुको ही हो सकती है। ज्ञानी-पुरुषको तो सहज स्वभावे ही उसकी पहिचान है, क्योंकि वह स्वयं मानसहित है, और मानसहित पुरुषके बिना इस प्रकारके आशयका उपदेश नहीं दिया जा सकता, इस बातको यह सहज ही जानता है।

जिसे ज्ञान और अज्ञानका भेद समझमें आ गया है, उसे अज्ञानी और ज्ञानीका भेद सहजमें समझमें आ सकता है। जिसका अज्ञानके प्रति मोह शांत हो गया है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषको श्रुतज्ञानीके वचन किम तरह भ्रंति उत्पन्न कर सकते हैं? हाँ, सामान्य जीवोंको अपना मद-दशा और मयम-दशाके मुमुक्षुओंको श्रुतज्ञानीके वचन समानरूप दिग्बाई देनेसे, दोनों ही ज्ञानीके वचन हैं, ऐसी भ्रंति होना समझ है। उत्कृष्ट मुमुक्षुको प्रायः करके वेसी भ्रंति समझ नहीं, क्योंकि उसे ज्ञानीके वचनकी परीक्षाका बल विशेषरूपसे स्थिर हो गया है।

पूर्वकालमें जो ज्ञानी हो गये हों, और मात्र उनकी मुख-वाणी ही बाकी रही हो, तो भी वर्तमान कालमें ज्ञानी-पुरुष यह जान सकते हैं कि वह वाणी ज्ञानी-पुरुषकी है। क्योंकि रात्रि दिवसके भेदकी तरह अज्ञानी और ज्ञानीकी वाणीमें आशयका भेद होता है, और आम-दशाके तारतम्यके अनुसार आशययुक्त वाणी ज्ञानी-पुरुषकी ही निकलती है। वह आशय उसकी वाणीके ऊपरसे 'वर्तमान ज्ञानी-पुरुष' को स्वाभाविक ही दृष्टिगोचर होता है, और कहनेवाले पुरुषकी दशाका तारतम्य-~~अनुसार~~ आता यहाँ जो 'वर्तमान ज्ञानी पुरुष' लिखा है, वह किसी विशेष प्रज्ञात प्रगट ८८

शब्दके ही अर्थमें लिगा है। ज्ञानोंके वचनकी परीक्षा यदि सन जीवोंको सुलभ होती तो निर्माण भी सुलभ ही हो जाता।

३ जिनागममें ज्ञानके मति श्रुत आदि पाँच भेद कहे हैं। वे ज्ञानके भेद सचे हैं—उपमावाचक नहीं हैं। अग्रि मन पर्यन्त आदि ज्ञान वर्तमान कालमें व्यग्रच्छेद सरीखे माझ्म होते हैं, उसके ऊपरसे उन ज्ञानोंको उपमावाचक समझना योग्य नहीं है। ये ज्ञान मनुष्य-जीवोंको चारित्र्य पर्यायके निशुद्ध तारतम्यसे उपन्न होते हैं। वर्तमान कालमें वह निशुद्ध तारतम्य प्राप्त होना कठिन है, क्योंकि कालका प्रत्यक्ष स्वरूप चारित्र्यमोहनाय आदि प्रकृतियोंके विशेष उल्लसहित प्रवृत्ति करता हुआ देखनेमें आता है।

सामान्य आत्मचारित्र्य भी किसी किसी जीवमें ही रहना समझ है। ऐसे कालमें उस ज्ञानीकी छवि व्यग्रच्छेद जैसी हो जाय तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, इममें उस ज्ञानको उपमावाचक समझना योग्य नहीं। आत्मस्वरूपका विचार करते हुए तो उस ज्ञानकी कुछ भी असमरता दिखाई नहीं देती। जन्म सभी ज्ञानोंकी गतिविधि क्षेत्र आत्मा है, तो फिर अग्रि मन पर्यन्त आदि ज्ञानका क्षेत्र आत्मा हो तो इसमें सशय करना कैसे उचित है? यद्यपि शास्त्रके यथास्थित परमार्थमें अव-जीव निस प्रकारसे व्याख्या करते हैं, वह व्याख्या विरोधयुक्त हो सकती है, किन्तु परमार्थमें उस ज्ञानका होना समझ है।

जिनागममें उसकी निम्न प्रकारके आशयसे व्याख्या कही हो वह व्याख्या, और अज्ञानी जन्म आशयके बिना जाने हूँ जो व्याख्या करे, उन दोनोंमें महान् भेद हो तो इसमें आश्चर्य नहीं, और उस भेदके कारण उस ज्ञानके निषयमें सन्देह होना योग्य है। परन्तु आम-दृष्टिमें देखनेसे वह सन्देहक स्थान नहीं है।

४ कालका मूल्यसे सूक्ष्म विभाग 'समय' है। गूप्ती पदार्थका सूक्ष्मसे सूक्ष्म विभाग 'परमाणु' है, और अगूप्ती पदार्थका सूक्ष्मसे सूक्ष्म विभाग 'प्रदेश' है। य तीनों ही ऐसे सूक्ष्म हैं कि अत्यन्त निर्मल ज्ञानकी स्थिति ही उनके स्वरूपको ग्रहण कर सकती है। सामान्यरूपसे ससारी जीवका उपयोग असत्यात समयवर्ती है, उस उपयोगमें साक्षात् रूपसे एक समयका ज्ञान समझ नहीं। यदि वह उपयोग एक समयवर्ती और शुद्ध हो तो उसमें साक्षात् रूपसे समयका ज्ञान हो सकता है। उस उपयोगका एक-समयवर्तित्व रूपाय आदिक अभ्यासे होता है, क्योंकि कपाय आदिके योगसे उपयोग मूल्यता आदि धारण करता है, तथा असत्यात समयवर्तित्वको प्राप्त करता है। उस कपाय आदिके अभ्यासे उपयोगका एक समयवर्तित्व होता है। अर्थात् कपाय आदिके सन्धसे उसे असत्यात समयमें एक एक समयको अलग करनेकी सामर्थ्य नहीं थी, उस कपाय आदिके अभ्यासे वह एक एक समयको अलग करके अग्राह्य करता है। उपयोगका एक-समयवर्तित्व कपायरहितपना होनेके बाद ही होता है। इसलिये एक समयका, एक परमाणुका और एक प्रदेशका जिसे ज्ञान हो उसे कलज्ज्ञान प्रगट होता है, ऐसा जो कहा है, वह सत्य है। कपायरहितपनेके बिना केन्द्रज्ञानका होना समझ नहीं है, और कपायरहितपनेके बिना उपयोग एक समयको साक्षात् रूपसे ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिये जन्म वह एक समयको ग्रहण करे उस समय अत्यन्त कपायरहितपना होना चाहिये, और जहाँ अत्यन्त कपायका अभ्यास हो वहीं केन्द्रज्ञान होता है। इसलिये यह कहा है कि एक समय, एक परमाणु, और एक प्रदेशका जिसे अनुभव हो उसे

केवलज्ञान प्रगट होता है। जीवको विशेष पुरुषार्थके लिये इस एक सुगम साधनका ज्ञानी-पुरुषने उपदेश किया है। समयकी तरह परमाणु और प्रदेशकी सूक्ष्मता होनेसे तानोंको एक साथ ग्रहण किया गया है। अतर्विचारमें प्रवृत्ति करनेके लिये ज्ञानी पुरुषोंने असंख्यत योग कहे हैं, उनके बीचका एक यह 'विचारयोग' भी कहा है, ऐसा समझना चाहिये।

५. शुभेच्छासे लगाकर सर्व कर्मरहितपनेसे निजस्वरूप स्थिति होनेतक अनेक भूमिकायें हैं। जो जो आत्मायाँ जीव हो गये हैं, और उनमें जिस जिस अंशसे जागृतदशा उत्पन्न हुई है, उस उस दशाके भेदसे उन्होंने अनेक भूमिकाओंका आराधन किया है। श्रकृत्तर सुंदरदास आदि साधुजन आत्मायाँ गिन जाने योग्य हैं, और शुभेच्छासे ऊपरकी भूमिकाओंमें उनकी स्थिति होना समझ है। अत्यंत निजस्वरूप स्थितिके लिये उनकी जागृति और अनुभव भी लक्ष्म आता है। इससे विशेष स्पष्ट अभिप्राय हालमें देनेकी इच्छा नहीं होती।

६. केवलज्ञानके स्वरूपका विचार फठिन है, और श्रीहृगूर उसका एकांत कोटासे निदृश्य करते हैं, उसमें यद्यपि उनका अभिनिवेश नहीं है, परन्तु ऐसा उन्हें भासित होता है, इसलिये वे कहते हैं।

मात्र एकांत कोटी हा है, और भूत-भविष्यका कुछ भी ज्ञान किसीको होना समझ नहीं, ऐसी मान्यता ठीक नहीं है। भूत-भविष्यका यथार्थ ज्ञान हो सकता है, परन्तु यह किन्हीं निरले पुरुषोंकी ही और यह भी विशुद्ध चारित्रिके तारतम्यसे ही होता है। इसलिये यह सदेहरूप लगता है, क्योंकि यही विशुद्ध चारित्रिकी तरतमता वर्तमानमें नहीं जैसी ही रहती है।

वर्तमानमें शास्त्रप्रेक्षा मात्र शब्द-गोचरे जो केवलज्ञानका अर्थ कहते हैं, यह यथार्थ नहीं, ऐसा यदि श्रीहृगूरको लगता हो तो यह समझ है। तथा भूत-भविष्य जाननेका नाम ही केवलज्ञान है, यह व्याख्या शास्त्रकारने भी मुख्यरूपसे नहीं कही। ज्ञानके अत्यंत शुद्ध होनेको ही ज्ञाना पुरुषोंने केवलज्ञान कहा है, और उस ज्ञानमें आत्म स्थिति और आत्म समाप्ति ही मुख्यतः कही है। जगत्का ज्ञान होना इत्यादि जो कहा गया है, यह सामान्य जीवोंसे अपूर्व विषयका ग्रहण होना असंभव जानकर ही कहा गया है, क्योंकि जगत्के ज्ञानके ऊपर विचार करते करते आत्म सामर्थ्य समझमें आ सकती है।

श्रीहृगूर महामाया श्रीरूपम आदिसे विषयम एकांत कोटी न कहते हों, और उनके आज्ञा-वर्तियों (जैसे महानिरस्वामीके दर्शनमें पाँचसो मुसुसुओंन केवलज्ञान प्राप्त किया) को जो केवलज्ञान कहा है, उस केवलज्ञानको एकांत कोटी कहते हों तो यह बात किता तरह योग्य है। किंतु केवलज्ञानका श्रीहृगूर एकांत निषेध करें तो यह आत्माके हा निषेध करनेके परावर है।

रोग हालमें जो केवलज्ञानकी व्याख्या करते हैं, वह केवलज्ञानकी व्याख्या विरोधी माझम होता है, ऐसा उन्हें लगता हो तो वह भी समझ है। क्योंकि वर्तमान प्ररूपणामें मात्र जगत् ज्ञान ही केवल-ज्ञानका विषय कहा जाता है। इस प्रकारके सभाधानके लिखते समय अनेक प्रकारका विरोध दृष्टिगोचर होता है। और उन विरोधोंको दिखाकर उसका समाधान लिखना हालमें तुरत बनना असंभव है। उसमें सनेपसे ही समाधान लिखा है। समाधानका समुदायार्थ इस तरह है —

“आत्मा जिस समय अत्यंत शुद्धज्ञान स्थितिका सेवन करे, उसका नाम मुख्यतः केवल-ज्ञान है। सब प्रकारके राग-द्वेषका अभाव होनेपर अत्यंत शुद्धज्ञान स्थिति प्रगट हो सकती है।

स्थितिमें जो कुछ जाना जा सके, वह केवलज्ञान है, और वह सदेह करने योग्य नहीं है। श्रीहृगार जो एकांत कोटी कहते हैं, वह भी महावीरस्वामीके समीपमें रहनेवाले आज्ञावर्ती पाँचसौ केजली जैसोंके प्रसंगमें ही होना संभव है। जगत्के ज्ञानका लक्ष्य ओढ़कर जो शुद्ध आत्मज्ञान है, वही केवलज्ञान है—ऐसा विचार करते हुए आत्मदशा विशेषभाषणा सेवन करती है”—इस तरह इस प्रश्नके समाधानका संक्षिप्त आशय है।

जैसे बने वैसे जगत्के ज्ञानका विचार ओढ़कर जिस तरह स्वरूपज्ञान हो, वैसे केवलज्ञानका विचार होनेके लिये पुरुषार्थ करना चाहिये। जगत्के ज्ञान होनेको मुर्यार्थरूपसे केवलज्ञान मानना योग्य नहीं। जगत्के जीवोंका विशेष लक्ष्य होनेके लिये बारम्बार जगत्के ज्ञानको साथमें लिया है, और यह कुछ कल्पित है, यह बात नहीं है। परन्तु उसके प्रति अभिनिवेश करना योग्य नहीं है। इस स्थलपर विशेष लिखनेकी इच्छा होती है और उसे रोक्नी पड़ती है, तो भी संक्षेपमें फिरसे लिखते हैं।

आत्मामेंसे सत्र प्रकारका अन्य अध्यास दूर होकर स्फटिककी तरह आत्मा अत्यंत शुद्धताका सेवन करे—यही केवलज्ञान है, और बारम्बार उसे जिनागममें जगत्के ज्ञानरूपसे कहा है, उस माहात्म्यसे बाह्यदृष्टि जीन पुरुषार्थमें प्रवृत्ति करें, यही उसका हेतु है।

५९१

बम्बई चैत्र वदी ७ रति १९५२

सत्समागमके अभावे अवसरपर तो विशेष करके आरम्भ परिग्रहसे वृत्ति न्यून करनेका अभ्यास रखकर जिनमें त्याग-वैराग्य आदि परमार्थ-साधनका उपदेश किया है, वैसे ग्रन्थ बाँचनेका परिचय करना चाहिये, और अप्रमत्तमानसे अपने दोषोंका बारम्बार देखना ही योग्य है।

५९२

बम्बई, चैत्र वदी १४ रति १९५२

अन्य पुरुषकी दृष्टिमें, जग व्यवहार लखाय।

बृदायन जन जग नहीं, को व्यवहार बताय ?

—विहार बृदान

५९३

बम्बई, वैशाख सुदी १ मौम १९५२

ॐ

करनेके प्रति वृत्ति नहीं है, अथवा एक क्षण भर भी जिसे करना भासित नहीं होता, और करनेसे उत्पन्न होनेवाले फलके प्रति जिसकी उदासीनता है, वैसे कोई आप्त पुरुष तथारूप प्रारब्ध-योगसे परिग्रह सयोग आदिमें प्रवृत्ति करता हुआ देखा जाता हो, और जिस तरह इच्छुक पुरुष प्रवृत्ति करे, उद्यम करे, वैसे कार्यसहित वर्तन करते हुए देखनेमें आता हो, तो उस पुरुषमें ज्ञान-दशा है, यह किस तरह जाना जा सकता है ? अर्थात् वह पुरुष आप्त-परमार्थके लिये प्रतीति करने योग्य—है अथवा ज्ञानी है, यह किस लक्षणसे पहिचाना जा सकता है ? कदाचित् किसी मुमुक्षुको दूसरे किसी पुरुषके सत्सयोगसे

यह जाननमें आया भी हो, तो जिससे उस पहिचानमें भ्राति हो, वैसा व्यवहार जो उस सत्पुरुषमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उस भ्रातिके निवृत्त होनेके लिये मुमुक्षु जीको उस पुरुषको किम प्रकारसे पहिचानना चाहिये, जिससे उस उस तरहके व्यवहारमें प्रवृत्ति करते हुए भी ज्ञान-स्वरूपता उसके लक्षमें रहे ।

सर्व प्रकारसे जिसे परिग्रह आदि सयोगके प्रति उदासीन भाव रहता है, अर्थात् जिसे तथारूप सयोगोंमें अहता ममताभाव नहीं होता, अथवा वह भाव जिसका परिक्षीण हो गया है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषको 'अनतानुबन्धी प्रकृतिसे रहित मात्र प्रारब्धके उदयसे ही जो व्यवहार रहता हो, वह व्यवहार सामान्य दशाके मुमुक्षुको सदेहका कारण होकर उसके उपकारभूत होनेमें निरोधरूप होता हो, उसे वह ज्ञानी-पुरुष जानता है, और उसके लिये भी परिग्रह सयोग आदि प्रारब्धोदय व्यवहारकी क्षीणताकी ही इच्छा करता है, वैसा होनेतक उस पुरुषने किस प्रकारसे वर्तन किया हो, तो उस सामान्य मुमुक्षुके उपकार होनेमें हानि न हो ।

५९४

वर्णाशा, वैशाख वदी ६ रवि १९५२

आर्य श्रीमाणिक्यचंद आदिके प्रति, श्रीस्तभतीर्थ

श्रीसुंदरलालके वैशाख वदी १ को देह छोड़ देनेकी जो खबर लिखी है, वह बाँची है । अधिक समयकी मौदगीके बिना ही युगायस्थामें अरुत्सात् देह छोड़ देनेके कारण, उसे सामान्यरूपसे पहिचान-नेवाले लोगोंको भी उस बातसे खेद हुए बिना न रहे, तो फिर जिसने कुटुम्ब आदि सम्बन्धके जेहसे उसमें मूर्च्छा की हो, जो उसके सहजामें रहा हो, जिसने उसके प्रति आश्रय-भाजना रक्की हो, उसे खेद हुए बिना कैसे रह सकता है ? इस ससारम मनुष्य-प्राणीको जो खेदके अकथनीय प्रसंग प्राप्त होते हैं, उहाँ अकथनीय प्रसंगोंमेंका यह एक महान् खेदकारक प्रसंग है । उस प्रसंगमें यथार्थ निचारवान पुरुषोंके सिवाय सभी प्राणी विशेष खेदको प्राप्त होते हैं, और यथार्थ निचारवान पुरुषोंको विशेष वेराग्य होता है—उन्हें ससारकी अशरणता, अनित्यता और असारता विशेष दृढ़ होती है ।

निचारवान पुरुषोंको उस खेदकारक प्रसंगका मूर्च्छाभाजसे खेद करना, वह मात्र कर्म-बन्धका हेतु भासित होता है, और वैराग्यरूप खेदसे कर्म-संगकी निवृत्ति भासित होती है, और वह सत्य है । मूर्च्छा-भाजसे खेद करनेसे भी जिस सग्वीका नियोग ही गया है उसकी फिरसे प्राप्ति नहीं होती, और जो मूर्च्छा होती है वह भी अविचार दशाका फल है, ऐसा निचारकर निचारवान पुरुष उस मूर्च्छाभाजप्रत्ययी खेदको शान्त करते हैं, अथवा प्राय करके वैसा खेद उन्हें नहीं होता । किसी भी तरह उस खेदका हितकारी-पना देखनेमें नहीं आता, और आकस्मिक घटना खेदका निमित्त होती है, इसलिये वैसे असरपर निचारवान पुरुषोंको, जीम्को हितकारी खेद ही उत्पन्न होता है । सर्व सग्वी अशरणता, अवधुता, अनित्यता, और तुच्छता तथा अन्यत्वपना देखकर अपने आपको विशेष प्रतिबोध होता है कि 'हे जीव ! तुझमें कुछ भी इस ससारविषयक उदय आदि भाजसे मूर्च्छा रहती हो तो उसे त्याग कर कर, उस मूर्च्छाका कुछ भी फल नहीं है । उस ससारमें कभी भी शरणत्व आदि भाज प्राप्त और अविचारभाजके बिना उस ससारमें मोह होना योग्य नहीं, जो मोह अनन्त जन्म खेदका हेतु है, दुःख और क्लेशका बीज है, उसे शांत कर—उसको क्षय कर ।

निम्न कोई दसराहितकर उपाय नहीं है । इत्यादि पत्र आत्मासे निचार करनेपर बेराग्यको शुद्ध और निश्चल करता है । जो कोई जीव यथार्थ निचारसे देखता है, उसे इसी प्रकारसे मादूम होता है ।

हृत्त इस जीवको देह-समग्र हो जानेके बाद यदि मृत्यु न होती; तो इस ससारके सिनाय दूसरी जगह उसकी वृत्तिके लगानेकी इच्छा ही न होती । मुख्यतया मृत्युके भयसे ही परमार्थरूप दूसरे स्थानमें प्रीयने-वृत्तिके प्रेरित किया है, और वह भी किसी विरले जीवको ही प्रेरित हुई है । बहुतसे जीवोंको शीघ्रात् निमित्तसे मृत्यु-भयके ऊपरसे बाह्य क्षणिक वैराग्य प्राप्त होकर, उसके विशेष कार्यकारी हुए निनाही, ग्रह वृत्ति नाश हो जाती है । मात्र किसी किसी निचारगान अथवा सुलभ-बोरी या लघुकर्मा जीवकी ही उस भयके ऊपरसे अविनाशी नि श्रेयस पदके प्रति वृत्ति होती है ।

मृत्यु-भय होता, तो भी यदि वह मृत्यु नियमितरूपसे वृद्धान्स्थानमें ही प्राप्त होती, तो भी जितने पूर्वमें निचाटान्त हो गये हैं, उतने न होते, अर्थात् वृद्धान्स्थानतः तो मृत्यु-भय है ही नहीं, ऐसा समझकर जीव प्रमादसहित ही प्रवृत्ति करता । मृत्युका अन्त्य आगमन देखकर, उसका अनियतरूपसे आगमन देखकर, उस प्रसंगके प्राप्त होनेपर स्वजन आदि सबसे अपना अरक्षण देखकर, परमार्थके निचार करनेमें अप्रमत्तभाव ही हितकर मादूम हुआ है, और सर्वसंग अहितकर मादूम हुआ है । निचारवान पुरुषोंको वह निश्चय निःसन्देह सत्य है—तीनों कालमें सत्य है । मूर्च्छाभावके खेदका त्याग कर निचारधानको असंगमान-प्रत्ययी खेद करना चाहिये ।

यदि इस ससारमें इस प्रकारके प्रसंग न हुआ करते, अपनेको अथवा परको वैसे प्रसंगोंकी अप्राप्ति दिखाई दी होती, अशरण आदि भाव न होता, तो पञ्चगव्यके सुख-साधनकी जिह्वें प्रायः कुछ भी मृदुता न थी ऐसे श्रीकृष्णमदेव आदि परमपुरुष, और भरत जैसे चक्रवर्ती आदि उसका क्यों व्याग करते ? एकान्ते असंगमावका ये किस कारणसे सेवन करते ?

है आर्य माणिक्य आदि । यथार्थ विचारकी न्यूनताके कारण, पुत्र आदि भावकी कल्पना और मूर्च्छाके कारण तुम्हें कुछ भी विशेष खेद प्राप्त होना संभव है, तो भी उस खेदका दोनोंको कुछ भी हितकारी फल न होनेसे, मात्र असंग निचारके बिना किसी दूसरे उपायसे हितकारीपना नहीं है, ऐसा निचारकर, होते हुए खेदको यथाशक्ति निचारसे, ज्ञानी-पुरुषोंके वचनामृतसे, तथा साधु पुरुषके आश्रय समागम आदिसे और निरतिसे उपशात करना ही कर्तव्य है ।

५९५

मोहमयी, द्वितीय ज्येष्ठ सुदी २ शनि १९५२

ॐ

जिस हेतुसे अर्थात् शारीरिक रोगनिशेषके कारण तुम्हारे नियममें छूट थी, वह रोगनिशेष रहता है, इससे उस छूटको ग्रहण करते हुए आज्ञाका भग अथवा अतिक्रम होना संभव नहीं । क्योंकि तुम्हारा नियम उसी प्रकारसे प्रारम्भ हुआ था । किन्तु यही कारणविशेष होनेपर भी यदि अपनी इच्छासे उस छूटका ग्रहण करना हो तो आज्ञाका भग अथवा अतिक्रम होना संभव है ।

सर्व प्रकारके आराम तथा परिग्रहके सबंधके मूलका उद्देन करनेके लिये समर्थ ब्रह्मचर्य परम साधन है ।

ससारका जो अशरण आदि भार लिखा है वह यथार्थ है। वैसी परिणति अखंड रहे तो ही जीव उत्कृष्ट वैराग्यको पाकर निजस्वरूप ज्ञानको प्राप्त कर सकता है। कभी कभी किसी निमित्तसे जैसे परिणाम होते हैं, परंतु उनको भिन्न करनेवाले सग-प्रसगमें जीवका निवास होनेसे वह परिणाम अखंड नहीं रहता, और ससारके प्रति अभिरुचि हो जाती है। इससे अखंड परिणतिके ईर्ष्यावान् भुंमुंशुको उसके लिये नित्य समागमका आश्रय करनेकी परम पुरुषने शिक्षा दी है।

जबतक जीवको वह संयोग प्राप्त न हो तबतक कुछ भी जैसे वैराग्यको आधारके हेतु तथा अप्रतिकूल निमित्तस्वरूप ऐसे सुमुमु जनका समागम तथा सत्साधकका परिचय करना चाहिये। दूसरे सग-प्रसगसे दूर रहनेकी बारम्बार स्मृति रखनी चाहिये, और उस स्मृतिको प्रवृत्तिरूप करना चाहिये—बारम्बार जीव इस रातको भूल जाता है, और उससे इच्छित साधन तथा परिणामको प्राप्त नहीं करता।

५९६

बम्बई, द्वितीय अष्टम वरी ६ शुक्र १९२३

३

‘वर्तमान कालमें इस क्षेत्रसे निर्माणकी प्राप्ति नहीं होती,’ ऐसा जिनागममें कहा है, और वेदात् आदि दर्शन ऐसा कहते हैं कि ‘इस कालमें इस क्षेत्रसे निर्माणकी प्राप्ति हो सकती है’।

‘वर्तमान कालमें इस क्षेत्रसे निर्माणकी प्राप्ति नहीं होती,’ इसके सिवाय दूसरे भी बहुतसे भाषाओं में जिनागममें तथा उसके आश्रयसे लिखे गये आचार्योंद्वारा रचित शास्त्रोंमें निश्चेद कहा है। फेनकहनि, मनापर्यवज्ञान, अविज्ञान, पूर्वज्ञान, यथाव्याप्त चारित्र, सूक्ष्मसापराय चारित्र, परिहारविशुद्धि चारित्र, क्षायिक समकित और पुलाकलनि ये भाग मुख्यरूपसे निश्चेद माने गये हैं।

‘वर्तमान कालमें इस क्षेत्रसे आमार्थकी कौन कौन मुख्य भूमिका उत्कृष्ट अधिकारीको प्राप्त हो सकती है, और उसके प्राप्त होनेका क्या मार्ग है?’ इन प्रश्नोंके परमार्थके प्रति विचारका लक्ष रखना।

५९७

बम्बई, आपाद-सुदी २ रवि १९२३

ज्ञान क्रिया और भक्तियोग.

मृत्युके साथ जिसकी मित्रता हो, अथवा मृत्युसे भागकर जो छूट सकता हो, अथवा ईश्वर नहीं मरेगा ऐसा जिसे निश्चय हो, वह भले ही सुखपूर्वक सावे—(श्रोतीयकर—छह जीवनिवास अर्थयने)। ज्ञान-मार्ग कठिनेतासे आराग्न करने योग्य है। परमाग्राह-दशा पानेके पहिले उम मार्गसे च्युत होनेके अनेक स्थान हैं।

सदेह, विकल्प, स्वच्छदता, अतिपरिणामीपना इत्यादि कारण जावको बारम्बार उस मार्गसे च्युत होनेके हेतु होते हैं, अथवा ये हेतु ऊर्ध्व भूमिका प्राप्त नहीं होने देते।

क्रिया मार्गमें असद् अभिमान, व्यवहार-आग्रह, सिद्धि-मोह, पूजा सत्कार आदि योग, और दैहिक-क्रियामें आत्मनिष्ठा आदि दोष सम्यक् हैं।

किसी किसी महात्माको छोड़कर बहुतसे निचारवान् जीवोंने उहाँ कारणोंसे भागे हैं।

आश्रय लिया है, और आश्रितभान अथवा परमपुरुष सद्गुरुमें सर्वाङ्ग स्वाधीनभानको सिरसे बदनीय माना है, और वैसे ही प्रवृत्ति की है। किन्तु वैसा योग प्राप्त होना चाहिये, नहीं तो जिसका चिन्तामणिके समान एक एक समय है, ऐसी मनुष्य-देहका उल्टा परिभ्रमणकी वृद्धिका ही हेतु होना सम्यक् है।

५९८

ॐ

श्री के अभिप्रायपूर्वक तुम्हारा लिखा हुआ पत्र तथा श्री का लिखा हुआ पत्र मिला है। श्री के अभिप्रायपूर्वक श्री ने लिखा है कि निश्चय और व्यवहारकी अपेक्षासे ही जिनागम तथा वेदांत आदि दर्शनमें वर्तमान कालमें इस क्षेत्रसे मोक्षका निषेध तथा मिथानका कहा जाना समझ है—यह निवार विशेष अपेक्षासे यथार्थ दिखाई देता है, और ने लिखा है कि वर्तमान कालमें सचयण आदिके हीन होनेके कारणसे केवलज्ञानका जो निषेध किया है, वह भी अपेक्षित है।

यहाँ विशेषार्थके लक्षमें आनेके लिये गत पत्रके प्रश्नको कुछ स्पष्टरूपसे लिखते हैं —

जिस प्रकार जिनागमसे केवलज्ञानका अर्थ वर्तमानमें, वर्तमान जैनसमूहमें प्रचलित है, उसी तरहका उसका अर्थ तुम्हें यथार्थ माझ्म होता है या कुछ दूसरा अर्थ माझ्म होता है? सर्व देश काल आदिका ज्ञान केवलज्ञानीको होता है, ऐसा जिनागमका वर्तमानमें रूढ़ि-अर्थ है। दूसरे दर्शनमें यह मुख्यार्थ नहीं है, और जिनागमसे वैसा मुख्य अर्थ लोगोंमें वर्तमानमें प्रचलित है। यदि वहाँ केवलज्ञानका अर्थ हो तो उसमें बहुतसा निरोध दिखाई देता है। उस सत्यको यहाँ लिख सक्ता नहीं बन सकता। तथा जिस निरोधको लिखा है, उसे भी विशेष विस्तारसे लिखना नहीं बना। क्योंकि उसे यथारसर ही लिखना योग्य मालूम होता है। जो लिखा है, वह उपकार दृष्टिसे लिखा है, यह लक्ष रखना।

योगधारीपना अर्थात् मन वचन और कर्मासहित स्थिति होनेसे, आहार आदिके लिये प्रवृत्ति होते समय उपयोगात्तर हो जानेसे, उसमें कुछ भी वृत्तिका अर्थात् उपयोगका निरोध होना समझ है। एक समयमें किसीको दो उपयोग नहीं रहते, जब यह सिद्धांत है, तो आहार आदिकी प्रवृत्तिके उपयोगमें रहता हुआ केवलज्ञानीका उपयोग केवलज्ञानके ज्ञेयके प्रति रहना समझ नहीं, और यदि ऐसा हो तो केवलज्ञानको जो अप्रतिहत कहा है, वह प्रतिहत हुआ माना जाय। यहाँ कदाचित् ऐसा समाधान करें कि 'जैसे दर्पणमें पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं, वैसे ही केवलज्ञानमें सर्व देश काल प्रतिबिम्बित होते हैं। तथा केवलज्ञानी उनमें उपयोग लगाकर उन्हें जानता है, यह बात नहीं है, किन्तु सहज स्वभावासे ही वे पदार्थ प्रतिभासित हुआ करते हैं, इसलिये आहार आदिमें उपयोग रहते हुए सहज स्वभावसे प्रतिभासित ऐसे केवलज्ञानका अस्तित्व यथार्थ है,' तो यहाँ प्रश्न हो सकता है कि दर्पणमें प्रतिभासित पदार्थका ज्ञान दर्पणको नहीं होता, और यहाँ तो ऐसा कहा है कि केवलज्ञानीको उन पदार्थोंका ज्ञान होता है, तथा उपयोगके सिवाय आत्माका ऐसा कौनसा दूसरा स्वरूप है कि जब आहार आदिमें उपयोग रहता हो, तब उससे केवलज्ञानमें प्रतिभासित होने योग्य ज्ञेयको आत्मा जान सके? ,

यदि सर्व देश काल आदिका ज्ञान जिस केजलीको हो उस केजलीको 'सिद्ध' मानें तो यह सभ्य माना जा सकता है, क्योंकि उसे योगधारीपना नहीं कहा है। किंतु इसमें भी यह समझना चाहिये कि फिर भी योगधारीकी अपेक्षासे सिद्धमें वैस केजलज्ञानकी मायता हो तो योगरहितपना होनेसे उसमें सर्व देश काल आदिका ज्ञान समग्र हो सकता है—इतना प्रतिपादन करनेके लिये ही यह लिखा है, किन्तु सिद्धको वैसा ज्ञान होता ही है, इस अर्थको प्रतिपादन करनेके लिये नहीं लिखा। यद्यपि जिनागमके रूढ़ी-अर्थके अनुसार देखनेसे तो 'देहधारी केजली' और 'सिद्ध'में केजलज्ञानका भेद नहीं होता—दोनोंको ही सर्व देश काल आदिका सम्पूर्ण ज्ञान होता है, यह रूढ़ी-अर्थ है। परन्तु दूसरी अपेक्षासे जिनागम देखनेसे कुछ भिन्न ही माझम पड़ता है। जिनागममें निम्न प्रकारसे पाठ देखनेमें आता है—

“ केजलज्ञान दो प्रकारका कहा है—सयोगीभवस्थ-केजलज्ञान और अयोगीभवस्थ-केजलज्ञान। सयोगी केजलज्ञान दो प्रकारका कहा है—प्रथमसमय अर्थात् उत्पन्न होनेके समयका सयोगी-केजलज्ञान, और अप्रथमसमय अर्थात् अयोगी होनेके प्रवेश समयके पहिलेका केजलज्ञान। इसी तरह अयोगीभवस्थ-केजलज्ञान भी दो प्रकारका कहा है—प्रथमसमयका केजलज्ञान और अप्रथम अर्थात् सिद्ध होनेके पहिलेके अन्तिम समयका केजलज्ञान। ”

इत्यादि प्रकारसे केजलज्ञानके भेद जिनागममें कहे हैं, उसका परमार्थ क्या होना चाहिये ? कदाचित् यह समाधान करें कि वाग्य कारणकी अपेक्षासे केजलज्ञानके ये भेद बताये हैं, तो यहाँ ऐसी शका हो सकती है कि 'जहाँ कुछ भी पुरुषार्थ सिद्ध न होता हो, और जिसमें निकल्पका अनकाशन हो उसमें भेद करनेकी प्रवृत्ति ज्ञानीके वचनमें सभ्य नहीं है। प्रथमसमय केजलज्ञान और अप्रथमसमय-केजलज्ञान इस प्रकारका भेद करनेमें यदि केजलज्ञानका तारतम्य घटता बढ़ता हो तो यह भेद सभ्य है, परन्तु तारतम्यमें तो वेसा होता नहीं, तो फिर भेद करनेका क्या कारण है ?'—इत्यादि प्रश्न यहाँ होते हैं, उनके ऊपर ओर प्रथम पत्रके ऊपर यथाशक्ति विचार करना चाहिये।

५९९

हेतु अन्तःकरण

एकमें किस तरह पर्ययसान हो सकता है ? अथवा होता ही नहीं ?
व्यवहार-रचना की है, ऐसा क्या किसी हेतुसे सिद्ध होता है ?

६००

स्वस्थिति—आत्मदशासन्धी—विचार तथा उसका पर्ययसान ?
उसके पश्चात् लोकोपकारक प्रवृत्ति ? लोकापकार प्रवृत्तिका नियम,
वर्तमानमें (हालमें) किस तरह प्रवृत्ति करना उचित है ?

लोकसंस्थानके सदा एक स्वरूपसे रहनेमें क्या कुछ रहस्य है ?

एक तारा भी घट-ब्रह्म नहीं होता, ऐसी अनादि स्थितिको किस कारणसे मानना चाहिये ?

शाश्वतताकी व्याख्या क्या है ? आत्मा अथवा परमाणुको कदाचित् शाश्वत माननेमें मूल द्रव्यत्व कारण है, परन्तु तारा, चन्द्र, निमान आदिमें वैसा क्या कारण है ?

६०७

सिद्ध-आत्मा लोकालोक-प्रकाशक है, परन्तु लोकालोक व्यापक नहीं है, व्यापक तो अपनी अङ्गाहना प्रमाण ही है—जिस मनुष्यदेहसे सिद्धि प्राप्त की, उसका तीसरा भाग कम घन-प्रदेशाकार है । अर्थात् आत्मद्रव्य लोकालोक-व्यापक नहीं, किन्तु लोकालोक-प्रकाशक अर्थात् लोकालोक-ज्ञायक है । लोकालोकके प्रति आत्मा नहीं जाती, और लोकालोक भी कुछ आत्मामें नहीं आता, सब अपनी अपनी अङ्गाहनामें अपनी अपनी सत्तासे माज्द है, वैसा होनेपर भी आत्माको उसका ज्ञान-दर्शन किस तरह होता है ?

यहाँ यदि दृष्टांत दिया जाय कि जिस तरह दर्पणमें वस्तु प्रतिबिम्बित होती है, वैसे ही आत्मामें भी लोकालोक प्रकाशित होता है—प्रतिबिम्बित होता है, तो यह समाधान भी अतिरिची दिखाई नहीं देता, क्योंकि दर्पणमें तो निम्न-परिणामी पुद्गल-राशिसे प्रतिबिम्ब होता है ।

आत्माका अगुरुलघु धर्म है, उस धर्मके देखते हुए आत्मा सब पदार्थोंको जानती है, क्योंकि समस्त द्रव्योंमें अगुरुलघु गुण समान है—ऐसा कहनेमें आता है, तो अगुरुलघु धर्मका क्या अर्थ समझना चाहिये ?

६०८

वर्तमान कालकी तरह यह जगत् सर्वकालमें है ।

यह पूर्वकालमें न हो तो वर्तमान कालमें भी उसका अस्तित्व न हो ।

यह वर्तमान कालमें है तो भविष्यकालमें भी उसका अत्यंत नाश नहीं हो सकता ।

पदार्थमात्रके परिणामी होनेसे यह जगत् पर्यायान्तररूपसे दृष्टिगोचर होता है, परन्तु मूल-स्वभावसे उसकी सदा ही निश्चयमानता है ।

६०९

जो वस्तु समयमात्रके लिये है, वह सर्वकालके लिये है ।

जो मात्र है वह भोज्य है, जो मात्र नहीं वह भोज्य नहीं ।

दो प्रकारका पदार्थ स्वभावात् निम्नपूर्वक स्पष्ट दिखाई देता है—जड़-स्वभावात् और चेतन-स्वभावात् ।

६१०

'गुणातिशयता' किसे कहते हैं ? उसका किस तरह आराधन किया जा सकता है ?

केवलज्ञानमें अतिशयता क्या है ? तीर्थंकरमें अतिशयता क्या है ? विशेष हेतु क्या है ?

यदि जिनमग्नत केरलज्ञाको लोकालोफ-ज्ञायक माने तो उस केरलज्ञानमें आहार, निहार, विहार आदि क्रियायें किस तरह हो सकती हैं ?

वर्तमानमें उसकी इस क्षेत्रमें प्राप्ति न होनेका क्या है— ५ •

६११

मति, धृत, अपि, मन पर्यन्त, परमावधि, केव-

६१२

परमावधि ज्ञानके उत्पन्न होनेके पश्चात् केरलज्ञान उत्पन्न होता है, यह रहस्य विचार करने योग्य है ।

अनादि अनन्त कालका, अनन्त अलोकका—गणितसे असीन अध्यास अस्यायासे पर ऐसे जीव-समूह, परमाणुसमूहके अनन्त होनेपर, अनन्तपनेका माझाकार हो उस गणितातीतपनेके होनेपर—साक्षात् अनन्तपना किस तरह जाना जा सकता है ? इस शिरोधका परिहार ऊपर कहे हुए रहस्यसे होने योग्य माझम होता है ।

तथा केरलज्ञान निर्विकल्प है, उसमें उपयोगका प्रयोग करना पड़ता नहीं । सहज उपयोगसे ही यह ज्ञान होता है, यह रहस्य भी विचार करने योग्य है ।

क्योंकि प्रथम सिद्ध कौन है ? प्रथम जीव-पर्याय कौनसी है ? प्रथम परमाणु-पर्याय कौनसी है ? यह केरलज्ञान-गोचर होनेपर भी अनादि ही माझम होता है । अर्थात् केरलज्ञान उसके आदिको नहीं प्राप्त करता, और केरलज्ञानसे कुछ ठिथा हुआ भी नहीं है, ये दोनों बातें परस्पर शिरो-ः हैं । उनका समाधान परमावधिके विचारसे तथा सहज उपयोगके विचारसे समझमें आने योग्य दृष्टिगोचर होता है ।

६१३

कुछ भी है ?

क्या है ?

किस प्रकारसे है ?

क्या यह जानने योग्य है ?

जाननेका फल क्या है ?

बधका हेतु क्या है ?

बध पुद्गलके निमित्तसे है अथवा जीवके दोषसे है ?

जिस प्रकारसे समझते हो उस प्रकारसे बध नहीं हटाया जा सकता, ऐसा सिद्ध होता है, इसलिये मोक्ष-पदकी हानि होती है । उसका नास्तित्व दृश्यता है ।

अमूर्तता कोई वस्तु है या अस्तु ?

अमूर्तता यदि कोई वस्तु है तो वह कुछ स्थूल है या नहीं ?

मूर्त पुद्गलका और अमूर्त जीवका संयोग कैसे हो सकता है ?

धर्म, अर्थ और जीव द्रव्यका क्षेत्र-व्यापित्व जिस प्रकारसे जिनभगवान् कहते हैं, उस प्रकार माननेसे वे द्रव्य उत्पन्न-स्वभावीकी तरह सिद्ध होते हैं, क्योंकि उनका मध्यम-परिणामीपना है ।

धर्म, अर्थ और आकाश इन पदार्थोंकी द्रव्यरूपसे एक जाति, और गुणरूपसे भिन्न भिन्न जाति मानना ठीक है, अथवा द्रव्यत्वको भी भिन्न भिन्न मानना ही ठीक है ।

द्रव्य किसे कहते हैं ? गुण पर्यायके बिना उसका दूसरा क्या स्वरूप है ?

केवलज्ञान यदि मर्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावका ज्ञापक ठहरे तो सब वस्तुएँ नियत मर्यादामें आ जाँय—उनकी अनन्तता सिद्ध न हो, क्योंकि उनका अनन्त-अनादिपना समक्षमें नहीं आता, अर्थात् केवलज्ञानमें उनका किम रीतिसे प्रतिभास हो सकता है ? उसका विचार परापर ठीक ठीक नहीं बैठता ।

६१४

जेनदर्शन जिसे सर्वप्रकाशकता कहता है, वेदात्त उसे सर्वव्यापकता कहता है ।

दृष्ट वस्तुके ऊपरसे अदृष्टका विचार खोज करने योग्य है ।

जिनभगवान्के अभिप्रायसे आत्माको स्वीकार करनेसे यहाँ लिखे हुए प्रसंगोंके ऊपर अधिक विचार करना चाहिये —

१ असंख्यात प्रदेशका मूल परिमाण

२ सकोच-विकासगती जो आत्मा स्वीकार की है, वह सकोच विकास क्या अरूपीमें हो सकता है ? तथा वह किस प्रकार हो सकता है ?

३ निगोद अवस्थाका क्या कुछ विशेष कारण है ?

४ सर्व द्रव्य क्षेत्र आदिकी जो प्रकाशकता है, आत्मा तद्रूप केवलज्ञान-स्वभावी है, या निज-स्वरूपमें अवस्थित निजज्ञानमय ही केवलज्ञान है ?

५ आत्मामें योगसे निपरिणाम है, स्वभावेसे निपरिणाम है । निपरिणाम आत्माकी मूल सत्ता है, संयोगी सत्ता है । उस सत्ताका कौनसा द्रव्य मूल कारण है ?

६ चेतन हीनाधिक अवस्थाको प्राप्त करे, उसमें क्या कुछ विशेष कारण है ? निज स्वभावाका ? पुद्गल संयोगका ? अथवा उससे कुछ भिन्न ही ?

७ जिस तरह मोक्ष पदमें आत्मभाव प्रगट हो उस तरह मूल द्रव्य मानें, तो आत्माके लोक-व्यापक-प्रमाण न होनेका क्या कारण है ?

८ ज्ञान गुण है और आत्मा गुणी है, इस सिद्धांतको घटाते हुए आत्माको ज्ञानसे कथंचित् भिन्न किस अपेक्षासे मानना चाहिये ? जडत्वभावेसे अथवा अन्य किसी गुणकी अपेक्षासे ?

९. मध्यम-परिणामवादी वस्तुकी नियता किस तरह समझ है ?

१०. शुद्ध चेतनमें अनेककी सत्पाका भेद कैसे घटित होता है ?

६१५

सामान्य चेतन

सामान्य चेतन

विशेष चेतन

विशेष चेतन

निर्विशेष चेतन

(चेतन)

स्वामयिक अनेक आत्मा (जीव)—निर्ग्रन्थ

सोपाधिक अनेक आत्मा (जीव)—वेदात्त

६१६

चक्षु अप्राप्यकारी

मन अप्राप्यकारी

चेतनका बाध आगमन (गमन न होना)

६१७

ज्ञानी-पुरुषोंको समय समयमें अनन्त समय-परिणाम वृद्धिगत होते हैं, ऐसा जो सर्वज्ञने कहा है वह सत्य है। यह समय विचारकी तीव्र परिणतिसे तथा अक्षरसूत्रे प्रति स्थिरता करनेसे उत्पन्न होता है।

६१८

श्रीतीर्थकार आत्माको सन्तोच-विकासका भाजन योगदशामें मानते हैं, यह निश्चात विशेषरूपसे विचारणाय है।

६१९

बम्बई, आपाद सुदी ४ भाद्र १९५२

जगमनी लुक्ति तो सर्वे जाणिये, समीप रहे पण शरीरनो नहीं सग जो,

एकति वसवु रे, एरुज आसने, भूल पडे तो पडे भजनमा भग जो।

औधवजी अरुण ते साधन शु करे ?

१ जगम (शिवलिंगके पूजनेवाले साधुओंका वर्ग) साधुओंकी दलालको तो सब जानते हैं। सगमें रहनपर भी उन्हीं शरीरका सग नहीं रहता। परन्तु बात तो यह है कि एकतामें एक ही आसनपर बैठना चाहिये, क्योंकि कोई भूल ही जाय तो भजनमें बाधा होना समझ है। हे आधवजी, मैं अचानक उन कौनसे साधनोंको स्वीकार करूँ ?

६२०

वम्बई, आपाढ़ सुदी ५ सुष १९५२

ॐ

प्रश्न — 'श्रीसहजानन्दके उचनामृतमे आत्मस्वरूपके साथ अहर्निश प्रत्यक्ष भगवान्‌का भक्ति करना, और उस भक्तिको स्वधर्ममें रहकर करना, इस तरह जगह जगह मुरारूपसे नात आती है। अब यदि 'स्वधर्म' शब्दका अर्थ 'आत्मस्वभाव' अथवा 'आत्मस्वरूप' होता हो तो फिर स्वधर्मसहित भक्ति करना, यह कहनेका क्या कारण है ?' ऐसा जो तुमने लिखा उसका उत्तर यहाँ लिखा है —

उत्तर — स्वधर्ममें रहकर भक्ति करना, ऐसा जो कहा है, वहाँ स्वधर्म शब्दका अर्थ वर्णाश्रमधर्म है। जिस ब्राह्मण आदि वर्णमें देह उत्पन्न हुई हो, उस वर्णकी श्रुति स्मृतिमें कहे हुए धर्मका आचरण करना, यह वर्णधर्म है, और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमके क्रमसे आचरण करनेकी जो मर्यादा श्रुति-स्मृतिमें कही गई है, उस मर्यादासहित उस उस आश्रममें प्रवृत्ति करना, यह आश्रमधर्म है।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण हैं, तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यस्त ये चार आश्रम हैं। ब्राह्मण वर्णमें वर्ण धर्मका आचरण इस तरह करना चाहिये, ऐसा जो श्रुति-स्मृतिमें कहा हो, उसके अनुसार ब्राह्मण आचरण करे तो वह स्वधर्म कहा जाता है, और यदि उस प्रकार आचरण न करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय आदिके आचरण करने योग्य धर्मका आचरण करे, तो वह परधर्म कहा जाता है। इस प्रकार जिस जिस वर्णमें देह धारण की हो, उस उस वर्णकी श्रुति-स्मृतिमें कहे हुए धर्मके अनुसार प्रवृत्ति करना, यह स्वधर्म कहा जाता है, और यदि दूसरे वर्णके धर्मका आचरण किया जाय तो वह परधर्म कहा जाता है।

यही बात आश्रमधर्मके नियमों में भी है। जिन वर्णोंको श्रुति स्मृतिमें ब्रह्मचर्य आदि आश्रम-सहित प्रवृत्ति करनेके लिये कहा है, उस वर्णमें प्रथम चोरीस वर्षतक गृहस्थाश्रममें रहना, तत्पश्चात् क्रमसे वानप्रस्थ और सन्यस्त आश्रममें आचरण करना, इस तरह आश्रमका सामान्य क्रम है, उस उस आश्रममें आचरण करनेकी मर्यादाके समयमें यदि कोई दूसरे आश्रमके आचरणको ग्रहण करे तो वह परधर्म कहा जाता है, और यदि उस उस आश्रममें उस उस आश्रमके बर्माका आचरण करे तो वह स्वधर्म कहा जाता है। इस तरह वेदाश्रित मार्गमें वर्णाश्रमधर्मको स्वधर्म कहा है। उस वर्णाश्रम-धर्मकी ही स्वधर्म शब्दसे समझना चाहिये, अर्थात् सहजानन्दस्वामीने यहाँ वर्णाश्रमधर्मको ही स्वधर्म शब्दसे कहा है।

भक्तिप्रधान संप्रदायोंमें प्रायः भगवद्भक्ति करना ही जीवका स्वधर्म है, ऐसा प्रतिपादन किया है, परन्तु यहाँ उस अर्थमें स्वधर्म शब्दको नहीं कहा। क्योंकि भक्तिको स्वधर्ममें रहकर ही करना चाहिये, ऐसा कहा है। इसलिये स्वधर्मको जुदारूपसे ग्रहण किया है, और उसे वर्णाश्रमधर्मके अर्थमें ही ग्रहण किया है। जानका स्वधर्म भक्ति है, यह बतानेके लिये तो भक्ति शब्दके बदले कचित् ही इन संप्रदायोंमें स्वधर्म शब्दका प्रयोग किया गया है, और श्रीसहजानन्दके वचनामृतमें भक्तिके बदले स्वधर्म शब्द सज्ञा वाचकरूपसे भी प्रयुक्त नहीं किया, हाँ कहीं कहीं श्रीवल्लभाचार्यने तो यह प्रयोग किया है।

६२१

गन्धर्व, आषाढ वदी ८ रवि १९५२

भुजाके द्वारा जो स्वयंभूरमण समुद्रको तिर गये हैं, तैरते हैं और तैरेंगे,

उन सत्पुरुषोंको निष्काम भक्तिसे प्रियाल नमस्कार हो

एक धारामे वेदन परी योग्य प्रारब्धके सहन करते हुए, कुछ एक परमार्थ व्यवहारके प्रवृत्ति वृत्ति जैसी लगनी है, और उन कारणोंसे पहुँचमात्र भी नहीं गिनी। चित्तको जो महज ही अत्यन्त है, उसे सींच देनेसे आर्तमार होगा, ऐसा जानकर उस दयाके प्रतिग्रहसे श्म पत्रका प्रिया है।

सत्समगम्य और साधसमगम्य दुस्तर स्वयंभूरमण समुद्रको जो वर्तमान आदि पुरुष भुजासे तिर गये हैं, उन्हें परममक्तिसे नमस्कार हो। श्रुत होनेके भयकर स्थानकमें सावधान रहकर, तथाकथ सामर्थ्य वित्तृत करके जिसने मित्रिको साधा है, उस पुरुषार्थको पाद करके रोमांचित, अनन्त और भीन ऐसा आश्चर्य उत्पन्न होता है।

६२२

प्रारब्धके दुस्तर प्रतिग्रह रहता है, उसमें कुछ विसृता अथवा कहना वृत्ति जैसा ही माझ होता है, और उससे हाउमें पत्र आदिकी पहुँचमात्र भी नहीं गिनी। बहुतसे पत्रोंके लिये ऐसा ही हुआ है, इस कारण चित्तको विशेष व्याकुलता होगी, उम विचारके दयाके प्रतिग्रहसे यह पत्र गिनी है। आत्माको जो मूलज्ञानसे चलायमान कर डाले, ऐसे प्रारब्धका वेदन करते हुए ऐसा प्रतिग्रह उस प्रारब्धके उपकारका हेतु होता है, और किसी किसी कठिन अरसरपर कभी तो यह आमाको मूलज्ञानके वमन करा देनेतककी स्थितिको प्राप्त करा देता है, ऐसा समझकर, उससे डरकर ही आचरण करना योग्य है। यह विचारकर पत्र आदिकी पहुँच नहीं लियो, उसे क्षमा करनेकी नम्रता-सहित प्रार्थना है।

अहो ! ज्ञानी-पुरुषका आशय, गभारता, धीरज और उपशम। अहो ! अहो ! बारम्बार अहो ! ॐ

६२३

गन्धर्व, आषाढ वदी १५ सोम १९५२

तुम्हें तथा दूसरे किसी सममागमकी निष्ठावाले भाईयोंको हमारे समागमकी अभिलाषा रहा करती है, यह बात जाननेमें है, परन्तु उस विषयके अमुक कारणोंका विचार करते हुए प्रवृत्ति नहीं होती। प्रायः चित्तमें ऐसा रहा करता है कि हालमें अधिक समागम भी कर सकने योग्य दशा नहीं है। प्रथमसे ही इस प्रकारका विचार रहा करता था, और जो विचार अधिक श्रेयस्कर लगता था। किन्तु उदयनसे बहुतसे भाईयोंको समागम होनेका प्रसंग हुआ, जिसे एक प्रकारसे प्रतिग्रह होने जैसा समझा था, और हालमें कुछ भी ऐसा हुआ माझ होता है। वर्तमान आम दशा देखते हुए उतना प्रतिग्रह होने देने योग्य सत्ता मुझे समझित नहीं है। यहाँ प्रसंगसे कुछ कुछ स्पष्ट अर्थ कह उचित है।

इस आत्मामें गुणका विशेष प्राकट्य समझकर, तुम सब किन्हीं मुमुक्षु भाईयोंकी भक्ति रहती हो तो भी उससे उस भक्तिही योग्यता मेरे विषयमें सभन है, ऐसा समझनेकी योग्यता मेरी नहीं है ।

यहाँ एक प्रार्थना कर देना योग्य है कि इस आत्मामें तुम्हें गुणका प्राकट्य भासमान होता हो और उससे अतरमें भक्ति रहती हो, तो उस भक्तिका यथायोग्य विचारकर जैसे तुम्हें योग्य माझम हो वैसा करना योग्य है । परन्तु इस आत्माके सन्धमें हालमें बाहर किसी प्रसङ्गकी चर्चा होने देना योग्य नहीं । क्योंकि अतिरिक्त उदय होनेसे गुणका प्राकट्य हो, तो भी यह लोगोंको भासमान होना कठिन पड़े, ओर उससे उसकी प्रार्थना होनेका कुछ भी कारण होना सभन है, तथा इस आत्माद्वारा पूर्ण महापुरुषके जन्मका खडन करनेके समान कुछ भी प्रवृत्तिका समझा जाना सभन है ।

६२४

बम्बई, श्रावण सुदी ५ शुक्ल १९५२

ॐ

१ प्रश्न — जिनागममें धर्मास्तिकाय आदि छह द्रव्य कहे गये हैं, उनमें कालको भी द्रव्य कहा है, और अस्तिकाय पाँच कहे हैं, कालको अस्तिकाय नहीं कहा—इसका क्या कारण होना चाहिये ? कदाचित् कालको अस्तिकाय न कहनेमें यह हेतु हो सकता है कि धर्मास्तिकाय आदि प्रदेशके समूहरूप हैं, और पुद्गल-परमाणु भी वैसी ही योग्यतावाला द्रव्य है, और काल वैसा नहीं है । वह मात्र एक समयरूप है, उससे कालको अस्तिकाय नहीं कहा । यहाँ ऐसी आशङ्का होती है कि एक समयके बाद दूसरी फिर तीसरी इस तरह समयकी धारा चलती ही रहती है, और उस धारामें बीचमें अन्काश नहीं होता, उससे एक दूसरे समयका सन्ध अथवा समूहात्मकपना होना सभन है, जिससे काल भी अस्तिकाय कहा जा सकता है । तथा सर्वज्ञको तीन कालका ज्ञान होता है, ऐसा जो कहा है, उससे भी ऐसा माझम होता है कि सर्व काल समूह ज्ञान-गोचर होता है, और सर्व समूह ज्ञान गोचर होता हो तो कालका अस्तिकाय होना सभन है, और जिनागममें उसे अस्तिकाय माना नहीं ।

उत्तर — जिनागमकी प्ररूपणा है कि काल औपचारिक द्रव्य है, स्वाभाविक द्रव्य नहीं ।

जो पाँच अस्तिकाय कहे हैं, मुरारूपसे उनकी वर्तनाका नाम ही काल है । उस वर्तनाका दूसरा नाम पर्याय भा है । जैसे धर्मास्तिकाय एक समयमें असंख्यात प्रदेशक समूहरूप माझम होता है, वैसे काल समूहरूपसे माझम नहीं होता । जब एक समय रहकर नष्ट हो जाता है, तब दूसरा समय उत्पन्न होता है । वह समय द्रव्यकी वर्तनाका सूक्ष्मसे सूक्ष्म भाग है ।

सर्वज्ञको सर्व कालका ज्ञान होता है, ऐसा जो कहा है, उसका मुरार्य अर्थ तो यह है कि उन्हें पञ्चास्तिकाय द्रव्य-पर्यायरूपसे ज्ञानगोचर होते हैं, और सर्व पर्यायिका जो ज्ञान है, वही सर्व कालका ज्ञान कहा गया है । एक समयमें सर्वज्ञ भी एक समयको ही मौजूद देखते हैं, और भूतकाल अथवा भावीकालको मौजूद नहीं देखते । यदि वे इन्हें भी मौजूद देखें तो वह भी वर्तमानकाल ही कहा जाय ।

सर्जित भूतकालको उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने ' और भागीकालको, ' आगे अमुक तरह होगा ' के रूपमें देखते हैं ।

परन्तु भूतकाल द्रव्यमें समा गया है, और भागीकाल सत्कारूपसे सन्निविष्ट है, दोनोंमेंसे एक भी वर्तमानरूपसे नहीं है, मात्र एक समयरूप ही वर्तमानकाल रहता है, इसलिये सर्जितको ज्ञानमें भी उसी प्रकार भासमान होता है ।

जैसे किसीने एक घड़ेको अभी देखा हो, उसके बाद वह दूसरे समयमें नष्ट हो गया है, और उस समय वह घड़ेरूपसे विद्यमान नहीं है, परन्तु देखनेवालेको यह घड़ा जैसा था वैसा ही ज्ञानमें भासमान होता है । इसी तरह इस समय मिनीका कोई पिंड पड़ा हुआ है, उसमेंसे थोड़ा समय बीतनेपर एक घड़ा उत्पन्न होगा, ज्ञानमें ऐसा भी भासमान हो सकता है, फिर भी मिनीका पिंड वर्तमानमें कुछ घड़ेरूपसे नहीं रहता । इसा तरह एक समयमें सर्जितको काला ज्ञान होनेपर भी वर्तमान समय तो एक ही है ।

सूर्यके कारण जो दिन और रात्रिरूप काल समझा जाता है, वह व्यवहारकाल है, क्योंकि सूर्य स्वाभाविक द्रव्य नहीं है ।

दिगम्बर कालके असंख्यात अणु स्वीकार करते हैं, परन्तु उनका एक दूसरेके साथ संबन्ध है, ऐसा उनका अभिप्राय नहीं है, और इससे उन्होंने कालको अस्तिकायरूपसे स्वीकार नहीं किया ।

२ प्रत्यक्ष सत्समागममें भक्ति वैराग्य आदि दृढ़ साधनसहित मुमुक्षुको, सद्गुरुकी आज्ञासे द्रव्यानुयोगका विचार करना चाहिये ।

३ श्रीदेवचन्द्रजीकृत अभिनन्दन भगवान्की स्तुतिका पद लिखकर जो उसका अर्थ पूछाया है, उसमें—'पुत्रलभानुभव त्यागधी, करवी ज भु परतीत हो'—ऐसा जो लिखा है, वह मूलपद नहीं है । मूलपद इस तरह है—'पुत्रलभानुभव त्यागधी, करवी जसु परतीत हो'—अर्थात् वर्ण गंध आदि पुत्रलभ-गुणके अनुभवका अर्थात् रसका त्याग करनेसे, उसके प्रति उदासीन होनेसे, 'जसु' अर्थात् जिसकी (आत्माकी) प्रतीति होती है ।

६२५

निम्न अनादि है । जीव अनादि है ।

पुत्रल परमाणु अनादि हैं । जाप और कर्मका सन्ध अनादि है ।

सयोगीभानमें तादात्म्य—अध्यास—होनेसे जीव जन्म मरण आदि दुःखोंका अनुभव करता है ।

६२६

पौंच अस्तिकायरूप लोक अर्थात् निम्न है । चेतय लक्षण जीव है ।

वर्ण, गंध, रस और स्पर्शयुक्त परमाणु हैं, वह सन्ध स्वरूपसे नहीं, विभारूपसे है ।

६३०

कानिठा, श्रावण वदी १९५२

शरीर किसका है ? मोहका है । इसलिये असग मानना रखना योग्य है ।

६३१

राज, श्रावण वदी १३ शनि १९५२

ॐ

१ प्रश्न — अमुक पदार्थके गमनागमन आदिके प्रसंगमें धर्मास्तिकाय आदिके अमुक प्रदेशमें ही किया होती है, और यदि इस तरह हो तो उनमें विभाग होना समझ है, जिससे वे भी कालके समयकी तरह अस्तिकाय नहीं कहे जा सकते ?

उत्तर — जिस तरह धर्मास्तिकाय आदिके सर्व प्रदेश एक समयमें वर्तमान हैं, अर्थात् विद्यमान हैं, उसी तरह कालके सर्व समय कुछ एक समयमें विद्यमान नहीं होते, और फिर द्रव्यकी वर्तना पर्यायके सिंगम कालका कोई जुदा द्रव्य नहीं है, जिससे उसका अस्तिकाय होना समझ हो । अमुक प्रदेशमें धर्मास्तिकाय आदिमें किया हो, और अमुक प्रदेशमें न हो, इससे कुछ उसके अस्तिकाय होनेका भंग नहीं होता । वह द्रव्य केवल एक प्रदेशात्मक हो और उसमें समूहात्मक होनेकी योग्यता न हो, तो ही उसके अस्तिकाय होनेका भंग हो सकता है, अर्थात् तो ही वह अस्तिकाय नहीं कहा जा सकता । परमाणु एक प्रदेशात्मक है, तो भी उस तरहके दूसरे परमाणु मिलकर वह समूहात्मकरूप होता है, इसलिये वह अस्तिकाय (पुद्गलास्तिकाय) कहा जाता है । तथा एक परमाणुमें भी अनन्त पर्यायात्मकपना है, और कालके एक समयमें कुछ अनन्त पर्यायात्मकपना नहीं है, क्योंकि वह स्वयं ही वर्तमान एक पर्यायरूप है । एक पर्यायरूप होनेसे वह द्रव्यरूप नहीं ठहरता, तो फिर उसे अस्तिकायरूप माननेका निरूपण करना भी समझ नहीं है ।

२ मूल अकार्यिक जीवोंका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होनेसे, सामान्य ज्ञानसे उसका विशेषरूपसे ज्ञान होना कठिन है, तो भी पद्धतिजनसमुच्चय ग्रन्थमें, जो हालमें ही प्रसिद्ध हुआ है, १४१ से १४३ पृष्ठतक उसका कुछ स्वरूप समझाया गया है । उसका निचारना हो सके तो निचार करना ।

३ अग्नि अथवा दूसरे जलजान शक्तीमें अप्रकार्यिक मूल जीवोंका नाश हो जाना समझ है, ऐसा समझमें आता है । यहाँसे भाप आदिरूप होकर जो पानी ऊपर आकाशमें बादलरूपसे एकत्रित होता है, वह भाप आदिरूप होनेसे अचित्त माहूम होता है, परन्तु बादलरूप होनेसे वह फिरसे सचित्त हो जाता है । वर्षा आदिरूपसे जमीनपर पड़नेपर भी वह सचित्त हो जाता है । मिट्टी आदिके साथ मिलनेसे भी वह सचित्त रह सकता है । सामान्यरूपसे मिट्टी अग्निसे समान जलजान शक्ती नहीं है, इसलिये वैसा हो तो भी उसका सचित्त रहना समझ है ।

४ बीज जनक बोये जानेसे उगनेकी योग्यता रखता है, तत्पश्चात् निर्जीव नहीं होता, वह सजीव ही कहा जाता है । अमुक अवधिके पश्चात् अर्थात् सामान्यरूपसे बीज (अन्न आदिका) तीन वर्षतक सजीव रह सकता है । इसके नीचे उसमेंसे जीव च्युत भी हो सकता है, परन्तु उस अवधिके

बीतनेके पश्चात् उसे निर्जीव अर्थात् निर्बाज हो जाने योग्य कहा है। कदाचित् उसका बीज जैसा आकार हो, भी परन्तु वह बोलनेसे उगनेकी योग्यतारहित हो जाता है। सभी बीजोंकी अवधि तीन वर्षकी नहीं होती, कुछ ही बीजोंकी होती है।

५. फ्रेंच विद्वान्द्वारा खोज किये हुए यत्रकी निगतके तारमें जो समाचार भेजा है, उसे बॉचा है। उसमें उस यत्रका जो 'आत्माके देखनेका यत्र' नाम रक्खा है, वह यथार्थ नहीं है। ऐसा किमी भी दर्शनकी व्याख्यामें आत्माका समावेश नहीं हो सकता। तुमने स्वयं भी उसे आत्माके देखनेका यत्र नहीं समझा है, ऐसा मानते हैं। तथापि 'उससे कार्माण अथवा तैजस शरीर दिखाई दे सकते हैं, अथवा कोई दूसरा ज्ञान हो सकता है,' यह जाननेकी तुम्हारी जिज्ञासा माझम होती है। परन्तु कार्माण अथवा तैजस शरीर भी उस तरहसे नहीं देये जा सकते। किन्तु चक्षु, प्रकाश, वह यत्र, मरने वालेकी देह, और उसकी छाया अथवा किसी आभासविशेषसे ऐसा होना समझ है। उस यत्रनिषयक अधिक विवरण प्रसिद्ध होनेपर, यह बात पूर्वापर अधिकतर जाननेमें आयेगी।

हवाके परमाणुओंके दिखाई देनेके निषयमें भी उनके लिखनेकी अथवा देखे हुए स्वरूपकी व्याख्या करनेमें कुछ कुछ पर्याय भेद माझम होता है। हवासे गमन करनेवाले किसी परमाणु स्कन्धका (व्यावहारिक परमाणु—कुछ कुछ विशेष प्रयोगसे जो दृष्टिगोचर हो सकता हो) दृष्टिगोचर होना समझ है, अभी उनकी अधिक कृति प्रसिद्ध होनेपर विशेष समाधान करना योग्य माझम होता है।

६३२

राज, धारण वदी १४ रति १९५२

**विचारवान् पुरुष तो कैवल्यदशा होनेतक मृत्युको नित्य समीप
समझकर ही प्रवृत्ति करते है।**

प्राय उत्पन्न किये हुए कर्मकी रहस्यरूप मति मृत्युके समग्र ही होती है। दो प्रकारके भाव हो सकते हैं—एक तो क्वचित्, थोड़ा ही, परिचित होनेपर परमार्थरूप भाव, और दूसरा नित्य परिचित निज कल्पना आदि भावसे क्वचि-धर्मका ग्रहणरूप भाव। सद्बिचारसे यथार्थ आत्मदृष्टि अथवा वास्तविक उदासीनता तो सब जीवसमूहका देखनेपर, किसी किसी निरले जीवकी ही क्वचित् क्वचित् होती है, और दूसरा जो अनादि परिचित भाव है, वही प्रायः सब जीवोंमें देखनेमें आता है, और देहान होनेके प्रसंगपर भी उसीका प्राबल्य देखा जाता है, ऐसा जानकर मृत्युके समाप आनेपर विचारवान् पुरुष तथारूप परिणति करनेका विचार छोड़कर पहिलेसे ही उस क्रममें रहता है। तुम स्वयं भी बाह्य क्रियाके मित्र-निषेधके आग्रहको निःसर्जनत् करने, अथवा उसमें अतर्पणामस उदासीन होकर, देह और तद्विषयक सन्नधका तारमारका निक्षेप छोड़कर, यथार्थ आत्मभावके विचार करनेको लक्ष्यमें रखो तो ही साधकता है। अन्तिम अगसर आनेपर अनशन आदि, सस्तर आदि, अथवा सल्लेखना आदि क्रियायें क्वचित् बनें या न भावने, तो भी जो जीवको ऊपर कहा है, वह भाव जिसके लक्ष्य है, उसका जन्म सफल है, और वह क्रमसे निःश्रेयसको प्राप्त होता है।

तुमको बाह्य क्रिया आदिके कितने ही कारणोंसे विशेष विधि-निषेधका उद्देश देकर हमें खेद होता था कि इसमें काल व्यतीत होनेसे आत्मा तथा कितनी स्वरूप रीतिकों सेवन करती है, और वह किस यथार्थ स्वरूपका विचार कर सकती है कि तुम्हें उसका इतना अधिक परिचय खेदका कारण मालूम नहीं होता * सहजमात्र ही जिसमें उपयोग लगाया हो तो वह किसी तरह ठीक कहा जा सकता है, परन्तु उसमें जो लगभग जागृति-कालका अधिक भाग व्यतीत होने जैसा होता है, वह किस लिये * ओर उसका क्या परिणाम है * वह क्यों तुम्हारे ध्यानमें नहीं आता * इस विषयमें कचित् कुछ प्रेरणा करनेकी इच्छा हुई है, किन्तु तुम्हारी तथारूप रुचि और स्थिति न देखनेसे प्रेरित करते करते वृत्तिको सज्जित कर लिया है। अभी भी तुम्हारे चित्तमें इस बातको अज्ञात देने योग्य असर है। लोग अपनेको विचारवान अथवा सम्यग्दृष्टि समझें, केवल उसीसे कन्याण नहीं है, अथवा बाह्य व्यवहारके अनेक विधि निषेध करनेके माहात्म्यमें भी कुछ कन्याण नहीं है, ऐसा हमें तो लगता है। यह कुछ एकात्मिक दृष्टिसे लिखा है अथवा इसमें और कोई हेतु है, इस विचारको छोड़कर जो कुछ उन पक्षोंसे अतर्मुखवृत्ति होनेकी प्रेरणा हो, उसे करनेका विचार रखना ही सुविचार-दृष्टि है।

‘लोक-समुदाय कोई भला होनेवाला नहीं है, अथवा स्तुति-निन्दाके प्रपञ्चके लिये विचारवानको इन देहकी प्रवृत्ति कर्तव्य नहीं है। नाथ क्रियाकी अतर्मुखवृत्तिसे विना विधि नियममें कुछ भी वास्तविक कन्याण नहीं है। गच्छ आदिके भेदका निर्वाह करनेमें, नाना प्रकारके विरूप सिद्ध करनेमें, आत्माको आवरण करनेके बराबर है। अनेकात्मिक मार्ग भी सम्यक् एकात्मिक निजपदकी प्राप्ति करनेके सिवाय दूसरे किसी अन्य हेतुसे उपकारक नहीं है,’ ऐसा समझकर जो लिखा है, वह केवल अनुकृपा बुद्धिसे, निराग्रहसे, निष्कपटभाससे, अदभमानसे, और हितके लिये ही लिखा है—यदि तुम यथार्थ विचार करोगे तो यह दृष्टिगोचर होगा, और वह वचनके ग्रहण अथवा प्रेरणाके होनेका कारण होगा।

६३३

रत्नज, भाद्रपद-सुदी ८, १९५२

१ प्रश्न — प्रायः करके सभी मार्गोंमें मनुष्यभक्तों को मोक्षका एक साधन मानकर उसका उद्घाटन किया है, और जीवों को जिस तरह वह प्राप्त हो अर्थात् जिससे उसकी वृद्धि हो, उस तरह उद्घाटनसे मार्गोंमें उपदेश किया मालूम होता है। जिनोक्त मार्गोंमें वेमा उपदेश किया मालूम नहीं होता। वेदोक्त मार्गमें ‘अपुत्रकी गति नहीं होती,’ इत्यादि कारणोंसे तथा चार आश्रमोंका क्रमपूर्वक विचार करनेसे, जिससे मनुष्यकी वृद्धि हो, वैसा उपदेश किया हुआ दृष्टिगोचर होता है। जिनोक्त मार्गोंमें उससे उन्ना ही देखा जाता है, अर्थात् ऐसा न करते हुए, जब कभी भी जीवोंको बराबर हो जाय तो ससारका त्याग कर देना चाहिये—ऐसा उपदेश देखनेमें आता है। इससे उद्घाटनसे लोगोंका गृहस्थाश्रमको ग्रहण किये बिना ही त्यागी हो जाना, और उससे मनुष्यकी वृद्धि रुक जाना सम्भव है, क्योंकि उनके अत्यागसे जो कुछ उनके सतानेत्वत्तिकी सभाषना रहती, वह अब न होगी, और उससे उसके नाश होने जैसा हो जायगा। इससे दुर्लभ मनुष्यभक्तों को मोक्षका साधनरूप माना है, उसकी वृद्धि रुक जाती है, इसलिये जिनभगवान्का वैसा अभिप्राय कैसे हो सकता है।

उत्तर—लौकिक और अलौकिक (लोकोत्तर) दृष्टिमें महान् भेद है, अर्थात् ये दोनों दृष्टियाँ ही परस्पर विरुद्ध स्वभावावाली हैं। लौकिक दृष्टिमें व्यवहार (सामारिक कारण) की मुख्यता है, और अलौकिक दृष्टिमें परमार्थकी मुख्यता है। इसलिये अलौकिक दृष्टिको लौकिक दृष्टिके फलके साथ प्राय (बहुत करके) मिला देना योग्य नहीं।

जैन और दूसरे सभी मार्गमें प्राय मनुष्य देहका जो विशेष माहात्म्य बताया है, अर्थात् मोक्षके साधनका कारणरूप होनेसे उसे जो चित्तमणिके समान कहा है, वह सत्य है। परन्तु यदि उससे मोक्षका साधन किया हो, तो ही उसका यह माहात्म्य है, नहीं तो वास्तविक दृष्टिसे पशुके देह जितनी भी उसकी कीमत मादम नहीं होती।

मनुष्य आदि पशुकी वृद्धि कराना, यह विचार मुख्यरूपसे लौकिक दृष्टिका है, परन्तु उस देहको पाकर अत्यन्त मोक्षका साधन करना, अथवा उस साधनका निश्चय करना, मुख्यरूपसे यही विचार अलौकिक दृष्टिका समझना चाहिये। अलौकिक दृष्टिमें मनुष्य आदि पशुकी वृद्धि करना, यह तो नहीं बताया है, उससे उसमें मनुष्य आदिके नाश करनेका आशय है, ऐसा न समझना चाहिये। लौकिक दृष्टिमें तो युद्ध आदि अनेक प्रसंगमें हजारों मनुष्योंके नाश हो जानेका समय आता है, और उसमें बहुतसे लोग वशरहित हो जाते हैं, किन्तु परमार्थ अर्थात् अलौकिक दृष्टिमें वैसा कार्य नहीं होता, जिससे प्राय वैसा होनेका समय आये। अर्थात् इस जगह अलौकिक दृष्टिसे निरर्थता, अविरोध, मनुष्य आदि प्राणियोंकी रक्षा और उनके पशुकी भोजनशीलता, यह स्वतः ही बन जाता है, और मनुष्य आदि पशुकी वृद्धि करनेका निमित्त हेतु है ऐसी लौकिक दृष्टि, उल्टी उस जगह पर, विरोध, मनुष्य आदि प्राणियोंका नाश और उन्हें वशरहित करनेवाली ही होती है।

अलौकिक दृष्टिको पाकर, अथवा अलौकिक दृष्टिके प्रभावसे, कोई भी मनुष्य छोटी अवस्थामें त्यागी हो जाय, तो उसमें जिसने गृहस्थाश्रम ग्रहण न किया हो उसके पशुका, अथवा जिसने गृहस्थाश्रम ग्रहण किया हो और पुत्रकी उत्पत्ति न हुई हो उसके पशुका, नाश होनेका समय आना समझ है, और उतने ही मनुष्योंका कम उत्पन्न होना समय है, जिससे मोक्ष साधनके हेतुभूत मनुष्य देहकी प्राप्तिमें रोकने जैसा हो जाय। किन्तु यह लौकिक दृष्टिसे ही योग्य हो सकता है, परमार्थ दृष्टिसे तो यह प्राय करके कल्पनामात्र ही लगता है।

कल्पना करो कि किसने पूर्णमें परमार्थ मार्गका आराधन करके यहाँ मनुष्यपद प्राप्त किया हो, और उसे छोटी अवस्थासे ही त्याग-वैराग्य तीव्रतासे उदयमें आते हों, वो ऐसे मनुष्यको मतानकी उत्पत्ति होनेके पश्चात् त्याग करनेका उपदेश करना, अथवा उसे आश्रमके क्रममें रखना, यह यथार्थ नहीं मादम देता। क्योंकि मनुष्य देह तो केवल बाह्य दृष्टिसे अथवा अपेक्षारूपसे ही मोक्षकी साधनभूत है, मूलरूपसे तो यथार्थ त्याग-वैराग्य ही मोक्षका साधन समझना चाहिये। और ऐसे कारणोंके प्राप्त करनेसे मनुष्य देहकी मोक्ष-साधकता सिद्ध नहीं होती, फिर उन कारणोंके प्राप्त होनेपर उस देहसे भोग आदिमें पड़नेकी मायता रखना, यह मनुष्य देहको मोक्षके साधनरूप करनेके बराबर कहा जाय, अथवा उसे सत्तारके साधनरूप करनेके बराबर कहा जाय, यह विचारणीय है।

वेदोक्त मार्गमें जो चार आश्रमोंकी व्यवस्था की है, वह एकातरूपसे नहीं हैं। वामदेव, शुक्रदेव, जड़भरतजी इत्यादि आश्रमके क्रम बिना ही त्यागरूपसे निचरे हैं। जिनसे वैसा होना अशक्य हो, वे परिणाममें यथार्थ त्याग करनेका लक्ष रखकर आश्रमपूर्वक प्रवृत्ति करें तो यह सामान्य रीतिसे ठीक है, ऐसा कहा जा सकता है। परन्तु आयुकी ऐसी क्षणभंगुरता है कि उसा क्रम भी किसी निरलेखो ही प्राप्त होनेका अनसर आता है। कदाचित् वैसी आयु प्राप्त हुई भी हो, तो वैसी वृत्तिसे अर्थात् वैसे परिणामसे यथार्थ त्याग हो सके, ऐसा लक्ष रखकर प्रवृत्ति करना तो किसी किसीसे ही बन सकता है।

जिनोक्त मार्गका भी ऐसा एकात सिद्धांत नहीं कि चाहे जिस अवस्थामें चाहे जिस मनुष्यको त्याग कर देना चाहिये। तथारूप सत्सग और सद्गुरुके योग होनेपर, उस आश्रमसे किसी पूर्वके सत्कारवाला अर्थात् विशेष वैराग्यवान् पुरुष, गृहस्थाश्रमके ग्रहण करनेके पहिले ही त्याग कर दे, तो उसने योग्य किया है, ऐसा जिनसिद्धान्त प्राय कहता है। क्योंकि अपूर्व साधनोंके प्राप्त होनेपर भी भोग आदिके भोगनेके विचारमें पड़ना, और उसकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करके, अपनेको प्राप्त आत्म साधनको गुमा देने जैसा करना, और अपनेसे जो सतति होगी वह जो मनुष्यदेह पायेगी वह देह मोक्षके साधनरूप होगी, ऐसी मनोरथमात्र कल्पनामें पड़ना, यह मनुष्यभरकी उत्तमता दूर करके उसे पशुवत् करनेके ही समान है।

इन्द्रियों आदि जिसकी शांत नहीं हुई, और ज्ञानी पुरुषकी दृष्टिमें जो अभी त्याग करने योग्य नहीं, ऐसे किसी मद अथवा मोह-वैराग्यवान् जीवको त्याग देना प्रशस्त ही है, ऐसा जिनसिद्धांत कुछ एकातरूपसे नहीं है। तथा प्रथमसे ही जिसे उत्तम सत्कारयुक्त वैराग्य न हो, वह पुरुष कदाचित् त्यागका परिणाममें लक्ष रखकर आश्रमपूर्वक आचरण करे, तो उसने एकातसे भूल ही की है, और उसने त्याग ही किया होता तो उत्तम था, ऐसा भी जिनसिद्धांत नहीं है। केवल मोक्षके साधनका प्रसंग प्राप्त होनेपर उस अनसरको गुमा न देना चाहिये, यही जिनभगवान्का उपदेश है।

उत्तम सत्कारवाले पुरुष गृहस्थाश्रम किये बिना ही त्याग कर दें, तो उससे मनुष्यकी वृद्धि रक्त जाय, और उसने मोक्ष साधनके कारण भी रक्त जाँय, यह विचार करना अल्प दृष्टिसे ही योग्य माद्धम हो सकता है। किन्तु तथारूप त्याग-वैराग्यका योग प्राप्त होनेपर मनुष्य देहकी सफलता होनेके लिये उस योगका अप्रमत्तरूपसे, बिना निषेधके लाभ प्राप्त करना, यह विचार तो पूर्वापर अनिरुद्ध और परमार्थ दृष्टिसे ही सिद्ध कहा जा सकता है। आयु सम्पूर्ण होगी, और अपने सतति हों तो वे जरूर मोक्षका साधन करेंगी यह निश्चय कर, तथा सतति होगी ही यह मानकर, और पीछेसे ऐमेका ऐसेही त्याग प्रकाशित होगा ऐमे भविष्यकी कल्पना कर, आश्रमपूर्वक प्रवृत्ति करनेको कौन विचारवान् एकातरूपसे योग्य समझेगा ? अतएव अपने वैराग्यमें जिसे मदता न हो और ज्ञानी-पुरुष जिसे त्याग करने योग्य समझते हों, उसे दूसरे मनोरथमात्र कारणोंके अथवा अनिश्चित कारणोंके विचारको छोड़कर, निश्चित और प्राप्त उत्तम कारणोंका आश्रय करना, यही उत्तम है, और यही मनुष्यभरकी सार्थकता है, यकी वृद्धि आदिकी तो केवल कल्पनामात्र है। सबे मोक्षके मार्गका नाश कर, मात्र मनुष्यकी वृद्धि करनेकी कल्पना करने जैसा करें तो यह होना सरल है।

तथा जिस तरह हालमें पुत्रोत्पत्तिके लिये इस एक पुरुषको रुकना पड़े, वैसे ही उसे (होनखाले

पुत्रको) भी रकना पड़े, उससे तो किसीको भी उत्कृष्ट त्यागरूप मोक्ष साधनके प्राप्त होनेका संयोग न आने देने जैसा ही होता है ।

तथा जब किसी किसी उत्तम सत्कारवान् पुरुषोंके गृहस्थाश्रमके पहिलेके त्यागसे प्रशुद्धिके रोक-नेके विचारको छेते हैं, तो वैसे उत्तम पुरुषके उपदेशसे, अनेक जीव जो मनुष्य आदि प्राणियोंका नाश करते हुए नहीं डरते हैं, वे उपदेश प्राप्त करके वर्तमानमें उस तरहसे मनुष्य आदिका नाश करते हुए क्यों नहीं रुक सकते, तथा शुभवृत्तिके प्राप्त करनेसे फिरसे वे मनुष्यभय क्यों नहीं प्राप्त कर सकते ? और इस रीतिसे तो मनुष्यकी रक्षा और वृद्धि होना ही समझ है ।

अलौकिक दृष्टिमें तो मनुष्यकी हानि वृद्धि आदिका विचार मुरप नहीं है, कल्याण अकल्याणका ही विचार मुरप है । जैसे कोई राजा यदि अलौकिक दृष्टि प्राप्त कर ले तो वह अपने मोहसे हजारों प्राणि-योंके युद्धमें नाश होनेके हेतुको देखकर, उड़त बार त्रिना कारण ही वैसे युद्ध न करे, जिससे बहुतसे मनुष्योंका बचाव हो और उससे बशकी वृद्धि होकर बहुतसे मनुष्य बढ जाँय, यह भी विचार क्यों नहीं लिया जा सकता ?

इत्यादि अनेक प्रकारसे विचार करनेसे लौकिक दृष्टि दूर होकर अलौकिक दृष्टिसे विचारकी जागृति होगी ।

(इत्यादि अनेक कारणोंसे परमार्थ दृष्टिसे जो बोध किया है, वही योग्य मादम होता है । इस प्रकारके प्रश्नोत्तरोंमें विशेष करके उपयोगको प्रेरित करना कठिन होता है, तो भी संक्षेपमें जो कुछ लिखना पना है उसे उदीरणानी तरह करके लिखा है ।)

जगतक जने सततक ज्ञानी पुरुषके वचनोंको लौकिक आशयमें न उतारना चाहिये । अथवा अलौकिक दृष्टिसे ही विचार करना योग्य है । और जगतक बने सततक लौकिक प्रश्नोत्तरमें भी विशेष उपकारके त्रिना पड़ना योग्य नहीं, वैसे प्रसंगोंसे कितनी ही बार परमार्थ दृष्टिके क्षोभ प्राप्त करने जैसा परिणाम आता है ।

२ बड़के बड़फुल अथवा पीपलीकी पीपलीको कुछ उनके बशकी वृद्धिके करनेके हेतुसे, उनके रक्षणके हेतुसे, उन्हें अभक्ष कहा है, ऐसा नहीं समझना चाहिये । किंतु उनमें कोमलता होती है, इसलिये उनमें अनतकायका होना समझ है, तथा उसके बदले दूसरी बहुतसी चीजोंसे निष्पापरूपसे रखा जा सकता है, फिर भी उसीके अंगीकार करनेकी इच्छा रखना, यह वृत्तिकी तुच्छता होती है, इस कारण इन्हें अभक्ष कहा है, यह यथार्थ मादम होता है ।

३ पानीकी मिट्टीमें अस्वस्वात जीव हैं, यह बात ठीक है । किंतु ऊपर ऊहे अनुसार जो बड़के बड़फुल वगैरहके कारण हैं, वे कारण इसमें नहीं हैं, इस कारण उसे अभक्ष नहीं कहा । यद्यपि ऐसे पानीके काममें छेनेकी भी आज्ञा है, ऐसा नहीं कहा, और उससे भी अमुक पाप होना ही समझ है, ऐसा उपदेश किया है ।

४. पहिलेके पत्रमें बीजके सचित्त-अचित्तके सबधमें समाधान लिखा है, उसे किसी विशेष

ही सक्षित किया है। परंपरा रूढ़ि के अनुसार लिखा है, फिर भी उसमें जो कुछ कुछ विशेष-भेद समझमें आता है, उसे नहीं लिखा। लिखने योग्य न लगनेसे उसे नहीं लिखा। क्योंकि वह भेद केवल विचार मात्र है, और उसमें कुछ उस तरहका उपकार गर्भित हुआ नहीं जान पड़ता।

५. नाना प्रकारके प्रश्नोत्तरोंका लक्ष एक मात्र आत्मार्थके लिये हो, तो आत्माका बहुत उपकार होना समझ हो।

६३४ स्मृतीर्थके पास बढ़ना, भाद्र सुदी ११ गुरु १९५२

सहजात्मस्वरूपसे यथायोग्य पहुँचे।

तीन पत्र मिले हैं। 'कुछ भी वृत्ति रोकते हुए विशेष अभिमान रहता है'। तथा 'तृष्णाके प्रवाहमें चलनेसे उसमें बह जाते हैं, और उसकी गतिके रोकनेकी सामर्थ्य नहीं रहती,' इत्यादि बातें, तथा 'क्षमापना और कर्कटी राक्षसीके योगनासिद्धके प्रसङ्गकी, जगत्का भ्रम दूर होनेके लिये, जो विशेषता' लिखी, उसे पढ़ी है। हालमें लिखनेमें विशेष उपयोग नहीं रह सकता, इससे पत्रकी पहुँच भी लिखनेसे रह जाती है। संक्षेपमें उन पत्रोंका उत्तर निम्नरूपसे लिखने योग्य है।

१. वृत्ति आदिकी न्यूनता अभिमानपूर्ण होती हो तो करना योग्य है। विशेषता इतनी है कि उस अभिमानपर निरंतर खेद रखना हो सके तो क्रमपूर्ण वृत्ति आदिकी न्यूनता हो सकती है, और तत्संबंधी अभिमानका भी न्यून होना समझ है।

२. अनेक स्थलोंपर विचारवान पुरुषोंने ऐसा कहा है कि ज्ञान होनेपर काम, क्रोध, तृष्णा आदि भाव निर्मूल हो जाते हैं, यह सत्य है। फिर भी उन वचनोंका ऐसा परमार्थ नहीं है कि ज्ञान होनेके पूर्व वे मद न पड़ें अथवा कम न हों। यद्यपि उनका समूल उद्भेदन तब ज्ञानके द्वारा ही होता है, परन्तु जनतक कषाय आदिकी मदता अथवा न्यूनता न हो तबतक प्रायः करके ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होता। ज्ञान प्राप्त होनेमें विचार मुख्य साधन है। और उस विचारके वैराग्य (भोगके प्रति अनासक्ति) तथा उपशम (कषाय आदिकी अत्यन्त मदता, उसके प्रति विशेष खेद), ये दो मुख्य आधार हैं। ऐसा जानकर उसका निरंतर लक्ष रखकर वैसी परिणति करना योग्य है।

सत्पुरुषके वचनके यथार्थ ग्रहण किये बिना प्रायः करके विचारका उद्भेदन नहीं होता। और सत्पुरुषके वचनका यथार्थ ग्रहण—सत्पुरुषकी प्रतीति—यह, कल्याण होनेमें सर्वाङ्ग निमित्त होनेसे, उनकी अनय आश्रय-भक्ति परिणमित होनेसे होता है। प्रायः करके ये दोनों परस्पर अन्योयाश्रयके समान हैं। कहीं किसीकी मुख्यता है, और कहीं किसीकी मुख्यता है, फिर भी ऐसा तो अनुभवमें आता है कि जो सच्चा मुमुक्षु हो उसे सत्पुरुषकी आश्रयभक्ति, अहंभाव आदिका छेदन करनेके लिये और अल्पकालमें विचारदशाके फलीभूत होनेके लिये उत्कृष्ट कारणरूप होती है।

भोगमें अनासक्ति हो, तथा लौकिक विशेषता दिखानेकी बुद्धि कम की जाय, तो तृष्णा निर्वह होती जाती है। यदि लौकिक मान आदिकी तुच्छता समझमें आ जाय तो उसकी विशेषता माझम न दे, और उससे उसकी इच्छा सहज ही मद पड़ जाय, ऐसा यथार्थ माझम होता है। बहुत ही

कठिनतासे आजीविका चली हो तो भी मुमुक्षुको वह बहुत है। क्योंकि विशेषज्ञ कुछ आवश्यक उपयोग (कारण) नहीं है—ऐसा जतन निश्चय न किया जाय, तत्तक तृष्णा नाना प्रकारसे आरण किया ही करती है। लौकिक विशेषतामें कुछ सारमूलता नहीं है, यदि ऐसा निश्चय करनेमें आ जाय, तो मुश्किलसे आजीविका जितना मिलता हो तो भी तृप्ति रह सकती है। मुश्किलसे आजीविका जितना नहीं मिलता हो, तो भी मुमुक्षु जीव प्राय करके आर्त-यान होने नहीं देता, अथवा होनेपर उसपर विशेष वेद करता है, और आजीविकामें निराश होता हुआ भा यथार्थ उपाजन करनेकी मद कल्पना करता है, इत्यादि प्रकारसे वर्तान करते हुए तृष्णाका पराभव क्षीण होने योग्य मादम होता है।

३ प्राय आध्यात्मिक शास्त्र भी सत्पुरुषके वचनको आत्मज्ञानका हेतु होता है, क्योंकि 'परमार्थ आत्मा' शास्त्रमें रहती नहीं, सत्पुरुषमें ही रहती है। यदि मुमुक्षुको किसी सत्पुरुषका आश्रय प्राप्त हुआ हो तो प्राय ज्ञानकी याचना करनी योग्य नहीं, मात्र तथारूप बेराग्य, उपशम आदि प्राप्त करनेका उपाय करना ही योग्य है। उसके योग्य प्रकारसे सिद्ध होनेपर ज्ञानीका उपदेश सुलभ होता है, और वह यथार्थ विचार तथा ज्ञानका हेतु होता है।

■ जतनक कम उपाधियुक्त क्षेत्रमें आजीविका चली हो तत्तक विशेष प्राप्त करनेकी कल्पनासे मुमुक्षुको, किसी एक विशेष अलौकिक हेतुके विना, अधिक उपाधियुक्त क्षेत्रमें जाना योग्य नहीं, क्योंकि उससे बहुत सी सद्वृत्तियाँ मद पड़ जाती हैं, अथवा वृद्धिगत ही नहीं होती।

५ योगनासिष्ठके पहिलेके दो प्रकरण, और उस प्रकारके प्रयोगका मुमुक्षुको विशेष करके लक्ष करना योग्य है।

६३५

नक्षत्र आदिमें होनेवाले ज्ञानके विषयमें प्रथम बम्बई पत्र मिला था। हालमें उस विषयकी विगतका यहाँ दूसरा पत्र मिला है। वह सय ज्ञान होना सम्य है, ऐसा कहनेमें कुछ कुछ समझके भेदसे व्याख्या भेद होता है। श्री का तुम्हें समागम है, तो उनके द्वारा उस मार्गका यथाशक्ति विशेष-पुरुषार्थ होता हो तो करने योग्य है। वर्तमानमें उस मार्गके प्रति हमारा विशेष उपयोग रहता नहीं। तथा पत्रद्वारा उस मार्गका प्राय विशेष लक्ष कराया जा सकता नहीं।

आत्माकी कुछ कुछ उज्ज्वलताके लिये, उसका अस्तित्व तथा माहात्म्य आदि प्रतापितमें आनेके लिये, तथा आत्मज्ञानके अधिकारीपनेके लिये वह साधन उपकारी है। इसके सिवाय प्राय दूसरी तरह उपकारी नहीं, इतना लक्ष अग्रस्य रखना योग्य है।

६३६

राज्य, भाद्रपद १९५२

जैनदर्शनकी पद्धतिसे देखनेपर सम्यग्दर्शन, और वेदात्मकी पद्धतिसे देखनेपर हमें केवलज्ञान सम्य है।

जैनदर्शनमें जो केवलज्ञानका स्वरूप लिखा है, उसे उसी तरह समझना मुश्किल होता है। फिर वर्तमानमें उस ज्ञानका उसीमें निषेध किया है, जिससे तत्संबन्धी प्रयत्न करना भी संभव नहीं माझ्म होता। जैन समागममें हमारा अधिक निरास हुआ है, तो किसी भी प्रकारसे उस मार्गका उद्धार हम जैसोंके द्वारा विशेषरूपसे हो सकता है, क्योंकि उसका स्वरूप विशेषरूपसे समझमें आया है, इत्यादि। वर्तमानमें जैनदर्शन इतनी अधिक अव्यवस्थित अथवा निपरीत स्थितिमें देखनेमें आता है कि उसमेंसे मानो जिनभगवान्का * × × × चला गया है, और लोग मार्ग प्ररूपित करते हैं। बाह्य माध्यापद्धी बहुत बढ़ा दी है, और अन्तर्मागका ज्ञान प्रायः निच्छेद जैसा हो गया है। वेदोक्त मार्गमें तो दोस्तो चारसौ वर्षोंसे कोई कोई महान् आचार्य हुए भी देखनेमें आते हैं, जिससे लाखों मनुष्योंको वेदोक्त पद्धतिकी जागृति हुई है, तथा साधारणरूपसे कोई कोई आचार्य अपना उस मार्गके जाननेवाले श्रेष्ठ पुरुष इसी तरह होते रहते हैं, और जैनमार्गमें बहुत वर्षोंसे वैसा हुआ माझ्म नहीं होता। जैनमार्गमें प्रजा भी बहुत थोड़ी ही बाकी रही है, और उसमें भी संकटों भेद हैं। इतना ही नहीं, किन्तु मूलमार्गके सम्मुख होनेकी गति भी उनके कानमें नहीं पड़ती, और वह उपदेशकके भी लक्षमें नहीं—ऐसी स्थिति हो रही है। इस कारण चित्तमें ऐसा आया करता है कि जिससे उस मार्गका अधिक प्रचार हो तो वैसा करना, नहीं तो उसमें रहनेवाली समाजको मूललक्ष्यरूपसे प्रेरित करना। यह काम बहुत कठिन है। तथा जैनमार्गको स्वयं चित्तमें उतारना तथा समझना कठिन है। उसे चित्तमें उतारते समय बहुतसे कारण मार्ग-प्रतिबन्धक हो जाँय, ऐसी स्थिति है। इसलिये वैसी प्रवृत्तिकी करते हुए डर माझ्म होता है। उसके साथ साथ यह भी होता है कि यदि यह कार्य इस कालमें हमारेसे कुछ भी बने तो बन सकता है, नहीं तो हालमें तो मूलमार्गके सम्मुख होनेके लिये किसी दूसरेका प्रयत्न काममें आये, ऐसा माझ्म नहीं होता। प्रायः करके मूलमार्ग दूसरे किसीके लक्षमें ही नहीं है। तथा उस हेतुके दृष्टान्तपूर्णक उपदेश करनेमें परमश्रुत आदि गुण आवश्यक है। इसी तरह बहुतसे अंतरंग गुणोंकी भी आवश्यकता है। वे यहाँ मौजूद हैं, ऐसा हृदयरूपसे माझ्म होता है।

इस रीतिसे यदि मूलमार्गको प्रगट्करूपमें खाना हो तो प्रगट करनेवालेको सर्वसंगका परित्याग करना योग्य है, क्योंकि उससे वास्तविक समर्थ उपकार होनेका समय आ सकता है। वर्तमान दशाको देखते हुए, सत्ताके कर्मोंपर दृष्टि डालते हुए, कुछ समय पश्चात् उसका उदयमें आना संभव है। हमें सहज-स्वरूप ज्ञान है, जिससे योग-साधनकी इतनी अपेक्षा न होनेसे उसमें प्रवृत्ति नहीं की, तथा वह सर्वसंग-परित्यागमें अथवा निश्चुद्ध देश परित्यागमें साधन करने योग्य है। इससे लोगोंका बहुत उपकार होता है, यद्यपि वास्तविक उपकारका कारण तो आत्म-ज्ञानके बिना दूसरा कुछ नहीं है। हालमें दो वर्षतक तो वह योग-साधन विशेषरूपसे उदयमें आये वैसा दिखाई नहीं देता। इस कारण इसके बादके समयकी ही कल्पना की जाती है, और तीनसे चार वर्ष उस मार्गमें व्यतीत करनेमें आये, तो ३६ वर्ष सर्वसंग-परित्यागी उपदेशकका समय आ सकता है, और लोगोंका कल्याण होना हो तो वह हो सकता है।

छोटी उम्रमें मार्गका उद्धार करनेके सत्रधमें आभिलाषा थी । उसके पश्चात् ज्ञान-दशाके आने-पर क्रमसे यह उपशम जैसी हो गई । परन्तु कोई कोई लोग परिचयमें आये, उन्हें कुछ विशेषता माझम होनेसे उनका कुछ मूलमार्गपर लक्ष आया, और इस ओर तो सैरुद्धों और हजारों मनुष्य समागममें आये, जिनमेंसे कुछ समझगाले तथा उपदेशकके प्रति आस्थागाले ऐसे सौ-एक मनुष्य निकलेंगे । इसके ऊपरसे यह देखनेमें आया कि लोग पार होनेकी इच्छा करनेवाले तो बहुत हैं, परन्तु उन्हें वैसा सयोग नहीं मिलता । यदि सबे सबे उपदेशक पुरुषका सयोग मिले तो बहुतसे जीन मूल-मार्गको पा सकते हैं, और दया आदिका विशेष उद्योत होना सम्भव है । ऐसा माझम होनेसे कुछ चित्तमें आता है कि यदि इस कार्यको कोई करे तो अच्छा है । परन्तु दृष्टि डालनेसे वसा को पुरुष ध्यानमें नहीं आता । इसलिये कुछ लिखनेगालेकी और ही दृष्टि आती है, परन्तु लिखनेगालेका जमसे ही लक्ष इस तरहका रहा है कि इस पदके समान एक भी जोखम-भरा पद नहीं है, और जहाँतक उस कार्यकी, अपनी जैसी चाहिये वैसी योग्यता न रहे, वहाँतक उसकी इच्छामात्र भी न करनी, और प्रायः अन्ततक उसी तरह प्रवृत्ति करनेमें आई है । मार्गका थोड़ा गड्ढा स्वरूप भी किसी किसीको समझाया है, फिर भी किसीको एक व्रत—पञ्चकलागतक—भी दिया नहीं, अथवा तुम मेरे शिष्य हो, और हम गुरु हैं, यह भेद प्रायः प्रदर्शित किया नहीं । कहनेका अभिप्राय यह है कि सर्वसंग-परित्याग होनेपर उस कार्यकी प्रवृत्ति सहज-स्वभावसे उदयमें आवे तो करनी चाहिये, ऐसी ही मात्र कल्पना है ।

(२) उसका सच्चा सच्चा आग्रह नहीं है, मात्र अनुकंपा आदि तथा ज्ञान-प्रभाव रहता है, इससे कभी कभी वह वृत्ति उठती है, अथवा अल्पांशसे ही अगमें वह वृत्ति है, फिर भी वह स्वाधीन है । हम समझते हैं कि यदि उस तरह सर्वसंग परित्याग हो तो हजारों लोग उस मूलमार्गको प्राप्त करें । और हजारों लोग उस समार्गका आराधन कर सद्गतिको पायें, ऐसा हमारेसे होना सम्भव है । हमारे सगमें त्याग करनेके लिये अनेक जीनोंकी वृत्ति हो, ऐसा अगमें त्याग है ।

धर्म स्थापित करनेका मान बढ़ा है । उसकी स्पृहासे भी क्वचित् ऐसी वृत्ति रह सकती है, परन्तु आत्माको अनेक बार देखनेपर उसकी समझता, इस समयकी दशामें कम ही माझम होती है । और यह कुछ कुछ सच्चाई रही होगी तो वह भी क्षीण हो जायगी, ऐसा अवश्य माझम होता है । क्योंकि जैसी चाहिये वैसी योग्यताके बिना देह छूट जाय, वैसी दृढ़ कल्पना हो, तो भी मार्गका उपदेश करना नहीं, ऐसा आत्म-निश्चय नित्य रहता है । एक इस बलवान् कारणसे ही परिग्रह आदिके त्याग करनेका विचार रहा करता है । मेरे मनमें ऐसा रहता है कि यदि वेदोक्त धर्मका प्रकाशन करना अथवा स्थापित करना हो तो मेरी दशा यथायोग्य है, परन्तु जिनोक्त धर्म स्थापित करना हो तो अभी इतनी योग्यता नहीं, तो भी विशेष योग्यता है, ऐसा माझम होता है ।

६३७

(१)

हे नाथ ! या तो धर्मोन्नति करनेरूप इच्छाका सहजभावसे समाधान हो, ऐसा हो जाय, वह इच्छा अवश्य कार्यरूप परिणत हो जाय ।

उसका कार्यरूप होना अत्यन्त बहुत दुष्कर मालूम होता है । क्योंकि छोटी छोटी बातोंमें भी बहुत मतभेद हैं, और उसका मूल बहुत गहरा है । मूलमार्गसे श्रेय छावों कोस दूर हैं । इतना ही नहीं, परन्तु उन्हें यदि मूलमार्गकी जिज्ञासा उत्पन्न करानी हो, तो भी बहुत कालका परिचय होनेपर भी, वह होनी कठिन पड़े, ऐसी उनकी दुराग्रह आदिसे जबप्रधान दशा रहती है ।

(२)

अन्तिके साधनोंकी स्मृति करता हूँ —

गोधनीजके स्वरूपका निरूपण मूलमार्गके अनुसार जगह जगह हो ।

जगह जगह मतभेदसे कुछ भ्रम कल्याण नहीं, यह बात फैले ।

प्रत्यक्ष सद्गुरुकी आज्ञासे ही धर्म है, यह धात उद्धर्म आने ।

द्रव्यानुयोग—आत्मनियामा—प्रकाश हो ।

याम धैर्यकी विशेषतापूर्वक साधु लोग निचरे ।

नन्तरप्रकाश.

साधुधर्मप्रकाश

श्रानकधर्मप्रकाश

सद्गतपदार्थ-विचार.

चारह नतोंकी अनेक जीवोंको प्राप्ति

६३८

ॐ

यदना, भाद्रपद सुदी १५ सोम १९५२

(ज्ञानकी अपेक्षासे) सर्वव्यापक सच्चिदानन्द ऐसी मैं आत्मा एक हूँ—ऐसा विचार करना—
ध्यान करना ।

निर्मल, अत्यन्त निर्गल, परम शुद्ध, चैतन्यधन, प्रगट आत्मस्वरूप है ।

सत्र कुछ घटाते घटाते जो अज्ञान अनुभूत रहता है, वही आत्मा है ।

जो सत्रको जानती है, वह आत्मा है ।

जो सत्र भागोंका प्रकाश करती है, वह आत्मा है ।

उपयोगमय आत्मा है ।

अव्यापक समाविष्टस्वरूप आत्मा है ।

‘ आत्मा है ’ । आत्मा अत्यन्त प्रगट है, क्योंकि स्वसन्नेदन प्रगट अनुभूतमें है ।

अनुपन्न और अमलिनस्वरूप होनेसे ‘ आत्मा नित्य है ’ ।

आतिरूपसे परभावका ‘ कर्ता है ’ ।

उसके फलका ‘ भोक्ता है ’, मान होनेपर ‘ स्वभाव-परिणामी ’ है ।

सर्वथा स्वभाव-परिणाम वह ‘ मोक्ष है ’ ।

महुरु, सत्संग, सत्साध, सद्विचार और सयम आदि ‘ उसके साधन हैं ’ ।

आत्मिके अस्तित्वसे लगाकर निर्वाणतकके पद सचे हैं—अत्यन्त सचे हैं, क्योंकि वे प्रगट अनुभूतमें आते हैं ।

आतिरूपसे आत्माके परभावका कर्ता होनेसे शुभाशुभ कर्मकी उत्पत्ति होती है। कर्मके फल-युक्त होनेसे उस शुभाशुभ कर्मकी आत्मा भोगती है। इसलिये उत्कृष्ट शुभसे उत्कृष्ट अशुभतक न्यूनाधिक पर्याय भोगनेरूप क्षेत्र अशुभ है।

विजयभाज ज्ञानमें केवल उपयोगसे, तमयान्तर, सहज-स्वभावासे, निर्विकल्पकसे जो आत्मा परिणमन करती है, यह 'केवलज्ञान' है।

तथाग्रह प्रतीतिभाजसे जो परिणमन करे, यह 'सम्पत्त्य' है।

निरंतर यही प्रतीति रहा करे, उसे 'क्षायिक सम्पत्त्य' कहते हैं।

कचित् मद्र, कचित् तीव्र, कचित् विस्मरण, कचित् स्मरणरूप इस तरह प्रतीति रहे, उसे 'क्षयोपशम सम्पत्त्य' कहते हैं।

उस प्रतीतिको जन्तक सत्तागत आभरण उदय नहीं आया, तन्तक उसे 'उपशम सम्पत्त्य' कहते हैं।

आत्माको जन्म आभरण उदय आये, तब वह उन्म प्रतीतिसे गिर पड़ती है, उसे 'सात्वादन सम्पत्त्य' कहते हैं।

अत्यंत प्रतीति होनेके योग्य जहाँ सत्तागत अल्प पुण्ड्रका वेदन करना नाकी रहा है, उसे 'वेदक सम्पत्त्य' कहते हैं।

तथाग्रह प्रतीति होनेपर अन्य भाजसदृशी अह-ममत्त्व आदि, हर्ष, शोक, क्रम क्रमसे क्षय होते हैं। मनरूप योगमें तारतम्यसहित जो कोई चारित्रकी आराधना करता है, वह सिद्धि पाता है, और जो स्वरूप-स्थिरताका सेवन करता है, वह स्वभाज स्थितिको प्राप्त करता है।

निरंतर स्वरूप-लाभ, स्वरूपाकार उपयोगका परिणमन इत्यादि स्वभाव, अंतराय कर्मके क्षय होनेपर प्रगट होते हैं।

जो केवल स्वभाज परिणामी ज्ञान है, यह केवलज्ञान है। ॐ सच्चिदानन्दाय नमः ।

६३९

आनन्द, भाद्र पदी १२ रवि १९५२

पत्र मिला है। "मनुष्य आदि प्राणियोंकी वृद्धि" के सन्धमें तुमने जो प्रश्न लिखा था, वह प्रश्न जिस कारणसे लिखा गया था, उस कारणको प्रश्न मिलनके समय ही सुना था। ऐसे प्रश्नसे विशेष आत्मार्थ सिद्ध होता नहीं अथवा वृथा कालक्षेप जैसा ही होता है। इस कारण आत्मार्थके प्रति लक्ष होनेके लिये, तुम्हें उस प्रकारके प्रश्नके प्रति अथवा उस तरहके प्रश्नोंके प्रति उदासीन रहना ही योग्य है, यह लिखा था। तथा यहाँ उस तरहके प्रश्नके उत्तर लिखने जैसी प्रायः वर्तमानमें दशा रहती नहीं। ऐसा लिखा था।

अनियमित और अल्प आयुवाली इस देहमें आत्मार्थका लक्ष सबसे प्रथम करना योग्य है।

६४०

राज, भाद्रपद १९५२

बौद्ध, नैयायिक, सारय, जैन और मीमांसा ये पाँच आस्तिक अर्थात् ब्रह्म-मोक्ष आदि मानको स्वीकार करनेवाले दर्शन हैं। नैयायिकोंके अभिप्रायके समान ही वैशेषिकोंका अभिप्राय है, सांख्यके समान ही योगका अभिप्राय है—इनमें थोड़ा ही भेद है, इससे उन दर्शनोंका अलग निचार नहीं किया। मीमांसाके पूर्व और उत्तर इस तरह दो भेद हैं। पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसामें विशेष निचार-भेद है, फिर भी मीमांसा शब्दसे दोनोंका बोध होता है। इस कारण यहाँ मीमांसा शब्दसे दोनों ही समझने चाहिये। पूर्वमीमांसा जेमिनीय और उत्तरमीमांसा वेदान्त नामसे भी प्रसिद्ध हैं।

बौद्ध और जैनदर्शनके सिवाय बाकीके दर्शन वेदको मुख्य मानकर ही चलते हैं, इसलिये वे वेदाश्रित दर्शन हैं, और वे वेदार्थको प्रकाशित कर अपने दर्शनके स्थापित करनेका प्रयत्न करते हैं। बौद्ध और जैनदर्शन वेदके आश्रित नहीं—वे स्वतंत्र दर्शन हैं।

आत्मा आदि पदार्थको न स्वीकार करनेवाला चार्वाक नामका छद्म दर्शन है। बौद्धदर्शनके मुख्य चार भेद हैं—

१ सौत्रातिक, २ मार्घ्यमिक, ३ शून्यवादी और ४ विज्ञानवादी। वे भिन्न भिन्न प्रकारसे भावोंकी व्यवस्था स्वीकार करते हैं।

जैनदर्शनके थोड़े ही प्रकारांतरसे दो भेद हैं—दिगम्बर और श्वेताम्बर।

पाँच आस्तिक दर्शन जगत्को अनादि मानते हैं। बौद्ध, सांख्य, जैन और पूर्वमीमांसाके मतानुसार सृष्टिका कर्ता कोई ईश्वर नहीं है।

नैयायिकोंके अनुसार ईश्वर तटस्थरूपसे कर्ता है। वेदांतके मतानुसार आत्मामें जगत् निरंतरूप अर्थात् कल्पितरूपसे भासित होता है, और उस रीतिसे उसने ईश्वरको भी कल्पितरूपसे ही कर्ता स्वीकार किया है।

योगके अभिप्रायके अनुसार ईश्वर नियन्त्रात्परसे पुरुषविशेष है।

बौद्ध मतानुसार त्रिकाळ और वस्तुस्वरूप आत्मा नहीं है—क्षणिक है। शून्यवादी बौद्धके मतानुसार वह विज्ञानमात्र है, और विज्ञानवादी बौद्धके मतके अनुसार दुःख आदि तत्त्व हैं। उनमें विज्ञान-स्वध क्षणिकरूपसे आत्मा है।

नैयायिकोंके मतके अनुसार सर्वव्यापक असरय जीव है। ईश्वर भी सर्वव्यापक है। आत्मा आदिको मनके सान्निध्यसे ज्ञान उत्पन्न होता है।

सारयके मतानुसार सर्वव्यापक असरय आत्माय है। वे नित्य अपरिणामी और चिन्मात्र स्वरूप हैं।

१ शून्यवादी बौद्ध ही मध्यम-मार्गक सिद्धांतको स्वीकार करनेके कारण माध्यमिक भी बड़े जाते हैं। इसलिये माध्यमिक और शून्यवादी ये दोनों एक ही हैं, भिन्न भिन्न नहीं। बौद्धदर्शनके मुख्य चार भेद निम्नरूपसे हैं—सौत्रातिक, वैभाषिक, शून्यवादी और विज्ञानवादी।

—अनुवादक

२ शून्यवादी बौद्धोंके अनुसार सब कुछ शून्य है, वे विज्ञानमात्रको स्वीकार नहीं करते। विज्ञानवादी बौद्ध ही विज्ञानमात्रको स्वीकार करते हैं।

—अनुवादक

जेनके मतानुसार अनत द्रव्य आत्मा हैं । प्रत्येक आत्मा भिन्न भिन्न हे । ज्ञान दर्शन आद
चेतनास्वरूप, नित्य और परिणामी प्रत्येक आत्माको असरयात प्रदेशी स्वशरीर-अग्राहनी माना हे ।

पूर्वमीमासाके मतानुसार जीव असह्य हैं, चेतन हैं ।

उत्तरमीमासाके मतानुसार एक ही आत्मा सर्वव्यापक सचिदानन्दमय त्रिकाशनाय हे ।

६४१

ॐ

आनंद, आसोज १९५२

आस्तिक मूल पाँच दर्शन आत्माका निरूपण करने हैं, उनमें जो भेद देखनेमें आता हे, उसका क्या समाधान हे ?

दिन प्रतिदिन जैनदर्शन क्षीण होता हुआ देखनेमें आता हे, और वर्धमानस्वामीके होनेके पश्चात् थोड़े ही वर्षोंमें उसमें ताना प्रकारके भेद हुए दिखाई देते हैं, उन सभके क्या कारण हैं ?

हरिभद्र आदि आचार्योंने नवीन योजनाकी तरह श्रुतज्ञानकी उन्नति की माझम होती हे, परन्तु लोको-समुदायमें जैनमार्गका अधिक प्रचार हुआ दिखाई नहीं देता, अथवा तथारूप अतिशय-सपन्न धर्मप्रवर्तक पुरुषका उस मार्गमें उत्पन्न होना कम ही दिखाई देता हे, उसके क्या कारण हैं ?

अब, वर्तमानमें क्या उस मार्गकी उन्नति होना समझ हे ? और यदि हो तो किस तरह होना समझ हे, अर्थात् उस बातका कहाँसे उत्पन्न होकर, किस रीतिसे, किस रास्तेसे, कैसी स्थितिमें प्रचार होना समझित जान पड़ता हे ? फिर जाने वर्धमानस्वामीके समयके समान, वर्तमान कालके योग आदिके अनुसार वह धर्म प्रगट हो, ऐसा क्या दीर्घ-दृष्टिसे समझ हे ? और यदि समझ हो तो किस किस कारणसे समझ हे ?

जो जैनसूत्र हालमें विद्यमान हैं, उनमें उस दर्शनका स्वरूप बहुत अधूरा लिखा हुआ देखनेमें आता हे, वह निरोध किस तरह दूर हो सकता हे ?

उस दर्शनकी परंपरामें ऐसा कटा गया हे कि वर्तमानकाळमें केवलज्ञान नहीं होता, और केवलज्ञानका विषय समस्त कालमें लोकलोकको द्रव्य गुण-पर्यायमहित जानना माना गया हे, क्या वह यथार्थ जान पड़ता हे ? अथवा उसके लिये विचार करनेपर क्या कुछ निर्णय हो सकता हे ? उसकी व्याख्यामें क्या कुछ फेरफार दिखाई देता हे ? और मूल व्याख्याके अनुसार यदि कुछ दूसरा अर्थ होता हो तो उस अर्थके अनुसार वर्तमानमें केवलज्ञान उत्पन्न हो सकता हे या नहीं ? और उसका उपदेश दिया जा सकता हे अथवा नहीं ? तथा दूसरे ज्ञानोंकी जो व्याख्या कही गई हे, क्या वह भी कुछ फेरफारवाली माझम होती हे ? और वह किन कारणोंसे ?

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय द्रव्य, मध्यम अग्राही, सक्तेच त्रिकाशनी भाजन आत्मा, महा-विदेह आदि क्षेत्रकी व्याख्या—वे कुछ अपूर्व रीतिसे अथवा कही हुई रीतिमें अत्यंत प्रबल प्रमाणसहित सिद्ध होने योग्य जान पड़ते हैं या नहीं ?

गच्छने मतमतान्तर बहुत ही छोटे छोटे विषयोंमें प्रचल आग्रही होकर भिन्न भिन्नरूपसे दर्शन-मोहनीयके कारण हो गये हैं, उसका समाधान करना कठिन है। क्योंकि उन लोगोंकी मतिमें, विशेष आचरणको प्राप्त किये बिना ही इतने अल्प कारणोंमें बलवान् आग्रह होना सम्भव नहीं।

अनिरति, देशनिरति, सर्वनिरति, इनमेंके कौनसे आश्रमगळे पुरुषसे विशेष उन्नति होनी सम्भव है ?

सर्वनिरति बहुतसे कारणोंमें प्रतिग्रहके कारण प्रवृत्ति कर सकता नहीं ? देशनिरति और अनिरतिकी तथा रूप प्रतीति होना मुश्किल है, और फिर जैनमार्गमें भी उस बातका समावेश कम है।

यह विकल्प हमें क्यों उठता है ? और उसे शमन कर देनेका चित्त है, उसे शमन किये देते हैं।

६४२

ॐ जिनाय नमः

(१) भगवान् जिनके कहे हुए लोकसंस्थान आदि भाग आध्यात्मिक दृष्टिसे ही सिद्ध हो सकते हैं।

चक्रवर्ती आदिका स्वरूप भी आध्यात्मिक दृष्टिसे ही समझमें आ सकता है।

मनुष्यकी ऊँचाईके प्रमाण आदिमें भी ऐसा ही है।

कालप्रमाण आदि भी उसी तरह घटते हैं।

निगोद आदि भी उसी तरह घट सकते हैं।

सिद्धस्वरूप भी इसी भागसे मनन करने योग्य माध्यम होता है।

लोकशब्दका अर्थ, अनेकात् शब्दका अर्थ आध्यात्मिक है। सर्वज्ञ शब्दका समझाना बहुत गूढ़ है। धर्मरूपरूप चरित आध्यात्मिक परिभाषासे अलङ्कृत माध्यम होते हैं। जन्ममूर्द्धम-आदिका वर्णन भी आध्यात्मिक परिभाषासे निरूपित किया माध्यम होता है।

(२) अतीन्द्रिय ज्ञानके जिनभगवान् दो भेद बताये हैं — देशप्रत्यक्ष और सर्व प्रत्यक्ष देश प्रत्यक्षके दो भेद हैं — अग्रि और मन पर्यय। इच्छितरूपसे अवलोकन करते हुए आत्माने, इन्द्रियके अलङ्घन बिना ही अमुक मर्यादाके जाननेको अग्रि कहते हैं। अनिच्छितरूपसे मानसिक प्रियुद्धिके बलसे जाननेको मन पर्यय कहते हैं। सामान्य विशेष चैतन्य-आत्मदृष्टिमें परिनिष्ठित शुद्ध केवल-ज्ञान सर्व प्रत्यक्ष है।

(३) श्रीजिनभगवान्के कहे हुए भाग आध्यात्म-परिभाषामय होनेसे समझमें आने कठिन है। परमपुरुषका संयोग प्राप्त होना चाहिये। जैन परिभाषाके विचारका यथायकाश निदिध्यासन करना योग्य है।

* उपदेश-छाया

(१)

बी, पुत्र, परिग्रह आदि भावोंके प्रति मूलज्ञान होनेके पश्चात् यदि ऐसी भावना रहे कि 'जन्म में चाहुंगा तब इन क्रियाओं आदिके समागमका त्याग कर सकूंगा,' तो वह मूलज्ञानके ही वमन कर देनेकी बात समझनी चाहिये, अर्थात् उससे मूलज्ञानमें यद्यपि भेद नहीं पड़ता, परन्तु यह आन-रणरूप हो जाता है। तथा शिष्य आदि अथवा भक्ति करनेवाले मार्गसे श्रुत हो जायेंगे अथवा अटक जायेंगे, ऐसी भावनासे यदि ज्ञानी-पुरुष भी आचरण करे तो ज्ञानी पुरुषको भी निराकरणज्ञान आनरणरूप हो जाता है, और उसमें ही वर्धमान आदि ज्ञानी-पुरुष अनिद्रापूर्णक साधे बाह्य वर्पतक रहे, उन्होंने सर्वथा असगताको ही श्रेयस्कर समझा, एक शब्दके भी उच्चारण करनेको यथार्थ नहीं माना, और सर्वथा निराकरण, योगरहित, भोगरहित और भयरहित ज्ञान होनेके बाद ही उपदेशका कार्य आरम्भ किया। इसलिये 'इमे इमं तद्वत् कहेंगे तो ठीक है, अथवा इसे इस तरह न कहा जाय तो मिय्या है,' इत्यादि निरुक्तियोंको साधु मुनियोंको न करना चाहिये।

आजकालके समयमें मनुष्योंकी कुछ आशु तो स्वाफे पास चली जाती है, कुछ निद्रामें चली जाती है, कुछ धधमे चली जाती है, और जो कुछ धोड़ीमी बाकी रहती है, उसे कुगुरु छुट लेते हैं। अर्थात् मनुष्य-भन निरर्थक ही चला जाता है।

(२)

भाषण वदी ३

प्रश्न — केवलज्ञानीने जो सिद्धांतोंका प्रवर्णन किया है वह 'पर-उपयोग' है या 'स्व-उपयोग' ? शास्त्रमें कहा है कि केवलज्ञानी स्व-उपयोगमें ही रहते हैं।

उत्तर — तीर्थंकर किमीको उपदेश दें तो इससे कुछ 'पर-उपयोग' नहीं कहा जाता। 'पर-उपयोग' उसमें कहा जाता है कि जिस उपदेशको करते हुए रति, अरति, हर्ष और अहङ्कार होते हैं। ज्ञानी-पुरुषको तो तादात्म्य सबध होता नहीं, जिससे उपदेश करते हुए उसे रति अरति नहीं होते। रति-अरतिका होना, वह 'पर-उपयोग' कहा जाता है। यदि ऐसा हो तो केवली लोकालोकको जानते हैं—देखते हैं, उन्हें भी 'पर-उपयोग' कहा जाय। परन्तु यह बात नहीं है, क्योंकि उनमें रति-अतिमान नहीं है।

सिद्धांतकी रचनाके नियममें यह समझना चाहिये कि यदि अपनी बुद्धि न पहुँचे, तो इससे वे वचन असत् हैं, ऐसा न कहना चाहिये। क्योंकि जिसे तुम असत् कहते हो, उसे तुम पहिले शास्त्रसे ही जीव अजीव कहना सीखे हो। अर्थात् उन्हीं शास्त्रोंके आधारसे ही, तुम जो कुछ जानते हो उसे

* सवत् १९५२ भाषण मासमें श्रीमद् राजचन्द्र आनन्दके आश्रमका विष्णु, रालन, बड़वा आदि स्थलोंमें निवृत्तिके लिये रहे थे। उस समय उनके समीपवासी माह अवालन लालन इको स्मृतिमें श्रीमद्के उपदेश विचारोंकी जो छायाभास रह गये, उसके आधारसे उन्होंने उस छायाका सार भिन्न भिन्न स्थलोंपर बहुत अपूर्ण और अव्यवस्थित-रूपमें लिख लिया था। यही सार यहाँ उपदेश-छायाके रूपमें दिया है। — अनुवादक

तुमने जाना है, तो फिर उन्हें असत् कहना, यह उपकारके बदले दोष करनेके बराबर ही गिना जायगा। फिर शास्त्रके लिखनेवाले भी निचारवान थे, इस कारण वे सिद्धांतके निपयमें जानते थे। सिद्धान्त महागीरस्वामीके बहुत वर्ष पश्चात् लिखे गये हैं, इसलिये उन्हें असत् कहना दोष गिना जायगा।

ज्ञानीकी आज्ञासे चलनेवाले भद्रिक मुमुक्षु जीनको, यदि गुरुने 'ब्रह्मचर्यके पालने अर्थात् स्त्रियों आदिके समागममें न जानेकी' आज्ञा की हो, तो उस वचनपर दृढ़ विश्वास कर, वह भी उस उस स्थानकमें नहीं जाता, जब कि जिसे मात्र आध्यात्मिक शास्त्र आदि बाँचकर ही मुमुक्षुता हो गई हो, उसे ऐसा अहंकार रहा करता है कि 'इसमें उसे जीतना ही क्या है?'—ऐसे ही पागलपनके कारण वह उन स्त्रियों आदिके समागममें जाता है। कदाचित् उस समागमसे एक दो बार वह उच भी जाय, परन्तु पीछेसे उस पदार्थकी ओर दृष्टि करते हुए 'यह ठीक है,' ऐसे करते करते उसे उसमें आनन्द आने लगता है, और उससे वह स्त्रियोंका सेवन करने लगता है।

भोलाभाला जीन तो ज्ञानीकी आज्ञानुसार ही आचरण करता है, अर्थात् वह दूसरे निकल्पोंको न करते हुए वैसे प्रसंगमें कभी भी नहीं जाता। इस प्रकार, जिस जीनको, 'इस स्थानकमें जाना योग्य नहीं' ऐसे ज्ञानीके वचनोंका दृढ़ विश्वास है, वह ब्रह्मचर्य व्रतमें रह सकता है। अर्थात् वह इस अन्त्यायमें प्रवृत्त नहीं होता, जब कि जिसे ज्ञानीकी आज्ञाकारिता नहीं, ऐसे मात्र आध्यात्मिक शास्त्र बाँचकर होनेवाले मुमुक्षु अहंकारमें फिरा करते हैं, और समझा करते हैं कि 'इसमें उसे जीतना ही क्या है?' ऐसी मान्यताको लेकर यह जीन प्युत हो जाता है, और आगे बढ़ नहीं सकता। यह जो क्षेत्र है वह निवृत्तिवाला है, किन्तु जिसे निवृत्ति हुई हो उसे ही तो है। तथा जो सच्चा ज्ञानी है, उसके सिनाय दूसरा कोई अन्नब्रह्मचर्यके वश न हो, यह केवल कथनमात्र है। जैसे, जिसे निवृत्ति नहीं हुई, उसे प्रथम तो ऐसा होता है कि 'यह क्षेत्र श्रेष्ठ है, यहाँ रहना योग्य है,' परन्तु फिर ऐसे करते करते विशेष प्रेरणा होनेसे वृत्ति क्षेत्राकार हो जाती है। किन्तु ज्ञानीकी वृत्ति क्षेत्राकार नहीं होती, क्योंकि एक तो क्षेत्र निवृत्तिवाला है, और दूसरे उसने स्वयं भी निवृत्तिमान प्राप्त किया है, इससे दोनों योग अनुकूल हैं। शुष्कज्ञानियोंको प्रथम तो ऐसा ही अभिमान रहा करता है कि इसमें जीतना ही क्या है? परन्तु पीछेसे वह धीरे धीरे स्त्रियों आदि पदार्थोंमें फँस जाता है, जब कि सच्चे ज्ञानीको वैसा नहीं होता।

हालमें सिद्धांतोंकी जो रचना देखनेमें आती है, उन्हीं अक्षरोंमें अनुक्रमसे तार्थ्यकरने उपदेश दिया हो, यह कोई बात नहीं है। परन्तु जैसे किसी समय किसीने वाचना, पृच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मकाके निपयमें पूँठा तो उस समय तत्सवधी बात कह बताई। फिर किसीने पूँठा कि धर्मकथा कितने प्रकारकी है तो कहा कि चार प्रकारकी—आक्षेपणी, निक्षेपणी, निर्देष्टणी, सरेगणी। इस इस तरह जब बातें होती हों, तो उनके पास जो गणधर होते हैं, वे उन बातोंको ध्यानमें रख लेते हैं और अनुक्रमसे उनकी रचना करते हैं। जैसे यहाँ भी कोई मनुष्य कोई बात करनेसे ध्यानमें रखकर अनुक्रमसे उसकी रचना करता है। बाकी तार्थ्यकर जितना कहें, उतना कुछ सनका सन उनके ध्यानमें नहीं रहता—केवल अभिप्राय ही ध्यानमें रहता है। तथा गणधर भी बुद्धिमान थे, इसलिये उन धर्मकोद्धार कहें हुए वाक्य कुछ उनमें नहीं आये, यह बात भी नहीं है।

सिद्धांतोंके नियम इतने अधिक सरत हैं, फिर भी यति लोगोंको उससे निरुद्ध आचरण करते हुए देखते हैं। उदाहरणके लिये कहा गया है कि साधुओंको तेज डालना नहीं चाहिये फिर भी वे लोग डालते हैं। इसमें कुछ ज्ञानीका वाणीका दोष नहीं है, किन्तु जीवकी समझनेकी शक्तिका ही दोष है। जीवमें सद्बुद्धि न हो तो प्रत्यक्ष योगमें भी उसको उल्टा मालूम होता है, और यदि सद्बुद्धि हो तो सींग भासित होता है।

प्राप्त = ज्ञानप्राप्त पुरुष। आप्त = विश्वास करने योग्य पुरुष।

सुसुक्ष्मात्मको सम्यग्दृष्टि जीव नहीं समझ लेना चाहिये, जीवको भूलके स्थानक अनेक हैं। इसलिये विशेष विशेष जागृति रखनी चाहिये, व्याकुल होना नहीं चाहिये, मदता न करनी चाहिये, पुरुषार्थ-धर्मको वर्धमान करना चाहिये।

जावको सत्पुरुषका संयोग मिलना कठिन है। अपना शिष्य यदि दूसरे धर्ममें चला जाय तो अपारमार्थिक गुरुको उर चढ़ आता है। पारमार्थिक गुरुको 'यह मेरा शिष्य है' यह भाव होता नहीं। कोई कुगुरु-आश्रित जीव बोधके श्रवण करनेके लिये कभी किसी सद्गुरुके पास गया हो और फिर वह अपने उसी कुगुरुके पास आये, तो वह कुगुरु उस जीवको अनेक विचित्र विकल्प बैठा देता है, जिससे वह जीव फिरसे सद्गुरुके पास जाता नहीं। उस विचारे जीवको तो सत् असत् धाणाकी परीक्षा भी नहीं, झालिये वह ठगा जाता है, और समागसे च्युत हो जाता है।

(३) रालन, श्रावण वदी ६ शनि १९५२

भक्ति यह सौलंक्य मार्ग है। भक्तिमें अहंकार दूर होता है, स्वच्छंद नाश होता है, और सीधे मार्गमें गमन होता है, अन्य विकल्प दूर होते हैं—ऐसा यह भक्तिमार्ग श्रेष्ठ है।

प्रश्न — आत्मा किसके अनुभवे आई कही जानी चाहिये ?

उत्तर — जिस तरह तलवारको म्यानमेंसे निकालनेपर वह उससे भिन्न मालूम होती है, उसी तरह जिसे आत्मा देहसे स्पष्ट भिन्न मालूम होता है, उसे आत्माका अनुभव हुआ कहा जाता है।

जिस तरह दूध और पानी मिले हुए हैं, उसी तरह आत्मा और देह मिले हुए रहते हैं। दूध और पानी क्रिया करनेसे जब भिन्न भिन्न हो जाते हैं तब वे भिन्न कहे जाते हैं। उसी तरह आत्मा और देह क्रियासे भिन्न हो जानेपर भिन्न भिन्न कहे जाते हैं। जबतक दूध दूधकी और पानी पानीकी पर्यायको प्राप्त न कर ले तबतक क्रिया माननी चाहिये। यदि आत्माको जान लिया हो तो फिर एक पर्यायसे लगाकर समस्त निजस्वरूप तन्मयी भाति होती नहीं। अपना दोष कम हो, आग्रह दूर हो, तो ही समझना चाहिये कि ज्ञानीके उचन सचे हैं। हमें भव्य अव्ययकी चिन्ता न रखते हुए, हाथमें तो जिससे उपकार हो ऐस लाभदायक धर्म-व्यापार करना चाहिये।

ज्ञान उसे कहते हैं जो हर्ष-शोकके समयमें उपस्थित रहे, अर्थात् जिससे हर्ष शोक न हों। सम्यग्दृष्टि हर्ष शोक आदिके समागममें एकाकार होता नहीं। उसके अचेत परिणाम होते नहीं। अज्ञान आकर खड़ा हुआ कि वह जानते ही उसे तुरा दमा देता है, बहुत ही जागृति होती है। अज्ञानका ही है। जैसे कोई सिंह चला आ रहा हो और उससे सिंहीको भय लगता नहीं, ^

मादृश होता है कि मानो कोई कुत्ता ही चला आ रहा है, उसी तरह पौद्गलिक-संयोगको ज्ञानी समझता है। राज्यके मिलनेपर आनंद होता हो तो वह अज्ञान है।

ज्ञानीकी दशा बहुत ही अद्भुत है। यायातथ्य कल्याण जो समझमें आया नहीं, उसका कारण रचनको आरण करनेवाला दुराग्रहभान—कपाय है। दुराग्रहभावके कारण, मिथ्यात्व क्या है वह समझमें आता नहीं। दुराग्रहको छोड़ दें तो मिथ्यात्व दूर भागने लगे। कल्याणको अकल्याण और अकल्याणको कल्याण समझ लेना मिथ्यात्व है। दुराग्रह आदि भावके कारण जीनको कल्याणका स्वरूप ज्ञाननेपर भी समझमें आता नहीं। कपाय दुराग्रह आदिको छोड़ा न जाय तो फिर वह विशेष प्रकारसे पीड़ा देता है। कपाय सत्तारूपसे मौजूद रहती है, और जन निमित्त आता है तब वह खड़ी हो जाती है, तबतक खड़ी होती नहीं।

प्रश्न — क्या विचार करनेमें समझान आता है ?

उत्तर — विचारवानको पुद्गलमें तन्मयता—तादात्म्यभान—होता नहीं। अज्ञानी यदि पौद्गलिक-संयोगके हर्षका पत्र बाँचे, तो उसका चँहरा प्रसन्न दिखाई देने लगता है, और यदि भयका पत्र बाँचे तो उदास हो जाता है।

सर्प देखकर जन आत्मवृत्तिमें भयका कारण उपस्थित हो उस समय तादात्म्यभान कहा जाता है। जिसे तन्मयता हो उसे ही हर्ष शोक होता है। जो निमित्त है वह अपना कार्य किये बिना नहीं रहता।

मिथ्यादृष्टिके मध्यमें साक्षी (ज्ञानरूपी) नहीं है*।

देह और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं, ऐसा ज्ञानीको भेद हुआ है। ज्ञानीके मध्यमें साक्षी है। ज्ञान, यदि जागृति हो तो ज्ञानके वेगसे, जो जो निमित्त मिले उन्हें पीछे हटा सकता है।

जीन, जब निमान परिणाममें रहे उसी समय कर्म बाँधता है, और जन स्वभान परिणाममें रहे उस समय कर्म बाँधता नहीं।

स्वच्छ दूर हो तो ही मोक्ष होती है। सद्गुरुकी आज्ञाके बिना आत्मार्थी जीनके आसोच्छ्वासके मियाय दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसी जिनभगवानकी आज्ञा है।

प्रश्न — पाँच इन्द्रियों किस तरह वश होती हैं ?

उत्तर — पदार्थोंके ऊपर तुच्छभान आनेसे। फलोंके सुखानेसे उनकी सुगंधि छोड़े ही समय-तक रहकर नाश हो जाती है, फल तुच्छ हो जाता है, और उससे कुछ सतोष होता नहीं। उसी तरह तुच्छ भान आनेसे इन्द्रियोंके नियममें लुब्धता होती नहीं।

पाँच इन्द्रियोंमें जिह्वा इंद्रियके वश करनेसे प्राणीकी चार इन्द्रियाँ सहज ही वश हो जाती हैं।

प्रश्न — शिष्यने ज्ञानी-पुरुषसे प्रश्न किया कि ' वारह उपाग तो बहुत गहन हैं, और इसे वे मेरी समझमें नहीं आ सकते, इसलिये कृपा करके वारह अर्गोंका सार ही बताइये कि जिसके अनुसार आचरण करने तो मेरा कल्याण हो जाय । '

* इसका आशय श्रीमद् रामचंद्रकी गुजराती आशुक्ति पिट्टनोटमें, सद्योचक मनमुक्तराम रवजी भाई मेहताने निम्नरूपसे लिखा है — मिथ्यादृष्टिके विपरीतभावसे आचरण करते हुए भी कोई रोऊ सकनेवाला नहीं, अर्थात् मिथ्यादृष्टिके कोई भय नहीं। — अनुवादक

उत्तर —सद्गुरुने कहा —‘वृत्तियोंका क्षय करना ही ग्राह उपायोंका सार है’।

ये वृत्तियाँ दो प्रकारकी कही गई हैं —एक बाह्य और दूसरी अंतरंग। ग्राह्यवृत्ति अर्थात् आमासे ग्राह्य आचरण करना। तथा आत्माके भीतर परिणमन करना, उसमें समा जाना, यह अंतर्वृत्ति है। पदार्थकी तुच्छता भासमान हुई हो तो अंतर्वृत्ति रह सकती है। जिस तरह थोड़ामी कॉम-तके मिट्टीके घड़ेके फूट जानेपर, ग्राहमें उसका त्याग करत हुए आत्मवृत्तिमें क्षोभ होता नहीं, कारण कि उसमें तुच्छता समझ रखी है, इसी तरह ज्ञानीको जगत्के सत्र पदार्थोंमें तुच्छ भासमान होते हैं। ज्ञानीको एक रुपयेसे लगाकर सुवर्ण इत्यादितक सत्र पदार्थोंमें सर्वथा मिट्टीपना ही भासित होता है।

श्री हाइ-मॉसका पुत्रजा है, यदि यह स्पष्ट ज्ञान लिया है, तो इससे उसमें विचारमानकी वृत्तिमें क्षोभ होता नहीं। तो भी साधुको ऐसी आज्ञा की है कि जो हजारों देवगनाओंसे भी चलायमान न हो सके ऐसे मुनिको भी, जिसके नारक-क्षानकाट दिये हों ऐसी सोबरसकी बुद्धा कीके पास भी रहना नहीं चाहिये, क्योंकि यह वृत्तिको क्षुब्ध करता ही है, ऐसा ज्ञानीने जाना है। तथा साधुको इतना ज्ञान नहीं कि वह उससे चलायमान न हो सके, ऐसा सोचकर ही उसके पास रहनेकी आज्ञा नहीं की। इस वचनके ऊपर स्वयं ज्ञानीने विशेष भार दिया है, इसलिए यदि वृत्तियों पदार्थोंमें क्षोभको प्राप्त करें, तो उन्हें तुरत ही वापिस खींचकर उन बाह्य वृत्तियोंका क्षय करना चाहिये।

जो चौदह गुणस्थानक बताये हैं, वे अश्व अश्वसे आत्माके गुण बताये हैं, और अंतमें वे किस तरहके हैं, यह बताया है। जिस तरह किमी हीरेकी यदि चौदह कळी बनाओ, तो अनुक्रमसे उसमेंसे विशेष अति विशेष कान्ति प्रगट होती है, और चौदह कळी रत्ना छेनेपर अंतमें हीरेकी सम्पूर्ण कान्ति प्रगट होती है, इसी तरह सम्पूर्ण गुणोंके प्रगट होनेसे आत्मा सम्पूर्णरूपसे प्रगट होता है।

चौदह पूर्वधारी वहाँसे (ग्यारहमेंसे) जो पीछे गिर जाता है, उसका कारण प्रमाद है। प्रमादके कारणसे वह ऐसा मानता है कि ‘अब मुझे गुण प्रगट हो गया है’। ऐसे अभिमानसे वह प्रथम गुणस्थानकमें जा पड़ता है, और उसे अनतकालका भ्रमण करना पड़ता है। इसलिये जीनको अग्रय जागृत रहना चाहिये, कारण कि वृत्तियोंकी ऐसी प्रगलता है कि यह हरेक प्रकारसे टग लेती है।

जीन ग्यारह गुणस्थानकमेंसे च्युत हो जाता है, उसका कारण यह है कि वृत्तियों प्रथम तो समझती हैं कि ‘इस समय यह शूरतामें है, इसलिये अपना बल चलनेवाला नहीं है’ और इस कारण सत्र रुप होकर दबती हुई रहती हैं। परन्तु वृत्तियोंने जहाँ समझा कि ‘वे जोधसे भी ठगी नहीं जाँयगी, मानसे भी ठगी नहीं जाँयगी, तथा मायाका बल भी चलनेवाला नहीं है’, वहाँ तुरत ही क्षोभ उदयमें आ जाता है। उस समय ‘भेरेमें कसी ऋद्धि सिद्धि और ऐश्वर्य प्रकट हुए हैं,’ ऐसी वृत्ति होनेपर, उसका क्षोभ हो जानेसे जीन वहाँसे च्युत हो जाता है, और पहिले गुणस्थानमें आ पड़ता है।

इस कारणसे वृत्तियोंको उपशम करनेकी अपेक्षा उनका क्षय ही करना चाहिये, जिससे वे क्रिसे उद्धूत हो न सकें। जिस समय ज्ञानी पुरुष त्याग करनेके लिये कोहे कि इस पदार्थको त्याग दे, तो वृत्ति गाफिल हो जाती है कि ठीक है, मैं दो दिन पश्चात् त्याग करूँगी। वृत्ति इस तरहके पड़ जाती है कि वह समझती है, चलो ठीक हुआ, नाशुक समयका बचा हुआ मौ कर्ष

इतनेमें ही जहाँ शिथिलताके कारण मिले कि वृत्तियाँ यह कहकर ठग लेती हैं ' इसके त्याग करनेसे रोगके कारण उत्पन्न होंगे, इसलिये इस समय नहीं परन्तु फिर कभी त्याग करूँगी । '

इस तरहसे अनादिकालसे जीव ठगाया जा रहा है । किसीका बीस वर्षका पुत्र मर गया हो तो उस समय तो उस जीवको ऐसी कड़वाहट लगती है कि यह ससार मिथ्या है । किन्तु होता क्या है कि दूसरे ही दिन इस निचारको बाह्य वृत्ति यह कहकर निस्मरण करा देती है कि - ' इसका पुत्र कल बड़ा हो जायगा, ऐसा तो होता ही आता है, किया क्या जाय ? ' परन्तु यह नहीं होता जिस तरह वह पुत्र मर गया है उस तरह मैं भी मर जाऊँगा । इसलिये समझकर बेराग्य लेकर चला जाऊँ तो अच्छा है—ऐसी वृत्ति नहीं होती । वहाँ वृत्ति ठग लेती है ।

जीव ऐसा मान बैठता है कि ' मैं पंडित हूँ, शास्त्रका वेत्ता हूँ, होशियार हूँ, गुणवान हूँ, लोग मुझे गुणवान कहते हैं ', परन्तु जब उसे तुच्छ पदार्थका सयोग होता है, उस समय तुरत ही उसकी वृत्ति उस ओर खिंच जाती है । ऐसे जीवको ज्ञानी कहते हैं कि वृजरा निचार तो सही कि तुच्छ पदार्थकी कीमतकी अपेक्षा भी तेरी कीमत तुच्छ है ! जैसे एक पाईकी चार बीड़ी मिलती हैं—अर्थात् पात्र पाईकी एक एक बीड़ी हुई—उस बीड़ीका यदि तुझे व्यवसन हो और तू अज्ञानीके वचन श्रवण करना हो, तो यदि वहाँ भी कहींसे बीड़ीका धूँआ आ गया हो तो तेरी आत्मामेंसे भी धूँआ निकलने लगता है, और ज्ञानीके वचनोपरसे प्रेम जाता रहता है । बीड़ी जैसे पदार्थमें, उसकी क्रियामें, वृत्तिके आकृष्ट होनेसे वृत्तिका क्षीम निवृत्त होता नहीं ! जब पात्र पाईकी बीड़ीसे भी ऐसा हो जाता है तो फिर व्यसनीकी कीमत तो उससे भी तुच्छ हुई—एक एक पाईकी चार चार आत्मायें हुई ! इसलिये हरेक पदार्थमें तु उठाका निचारकर वृत्तिको बाहर जाते हुए रोकनी चाहिये और उसका क्षय करना चाहिये ।

अनायदासजीने कहा है कि ' एक अज्ञानीके करोड़ अभिप्राय है, और करोड़ ज्ञानियोंका एक अभिप्राय है । '

उत्तम जाति, आर्यक्षेत्र, उत्तम कुल और सत्सग इत्यादि प्रकारसे आत्म गुण प्रगट होते हैं ।

तुम जैसा मानते हो वैसा आत्माका मूल स्वरूप नहीं है । इसी तरह आत्माको कर्मोंने कुछ सर्वथा आवृत कर नहीं रक्खा है । आत्माका पुरुषार्थ धर्मका मार्ग तो सर्वथा खुला हुआ है ।

बाजरे और गेहूँके एक दानेको यदि एक लाख वर्षतक रख छोड़ा हो (इतने दिनोंमें वह सड़ जायगा, यह बात हमारे ध्यानमें है), परन्तु यदि उसे पानी मिट्टी आदिका सयोग न मिले तो उसका उगना समझ नहीं है, उसी तरह सत्सग और निचारका सयोग न मिले तो आत्माका गुण प्रगट होता नहीं ।

श्रेणिक राजा नरकमें है, परन्तु समभानसे है, समकिर्ती है, इसलिये उसे दुःख नहीं है ।

चार लकड़हारोंकी तरह जीव भी चार प्रकारके होते हैं —

कोई चार लकड़हारे जगलमें गये । पहिले पहिले सबने लकड़ियाँ उठा लीं । वहाँसे आगे चलने-पर चदन आया । वहाँ तीनने तो चदन ले लिया, और उनमेंसे एक कहने लगा कि ' माझूम नहीं , इस तरहकी लकड़ियाँ गिरेंगी या नहीं, इसलिये मुझे तो इन्हें नहीं लेना है । हम जो रोज लेते हैं,

मुझे तो वे ही लकड़ियाँ अच्छी हैं । ' आगे चलनेपर चाँदी सोना आया । उन तीनमेंस दो जनोंने चन्दनको फेंक दिया, और सोना-चाँदी छे लिया । एकने सोना चाँदी नहीं लिया । यहाँसे आगे चले कि चिन्तामणि रत्न आया । इन दोमेंसे एकने सोना फेंककर चिन्तामणि रत्न उठा लिया, आर एकने सोनेको ही रहने दिया ।

१ यहाँ इस तरह दृष्टात घटाना चाहिये कि जिसने केवल लकड़ियाँ ही लीं, ओर दूसरा कुछ भी न लिया था—ऐसा एक तरहका जीन होता है, जिसने अलौकिक कार्योंको करते हुए ज्ञानी-पुरुषको पहिचाना नहीं, दर्शन भी किया नहीं । इससे उसका जन्म, जरा, मरण भी दूर हुआ नहीं, गति भी सुधरी नहीं ।

२ जिसने चन्दन उठा लिया और लकड़ियोंको फेंक दिया—यहाँ इस तरह दृष्टात घटाना चाहिये कि जिसने थोडा भी ज्ञानीको पहिचाना, उसके दर्शन किये, तो उससे उसकी गति श्रेष्ठ हो गई ।

३ जिसने सोना आदि ग्रहण किया, वह दृष्टात इस तरह घटाना चाहिये कि जिसने ज्ञानीको उस प्रकारसे पहिचाना उसे देवगति प्राप्त हुई ।

४ जिसने चिन्तामणि रत्न लिया, उस दृष्टातको इस तरह घटाना चाहिये कि जीनको ज्ञानीकी यथार्थ पहिचान हुई कि जीन भवमुक्त हुआ ।

कल्पना करो कि एक वन है । उसमें बहुतसे माहात्म्ययुक्त पदार्थ हैं । उनकी जैसे जैसे पहिचान होती है, उतना ही उनका माहात्म्य मात्स्य होता है, और उसी प्रमाणमें मनुष्य उनको ग्रहण करता है । इसी तरह ज्ञानी-पुरुषरूपी वन है । उस ज्ञानी पुरुषका माहात्म्य अगम अगोचर है । उसकी जितनी जितनी पहिचान होती है, उतना ही उसका माहात्म्य मात्स्य होता है, और उस उस प्रमाणमें जीवका कल्याण होता है ।

सासारिक खेदके कारणोंको देखकर, जीनको कङ्गाहट मात्स्य होनेपर भी वह वैराग्यके ऊपर पौन रखकर चला जाता है, किन्तु वैराग्यमें प्रवृत्ति करता नहीं ।

लोग ज्ञानीको लोक दृष्टिसे देखें तो उसे पहिचानते नहीं ।

आहार आदिमें भी ज्ञानी पुरुषकी प्रवृत्ति बाह्य रहती है । किस तरह * जैसे किसी आदमीको पानीमें खड़े रहकर, पानीमें दृष्टि रखकर, बाण साधकर ऊपर टेंगे हुए घड़ेका वेधन करना रहता है । लोग तो समझते हैं कि वेधन करनेवालेकी दृष्टि पानीमें है, किन्तु वास्तवमें देखा जाय तो उस आदमीको घड़ेका वेधन करना है, इसलिये उसपर लक्ष्य करनेके वास्ते, वेधन करनेवालीकी दृष्टि आकाशमें ही रहती है । इसी तरह ज्ञानीकी पहिचान किसी निचारवानको ही होती है ।

दृढ़ निश्चय करना कि बाहर जाती हुई वृत्तियोंका क्षय करना चाहिये—असत्य क्षय करना चाहिये, यही ज्ञानीकी आज्ञा है ।

स्पष्ट प्रीतिसे ससार करनेकी इच्छा होती हो तो समझना चाहिये कि ज्ञानी पुरुषको देखा ही नहीं । जिस तरह प्रथम ससारमें रसरहित आचरण करता हो उस तरह, ज्ञानीका सयोग होनेपर फिर आचरण करे—यही ज्ञानीका स्वरूप है ।

ज्ञानीको ज्ञान-दृष्टिसे—अतर्दीष्टिसे—देखनेके पश्चात् स्त्रीको देखकर राग उत्पन्न होता नहीं। क्योंकि ज्ञानीका स्वरूप विषय-सुखकी कल्पनासे जुदा है। जिसने अनन्त सुखको जान लिया हो उसे राग होता नहीं, और जिसे राग होता नहीं, उसीने ज्ञानीको देखा है, और उसीको ज्ञानी-पुरुषका दर्शन करनेके पश्चात् स्त्रीका सजीवन शरीर अजीवनरूपसे भासित हुए बिना रहता नहीं। क्योंकि उसने ज्ञानीके वचनोंको यथार्थ रीतिसे सत्य जाना है। जिसने ज्ञानीके समीप, देह और आत्माको भिन्न-पृथक् पृथक्—जान लिया है, उसे देह और आत्मा भिन्न भिन्न भासित होते हैं, और उससे स्त्रीका शरीर और आत्मा जुदा जुदा माळूम होते हैं। उसने स्त्रीके शरीरकी मौस, मिट्टी, हड्डी आदिका पुतला ही समझा है, इसलिये उसे उसमें राग उत्पन्न होता नहीं।

समस्त शरीरका ऊपर नीचेका बल कमरके ऊपर ही रहता है। जिसकी कमर टूट गई है, उसका सब बल नष्ट हो गया है। विषय आदि जीवकी तृष्णा है। ससाररूपी शरीरका बल इस विषय आदिरूप कमरके ऊपर ही रक्खा हुआ है। ज्ञानी-पुरुषके बोरेके लगनेसे विषय आदिरूप कमरका भंग हो जाता है, अर्थात् विषय आदिकी तुच्छता माळूम होने लगती है, और उस प्रकारसे ससारका बल घटता है, अर्थात् ज्ञानी-पुरुषके बोधमें ऐसी सामर्थ्य है।

महावीरस्वामीकी संगम नामके देवताने बहुत ही ऐसे ऐसे परीषह दिये कि जिनमें प्राण त्याग होत हुए भी देर न लगे। वहाँ कैसी अद्भुत समता रखी। उस समय उन्होंने विचार किया कि जिसके दर्शन करनेसे कल्याण होता हो, नाम स्मरण करनेसे कल्याण होता हो, उसीके समागममें आकर इस जीवकी अनन्त ससारकी वृद्धिका कारण होता है। ऐसी अनुकंपा आनेसे आँखमें आँसू आ गये। कैसी अद्भुत समता है। दूसरेकी दया किम तरह अकुरित हो निकली थी। उस समय मोहराजने यदि जरा ही धक्का लगाया होता तो तुरत ही तीर्थकरपना समब न रहता, और कुठ नहीं तो देवता तो भाग ही जाता। जिसने मोहनीयके मलका मूँसे नाश कर दिया है, अर्थात् मोहको जीत लिया है, वह मोह कैसे कर सकता है ?

श्रीमहास्त्रीरस्वामीके पास गोशालाने आकर दो साधुओंको जला डाला, उस समय उन्होंने यदि जरा भी सामर्थ्यपूर्णक साधुओंकी रक्षा की होती, तो उन्हें तार्करूपनेको फिरसे करना पड़ता। परन्तु जिसे 'मैं गुरु हूँ, यह मेरा शिष्य है' ऐसी भावना ही नहीं है, उसे वैसा कुछ भी करना नहीं पड़ता। उन्होंने ऐसा विचार किया कि 'मैं शरीरके रक्षणका दातार नहीं, केवल भाव-उपदेशका ही दातार हूँ। यदि मैं इनकी रक्षा करूँ तो मुझे गोशालाकी भी रक्षा करनी चाहिये, अथवा समस्त जगत्की ही रक्षा करनी उचित है'। अर्थात् तीर्थकर ऐसा ममत्व करते ही नहीं।

वेदान्तमें इस कालमें चरमशरीरी होना कहा है। जिनभगवान्के मतानुसार इस कालमें एकान्तारी जीव होते हैं। यह कोई थोड़ा बात नहीं है, क्योंकि इसके पश्चात् कुछ मोक्ष होनेमें अधिक देर लगती नहीं। कुछ थोड़ा ही बाकी रह जाता है, और जो रहता है वह फिर सहजमें ही दूर हो जाता है। ऐसे पुरुषकी दशा—वृत्तियाँ—कैसी होती है ? अनादिकी बहुतसी वृत्तियाँ शांत हुई रहती हैं, और इतनी अधिक शांति हुई रहती है कि राग-द्वेष सब नाश होने योग्य हो जाते हैं—उपशान्त हो जाते हैं।

सदृष्टियोंके उत्पन्न होनेके लिये जो जो कारण—साधन—बताये होते हैं, उन्हें न करनेको ज्ञानी कभी कहते ही नहीं। जैसे रात्रिमें भोजन करना हिंसाका कारण मान्य होता है, इसलिये ज्ञानी कभी भी आज्ञा नहीं करते कि तू रात्रिमें भोजन कर। परन्तु जिस जिस अहभावसे आचरण किया हो, और रात्रिभोजनसे ही अथवा 'इस अमुकसे ही मोक्ष टूंगी, अथवा इसमें ही मोक्ष है' ऐसा दुराग्रहसे माय किया हो, तो जैसे दुराग्रहको छुड़ानेके लिये ज्ञानी-पुरुष कहते हैं कि 'इसे छोड़ दे, ज्ञानी-पुरुषोंकी आज्ञासे बैसा (रात्रिभोजन-त्याग आदि) कर, ' और बैसा करेगा तो कल्याण हो जायगा। अनादि कालसे दिनमें और रातमें भोजन किया है, परन्तु जीनकी मोक्ष हुई नहीं !

इस कालमें आराधकताके कारण घटते जाते हैं, और त्रिराधकताके लक्षण बढ़ते जाते हैं।

केशीस्वामी बड़े थे, और पारमनाथ स्वामीके शिष्य थे, तो भी उन्होंने पाँच महामत स्वीकार किये थे।

केशीस्वामी और गौतमस्वामी महाविचारवान थे, परन्तु केशीस्वामीने यह नहीं कहा कि 'मैं दीक्षामें बड़ा हूँ, इसलिये तुम मेरेसे चारित्र ग्रहण करो'। विचारवान और सरल जीनको, जिसे तुरत ही कल्याणयुक्त हो जाना है, इस प्रकारकी बातका आप्रह होता नहीं।

कोई साधु जिसने अज्ञान-अग्रथापूर्णक आचार्यपनसे उपदेश किया हो, और पीछेसे उसे ज्ञानी-पुरुषका समागम होनेपर, वह ज्ञानी-पुरुष यदि साधुको आज्ञा करे कि जिस स्थानमें तुने आचार्यपनसे उपदेश किया हो, वहाँ जाकर सबसे पीछे एक कोनेमें बैठकर सब लोगोंसे ऐसा कह कि 'मैंने अज्ञानमानसे उपदेश दिया है, इसलिये तुम लोग भूल पाना नहीं,' तो साधुको उस तरह किये बिना छुटकारा नहीं है। यदि वह साधु यह कहे कि 'मेरेसे ऐसा नहीं हो सकता, इसके बदले यदि आप कहो तो मैं पहाड़के ऊपरसे गिर जाऊँ, अथवा अन्य जो कुछ कहो सो करूँ, परन्तु वहाँ तो मैं नहीं जा सकता'—तो ज्ञानी कहता है कि 'कदाचित् तू लाख बार भी परतके ऊपरसे गिर जाय तो भी वह किसी कामका नहीं है। यहाँ तो यदि बैसा करेगा तो ही मोक्षकी प्राप्ति होगी। बैसा किये बिना मोक्ष नहीं है। इसलिये यदि तू जाकर क्षमा माँगे तो ही तेरा कल्याण हो सकता है'।

गौतमस्वामी चार ज्ञानके धारक थे। आनन्द श्रावक उनके पास गया। आनन्द श्रावकने कहा कि 'मुझे ज्ञान उत्पन्न हो गया है'। उत्तरमें गौतमस्वामीने कहा कि 'नहीं, नहीं, इतना सब हो नहीं सकता, इसलिये तुम क्षमापना ले'। उस समय आनन्द श्रावकने विचार किया थे मेरे गुरु हैं, समग्र है, इस समय ये भूल करते हों, तो भी 'आप भूल करते हो', यह कहना योग्य नहीं। ये गुरु हैं, इसलिये इनसे शान्तिसे ही बोलना ठीक है। यह सोचकर आनन्द श्रावकने कहा कि महाराज ! सद्वृत्तचनका 'मिच्छामि दुःख' अथवा असद्वृत्तचनका 'मिच्छामि दुःख'। गौतमने कहा कि असद्वृत्तचनका ही 'मिच्छामि दुःख' होता है। इसपर आनन्द श्रावकने कहा कि 'महाराज ! मैं 'मिच्छामि दुःख' लेने योग्य नहीं हूँ'। इतनेमें गौतमस्वामी वहाँसे चले गये और उन्होंने जानर महावीरस्वामीसे पूँछा। यद्यपि गौतमस्वामी स्वयं उसका समाधान कर सकते थे, परन्तु गुरुके मौजूद रहते हुए बैसा करना ठीक नहीं, इस कारण उन्होंने महावीरस्वामीके पास जाकर

सम बात कह दी। महाश्वरस्वामीने कहा कि 'हे गौतम ! हौं, आनन्द जैसा समझता हूँ वसा ही है, और तुम्हारी भूल है, इसलिये तुम आनन्दके पास जाकर क्षमा माँगो'। गौतमस्वामी 'तथास्तु' कहकर क्षमा माँगनेके लिये चल दिये। यदि गौतमस्वामीने मोह नामक महासुभटको पराभन न किया होता तो वे वहाँ जाते ही नहीं, और कदाचित् ऐसा कहते कि 'महाराज ! आपके जो इतने सब शिष्य हैं, उनकी मैं चाकरी कर सकता हूँ, पर वहाँ तो मैं न जाऊँगा,' तो वह बात स्वीकृत न होती। गौतमस्वामीने स्वयं वहाँ जाकर क्षमा माँगी।

'सास्त्रादनसमकित' अर्थात् वमन किया हुआ समकित—अर्थात् जो परीक्षा हुई थी, उसपर यदि आररण आ जाय, तो भी मिथ्यात्व और समकितकी कीमत उसे भिन्न भिन्न माझम होती है। जैसे छाठमैसे पहिले मक्खनको निकाल लेनेपर पीठेसे उसे ऊछमें डालें, तो मक्खन ओर छाठ पहिले जैसे एकमेक थे, वैसे एकमेक वे फिर नहीं होते, उसी तरह समकित मिथ्यात्वकी साथ एकमेक होता नहीं। अथवा जिसे हीरामणिकी कीमत हो गई हो उसने सामने यदि बिछोरका टुकड़ा आने तो उसे हीरामणि साक्षात् अनुभवमें आती है—यह दृष्टांत भी यहाँ घटता है।

सद्गुरु, सदैव और केरलीके प्ररूपित किये हुए धर्मको सम्यक्त्व कहा है, परन्तु सत्देन और केवली ये दोनों सद्गुरुमें गर्भित हो जाते हैं।

निर्ग्रन्थ गुरु अर्थात् पैसे रहित गुरु नहीं, परन्तु जिसका ग्रन्थि-भेद हो गया है, ऐसे गुरु। सद्गुरुकी पहिचान होना व्यवहारसे ग्रन्थि-भेद होनेका उपाय है। जैसे किसी मनुष्यने बिछोरका कोई टुकड़ा लेकर निचार किया 'मेरे पास असली मणि है, ऐसी कहीं भी मिलती नहीं।' बादमें उसने जब किसी चतुर आदमीके पास जाकर कहा कि 'मेरी मणि असली है,' तो उस चतुर आदमीने उससे भी बहुत बढिया बढिया अधिक अधिक कीमतकी मणिया बतारकर कहा कि देख इनमें कुछ फरक माझम देता है ? बराबर देख। उस मनुष्यने जवाब दिया कि 'हौं इनमें फरक तो माझम पड़ता है।' इसके बाद उस चतुर पुरुषने झाड़-फन्सू बतारकर कहा कि 'देख, तेरी जैसी मणियाँ तो हजारों मिलती हैं।' सन झाड़ फन्सू दिखानेके पश्चात् जब उसे उस पुरुषने असली मणि बताई तो उसे उसकी ठीक ठीक कीमत माझम पड़ी, और उसने उस मणिको बिलकुल नकली समझकर फेंक दी। बादमें फिर, किसी दूसरे आदमीने मिलनेपर उससे कहा कि तूने जिस मणिको असली समझ रक्खा है, वैसी मणियाँ तो बहुत मिलती हैं। तो इस प्रकारके आरणसे बहम आ जानेसे जीन भूल जाता है, परन्तु पीठेसे उसे वह झूठा ही समझता है—जिस तरह असलीकी कीमत हुई हो उसी तरहसे समझता है—वह तुरत ही जागृतिमें आता है कि असली बहुत होती नहीं। अर्थात् आरण तो होता है, परन्तु पहिलेकी जो पहिचान है वह भूली जाती नहीं। इसी प्रकार निचारमान सद्गुरुका संयोग होनेपर तत्त्व प्रतीति होती है, परन्तु बादमें मिथ्यात्वकी सगसे आरण आ जानेसे उसमें शका हो जाती है। यद्यपि तत्त्व-प्रतीति नष्ट नहीं हो जाती किन्तु उसे आरण आ जाता है। इसका नाम सास्त्रादनसम्यक्त्व है।

सद्गुरु और असद्गुरुमें रात दिन जितना अन्तर है।

एक जोहरी था। उसके पास व्यापारमें अधिक नुकसान हो जानेसे कुछ भी द्रव्य बाकी नचा नहीं। जब मरनेका समय नजदीक आ पहुँचा, तो वह खी बच्चोंका विचार करने लगा कि मेरे

पास कुछ भी तो द्रव्य नहीं है, किन्तु यदि अभी इस बातको कह दूँ तो लड़का ठोटी उमरका है, इससे उसकी देह छूट जायेगी। खीने सामने देखा और पूँजा कि कुछ कहना चाहते हैं ? पुरुषने कहा 'क्या कहूँ ?' खीने कहा कि जिससे मेरा और बच्चोंका उदर पोषण हो ऐसा कोई मार्ग प्रताड्ये, और कुछ कहिये ? उस समय उस पुरुषने सोच विचारकर कहा कि घरमें जगहारातके सन्दूकमें कीमती नगकी एक डियिया है। उसे, जब तुझे बहुत जरूरत पड़े, तो निकालकर मेरे भाईके पास जाकर बिकना देना, उससे तुझे बहुतमा द्रव्य मिल जायगा। इतना कहकर वह पुरुष काल-वर्मको प्राप्त हुआ। कुछ दिनों बाद बिना पैसेके उदर-पोषणके लिये पीड़ित हुआ वह लड़का, अपने पिताके कहे हुए उस जगहारातके नगको लेकर अपने काका (पिताके भाई जोहरी) के पास गया, और कहा कि काकाजी मुझे इस नगको बेचना है, उसका जो पसा आने उसे मुझे दे दो। उस जोहरी भाईने पूँजा, 'इस नगको बेचकर तुझे क्या करना है ?' लड़केने उत्तर दिया कि 'उदर भरनेके लिये पैसेकी जरूरत है।' इसपर उस जोहरीने कहा 'यदि सो-पचास रुपये चाहिये तो तू ले ले, रोज मेरी दुकानपर आ, और खर्च लेता रह। इस समय इस नगको रहने दे।' उस लड़केने उस जोहरी काकाकी बातको कबूल कर लिया, और उस जगहारातको वापिस ले गया। तत्पश्चात् वह लड़का रोज जोहरीकी दुकानपर जाने लगा, और धीरे धीरे जोहरीके समागमसे हीरा, पन्ना, माणिक, नीलम सनकी परीक्षा करना सीख गया, और उसे उन सबकी कीमत माझम हो गई। अब उस जोहरीने कहा 'तू जो पहिठे अपने जगहारातको बेचने लाया था उसे टा, उसे अब बेच देंगे।' इसपर लड़केने घरसे अपनी जगहारातकी डियिया लाकर देखी तो वह नग नकली माझम दिया, इससे उसने उसे तुरत ही फेंक दिया। जब उस जोहरीने उसने फेंक देनेका कारण पूँजा, तो लड़केने जगम दिया कि वह तो बिलकुल नकली था, इसलिये फेंक दिया है।

देखो, उस जोहरीने यदि उसे पहिले ही नकली बताया होता तो वह लड़का मानता नहीं, परन्तु जिस समय अपने आपको वस्तुकी कीमत माझम हो गई और नकलीको नकलीरूपसे समझ लिया, उस समय जोहरीको कहना भी पड़ा नहीं कि यह नकली है। इसी तरह अपने आपको सद्गुरुकी परीक्षा हो जानेपर यदि असद्गुरुको असत् जान लिया तो जीव असद्गुरुको छोड़कर सद्गुरुके चरणमें जा पड़ता है, अर्थात् अपने आपमें कीमत करनेकी शक्ति आनी चाहिये।

गुरुके पास हर रोज जाकर यह जीव एकेन्द्रिय आदि जीवोंके सबगमें अनेक प्रकारकी शक्तयें और कल्पनायें करके पूँजा करता है, परन्तु किसी दिन भी यह पूँछता नहीं कि एकेन्द्रियसे लगाकर पचेन्द्रियको जाननेका परमार्थ क्या है ? एकेन्द्रिय आदि जीवोंसम्बन्धी कल्पनाओंसे कुछ मिथ्यादृष्टि प्रदीप्ता छेदन होता नहीं। एकेन्द्रिय आदि जीवोंका स्वरूप जाननेका हेतु तो दयाका पाठन करना है। मात्र प्रश्न करनेके लिये वैसी बातें करनेका कोई फल नहीं। वास्तविकरूपसे तो समकित प्राप्त करना ही उस सबका फल है। इसलिये गुरुके पास जाकर व्यर्थके प्रश्न करनेकी अपेक्षा गुरुको कहना चाहिये कि आज एकेन्द्रिय आदिकी बात आज जान ली है, अब उस बातको आप कलके दिन न करें, किन्तु समकितकी व्यवस्था करें—इस तरह कहे तो किसी दिन निस्तारा हो सक्ता है। परन्तु रोज रोज एकेन्द्रिय आदिकी माधापची करे तो इस जीवका कल्याण कम होगा।

समुद्र खारा है। एकदम तो उसका खारापन दूर होता नहीं। उसके दूर करनेका उपाय यह है कि उस समुद्रमेंसे एक एक जलका प्रवाह लेकर उस प्रवाहमें, जिससे उस पानीका खारापन दूर हो और उसमें मिठास आ जाय ऐसा खार डालना चाहिए। उस पानीके सुखानेके दो उपाय हैं—एक तो सूर्यका ताप और दूसरी जमीन। इसलिये प्रथम जमीन तैय्यार करना चाहिये और बादमें नालियोंद्वारा पानी ठे जाना चाहिये और पीछेसे खार डालना चाहिए, जिससे उसका खारापन दूर हो जायगा। इसी तरह मिथ्यात्वरूपी समुद्र है, उसमें कदाग्रह आदिरूप खारापन है, इसलिये कुलधर्मरूपी प्रवाहको योग्यतारूप जमीनमें ठे जाना उसमें सद्बोधरूपी खार डालना चाहिये—इससे सत्पुरुषरूपी तापसे खारापन दूर होगा।

* दुर्बल देखने मास उपवासी, जो छ मायारग रे,
तो पण गर्भ अनता लेखे, बोलें बाँजु अग रे।

+ जितनी भ्रान्ति अधिक उतना ही अधिक मिथ्यात्व। सबसे बड़ा रोग मिथ्यात्व।

जब जन तपश्चर्या करना तब तब उसे स्वच्छन्दसे न करना, अहंकारसे न करना लोगोंके लिये न करना। जीनको जो कुछ करना है, उसे स्वच्छन्दसे न करना चाहिये। 'मैं होशियार हूँ' यह जो मान रखना, वह किस भयके लिये? 'मैं होशियार नहीं', इस तरह जिसने समझ लिया वह मोक्षमें गया है। सबसे मुख्य विघ्न स्वच्छन्द है। जिसके दुराग्रहका छेदन हो गया है, वह लोगोंको भी प्रिय होता है—कदाग्रह छोड़ दिया हो तो दूसरे लोगोंको भी प्रिय होता है। इसलिये कदाग्रहके छोड़ देनेसे सन फल मिलना सम्यक् है।

गोतमस्वामीने महानीरस्वामीसे वेदसन्धी प्रश्न पूछे। उन प्रश्नोंका, जिसने सन दोपोंका क्षय कर दिया है ऐसे उन महानीरस्वामीने वेदके दृष्टत देकर समाधान (सिद्ध) कर बताया।

दुमेरको उच्च गुणोंमें चढ़ाना चाहिये, किन्तु किसीकी निंदा करनी नहीं। किमीको स्वच्छन्दतासे कुछ भी कहना नहीं। कुछ कहने योग्य हो तो अहंकाररहित भावसे ही कहना चाहिये। परमार्थ दृष्टिसे यदि राग-द्वेष घट गये हों तो ही फलदायक है, क्योंकि व्यवहारसे तो मोले जीनोंके भी राग-द्वेष घटे हुए रहते हैं, परंतु परमार्थसे रागद्वेष भड़क पड़े गये हों तो वह कल्याणका कारण है।

महान् पुरुषोंकी दृष्टिसे देखनेसे सन दर्शन एकसे हैं। जन दर्शनमें बीसलाख जीन मतमतांतरमें पड़े हुए हैं। ज्ञानीकी दृष्टिसे भेदाभेद होता नहीं।

जिस जीनको अनतानुबंधीका उदय है, उसे सच्चे पुरुषकी बात भी रुचिकर होती नहीं, अथवा सच्चे पुरुषकी बात भी सुनना उसे अच्छा लगता नहीं।

मिथ्यात्वकी जो ग्रंथि है, उसकी सात प्रकृतियाँ हैं। मान आये तो सातों साथ साथ आती हैं, उसमें अनतानुबंधीकी चार प्रकृतियाँ चक्रवर्तीके समान हैं। वे किसी भी तरह ग्रंथिमेंसे निकलने देती नहीं। मिथ्यात्व खगाल (रक्षपाल) है। समस्त जगत् उसकी सेना चाकरी करता है।

* दुर्बल देह है, और एक एक मासका उपवास करता है, परन्तु यदि अंतरायमें माया है, तो भी जीव अनन्त गर्भ धारण करेगा ऐसा दूसरे अगमें कहा गया है।

+ यहाँ मूलपाठमें केवल इतना ही है—जेठली भ्राति वधारे तेछु वधारे। —अनुवादक

प्रश्न — उदयकर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर — ऐश्वर्यपद प्राप्त होते समय उसे धवा मारकर पीठे निकाल बाहर करे, कि ' यह मुझे चाहिये नहीं, मुझे इसका करना क्या है ' कोई राजा यदि प्रधानपद दे तो भी स्वयं उसके लेनेकी इच्छा करे नहीं । ' इसका मुझे करना क्या है ' घरसम्पत्ती उपाधि हो तो वही गृह्य है '—इस तरह उस पदको मना कर दे । ऐश्वर्यपदकी अनिच्छा होनेपर भी राजा फिर फिरसे देनेकी इच्छा करे, और इस कारण वह ऊपर आ ही पड़े, तो उसे निचार होता है कि ' देख, यदि तेरा प्रधानपद होगा तो बहुतसे जीवोंकी दया पड़ेगी, हिंसा कम होगी, पुस्तक-शालायें खुलेंगी, पुस्तकें छापाई जायेंगी '—इस तरह धर्मके बहुतसे कारणोंको समझकर वैराग्य भावनासे वेदन करना, उसे उदय कहा जाता है । इच्छासीहित तो भोग करे, और उसे उदय बताये तो वह शिथिलता और ससारमें भटकनेका ही कारण होता है ।

बहुतसे जीन मोह-गर्भित वैराग्यसे और बहुतसे दुःख-गर्भित वैराग्यसे दीक्षा ले लेते हैं । ' दीक्षा लेनेसे अच्छे अच्छे नगर और गाँवोंमें फिरनेको मिलेगा । दीक्षा लेनेके पश्चात् अच्छे अच्छे पदार्थ खानेको मिलेंगे । वस मुश्किल एक इतनी ही है कि गरमीमें नगे पैरों चलना पड़ेगा, किन्तु इस तरह तो साधारण किसान अथवा पटेल लोग भी गरमीमें नगे पैरों चलते हैं, तो फिर उनकी तरह यह भी आसानीसे ही हो जायगा । परन्तु आर किसी दूसरी तरहका दुःख नहीं है, और कन्याण ही है '—ऐसी भावनासे दीक्षा लेनेका जो वैराग्य है वह मोह-गर्भित वैराग्य है । पूनमके दिन बहुतसे लोग डाकोर जाते हैं, परन्तु कोई यह निचार करता नहीं कि इससे अपना कन्याण क्या होता है ? पूनमके दिन रणछौरजोके दर्शन करनेके लिये उनके गाय दादे जाते थे, इसलिए उनके लड़के बच्चे भी जाते हैं । परन्तु उसके हेतुका निचार करते नहीं । यह भी मोह-गर्भित वैराग्यका भेद है ।

जो सासारिक दुःखसे समार त्याग करता है, उसे दुःख-गर्भित वैराग्य समझना चाहिये ।

जहाँ जाओ वहाँ कन्याणकी ही वृद्धि हो, ऐसी दृढ़ बुद्धि करनी चाहिये । बुद्ध-गच्छके आग्रहको छुड़ाना, यही सत्सगके माहात्म्यके सुननेका प्रमाण है । मतमतातर आदि, धर्मके बड़े बड़े अनतानुबन्धी पर्वतके फाटफकी तरह कभी मिलते ही नहीं । कदाग्रह करना नहीं और जो कदाग्रह करता हो तो उसे धीरजसे समझाकर छुड़ा देना, तो ही समझनेका फल है । अनतानुबन्धी मान, कल्याण होनेमें बीचमें स्तम्भरूप कहा गया है । जहाँ जहाँ गुणी मनुष्य हो, वहाँ वहाँ निचारवान जीन उसका सग करनेके लिये कहता है । अज्ञानीके लक्षण लौकिक भावके होते हैं । जहाँ जहाँ दुराग्रह हो, उस उस जगहसे छूटना चाहिये । ' इसकी मुझे आवश्यकता नहीं, ' यही समझना चाहिये ।

(४) रालज, भाद्रपद सुदी ६ शनि १९५२

प्रमादसे योग उत्पन्न होता है । अज्ञानीको प्रमाद है । योगसे अज्ञान उत्पन्न होता हो, तो वह ज्ञानीमें भी सम्भव है, इसलिये ज्ञानीको योग होता है, परन्तु प्रमाद होता नहीं ।

" स्वभावे रहना और निभावसे छूटना, " यही मुख्य बात समझनेकी है । बाल-जान समझनेके लिये ज्ञानी-गुरुोंने सिद्धांतोंके बड़े भागका वर्णन किया है ।

किसीके ऊपर रोप करना नहीं, तथा किसीके ऊपर प्रसन्न होना नहीं। ऐसा करनेसे एक शिष्यको दो घड़ीमें केवलज्ञान प्रगट होनेका शास्त्रमें वर्णन आता है।

जितना रोग होता है, उतनी ही उसकी दवा करनी पड़ती है। जीनको समझना हो तो सहज ही निचार प्रगट हो जाय, परन्तु मिथ्यास्वरूपी महान् रोग मौजूद है, इसलिये समझनेमें बहुत काल व्यतीत होना चाहिये। शास्त्रमें जो सोलह रोग कहे हैं, वे सब उस जीनको भोजूद हैं, ऐसा समझना चाहिये।

जो साधन बताये हैं, वे सर्वथा सुलभ हैं। स्वच्छदसे, अहंकारसे, लोक-लाजसे, कुलधर्मके रक्षणके लिये तपश्चर्या करनी नहीं—आत्मार्थके लिये ही करनी। तपश्चर्या बारह प्रकारकी कही है। आहार न लेना आदि ये बारह प्रकार हैं। सत्साधन करनेके लिये जो कुछ बताया हो उसे सत्पुरषके आश्रयसे करना चाहिये। अपने आपसे प्रवृत्ति करना वही स्वच्छद है, ऐसा कहा है। सद्गुरुकी आज्ञाके बिना इसीसे कृपासं क्रियाके बिना अन्य कुछ भी करना नहीं।

साधुको लघुशका भी गुरुसे पूँछकर ही करनी चाहिये, ऐसी ज्ञानी पुरुषोंकी आज्ञा है।

स्वच्छदाचारसे शिष्य बनाना हो तो साधु आज्ञा मॉंगता नहीं, अथवा उसकी कल्पना ही कर लेता है। परोपकार करनेमें मिथ्या कल्पना रहा करती हो, और वैसे ही अनेक विकल्पोंद्वारा जो स्वच्छद छोड़े नहीं वह अज्ञानी, आत्माको निन्न करता है। तथा वह इसी तरह सब बातोंका सेवन करता है, और परमार्थके रास्तेका उल्लंघन कर बाणी बोलता है। यही अपनी होशियारी है, और उसे ही स्वच्छद कहा गया है।

बाह्य व्रतको अधिक लेनेसे मिथ्यात्वका नाश कर देंगे—ऐसा जीन निचार करे, तो यह सभ्य नहीं। क्योंकि जैसे एक मैसा जो हजारों जग-बाजरेके पूलेके पूले खा गया है, वह एक तिनकेसे डरता नहीं, उसी तरह मिथ्यास्वरूपी मैसा, जो पूलेरूपी अनतानुबन्धी कपायसे अनतों चारित्रि खा गया है, वह तिनकेरूपी बाह्य व्रतसे कैसे डर सकता है? परन्तु जैसे मैसैको यदि किसी बघनसे बाँध दें तो वह बगमें हो जाता है, वैसे ही मिथ्यास्वरूपी मैसैको आत्माके बलरूपी बघनसे बाँध देनेसे वह बग हो जाता है, अर्थात् जन आत्माका गल बढ़ता तो मिथ्यात्व घटता है।

अनादिकालके अज्ञानके कारण जितना काल व्यतीत हुआ, उतना काल मोक्ष होनेके लिये चाहिये नहीं। कारण कि पुरपार्थका बल कर्मोंकी अपेक्षा अधिक है। कितने ही जीन दो घड़ीमें कल्याण कर गये हैं। सम्पत्ति किसी भी तरह हो आत्माको ऊँचे ले जाता है—अर्थात् सम्पत्ति आनेपर जीवकी दृष्टि बढ़ जाती है।

मिथ्यादृष्टि, समकित्तीके अनुसार ही जप तप आदि करता है, ऐसा होनेपर भी मिथ्यादृष्टिके जप तप आदि मोक्षके कारणभूत होते नहीं, ससारके ही कारणभूत होते हैं। समकित्तीके ही जप तप आदि मोक्षके कारणभूत होते हैं। समकित्ती उन्हें दब रहित करता है, अपनी आत्माकी ही निन्दा करता है, और कर्म करनेके कारणोंसे पीछे हटता है। यह करनेसे उसके अहंकार आदि स्वामानिरूपसे ही घट जाते हैं। अज्ञानीके समस्त जप तप आदि अहंकारकी वृद्धि करते हैं, और ससारके हेतु होते हैं।

जैनशास्त्रोंमें कहा है कि छत्रियाँ उत्पन्न होती हैं। जैन और वेददर्शन जमसे ही लड़ते आते हैं, परन्तु इस बातको तो दोनों ही जने कबूल करते हैं, इसलिये यह सभ्य है। जब आत्मा साक्षी देता है उसी समय आत्मामें उल्लास-परिणाम आता है।

होम हवन आदि बहुतसे लौकिक रियाजोंको प्रचलित देखकर तर्पिकरभगवान् अपने समयमें दयाका बहुत ही सूक्ष्म रीतिसे वर्णन किया है। जैनदर्शनके समान दयासंगी विचार कोई दर्शन अथवा संप्रदायगळे लोग नहीं कर सके। क्योंकि जैन लोग पंचेन्द्रियका घात तो करते ही नहीं, किन्तु उन्होंने एकेन्द्रिय आदिमें भी जीवके अस्तित्वको विशेष अतिविशेष दृढ़ करके, दयाके मार्गका वर्णन किया है।

इस कारण चार वेद अठारह पुराण आदिका जिसने वर्णन किया है, उसने अज्ञानसे, स्वच्छन्दसे, मिथ्यात्वसे और सशयसे ही किया है, ऐसा कहा गया है। ये वचन बहुत ही भारी लिये हैं। यहाँ बहुत अधिक विचार कर पीछेसे वर्णन किया है कि अन्य दर्शन—वेद आदि—के जो ग्रन्थ हैं उन्हें यदि सम्प्रादृष्टि जीव बाँचे तो सम्यक् प्रकारसे परिणमन करता है, और जिनभगवान्के अथवा चाहे जिस तरहके ग्रन्थोंके यदि मिथ्यादृष्टि बाँचे करे तो वह मिथ्याग्रन्थसे परिणमन करता है।

जीवको ज्ञानी पुरुषके समीप उनके अपूर्ण वचनोंके सुननेसे अपूर्ण उल्लास-परिणाम आता है, परन्तु बादमें प्रमादी हो जानेसे अपूर्ण उल्लास आता नहीं। जिस तरह हम यदि अग्निकी सिगड़ीके पास बैठे हों तो ठंड लगता नहीं, और सिगड़ीसे दूर चले जानेपर फिर ठंड लगने लगती है, उसी तरह ज्ञानी-पुरुषके समीप उनके अपूर्ण वचनोंके श्रवण करनेसे प्रमाद आदि नष्ट हो जाते हैं, और उल्लास-परिणाम आता है, परन्तु पीछेसे फिर प्रमाद आदि उत्पन्न हो जाते हैं। यदि पूर्वके सस्कारमें वे वचन अतर्प-रिणामको प्राप्त करें तो दिन प्रतिदिन उल्लास परिणाम बढ़ता ही जाय, और यथार्थ रीतिसे भ्रम हो। अज्ञानके दूर होनेपर समस्त भूल दूर हो जाती है—स्वरूप जागृतिमान होता है। बाहरसे वचनोंके सुननेसे अतर्प-परिणाम होता नहीं, तो फिर जिस तरह सिगड़ीसे दूर चले जानेपर फिर ठंड लगाने लगती है, उसी तरह उसका दोष घटता नहीं।

केशीस्वामाने परदेशी राजाको बोध देते समय जो उसे 'जड़ जैसा', 'मूर्ख जैसा' कहा था, उसका कारण परदेशी राजामें पुरुषार्थ जागृत करनेका था। जड़ता—मूर्खता—के दूर करनेके लिये ही यह उपदेश दिया है। ज्ञानीके वचन अपूर्ण परमार्थको छोड़कर दूसरे किसी कारणसे होते नहीं। बाह्य-जीव ऐसी बातें किया करते हैं कि छद्मस्वभावासे ही केशीस्वामाने परदेशी राजाके प्रति वैसे वचन कहा थे, परन्तु वह घात नहीं। उनकी वाणी परमार्थके कारण ही निकली थी।

जड़ पदार्थको छेने-रखनेमें उमादसे प्रवृत्ति करे तो उसे असयम कहा है। उसका कारण यह है कि जल्दमाजीसे छेने-रखनेमें आत्माका उपयोग चूककर तादात्म्यभाव हो जाता है। इस कारण उपयोगके चूक जानेको असयम कहा है।

अहंकारसे आचार्यमान धारण कर दम रखे और उपदेश दे तो पाप लगता है। आत्मवृत्ति रखनेके लिये ही उपयोग रखना चाहिये।

श्रीआचार्यमान सूत्रमें कहा है कि 'जो आसन्न हैं वे परिस्त्रा हैं' और जो 'परिस्त्रा हैं वे आसन्न हैं।' जो आसन्न है, वह ज्ञानीको मोक्षका हेतु होता है, और जो परिस्त्रा है वह सबर होनेपर भी अज्ञानीको धक्का हेतु होता है—ऐसा स्पष्टरूपसे कहा है। उसका कारण ज्ञानमें उपयोगकी जागृति करना है, और वह अज्ञानीमें है नहीं।

उपयोग दो प्रकारके कहे हैं — १ द्रव्य उपयोग, २ भाव उपयोग

जैसी सामर्थ्य सिद्धभगवान्की है, वैसी सब जीवोंको हो सकती है । केवल अज्ञानके कारण ही वह ध्यानमें आती नहीं । जो विचारवान जीव हो उसे तो नित्य ही तत्समधी विचार करना चाहिये ।

जीव ऐसा समझता है कि मैं जो क्रिया करता हूँ इससे मोक्ष है । क्रिया करना ही श्रेष्ठ बात है, परन्तु उसे वह लोक-संज्ञासे करे तो उसका फल मिलता नहीं ।

जैसे किसी आदमीके हाथमें चिंतामणि रत्न आ गया हो, किन्तु यदि उसे उसकी खबर न हो तो वह निष्फल ही चला जाता है, और यदि खबर हो तो ही उसका फल मिलता है । इसी तरह यदि जीवको ज्ञानीकी सच्ची सच्ची खबर पड़े तो ही उसका फल है ।

जीवकी अनादिकात्से भूल चली आती है । उसे समझनेके लिये जीवकी जो भूल-मिथ्यात्व-है, उसका मूलसे ही छेदन करना चाहिये । यदि उसका मूलसे छेदन किया जाय तो वह फिर अकुरित होती नहीं, अन्यथा वह फिरसे अकुरित हो जाती है । जिस तरह पृथ्वीमें यदि वृक्षकी जड़ बाकी रह गई हो तो वृक्ष फिरसे उग आता है । इसलिये जीवकी वास्तविक भूल क्या है, उसका विचार विचार कर उससे मुक्त होना चाहिये । 'मुझे किस कारणसे बधन होता है' 'वह किस तरह दूर हो सकता है' 'वह विचार पहले करना चाहिये ।

रात्रि-भोजन करनेसे आलस-अमाद उत्पन्न होता है, जागृति होती नहीं, विचार आता नहीं, इत्यादि अनेक प्रकारके दोष रात्रि-भोजनसे पैदा होते हैं । मैथुन करनेके पश्चात् भी बहुतसे दोष उत्पन्न होते हैं ।

कोई हरियाली विनारता हो तो वह हमसे देखा जा सकता नहीं । तथा आत्मा उज्ज्वलता प्राप्त करे तो बहुत ही अनुरूपा बुद्धि रहती है ।

ज्ञानमें सीधा ही भासित होता है, उल्टा भासित नहीं होता । ज्ञानी मोहको प्रवेश करने देता नहीं । उसके जागृत उपयोग होता है । ज्ञानीके जिस तरहका परिणाम हो वैसा ही ज्ञानीको कार्य होता है । तथा जिस तरह अज्ञानीका परिणाम हो, वैसा ही अज्ञानीका कार्य होता है । ज्ञानीका चलना सीधा, बोलना सीधा और सब कुछ सीधा ही होता है । अज्ञानीका सब कुछ उल्टा ही होता है, वर्त्तनके विकल्प होते हैं ।

मोक्षका उपाय है । ओष-भाससे खबर होगी, विचारमानसे प्रतीति आयेगी ।

अज्ञानी स्वयं दग्धि है । ज्ञानीकी आज्ञासे काम क्रोध आदि घटते हैं । ज्ञानी उसका वेद्य है । ज्ञानीके हाथसे चारित्र प्राप्त हो तो मोक्ष हो जाय । ज्ञानी जो जो व्रत दे वे सब ठेठ अतत्तक ले जाकर पार उतारनेवाले हैं । समकित आनेके पश्चात् आत्मा समाधिको प्राप्त करेगी, क्योंकि अब वह सच्ची हो गई है ।

(५)

भाद्रपद सुदी ९, १९५२

प्रश्न — ज्ञानसे कर्मकी निर्जरा होती है, क्या यह ठीक है ?

उत्तर — सार जाननेको ज्ञान कहते हैं और सार न जाननेको अज्ञान कहते हैं । हम किसी भी पापसे निवृत्त हों, अथवा कल्याणमें प्रवृत्ति करें, वह ज्ञान है । परमार्थको समझकर करना चाहिये । अहंकाररहित, लोकसंज्ञारहित, आत्मामें प्रवृत्ति करनेका नाम 'निर्जरा' है ।

इस जीनकी साथ राग-द्वेष लगे हुए हैं। जीन यद्यपि अनतज्ञान-दर्शनसहित है, परन्तु राग-द्वेषके कारण वह उससे रहित ही है, यह बात जीनके ध्यानमें आती नहीं।

सिद्धको राग द्वेष नहीं। जैसा सिद्धका स्वरूप है, वैसा ही सब जीवोंका भी स्वरूप है। जीनको केवल अज्ञानके कारण यह ध्यानमें आता नहीं। उसके लिये निचारवानको सिद्धके स्वरूपका निचार करना चाहिये, जिससे अपना स्वरूप समझमें आ जाय।

जैसे किसी मनुष्यके हाथमें चिंतामणि रख आया हो, और उसे उसकी (परिचान) है तो उसे उस रत्नके प्रति बहुत ही प्रेम उत्पन्न होता है, परन्तु जिसे उसकी खबर ही नहीं, उसे उसके प्रति कुछ भी प्रेम उत्पन्न होता नहीं।

इस जीनकी अनादिकालकी जो भूल है, उसे दूर करना है। दूर करनेके लिये जीनकी बड़ीसे बड़ी भूल क्या है? उसका निचार करना चाहिये, और उसके मूलका छेदन करनेकी ओर लक्ष रखना चाहिये। जबतक भूल रहती है तबतक वह गड़ती ही है।

‘मुझे किस कारणसे बंधन होता है?’ और ‘यह किससे दूर हो सकता है?’ इसके जान-नेके लिये शास्त्र रचे गये हैं, लोगोंमें पुजनेके लिये शास्त्र नहीं रचे गये।

इस जीनका स्वरूप क्या है ?

जबतक जीनका स्वरूप जाननेमें न आये, तबतक अनन्त जन्म मरण करने पड़ते हैं। जीनकी क्या भूल है? वह अभीतक ध्यानमें आती नहीं।

जीनका रेश नष्ट होगा तो भूल दूर होगी। जिस दिन भूल दूर होगी उसी दिनसे साधुपना कहा जायेगा। यही बात श्रावकपनेके लिये समझनी चाहिये।

कर्मन्ती वर्गणा जीनको दूध और पानीके सयोगकी तरह है। अग्निके सयोगसे जैसे पानीके जल जानेपर दूध बाकी रह जाता है, इसी तरह ज्ञानरूपी अग्निसे कर्मगर्णा नष्ट हो जाती है।

देहमें अहंभाव माना हुआ है, इस कारण जीनकी भूल दूर होती नहीं। जीन देहकी साथ एकमेक हो जानेसे ऐसा मानने लगता है कि ‘मैं बनिया हूँ,’ ‘ब्राह्मण हूँ,’ परन्तु शुद्ध विचारसे तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि ‘मैं शुद्ध स्वरूपमय हूँ’। आत्माका नाम ठाम कुछ भी नहीं है—जीन इस तरह निचार करे तो उसे कोई गाली बगैर दे, तो भी उससे उसे कुछ भा लगता नहीं।

जहाँ जहाँ कहीं जीन ममत्व करता है वहाँ वहाँ उसकी भूल है। उसके दूर करनेके लिये ही शास्त्र रचे गये हैं।

चाहे कोई भी मर गया हो उसका यदि निचार करे तो वह वैराग्य है। जहाँ जहाँ ‘यह मेरा माई बंधु है’ इत्यादि भावना है, वहाँ वहाँ कर्म-बंधका कारण है। इसी तरहकी भावना यदि साधु भी अपने चेलोंके प्रति रखे तो उसका आचार्यपना नाश हो जाय। वह अदभुता, निरहकारता करे तो ही आत्माका कल्याण हो सकता है।

पौंच इन्द्रियाँ किस तरह बंध होती हैं? वस्तुओंके ऊपर तुच्छ भाव छानेसे। जैसे फूलमें यदि सुगंध हो तो उससे मन स्तुष्ट होता है, परन्तु वह सुगंध थोड़ी देर रहकर नष्ट हो जाती है, और फूल कुम्हला जाता है, फिर मनको कुछ भी नहीं। उसी तरह सब पदार्थोंमें

छानेसे इन्द्रियोंको प्रियता होती नहीं, और उससे क्रमसे इन्द्रियाँ वशमें होती हैं। तथा पाँच इन्द्रियोंमें भी जिहा इन्द्रियके वश करनेसे बाकीकी चार इन्द्रियाँ सहज ही वश हो जाती हैं। तुच्छ आहार करना चाहिये। किसी रसगले पदार्थकी ओर प्रेरित होना नहीं। बलिष्ठ आहार करना नहीं।

जैसे किसी वर्तनमें खून, माँस, हड्डी, चमड़ा, वीर्य, मल, और मूत्र ये सात धातुएँ पड़ी हुई हों, और उसकी ओर कोई देखनेके लिये कहे तो उसके ऊपर अरुचि होती है, और यूँकातक भा नहीं जाता, उसी तरह स्त्री-पुरुषके शरीरकी रचना है। परन्तु उसमें ऊपर ऊपरसे रमणायता देसकर जीवको मोह होता है, और उसमें यह तृष्णापूर्वक प्रेरित होता है। अज्ञानसे जीव भूलता है—एमा निचार कर, तुष्ट समझकर, पदार्थके ऊपर अरुचिभास लाना चाहिये। इसी तरह हरेक वस्तुकी तुच्छता समझनी चाहिए। इस तरह समझकर मनका निरोध करना चाहिये।

तीर्थकरने उपवास करनेकी आज्ञा की है, यह केवल इन्द्रियोंको वश करनेके लिये ही की है। अकेले उपवासके करनेसे इन्द्रियाँ वश होती नहीं, परन्तु यदि उपयोग हो तो—निचारसहित हो तो—वश होती है। जिस तरह लक्षरहित बाण व्यर्थ, ही चला जाता है, उसी तरह उपयोगरहित उपवास आत्मार्थके लिये होता नहीं।

अपनेमें कोई गुण प्रगट हुआ हो, और उसके लिये यदि कोई अपनी स्तुति करे, और यदि उससे अपनी आत्मामें अहकार उत्पन्न हो तो वह पीछे हट जाती है। अपनी आत्माकी निन्दा करे नहीं, अम्यतर दोष निचारे नहीं, तो जीव लौकिक भावमें चला जाता है, परन्तु यदि अपने दोषोंका निरीक्षण करे, अपनी आत्माकी निन्दा करे, अहमावसे रहित होकर निचार करे, तो सत्पुरुषके आश्रयसे आत्मलक्ष होता है।

मार्गके पानेमें अनन्त अतराय हैं। उनमें फिर 'मैंने यह किया' 'मैंने यह कैसा सुन्दर किया' इस प्रकारका अभिमान होता है। 'मैंने कुछ भी किया ही नहीं' यह दृष्टि रखनेसे ही यह अभिमान दूर होता है।

लौकिक और अलौकिक इस तरह दो भाग होते हैं। लौकिकसे ससार और अलौकिकमें मोक्ष होती है।

बाह्य इन्द्रियोंको वश किया हो तो सत्पुरुषके आश्रयसे अतर्लक्ष हो सकता है। इस कारण बाह्य इन्द्रियोंको वशमें करना श्रेष्ठ है। बाह्य इन्द्रियाँ वशमें हो जाँय, और सत्पुरुषका आश्रय न हो तो लौकिकभावमें चले जानेकी सम्भावना रहती है।

उपाय किये बिना कोई रोग मिटता नहीं। इसी तरह जीवको लोभरूपी जो रोग है, उसका उपाय किये बिना वह दूर होता नहीं। ऐसे दोषके दूर करनेके लिये जीव जरा भी उपाय करता नहीं। यदि उपाय करे तो वह दोष हालमें ही माग जाय। कारणको खड़ा करो तो ही कार्य होता है। कारण बिना कार्य नहीं होता।

सबे उपायको जीव खोना नहीं। जीव ज्ञानी-पुरुषके वचनोंको श्रवण करे तो उसकी एवजमें प्रतीति होती नहीं। 'मुझे लोभ छोड़ना है, ऐसी बीजभूत भावना हो तो दोष दूर होकर अनुक्रमसे 'बीज-ज्ञान' प्रगट होता है।

प्रश्न —आत्मा एक है अथवा अनेक ?

उत्तर —यदि आत्मा एक ही हो तो पूर्वमें जो रामचन्द्रजी मुक्त हो गये हैं, उससे सगरी मुक्ति हो जानी चाहिये । अर्थात् एककी मुक्ति हुई हो तो सगरी मुक्ति हो जानी चाहिये, और तो फिर दूसरोंको सदाशिव सद्गुरु आदि साधनोंकी भी आवश्यकता नहीं ।

प्रश्न —मुक्ति होनेके पश्चात्, क्या जीव एकाकार हो जाता है ?

उत्तर —यदि मुक्त होनेके बाद जीव एकाकार हो जाता हो तो स्थानुभन आनन्दका अनुभन करे नहीं । कोई पुरुष यहाँ आकर बैठा, और वह मिदह-मुक्त हो गया । बादमें दूसरा पुरुष यहाँ आकर बैठा, वह भी मुक्त हो गया । परन्तु इस तरह तीसरे चौथे सगरे सग मुक्त हो नहीं जाते । आत्मा एक है, उसका आशय यह है कि सग आमायें वस्तुत्पसे तो समान हैं, परन्तु स्वतन्त्र हैं, स्थानुभन करती हैं । इस कारण आत्मा भिन्न भिन्न हैं । “आत्मा एक है, इसलिये तुझे कोई दूसरी भ्राति रखनेकी जरूरत नहीं ! जगत् कुछ चीन ही नहीं, ऐसे भ्रातिरहित भाससे वर्तन करनेमें मुक्ति है” — ऐसा जो कहता है, उसे निचारना चाहिये कि तब तो एककी मुक्तिसे जरूर सगकी मुक्ति हो जानी चाहिये । परन्तु ऐसा होता नहीं, इसलिये आत्मा भिन्न भिन्न हैं । जगत्की भ्राति दूर हो गई, इससे ऐसा समझना नहीं कि चन्द्र सूर्य आदि ऊपरसे नीचे गिर पड़ते हैं । इसका आशय यही है कि आत्माकी निपसे भ्राति दूर हो गई है । रुद्धिसे कोई कल्याण नहीं । आत्मा शुद्ध निचारको प्राप्त किये बिना कल्याण होता नहीं ।

माया-कपटसे झूठ बोलनेमें बहुत पाप है । वह पाप दो प्रकारका है । मान और धन प्राप्त करनेके लिये झूठ बोले तो उसमें बहुत पाप है । आज्ञात्रिकाके लिये झूठ बोलना पड़ा हो, और पश्चात्ताप करे तो उसे पहिलेकी अपेक्षा कुछ कम पाप लगता है ।

बाप स्वयं पचास बरसका हो, और उसका तिस बरसका पुत्र मर जाय तो वह बाप उसके पास जो आभूषण होते हैं उन्हें निकाल लता है ! पुत्रके देहात-क्षणमें जो वैराग्य था, वह स्मशान वैराग्य था ।

भगवान्ने किसी भी पदार्थको दूसरेको देनेकी मुनिको आज्ञा दी नहीं । देहको धर्मका साधन मानकर उसे निवाहनेके लिये जो कुछ आज्ञा दी है, उतनी ही आज्ञा दी है, बाकी दूसरको कुछ भी देनेकी आज्ञा दी नहीं । आज्ञा दी होती तो परिग्रहकी वृद्धि ही होती, और उससे अनुरूपसे अन्न पान आदि लाल कुटुम्बका अथवा दूसरोंका पोषण करके, वह उड़ा दानवीर होता । इसलिये मुनिको निचार करना चाहिये कि तीर्थकरने जो कुछ रखनेकी आज्ञा दी है, वह केवल तेरे अपने लिये ही है, और वह भी लौकिक दृष्टि छुड़ाकर समयमें लगनेके लिये ही दी है ।

कोई मुनि गृहस्थके घरसे मुँई लाया हो, और उसके खो जानेसे वह उसे वापिस न दे, तो उसे तीन उपनास करने चाहिये—ऐसी ज्ञानी-पुरुषोंकी आज्ञा है । उसका कारण यही है कि वह मुनि उपयोगशून्य रहा है । यदि इतना अधिक बोझा मुनिके मिरपर न रखा जाता, तो उसका दूसरी वस्तुओंके भी खानेका मन होता, और वह कुछ समय बाद परिग्रहकी वृद्धि करके गुमा बैठता । ज्ञानीने इस प्रकारके जो ऋति मार्गका प्ररूपण किया है उसका यही कारण जानता है कि यह जीव निद्रासका पात्र नहीं है । कारण कि वह भ्रातिनाश है । यदि

होगी तो फाल्गुनसे उस उस प्रकारमें विशेष प्रवृत्ति होगी, यह जानकर ज्ञानिने सुई कैसा निर्जाल प्रस्तुत करने में भी इस तरह आचरण करनेकी आज्ञा की है। लोककी दृष्टिमें तो यह बात साधारण है। परन्तु ज्ञानीकी दृष्टिमें उतनी छूट भी जड़मूलसे नाश कर सके, इतनी बढ़ी मादूम होती है।

ऋषभदेवजीके पास अठानवें पुत्र यह कहनेके अभिप्रायसे आये थे कि 'हमें राज प्रदान करो।' यहाँ तो ऋषभदेवने उपदेश देकर अठानवेंके अठानवेंको ही मूँड लिया। देखो महान् पुरुषकी करुणा !

केशीस्वामी और गोतमस्वामी कैसे सरल थे ! दोनोंने ही एक मार्गको जाननेसे पौंच महाव्रत ग्रहण किये थे। आजकलके समयमें दोनों पक्षोंका इकट्ठा होना हो तो यह न बने। आजकलके दूँडिया और तैप्पा, तथा हरेक जुदे जुदे सघाड़ोंका इकट्ठा होना हो तो यह न बने, उसमें कितना ही फाल्गुनीत हो जाय। यद्यपि उसमें है कुछ भी नहीं, परन्तु असरलताके कारण वह सभन ही नहीं।

सत्पुरुष कुछ सत् अनुष्ठानका त्याग कराते नहीं, परन्तु यदि उसका आप्रह हुआ होता है तो आप्रह दूर करानेके लिये उसका एक बार त्याग कराते हैं। आप्रह दूर होनेके बाद पीछेसे उसे वे ग्रहण करनेको कहते हैं।

चक्रवर्ती राजा जैसे भी नम्र होकर चले गये हैं ! कोई चक्रवर्ती राजा हो, उसने राज्यका त्याग कर दीक्षा ग्रहण की हो, और उसकी कुछ भूल हो गई, और कोई ऐसी बात हो कि उस चक्रवर्तीके राज्य-कालका दासीका कोई पुत्र उस भूलकी सुधार सकता हो, तो उसके पास जाकर, चक्रवर्तीको उसने कथनके ग्रहण करनेकी आज्ञा की गई है। यदि उसे उस दासीके पुत्रके पास जाते समय ऐसा हो कि 'मैं दासीके पुत्रके पास कैसे जाऊँ' तो उसे भटक भटककर मरना है। ऐसे कारणोंके उपस्थित होनेपर लोक-लाजको छोड़नेका ही उपदेश किया है, अर्थात् जहाँ आत्माको ऊँचे ले जानेका कोई अग्रसर हो, नहीं लोक-लाज नहीं मानी गई। परन्तु कोई मुनि विषय इच्छासे वेश्याके घर जाय, और नहीं जानकर उसे ऐसा हो कि 'मुझे लोग देख लेंगे तो मेरी निन्दा होगी, इसलिये यहाँसे वापिस लौट चलना चाहिये' तो वहाँ लोक लाज रखनेका विधान है। क्योंकि ऐसे स्थानमें लोक-लाजका भय पानेसे ब्रह्मचर्य रहता है, जो उपकारक है।

हितकारी क्या है, उसे समझना चाहिये। आठमकी तत्कारको तिथिके लिये करना नहीं, परन्तु हरियालीके रक्षणके लिये ही तिथि पालनी चाहिये। हरियालीके रक्षणके लिये आठम आदि तिथि कही गई हैं, कुछ तिथिके लिये आठम आदिको कहा नहीं। इसलिये आठम आदि तिथिके कदाग्रहको दूर करना चाहिये। जो कुछ कहा है वह कदाग्रहके करनेके लिये कहा नहीं। आत्माकी शुद्धिसे जितना करोगे उतना ही हितकारी है। जितना अशुद्धिसे करोगे उतना ही अहितकारी है, इसलिये शुद्धतापूर्वक सदमतका सेवन करना चाहिये।

हमें तो ज्ञाहण, वेष्णु, चाहे जो हो सब समान ही हैं। कोई जेन कहा जाता हो और मतसे प्रस्त हो तो वह अहितकारी है, मतरहित ही हितकारी है।

सामायिक-शास्त्रकारने विचार किया कि यदि कायाको स्थिर रखनी होगी, तो पाँडेसे निचार करेगा, नियम नहीं बाँधा हो तो दूसरे काममें पड़ जायगा, ऐसा समझकर उस प्रकारका नियम बाँधा।

जैसा मनका परिणाम हो वैसा ही सामायिक होना है। मनका घोड़ा दौड़ता हो तो कर्मभ होता है। मनका घोड़ा दौड़ता हो और सामायिक किया हो तो उसका फल कैसा हो।

कर्मरूपको थोड़ा थोड़ा छोड़नेकी इच्छा करे तो छूटे। जैसे कोई कोठी मरी हो, और उसमेंसे कण कण करके निकाश जाय तो वह अतमें खाली हो जाती है। परन्तु वह इच्छासे कर्मको छोड़ना ही सार्थक है।

आरम्भक छह प्रकारके हैं—सामायिक, चौगीसथो, वदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान। सामायिक अर्थात् सारथ-योगकी निवृत्ति।

याचना (ब्रॉचना), पृच्छना (पूँटना), परिवर्तना (फिर फिरसे विचार करना) और धर्मकथा (धर्मनिषेधक कथा करनी), ये चार द्रव्य हैं, और अनुप्रेक्षा ये भाव हैं। यदि अनुप्रेक्षा न आये तो पहिले चार द्रव्य हैं।

अज्ञानी लोग ' आज्ञाकल केवलज्ञान नहीं है, मोक्ष नहीं है ' ऐसी हीन पुरुषार्थकी बातें करते हैं। ज्ञानीका वचन पुरुषार्थ प्रेरित करनेवाला होता है। अज्ञानी शिथिल है, इस कारण वह ऐसे हीन पुरुषार्थके वचन फहता है। पंचम काष्ठी, भवस्थितिही अथवा आपुकी बातको मनमें लाना नहीं और इस तरहकी वाणी सुनना नहीं।

कोई हीन-पुरुषार्थी बातें करे कि उपादान कारणकी क्या जरूरत है? पूर्वमें अशोभ्याकेनली हो ही गये हैं। तो ऐसी बातोंसे पुरुषार्थ हीन न होना चाहिये। सत्सग और सत् साधनके बिना कभी भी कल्याण होता नहीं। यदि अपने आपसे ही कल्याण होता हो, तो मित्रोंमेंसे स्वयं ही घड़ा उत्पन्न हो जाया करे। परन्तु लाखों वर्ष व्यतीत हो जायें फिर भी मित्रोंमेंसे घड़ा स्वयं उत्पन्न होता नहीं। उसी तरह उपादान कारणके बिना कल्याण होता नहीं। शास्त्रका वचन है कि तार्थकरका सयोग हुआ और फिर भी कल्याण नहीं हुआ, उसका कारण पुरुषार्थ रहितपना ही है। पूर्वमें उन्हें ज्ञानीका सयोग हुआ था फिर भी पुरुषार्थके बिना जैसे वह योग निष्फल चला गया, उसी तरह जो ज्ञानीका योग मित्रा है, और पुरुषार्थ न करे तो वह योग भी निष्फल ही चला जायगा। इसलिये पुरुषार्थ करना चाहिये, और तो ही कल्याण होगा। उपादान कारण श्रेष्ठ है।

ऐसा निश्चय करना चाहिये कि सत्पुरुषके कारण—निमित्तसे—अनन्त जीव पार हो गये हैं। कारणके बिना कोई जीव पार होता नहीं। अशोभ्याकेनलीको आगे पीछे वेसा सयोग मिला होगा। सत्सगके बिना समस्त जगत् झनझनी गया है।

मीपनाई महामोक्षान थी।

सुंदर आचरणवाले सुंदर समागमसे समता आती है। समताके विचारके लिये दो घड़ी सामायिक करना कहा है। सामायिकमें मनके मनोरथको उल्टा सीधा चिंतन करे तो कुछ भी फल न हो। सामायिकका मनके दोड़ते हुए घोड़ेको रोकनेके लिये प्ररूपण किया है। एक पक्ष, सप्तसरीके दिनमसगरी चौथनी तिथिका आग्रह करता है, और दूसरा पक्ष पौंचमका तिथिका आग्रह करता है। आग्रह करनेवाले दोनों ही मिथ्यात्व हैं। ज्ञानी पुरुषोंने तिथियोंकी मर्यादा आत्माके लिये ही की है। क्योंकि यदि कोई एक दिन निश्चित न किया होता तो प्रायश्चित्त विधियोंका नियम रहता नहीं। आत्माथक लिये तिथिकी

मर्यादाका लाम लेना चाहिये । बाकी तिथि-विधिके भेदको ठोड़ ही देना चाहिये । ऐसी कल्पना करना नहीं, ऐसी भगजाळमें पड़ना नहीं ।

आनन्दधनजीने कहा है —

फळ अनेकात लोचन न देखे,

फळ अनेकांत किरिया करी वापडा, रडारडे चार गतिपाहि लेते ।

अर्थात् जिस क्रियाके करनेसे अनेक फळ हों वह क्रिया मोक्षके लिये नहीं है । अनेक क्रियाओंका फळ मोक्ष ही होना चाहिये । आत्माके अशोक प्रगट होनेके लिये क्रियाओंका वर्णन किया गया है । यदि क्रियाओंका वह फळ न हुआ हो तो वे सब क्रियायें ससारकी ही हेतु हैं ।

‘ निंदामि, गरिहामि, अप्पाण गोसिरामि ’ ऐसा जो करता है, उसका हेतु कपायको विस्मरण करानेका है, परन्तु लोग तो निचारे एकदम आत्माको ही विस्मरण कर देते हैं ।

जीवको देवगतिकी, मोक्षके सुखकी, और अन्य उस तरहकी कामनाकी इच्छा न रखनी चाहिये ।

पचमकालके गुरु कैसे होते हैं, उसका एक सन्यासीका दृष्टान्त —

कोई सन्यासी अपने शिष्यके घर गया । ठंड बहुत पड़ रही थी । भोजन करने बैठनेके समय शिष्यने स्नान करनेके लिये कहा, तो गुरुने मनमें निचार किया कि ‘ ठंड बहुत पड़ रही है और इसमें स्नान करना पड़ेगा ’, यह निचार कर सन्यासीने कहा कि ‘ मैंने तो ज्ञान-गंगाजलमें स्नान कर लिया है ’ । शिष्य बुद्धिमान् था, वह समझ गया और उसने ऐसा रास्ता पकड़ा जिससे गुरुको कुछ शिक्षा मिले । शिष्यने गुरुजीको भोजन करनेके लिये मानपूर्ण बुला कर उन्हें भोजन कराया । प्रसाद लेनेके बाद गुरु महाराज एक कमरेमें सो गये । गुरुजीको जत्र प्यास लगी, तो उन्होंने शिष्यसे जल माँगा । इसपर शिष्यने तुरत ही जत्राव दिया, ‘ महाराज, आप ज्ञान-गंगामेंसे ही चल ले लें । ’ जत्र शिष्यने ऐसा कठिन रास्ता पकड़ा तो गुरुने स्वीकार किया कि ‘ मेरे पास ज्ञान नहीं है । देहकी साताने लिये ही मैंने स्नान न करनेके लिये ऐसा कह दिया था । ’

मिथ्यादृष्टिके पूर्वके जप-तप अभीतक भी एक आत्महितार्थके लिये हुए नहीं ।

आत्मा मुरारूपसे आत्मस्वभावे आचरण करे, यह ‘ अयात्मज्ञान ’ । मुरारूपसे जिसमें आत्माका वर्णन किया हो वह ‘ अयात्मशास्त्र ’ । अक्षर (शब्द) अयात्मकी मोक्ष होता नहीं । जो गुण अक्षरोंमें फटे गये हैं, वे गुण यदि आत्मामें रहें तो मोक्ष हो जाय । सत्पुरुषोंमें भाव-अध्यात्म प्रगट रहता है । केवल वाणीके सुननेके लिये ही जो वचनोंको सुने, उसे शब्द-अध्यात्म कहना चाहिये । शब्द-अध्यात्म लोग अध्यात्मकी बातें करते हैं और महा अनर्थकारक आचरण करते हैं । इस कारण उन जैसोंको ज्ञान-दग्ध कहना चाहिये । ऐसे अध्यात्मियोंको शुष्क और अज्ञानी समझना चाहिये ।

ज्ञानी-पुरुषरूपी सूर्यके प्रगट होनेके पश्चात् सच्चे अध्यात्म शुष्क रात्रिसे आचरण करते नहीं, वे भाव-अध्यात्ममें ही प्रगटरूपसे रहते हैं । आत्मामें सच्चे सच्चे गुणोंके उत्पन्न होनेके बाद मोक्ष होती है । इस कालमें द्रव्य-अध्यात्म ज्ञानदग्ध बहुत हैं । द्रव्य-अध्यात्म केवल मंदिरके कलशकी शोभाके समान हैं ।

मोह आदि विकार इस तरहके हैं कि जो सम्यग्दृष्टिको भी चलायमान कर डालते हैं, इसलिये तुम्हें तो ऐसा समझना चाहिये कि मोक्ष-मार्गके प्राप्त करनेमें वेसे अनेक भिन्न हैं। आयु तो थोड़ी है, और कार्य महामारत करना है। जिस प्रकार नौका तो छोटी हो ओर बड़ा महासागर पार करना हो, उसी तरह आयु तो थोड़ी है और ससाररूपी महासागर पार करना है। जो पुरुष प्रभुके नामसे पार हुए हैं, उन पुरुषोंको घन्य है। अज्ञानी जीवको खबर नहीं कि अमुक जगह गिरनेकी है, परन्तु वह ज्ञानियोंद्वारा देखी हुई है। अज्ञानी-द्रव्य-अध्यात्मी-कहते हैं कि मेरेमें कपाय नहीं हैं। सम्यग्दृष्टि चेतन्य-सयोगसे ही है।

कोई मुनि गुफामें ध्यान करनेके लिये जा रहे थे। वहाँ एक सिंह मिल गया। मुनिके हाथमें एक लकड़ी थी। 'मिहके सामने यदि लकड़ी उठाई जाय तो सिंह भाग जायगा,' इस प्रकार मनम होनेपर मुनिको विचार आया कि 'मैं आत्मा अजर अमर हूँ, देहसे प्रेम रखना योग्य नहीं। इसलिये हे जीव ! यही खड़ा रह। सिंहका जो भय है वही अज्ञान है। देहमें मूर्च्छाके कारण ही भय है,' इस प्रकारकी भावना करते करते वे दो घड़ीतक वहाँ खड़े रहे, कि इतनेमें केवलज्ञान प्रगट हो गया। इसलिये विचार विचार दशामें बहुत ही अंतर है।

उपयोग जीवके विना होता नहीं। जब ओर चेतन्य इन दोनोंमें परिणाम होता है। देहधारी जीवमें अध्यनसायकी प्रवृत्ति होती है, सकल्प-विकल्प उपस्थित होते हैं, परन्तु निर्विकल्पपना ज्ञानसे ही होता है। अध्यनसायका ज्ञानसे क्षय होता है। यही ध्यानका हेतु है। परन्तु उपयोग रहना चाहिये।

धर्मध्यान और शुद्धध्यान उत्तम कहे जाते हैं। आर्त और रौद्रध्यान मिथ्या कहे जाते हैं। बाह्य उपाधि ही अध्यनसाय है। उत्तम लेखा हो तो ध्यान कहा जाता है, ओर आत्मा सम्यक् परिणाम प्राप्त करती है।

माणिक्यदासजी एक वेदाती थे। उन्होंने मोक्षकी अपेक्षा सत्सगको ही अधिक यथार्थ माना है। उन्होंने कहा है —

निज छदनसे ना मिले, हीरों बैकुण्ठ धाम ।

सतकृपासे पाईये, सो हरि सनसे डाम ।

कुगुरु और अज्ञानी पाखण्डियोंका इस कालमें पार नहीं।

बड़े बड़े घरघोड़ा चढ़ाने, और द्रव्य खर्च करे—यह सत्र ऐसा जानकर कि मेरा कल्याण होगा। ऐसा समझकर हजारों रुपये खर्च कर डालता है। एक एक पैसेको झूठ बोल बोलकर तो इकट्ठा करता है और एक ही साथ हजारों रुपये खर्च कर देता है। देखो, जीवका कितना अधिक अज्ञान। कुछ विचार ही नहीं आता।

आत्माका जैसा स्वरूप है, उसके उसी स्वरूपको 'यथारथात् चारित्र' कहा है। भय अज्ञानसे है। सिंहका भय सिंहिनीका होता नहीं। नागका भय नागिनीकी होता नहीं। इसका कारण यही है कि उनका अज्ञान दूर हो गया है।

जतक सम्यक्त्व प्रगट न हो ततक मिथ्यात्व है, और जत्र मिश्र गुणस्थानरूपा जय तत्र सम्यक्त्व कहा जाता है। समस्त अज्ञानी पहिले गुणस्थानकमें हैं।

सत्शास्त्र-सद्गुरुके आश्रयसे जो सयम होता है, उसे 'सरागसयम' कहा जाता है। निवृत्ति अनिवृत्तिस्थानकका अन्तर पड़े तो सरागसयममेंसे 'वीतरागसयम' पैदा होता है। उसे निवृत्ति अनिवृत्ति दोनों ही बरामर है। स्वच्छदसे कल्पना होना 'भान्ति' है। 'यह तो इस तरह नहीं, इस तरह होगा' इस प्रकारका भाव 'शका' है। समझनेके लिये विचार करके पूँछनेको 'आशका' कहते हैं।

अपने आपसे जो समझमें न आवे, वह 'आशका मोहनीय है'। सच्चा ज्ञान लिया हो और फिर भी सच्चा सच्चा भाव न आवे, वह भी 'आशका मोहनीय' है। अपने आपसे जो समझमें न आवे उसे पूँछना चाहिये। मूलस्वरूप जाननेके पश्चात् उत्तर विषयके सत्यमें यह किम तरह होगा, इस प्रकार जाननेके लिये जिसकी आकांक्षा हो उसका सम्यक्त्व नष्ट होता नहीं, अर्थात् वह पतित होता नहीं। मिथ्या भ्रांतिका होना शका है। मिथ्या प्रतीति अनतानुग्रहीमें ही गर्भित हो जाती है। नाम-मशीसे दोषका देखना मिथ्यात्व है। क्षयोपशम अर्थात् क्षय और उपशम हो जाना।

(६) राजका ग्राह्य प्रदेश, उड़के नीचे दोपरके दो बने

यदि ज्ञान मार्गका आराधन करे तो रास्ते चलते हुए भी ज्ञान हो जाता है। समझमें आ जाय तो आत्मा सट्जमें ही प्रगट हो जाय, नहीं तो जिदगी बीत जाय तो भी प्रगट न हो। केवल माहात्म्य समझना चाहिये। निष्काम बुद्धि और भक्ति चाहिये। अतः करणकी शुद्धि हो तो ज्ञान स्वतः ही उत्पन्न हो जाता। यदि ज्ञानीका परिचय हो तो ज्ञानकी प्राप्ति होती है। यदि किसी जीनको योग्य देखे तो ज्ञानी उसे कहता है कि समस्त कल्पना छोड़ देने जैसी ही है। जान ले। ज्ञानीको जीन यदि औष-सज्ञासे पहिचाने तो यथार्थ ज्ञान होता नहीं।

जन ज्ञानीका त्याग—दृढ़ त्याग—आवे अर्थात् जैसा चाहिये वैसा यथार्थ त्याग करनेको ज्ञानी कहे, तो माया मुला देती है, इसलिये गगनर जाग्रत रहना चाहिये, और मायाको दूर करते रहना चाहिये। ज्ञानीके त्याग—ज्ञानीके बताये हुए त्याग—के लिये कमर कसकर तैयार रहना चाहिये।

जन सत्सग हो तब माया दूर रहती है। और सत्सगका सयोग दूर हुआ कि वह फिर तैय्यारकी तैय्यार खड़ा है। इसलिये बाह्य उपायिको कम करना चाहिये। इससे विशेष सत्सग होता है। इस कारणसे बाह्य त्याग करना श्रेष्ठ है।

ज्ञानीको दुःख नहीं। अज्ञानीको ही दुःख है। समाधि करनेके लिये सदाचरणका सेवन करना चाहिये। जो नकली रग है वह तो नकली ही है। असली रग ही सदा रहता है। ज्ञानीके मित्रनेके पश्चात् देह छूट गई, अर्थात् देह धारण करना नहीं रहता, ऐसा समझना चाहिये। ज्ञानीके वचन प्रथम तो कड़वे लगते हैं, परन्तु पीछे माखम होता है कि ज्ञानी-पुरुष ससारके अनन्त दुःखोंको दूर करता है। जैसे आपध कड़वा तो होती है, परन्तु वह दीर्घकालके रोगको दूर कर देती है।

त्यागके ऊपर हमेशा लक्ष रखना चाहिये। त्यागको शिथिल नहीं रखना चाहिये। श्रावकको तीन मनोरथ चित्तबन करने चाहिये। सत्यमार्गकी आराधना करनेके लिये मायासे दूर रहना चाहिये। त्याग करते ही जाना चाहिये। माया किस तरह मुला देती है, उसका एक दृष्टांत —

एक सन्यासी कहा करता था कि 'मैं मायाको घुसनेतक भी न दूँगा, मैं नग्न होकर निचूँगा'। मायाने कहा कि 'मैं तेरे आगे आगे चूँगी'। सन्यासीने कहा कि 'मैं जगलमें अकेला निचूँगा'। मायाने कहा 'मैं सामने आ जाऊँगी'। इस तरह यह सन्यासी जगलमें रहता, और 'मुझे कंकड़ और रेत दोनों समान हैं' यह कहकर रेतपर सोया करता। एक दिन उसने मायासे पूँछा कि 'बोल अन्न तू कहाँ है?' मायाने समझ लिया कि इसे गर्भ बहुत चढ़ रहा है, इसलिये उसने उत्तर दिया कि 'मेरे आनेकी जल्दतर क्या है?' मैं अपने बड़े पुत्र अहंकारको तेरी खिदमतमें भेज ही चुनी हूँ।

माया इस तरह ठगती है। इसलिये ज्ञानी कहते हैं कि 'मैं सबसे न्यारा हूँ, मर्यादा त्यागी हो गया हूँ, अनधूत हूँ, नग्न हूँ, तपश्चर्या करना हूँ। मेरी बात अगम्य है। मेरी दशा बहुत ही श्रेष्ठ है। माया मुझे रोकेंगी नहीं' ऐसी मात्र कल्पनासे मायाद्वारा ठगाये जाना नहीं चाहिये।

स्वच्छन्दमें अहंकार है। जतनतक राग-द्वेष दूर होते नहीं तततक तपश्चर्या करनेका फल ही क्या है? 'जनकनिदेहीमें निदेहीपना हो नहीं सकता, यह केवल कल्पना है। ससारमें निदेहीपना रहता नहीं,' ऐसा विचार नहीं करना चाहिये। अपनापन दूर हो जानेस उस तरह रहा जा सकता है। जनकनिदेहीकी दशा उचित है। जब वसिष्ठजीने रामको उपदेश दिया, उस समय राम गुरुको राज्य अर्पण करने लगे, परन्तु गुरुने राज्य लिया ही नहीं। शिष्य और गुरु ऐसे होने चाहिये।

अज्ञान दूर करना है। उपदेशसे अपनापन दूर हटाना है। जिसका अज्ञान गया उसका दुःख चला गया।

ज्ञानी गृहस्थायाममें बाह्य उपदेश व्रत देते नहीं। जो गृहस्थायाममें हों ऐसे परमज्ञानी मार्ग चलाते नहीं, मार्ग चलानेकी रीतिसे मार्ग चलाने नहीं, स्वयं अनिरत रहकर व्रत ग्रहण कराते नहीं, क्योंकि वैसा करनेसे बहुतसे कारणोंमें विरोध आना समझ है।

सकाम भक्तिसे ज्ञान होता नहीं। निष्काम भक्तिसे ज्ञान होता है। ज्ञानीके उपदेशमें अद्भुतता है। वे अनिच्छाभासे उपदेश देते हैं, स्पृहाहित होते हैं। उपदेश ज्ञानका माहात्म्य है। माहात्म्यके कारण अनेक जान बोध पाते हैं।

अज्ञानीका सकाम उपदेश होता है, जो मसारके फलका कारण है। जगतमें अज्ञानीका मार्ग अधिक है। ज्ञानीको मिथ्यामात्र क्षय हो गया है, अहंभाज दूर हो गया है। इसलिये उसके अमूल्य वचन निकलते हैं। गाल-जीनोंको ज्ञानी-अज्ञानीकी पहिचान होती नहीं।

आचार्यजीने जीनोंको स्वभासे प्रमादी जानकर, दो दो तीन तीन दिनके अंतरसे नियम पालनेकी आज्ञा की है। तिथियोंके लिये मिथ्याग्रह न रम उसे छोड़ना ही चाहिये। कदाग्रह छुड़ानेके लिये तिथियाँ बनाई हैं, परन्तु उसके बदले उसी दिन कदाग्रह व्रता है। हालमें बहुत वर्षोंसे पर्युषणमें तिथियोंकी भ्रांति चला करती है। तिथियोंके नियमोंको ठेकर तकरार करना मोक्ष जानेका रास्ता नहीं। कचित् पाँचमका दिन न पाया जाय, और कोई छठवा दिन

और आत्मामें कोमलता हो तो वह फलदायक होता है। जिसमें वास्तवमें पाप लगता है, उसे रोकना अपने हाथमें है, यह अपनेसे बन सकने जैसा है, उसे जीन रोकता नहीं, और दूसरी तिथि आदिको योंही फिन्न किया करता है। अनादिसे शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्शका मोह रहता आया है, उस मोहको दूर करना है। उड़ा पाप अज्ञानका है।

जिसे अतिरिक्तके पापकी चिन्ता होती हो उससे वहाँ रहा ही कैसे जा सकता है ?

स्वयं त्याग कर सकता नहीं और बहाना बनाये कि मुझे अतराय बहुत हैं। जन धर्मका प्रसंग आये तो कहता है कि 'उदय है'। 'उदय उदय' कहा करता है, परन्तु कुछ कुपेमें गिर पड़ता नहीं। गाड़ीमें बैठता हो, और गड्ढा आ जाये तो सहजमें सँभलकर चलता है। उस समय उदयको भूल जाता है। अर्थात् अपनी तो शिथिलता हो, उसके बदले उदयका दोष निकालता है।

लौकिक और लोकोत्तर विचार जुदा जुदा होता है। उदयका दोष निकालना यह लौकिक विचार है। अनादि कालके कर्म तो दो घड़ामें नाश हो जाते हैं, इसलिये कर्मका दोष निकालना चाहिये नहीं, आत्माकी ही निंदा करना चाहिये। धर्म करनेकी बात आये तो जीन पूर्व कर्मके दोषकी बातको आगे कर देता है। पुरुषार्थ करना ही श्रेष्ठ है। पुरुषार्थको पहिले करना चाहिये। मिथ्यात्व, प्रमाद और अशुभ योगका त्याग करना चाहिये।

कर्मके दूर किये बिना कर्म दूर होनेवाले नहीं। इतनेके डिये ही ज्ञानियोंने शास्त्रोंकी रचना का है। शिथिल होनेके साधन नहीं बताये। परिणाम ऊँचे आने चाहिये। कर्म उदयमें आयेगा, यह मनमें रहे तो कर्म उदयमें आता है। बाकी पुरुषार्थ करे तो कर्म दूर हो जाय। जिससे उपकार हो वही लक्ष रखना चाहिये।

(७) नटना, सरे ११ बजे भाद्रपद सुदी १० गुरु १९५२

कर्म गिन गिनकर नाश किये नहीं जाते। ज्ञानी-पुरुष तो एक साध ही सन्नेक सन्नेक कर नाश कर देता है।

विचारवानको दूसरे आलस छोड़कर, जिससे आत्माके पुरुषार्थका जय हो, वेसा आलस लेना चाहिये। कर्म-बन्धनका आलस नहीं लेना चाहिये। आत्मामें परिणाम हो वह अनुप्रेक्षा है।

मिष्टामें घड़े उनकेकी सत्ता है, परन्तु जन दड, चक्र, कुम्हार आदि इकट्ठे हों तभी तो। इसी तरह आत्मा मिष्टीरूप है, उसे सद्गुरु आदिका साधन मिळे तो ही आत्मज्ञान उत्पन्न होता है। जो ज्ञान हुआ हो वह, पूर्वकालीन ज्ञानियोंने जो ज्ञान सम्पादन किया है, उसके साथ और वर्तमानमें जो ज्ञान ज्ञानी-पुरुषोंने सम्पादन किया है, उसके साथ पूर्वापर सन्न होना चाहिये, नहीं तो अज्ञानको ही ज्ञान मान लिया है, ऐसा कहा जायगा। •

ज्ञान दो प्रकारके है—एक बीजभूत ज्ञान और दूसरा वृक्षभूत ज्ञान। प्रतीतिसे दोनों ही समान हैं, उनमें भेद नहीं। वृक्षभूत—सर्वा निराकरण ज्ञान—हो तो उसी भयसे मोक्ष हो जाय, और बीजभूत ज्ञान हो तो अन्तमें पद्रह भयमें मोक्ष हो।

आत्मा अरूपी है, अर्थात् वह वर्ण, गंध, रस और स्पर्शरहित वस्तु है—अनस्त नहीं।

जिसने पद्धतियोंकी रचना की है, उसने बुद्धिमानकी उपयोग किया है।

वध अनेक अपेक्षाओंसे होता है, परन्तु मूल प्रवृत्तियाँ आठ हैं। वे कर्मकी आँटीको उधेड़नेके लिये आठ प्रकारकी कड़ी हैं।

आयु कर्म एक ही भयका बँधता है। अधिक भयका आयु बँधती नहीं। यदि अधिक भयकी आयु बँधे तो किसीको भी केवलज्ञान उत्पन्न न हो।

ज्ञानी-पुरुष समतासे कल्याणका जो स्वरूप बताता है, यह उपकारके लिये ही बताता है। ज्ञानी-पुरुष मार्गमें भूले भटके हुए जीवको सीधा रास्ता बताते हैं। जो ज्ञानीक मार्गसे चले उसका कल्याण हो जाय। ज्ञानीके गिरह होनेके पश्चात् बहुत काल चला जानेसे अर्थात् अवकार हो जानेसे अज्ञानकी प्रवृत्ति हो जाता है, और ज्ञानी-पुरुषोंके वचन समझमें नहीं आते। इससे लोगोंकी उल्टा ही भासित होता है। समझमें न आनेसे लोग गच्छके भेद बना लेते हैं। गच्छके भेद ज्ञानियोने बनाये नहीं। अज्ञानी मार्गका लोप करता है। ज्ञानी हो तो मार्गका उद्योत करता है। अज्ञानी ज्ञानीके सामने होते हैं। मार्गके समुख होना चाहिये।

बाल और अज्ञानी जीव ओटी छोटी बातोंमें भेद बना लेते हैं। तिलक और मुँहपत्ती बगेरहके आप्रहमें कल्याण नहीं। अज्ञानाको मतभेद करते हुए देर उगती नहीं। ज्ञानी-पुरुष रूढ़ि-मार्गके बदले शुद्ध-मार्गका प्ररूपण करते हैं तो ही जीवको शुद्ध भासित होता है, और वह समझता है कि यह अपना धर्म नहीं। जो जीव कदाग्रहरहित हो, वह शुद्ध मार्गका आदर करता है। विचारवानोंको तो कल्याणका मार्ग एक ही होता है। अज्ञान मार्गके अनन्त भेद है।

जैसे अपना लड़का चुनदा हो और दूसरेका लड़का अतिरूपमान हो, परन्तु प्रेम अपने लड़के-पर ही होता है, और वही अच्छा भी लगता है, उसी तरह जो कुल-धर्म अपने आपने स्वीकार किया है, वह चाहे कैसा भी दूषणयुक्त हो, तो भी वही सच्चा लगता है। वैष्णव, बौद्ध, श्वेताम्बर, दिगम्बर जैन आदि चाहे कोई भी हो, परन्तु जो कदाग्रहरहित भावसे शुद्ध समतासे आचरणको घटावेगा उसीका कल्याण होगा।

(कायात्री) सामायिक कायाके रोगको रोकता है, आत्माके निर्मल करनेके लिये कायाके योगको रोकना चाहिये। रोकनेमें परिणाममें कल्याण होता है। कायाकी सामायिक करनेकी अपेक्षा एकत्र तो आमाकी सामायिक करो। ज्ञाना पुरुषके वचन सुन सुनकर गँठ बाँगे, तो आत्मात्री सामायिक होगी। मोक्षका उपाय अनुभवागोचर है। जैसे अम्प्यास करते करते आगे बढ़ते हैं, वैसे ही मोक्षके लिये भी समझना चाहिये।

जब आमा कोई भी क्रिया न करे तब अन्न कहा जाता है।

पुरुषार्थ करे तो कर्मसे मुक्त हो। अनन्तरालके कर्म हों और यदि जीव यथार्थ पुरुषार्थ करे, तो कर्म यह नहीं कहा कि मैं नहीं जाता। दो घड़ीमें अनन्त कर्म नाश हो जाते हैं। आत्माकी पहिचान हो तो कर्मका नाश हो जाय।

प्रश्न — सम्यक्त्व किससे प्रगट होता है ?

उत्तर — आत्माका यथार्थ लक्ष हो उससे। सम्यक्त्व दो तरहका है

और ~

होनेके पश्चात् ससारमें आतीं नहीं । आत्मा स्वानुभव-गोचर है, वह चक्षुसे दिखाई देती नहीं, इन्द्रियसे रहित ज्ञान ही उसे जानता है । जो आत्माके उपयोगका मनन करे वह मन है । सलभताके कारण मन भिन्न कहा जाता है । सकल्प-निकल्प त्याग देनेको 'उपयोग' कहते हैं । ज्ञानका आनरण करनेवाला निकाचित कर्म जिसने न बाँधा हो उसे सत्पुरुषका बोध लगता है । आयुका वध हो तो यह रुकता नहीं ।

जीने अज्ञान पकड़ रखा है, इस कारण उपदेश लगता नहीं । क्योंकि आवरणके कारण लगनेका कोई रास्ता ही नहीं । जन्मतक लोकके अभिनिवेशकी कल्पना करते रहो तबतक आत्मा ऊँची उठती नहीं और तबतक कल्याण भी होता नहीं । बहुतसे जीव सत्पुरुषके बोधको सुनते हैं, परंतु उन्हें विचार करनेका योग प्रगता नहीं ।

इन्द्रियोंके निग्रहका न होना, कुठ-धर्मका आग्रह, मान-छायाकी कामना, अमध्यस्थभाज यह कदाम्रह है । उस कदाम्रहको जीव जन्मतक नहीं छोड़ता तबतक कल्याण होता नहीं । नव पूर्णको पढ़ा तो भी जीव भटका । चौदह राजू लोक जाना, परन्तु देहमें रहनेवाली आत्माको न पहिचाना, इस कारण भटका । ज्ञानी-पुरुष समस्त शकाओंका निवारण कर सकता है । परन्तु पार होनेका साधन तो सत्पुरुषकी दृष्टिसे चलना ही है, और तो ही दुःख नाश होता है । आज भी जीव यदि पुरुषार्थ करे तो आत्मज्ञान हो जाय । जिसे आत्म-ज्ञान नहीं, उससे कल्याण होता नहीं ।

व्यवहार जिसका परमार्थ है, वैसे आत्म-ज्ञानीकी आज्ञासे चलनेपर आत्मा लक्षमें आती है—कल्याण होता है ।

आत्मज्ञान सहज नहीं । पचीकरण, विचारसागरको पठकर कथनभाज माननेसे ज्ञान होता नहीं । जिसे अनुभज हुआ है, ऐसे अनुभजके आश्रयसे, उसे समझकर उसकी आज्ञानुसार आचरण करे तो ज्ञान हो । समझे बिना रास्ता बहुत निकट है । हीरा निकालनेके लिये खानके खोदनेमें तो मेहनत है, पर हीरेके लेनेमें मेहनत नहीं । उसी तरह आत्मासबधी समझका आना दुर्लभ है, नहीं तो आत्मा कुछ दूर नहीं, भान नहीं इससे वह दूर मादूम होती है । जीवको कल्याण करने न करनेका भान नहीं है, ओर अपनेपनकी रक्षा करनी है ।

चोथे गुणस्थानमें अधि-भेद होता है । जो ग्यारहवेंमेंसे पड़ता है उसे उपशम सम्पन्न कहा जाता है । लोभ चारित्रके गिरानेवाला है । चौथे गुणस्थानमें उपशम और क्षायिक दोनों होते हैं । उपशम अर्थात् सत्तामें आनरणका रहना । कल्याणके सच्चे सच्चे कारण जीवके विचारमें नहीं । जो शास्त्र वृत्तिको न्यून करें नहीं, वृत्तिको सुकुचित करें नहीं, परंतु उल्टी उसकी वृद्धि हा करें, वैसे शास्त्रोंमें न्याय कहाँसे हो सकता है ?

व्रत देनेवाले और व्रत लेनेवाले दोनोंको ही विचार तथा उपयोग रखना चाहिये । उपयोग रखे नहीं और भार रखे तो निकाचित कर्म बँधे । 'कम करना', परिग्रहकी मर्यादा करनी, यह जिसके मनमें हो वह शिथिल कर्म प्रौढता है । पाप करनेपर कोई मुक्ति होती नहीं । केवल एक व्रतको लेकर जो अज्ञानको दूर करना चाहता है, ऐसे जीवको अज्ञान कहता है कि तेरे कितना ही चारित्र में रखा गया हूँ, उसमें यह तो क्या बड़ी बात है ?

जो साधन कोई बताये, वे साधन पार होनेके साधन हों तो ही वे साधन हैं, बाकी तो सब निष्फल साधन हैं । व्यवहारमें अनंत याधायें आती हैं तो फिर पार किस तरह पड़े ? कोई आदमी जल्दी जल्दी बोले तो यह कपायी कहा जाता है, और कोई धीरजसे बोले तो उसमें शांति मालूम होती है, परन्तु अतर्परिणाम हो तो ही शांति कही जा सकती है ।

जिसे सोनेके लिये एक मिस्तरा-भर चाहिये, वह दस घर फालतू रखे तो उसकी वृत्ति कम सङ्कुचित होगी ? जो वृत्ति रोके उसे पाप नहीं । बहुतसे जीन ऐसे हैं जो इस तरहके कारणोंको झकड़ा करते हैं कि जिससे वृत्ति न रुके—इससे पाप नहीं रुकता ।

(९)

भाद्रपद सुदी १५, १९५२

चौदह राजू लोककी जो कामना है वह पाप है, इसलिये परिणाम देखना चाहिये । कदाचित् ऐसा कहो कि चौदह राजू लोककी तो खर भी नहीं, तो भी जितनेका निचार किया उतना तो निश्चित पाप हुआ । मुनिको एक तिनकेके ग्रहण करनेकी भी झूट नहीं । गृहस्थ इतना ग्रहण करे तो उसे उतना ही पाप है ।

जड़ और आत्मा तमय नहीं होते । सूतकी आँटी सूतसे कुछ जुड़ी नहीं होती, परन्तु आँटी खोलनेमें कठिनता है, यद्यपि सूत घटता बढ़ता नहीं है । उसी तरह आत्मामें आँटी पड़ गई है ।

सत्पुरुष और सत्शास्त्र यह व्यवहार कुछ कल्पित नहीं । सद्गुरु सत्शास्त्ररूपी व्यवहारसे जब निज-स्वरूप शुद्ध हो जाय, तब फलमान होता है । निज-स्वरूपके जाननेका नाम समकित है । सत्पुरुषके वचनका सुनना दुर्लभ है, श्रद्धान करना दुर्लभ है, निचार करना दुर्लभ है, तो फिर अनुमन करना दुर्लभ हो, इसमें नवीनता ही क्या है ?

उपदेश-ज्ञान अनादि कालसे चला आता है । अकेली पुस्तकसे ज्ञान नहीं होता । यदि पुस्तकसे ज्ञान होता हो तो पुस्तकको ही मोक्ष हो जाय ! सद्गुरुकी आज्ञानुसार चलनेमें भूल हो जाय तो पुस्तक केवल अलम्बनरूप है । चैतन्यमान लक्ष्यमें आ जाय तो चेतनता प्राप्त हो जाय, चेतनता अनुभवगोचर है । सद्गुरुका वचन श्रवण करे, मनन करे और उसे आत्मामें परिणामाने तो फलप्राप्त हो जाय ।

ज्ञान और अनुभव हो तो मोक्ष हो जाय । व्यवहारका निषेध करना नहीं चाहिये । अकेले व्यवहारकी ही लगे रहना नहीं चाहिये ।

आत्म-ज्ञानकी बात, जिससे वह सामान्य हो जाय—इस तरह करनी योग्य नहीं । आत्म-ज्ञानकी बात एकात्ममें कहनी चाहिये । आत्माका अस्तित्व निचारमें आवे तो अनुभवमें आता है, नहीं तो उसमें शका होती है । जैसे किसी आदमीको अधिक पटल होनेसे दिखाई नहीं देता, उसी तरह आनन्दकी सलभताके कारण आत्माको दिखाई नहीं देता । नौटमें भी आत्माको सामान्यरूपसे जागृति रहती है । आत्मा सम्पूर्णरूपसे सोती नहीं, उसे आवरण आ जाता है । आत्मा हो तो ज्ञान होना समझ दे, जब हो तो फिर ज्ञान किसे हो ?

अपनेको अपना मान होना—अपनेको अपना मान होना—वह ही है ।

चेतन्य एक हो तो भ्राति किसे हुई समझनी चाहिये ? मोक्ष किसे हुई समझनी चाहिये ? समस्त चैतन्यकी जाति एक है, परन्तु प्रत्येक चेतन्यका स्वतन्त्ररूपसे जुदा चेतन्य है । चैतन्यका स्वभाव एक है । मोक्ष स्वानुभूति-गोचर है । निराकरणमें भेद नहीं । परमाणु एकत्रित न हों, अर्थात् आत्मा और परमाणुका सन्धन न होना मुक्ति है, परस्परस्पर्धामें मिलनेका नाम मुक्ति नहीं है ।

कल्याण करने न करनेका तो भान नहीं, परन्तु जीवको अपनापन रखना है । वयं कब तक होता है ? जीव चैतन्य न हो तब तक । एकेन्द्रिय आदि योनिमें भी जीवका ज्ञान-स्वभाव सर्वथा लुप्त नहीं हो जाता, अशसे खुला ही रहता है । अनादि कालसे जीव बँधा हुआ है । निराकरण होनेके पश्चात् वह बँधता नहीं । 'मैं जानता हूँ' ऐसा जो अभिमान है वही चैतन्यकी अशुद्धता है । इस जगत्तमें बंध और मोक्ष न होता तो फिर श्रुतिका उपदेश किसके लिये होता ? आत्मा स्वभावसे सर्वथा निष्क्रिय है, प्रयोगसे सक्रिय है । जिस समय निर्विकल्प समाधि होती है उसी समय निष्क्रियता कही है । निर्विग्रहरूपसे वेदान्तके विचार करनेमें बाधा नहीं । आत्मा अर्हत्त-पदका विचार करे तो अर्हत्त हो जाय । सिद्धपदका विचार करे तो सिद्ध हो जाय । आचार्यपदका विचार करे तो आचार्य हो जाय । उपाध्यायका विचार करे तो उपाध्याय हो जाय । स्त्रीरूपका विचार करे तो आत्मा स्त्री हो जाय, अर्थात् आत्मा जिस स्वरूपका विचार करे तद्रूप भावात्मा हो जाती है । आत्मा एक है अथवा अनेक है, इसकी चिन्ता नहीं करना । हमें तो इन विचारकी जरूरत है कि 'मैं एक हूँ' । जगत्भरको इकट्ठा करनेकी क्या जरूरत है ? एक-अनेकका विचार बहुत दूर दशाके पहुँचनेके पश्चात् करना चाहिये । जगत् और आत्माको स्वयंमें भी एक नहीं मानना । आत्मा अचल है, निराकरण है । वेदान्त सुनकर भी आत्माको पहिचानना चाहिये । आत्मा सर्वव्यापक है, अथवा आत्मा देह-व्यापक है, यह अनुभूति प्रत्यक्ष अनुभवगम्य है ।

सब धर्मोंका तात्पर्य यही है कि आत्माको पहिचानना चाहिये । दूसरे जो सब साधन हैं वे जिस जगह चाहिये (योग्य हैं), उन्हें ज्ञानीकी आज्ञापूर्वक उपयोग करनेसे अधिकारी जीवको फल होता है । दया आदि आत्माके निर्मल होनेके साधन हैं ।

मिथ्यात्व, प्रमाद, अव्रत, अशुभ योग, ये अनुरुपसे दूर हो जाँय तो सत्पुरुषका वचन आत्मामें प्रवेश करे, उससे समस्त दोष अनुरुपसे नाश हो जाँय । आत्मज्ञान विचारसे होता है । सत्पुरुष तो पुकार पुकार कर कह गये हैं, परन्तु जीव लोक-मार्गमें पड़ा हुआ है, और उसे लोकोत्तर मार्ग मान रहा है । इससे किसी भी तरह दोष दूर नहीं होता । लोकका भय छोड़कर सत्पुरुषोंके वचन आत्मामें प्रवेश करें तो सब दोष दूर हो जाँय । जीवको अहंभास लाना नहीं चाहिये । मान-बड़ाई और महत्ताके लगेने विना सम्यक्मार्ग आत्मामें प्रवेश नहीं करता ।

ब्रह्मचर्यके विषयमें — परमार्थके कारण नदी उतरनेके लिये मुनिको ठंडे पानीकी आज्ञा दी है, परन्तु ब्रह्मचर्यकी आज्ञा नहीं दी, और उसके लिये कहा है कि अल्प आहार करना, उपवास करना, एकांतर करना, और अन्तमें जहर खाकर मर जाना, परन्तु ब्रह्मचर्य भग नहीं करना ।

जिसे देहकी मूर्च्छा हो उसे कल्याण किस तरह माध्यम हो सकता है ? सर्प काट खाय और भय न हो तो समझना चाहिये कि आत्मज्ञान प्रगट हुआ है । आत्मा अजर अमर है । 'मैं' मरने-

वाला नहीं, तो फिर मरणका भय क्या है ? जिसकी देहकी मूर्च्छा चली गई है उसे आत्म-ज्ञान हुआ कहा जाता है ।

प्रश्न — जीनको किस तरह वर्तन करना चाहिये ?

उत्तर — जिस तरह सत्सङ्गके योगसे आत्मज्ञान शुद्धता प्राप्त हो उस तरह । परन्तु सदा सत्सङ्गका योग नहीं मिलता । जीनको योग्य होनेके लिये हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, बिना दिया हुआ नहीं लेना, ब्रह्मचर्य पालना, परिग्रहकी मर्यादा करनी, रात्रिभोजन नहीं करना—इत्यादि सदाचरणको, ज्ञानियोंने शुद्ध अतः करणसे करनेका निधान किया है । वह भी यदि आत्माका लक्ष रखकर किया जाता हो तो उपकारी है, नहीं तो उससे केवल पुण्य-योग ही प्राप्त होता है । उससे मनुष्यभग्न मिलता है, देवगति मिलती है, रान मिलता है, एक भयका सुख मिलता है, और पाँउसे चारों गतियोंमें भटकना पड़ता है । इसलिये ज्ञानियोंने तप आदि जो क्रियाये आत्माके उपकारके लिये, अहंकाररहित भावसे करनेके लिये कहीं हैं, उन्हें परमज्ञानी स्वयं भी जगत्के उपकारके लिये निश्चयरूपसे सेवन करता है ।

महानीरस्वामीने केवलज्ञान उत्पन्न होनेके बाद उपवास नहीं किया, ऐसा किसी भी ज्ञानीने नहीं किया । फिर भी लोगोंके मनमें यह न हो कि ज्ञान होनेके पश्चात् खाना पीना सब एक सा है—इतनेके लिये ही अन्तिम समय तपनी आवश्यकता बतानेके लिये उपवास किया, दानके सिद्ध करनेके लिये दीक्षा देनेके पहिले स्वयं एकत्रपाय दान दिया । इससे जगत्को दान सिद्ध कर दिखाया, माता-पिताकी सेवा सिद्धकर दिखाई । दीक्षा जो छोटी वयमें न ली वह भी उपकारके लिये ही, नहीं तो अपनेको करना न करना दोनों ही समान हैं । जो साधन कहे हैं, वे आत्मलक्ष करनेके लिये हैं । परके उपकारके लिये ही ज्ञानी सदाचरण सेवन करता है ।

हालमें जैनदर्शनमें बहुत समयसे अव्यग्रहत्त कुँएकी तरह आरण्य आ गया है, कोई ज्ञानी पुरुष नहीं है । कितने ही समयसे कोई ज्ञानी नहीं हुआ, अथवा उसमें इतना अधिक कदाग्रह नहीं हो जाता । इस पंचमकालमें सत्पुरुषका याग मिलना दुर्लभ है, और उसमें हालमें तो विशेष दुर्लभ देखनेमें आता है । प्रायः पूर्णके सत्कारी जीव देखनेमें आते नहीं । बहुतसे जीवोंमें कोई कोई ही सत्वा सुसुक्ष्म—जिज्ञासु—देखनेमें आता है । बाकी तो तीन प्रकारके जीव देखनेमें आते हैं, जो बाह्य दृष्टिसे सुक्त हैं —

१ 'क्रिया करना नहीं चाहिये, क्रियासे बस देवगति मिलती है, उससे अन्य कुछ प्राप्त नहीं होता । जिससे चार गतियोंका भ्रमण दूर हो, वही सत्य है'—ऐसा कहकर सदाचरणको केवल पुण्यका हेतु मान उसे नहीं करते, ओर पापके कारणोंका सेवन करते हुए अटकते नहीं । ऐसे जीवोंको कुछ करना ही नहीं है, ओर बस बड़ी बड़ी बातें करना है । इन जीवोंको 'अज्ञानवादी' रूपमें रक्खा जा सकता है ।

२ 'एकान्त क्रिया करना चाहिये, उसीसे कल्याण होगा,'—इस प्रकार माननेवाले एकान्त व्यवहारमें कल्याण मानकर कदाग्रह नहीं छोड़ते । ऐसे जीवोंको 'क्रियावादी' अथवा 'क्रियाजड़' समझना चाहिये । क्रिया-जड़को आत्माका लक्ष नहीं होता ।

३, 'हमको आत्मज्ञान है। आत्माको भ्रान्ति होती ही नहीं, आत्मा कर्ता भी नहीं, और भोक्ता भी नहीं, इसलिये वह कुछ भी नहीं'—इस प्रकार बोलनेवाले 'शुद्ध आत्मी' शून्य ज्ञानी होकर अनाचार सेवन करते हुए रुकते नहीं।

इस तरह हालमें तीन प्रकारके जीन देखनेमें आते हैं। जीवको जो कुछ करना है, वह आत्माके उपकारके लिये ही करना है—यह बात वे भूल गये हैं। हालमें जैनोंमें चौरासीसे सौ गच्छ हो गये हैं। उन सबमें कदाग्रह हो गया है, फिर भी वे सब कहते हैं कि 'जैनधर्म हमारा है'।

'पडिक्कामि, निंदामि' आदि पाठका लोकमें, वर्तमानमें ऐसा अर्थ हो गया माछम होता है कि 'मैं आत्माको विस्मरण करता हूँ'। अर्थात् जिसका अर्थ—उपकार—करना है, उसीको—आत्मा को ही—विस्मरण कर दिया है। जैसे बारात चढ़ गई हो, ओर उसमें तरह तरहके धमन घोराह सब कुछ हों, परन्तु यदि एक बर न हो तो बारात शोभित नहीं होती, बर हो तो ही शोभित होती है, उसी तरह क्रिया प्रैराम्य आदि, यदि आत्माका ज्ञान हो तो ही शोभाको प्राप्त होते हैं, नहीं तो नहीं होते। जैनोंमें हालमें आत्माकी निस्मृति हो गई है।

सूत्र, चौदह पूर्वोंका ज्ञान, मुनिपना, श्रावकपना, हजारों तरहके सदाचरण, तपश्चर्या आदि जो जो साधन, जो जो मेहनत, जो जो पुरुषार्थ कहे हैं वे सब एक आत्माको पहिचाननेके लिये हैं। वह प्रयत्न यदि आत्माको पहिचाननेके लिये—खोज निकालनेके लिये—आत्माके लिये हो तो सफल है, नहीं तो निष्फल है। यद्यपि उससे बाह्य फल होता है, परन्तु चार गतियोंका नाश होता नहीं। जीवको मत्पुरुषका योग मिले, ओर लक्ष हो तो वह जीव सहजमें ही योग्य हो जाय, ओर बादमें यदि सद्गुरुकी आस्था हो तो सम्यक्त्वन उत्पन्न हो।

शम=क्रोध आदिका क्रुश पड़ जाना।

सनेग=मोक्षमार्गके सिवाय अन्य किसी इच्छाका न होना।

निर्यद=ससारसे धरु जाना—ससारसे अटक जाना।

आस्था=सच्चे गुरुकी—सद्गुरुकी—आस्था होना।

अनुरूपा=सब प्राणियोंपर समभाव रखना—निर्वर बुद्धि रखना।

ये गुण समकित जीनमें स्वाभाविक होते हैं। प्रथम सच्चे पुरुषकी पहिचान हो तो बादमें ये चार गुण आते हैं। वेदात्ममें विचार करनेके लिये पद सप्ततियाँ बताई हैं। निर्यक वैराग्य आदि सहगुण प्राप्त होनेके बाद जीन योग्य—सुसुबु—कहा जाता है।

समकित जो है वह देशचारित्र है—एक देशसे केन्द्रज्ञान है। शास्त्रमें इस कालमें मोक्षका सर्वथा निषेध नहीं। जैसे रेलगाड़ीके रास्तेसे इष्ट मार्गपर जन्दी पहुँच जाते हैं और पैदलके रास्ते देरमें पहुँचते हैं, उसी तरह इस कालमें मोक्षका रास्ता पैदलके रास्तेके समान हो, और इससे वहाँ न पहुँच सकें, यह कोई बात नहीं है। जल्दी चलें तो जल्दी पहुँच जाँय—रास्ता कुछ बद नहीं है। इसी तरह मोक्षमार्ग है, उसका नाश नहीं। अज्ञानी अकल्याणके मार्गमें कल्याण मान स्वच्छद फलपना कर, जीवोंका पार होना बद कर देता है। अज्ञानीके रागी भोलेभाले जीन अज्ञानीके कहे अनुसार चलेते

हैं; और उस प्रकारके कर्मसे बौधे हुए दोनों कुगतिको प्राप्त होते हैं। ऐसी मुदिरुल जैन लोगोमें विशेष हो गई है।

नव आत्माके समझनेके लिये कहे हैं, परन्तु जीव तो नवमादमें ही गुंथ जाते हैं। आत्माको समझते हुए नयमें गुंथ जानेसे वह प्रयोग उन्हा ही हो गया। समकितदृष्टि जीवको 'केवलज्ञान' कहा जाता है। उसे वर्तमानमें मान हुआ है, इसलिये 'देश-केवलज्ञान' कहा जाता है, बाकी तो आत्माका भान होना ही केवलज्ञान है। यह हम तरह कहा जाता है—समकितदृष्टिको जव आत्माका भान हो तब उसे केवलज्ञानका भान प्रगट हुआ, और जव उसका भान प्रगट हो गया, तो केवलज्ञान अन्वय होना चाहिये, इसलिये हम अपेक्षामें समकितदृष्टिको केवलज्ञान कहा है। सम्पत्त्य हुआ अर्थात् जमीन जोतकर बीज बो दिया, वृक्ष हुआ, फल आये, फल थोड़े ही खाये, और खाते खाते आयु पूर्ण हो गई, तो फिर अब दूसरे भयमें फल खाये। इसलिये 'केवलज्ञान' इस कालमें नहीं—नहीं, ऐसा विपरीत भान नहीं लेना, और नहीं पहचान। सम्पत्त्य प्राप्त होनेसे अनन्तभय दूर होकर एक भय बाकी रह जाता है, इसलिये सम्पत्त्य उत्पन्न है। आत्मामें केवलज्ञान है, परन्तु आरण्य दूर होनेपर केवलज्ञान होता है। इस कालमें सम्पूर्ण आरण्य दूर नहीं होता—एक भय बाकी रह जाता है, अर्थात् जितना केवलज्ञानावरणीय दूर हो, उतना ही केवलज्ञान होता है। समकित आनेपर, भीतरमें—अन्तरमें—दशा बदल जाती है, केवलज्ञानका बीज प्रगट होता है। सद्गुरु बिना मार्ग नहीं, ऐसा महान् पुरुषोंने कहा है। यह उपदेश बिना कारण नहीं किया।

समकित्ति अर्थात् मिथ्यायसे मुक्त, केवलज्ञानी अर्थात् चारित्र्यावरणसे सम्पूर्णरूपसे मुक्त, और सिद्ध अर्थात् देह आदिसे सम्पूर्णरूपसे मुक्त।

प्रश्न —कर्म किस तरह कम होते हैं ?

उत्तर —क्रोध न करे, मान न करे, माया न करे, लोभ न करे—उससे कर्म कम होते हैं।

बाद किया कलङ्गा तो मनुष्य जन्म मिलेगा, और किसी दिन सत्पुरुषका सयोग होगा।

प्रश्न —व्रत-नियम करने चाहिये या नहीं ?

उत्तर —व्रत-नियम करने चाहिये। परन्तु उसकी साथ क्षमा, कलह, लड़के बच्चे, और घरमें मारामारी नहीं करना चाहिये। ऊँची दशा पानेके लिये ही व्रत नियम करने चाहिये।

सच्चे-झूठेकी परीक्षा करनेके ऊपर एक सच्चे भक्तका दृष्टान्त —

एक राजा बहुत भक्तिमाला था। वह भक्तोंकी बहुत सेवा किया करता था। बहुतसे भक्तोंकी अन्न-यज्ञ आदिसे पोषण करनेके कारण बहुतसे भक्त इकट्ठे हो गये। प्रधानने सोचा कि राजा बिचारा भोला है, और भक्त लोग ठग हैं, इसलिये इस बातकी राजाको परीक्षा करानी चाहिये। परन्तु इस समय तो राजाको इनपर बहुत प्रेम है, इसलिये वह मानेगा नहीं, इसलिये किसी दूसरे अवसरपर जात करूँगा। ऐसा विचार कुछ समय ठहरकर किसी अवसरके मिलनेपर उसने राजासे कहा—'आप बहुत समयसे सब भक्तोंकी एक-सी सेवा चाकरी करते हैं, परन्तु उनमें कोई बड़ा होगा और कोई छोटा होगा, इसलिये सबकी परीक्षा करके ही भक्ति करना चाहिये।' राजाने इस बातको स्वीकार किया और पूछा कि तो फिर क्या करना चाहिये। राजाकी आज्ञा लेकर प्रधानने जो दो हजार भक्त थे उन सबको

इकट्ठा करके कहलगाया कि आप सत्र लोग दरवाजेके ग्राहर आये, क्योंकि राजाको तेलकी जरूरत है इसलिये आज भक्त तेल निकालना है। तुम सत्र लोग बहुत दिनोंसे राजाके मान-मसाले खा रहे हो, तो आज राजाका इतना काम तुम्हें अस्थ करना चाहिये। जब भक्तोंने, घाणीमें डालकर तेल निकालनेकी बात सुनी तो सबके सब भाग गये और अदृश्य हो गये। उनमें एक सच्चा भक्त था, उसने विचार किया कि राजाका नमक खाया है तो उसकी नमकहरामी कैसे की जा सकती है ? रानाने परमार्थ समझकर अन्न दिया है, इसलिये राजा चाहे कुछ भी करे, उसे करने देना चाहिये। यह विचार कर घाणीके पास जाकर उसने कहा कि 'आपको भक्त तेल निकालना हो तो निकालिये'। प्रगानने राजासे कहा—'देखिये, आप सत्र भक्तोंकी सेवा करते थे, परन्तु आपको सबे झूठकी परीक्षा न थी'। देखो, इस तरह, सच्चे जीन तो निरले ही होते हैं, और वैसे निरले सबे सहुरुकी भक्ति श्रेयस्कर है। सबे सहुरुकी भक्ति मन वचन और कायासे करनी चाहिये।

एक बात जन्तक समझमें न आये तबतक दूसरी बात सुनना किस कामकी ? सुने हुएको भूलना नहीं। जैसे एक बार जो भोजन किया है, उसके पचे बिना दूसरा भोजन नहीं करना चाहिये। तप वगैरह करना कोई महाभारत बात नहीं, इसलिये तप करनेवालेको अहकार करना नहीं चाहिये। तप यह जेठेमें छोटा हिस्सा है। भूख मरना और उपवास करनेका नाम तप नहीं। भीतरसे शुद्ध अंत करण हो तो तप कहा जाता है, और तो मोक्षगति होती है। बाह्य तप शरीरसे होता है। तप उह प्रकारका है—१ अतर्ज्यसि होना, २ एक आसनसे कायाको बैठाना, ३ कम आहार करना, ४ नीरस आहार करना और वृत्तिषोक्त सञ्चित करना, ५ सजीनता और ६ आहारका त्याग।

तिथिके लिये उपवास नहीं करना, परन्तु आत्माके लिये उपवास करना चाहिये। बारह प्रकारका तप कहा है। उसमें आहार न करना, इस तपको जिह्वा इन्द्रियको वश करनेका उपाय समझकर कहा है। जिह्वा इन्द्रिय वश की तो यह समस्त इन्द्रियोंके वशमें होनेका निमित्त है। उपवास करो तो उसकी बात ग्राहर न करो, दूसरेकी निन्दा न करो, श्रोत्र न करो। यदि इस प्रकारके दोष कम हों तो महान् लाभ हो। तप आदि आत्माके लिये ही करने चाहिये—लोफके दिखानेके लिये नहीं। कपायके घटनेको तप कहा है। लोफिक दृष्टिसे भूल जाना चाहिये।

सब कोई सामायिक करते हैं, और कहते हैं कि जो ज्ञानी स्वीकार करे वह सत्य है। समकित होगा या नहीं, उसे भी यदि ज्ञानी स्वीकार करे तो सच्चा है। परन्तु ज्ञानी क्या स्वीकार करे ? अज्ञानीसे स्वीकार करने जैसा ही तुम्हारा सामायिक, व्रत और समकित है। अर्थात् वास्तविक सामायिक, व्रत और समकित तुम्हारेमें नहीं। मन वचन और काया व्यवहार-समतामें स्थिर रहें, यह समकित नहीं है। जैसे नींदमें स्थिर योग माध्यम होता है, फिर भी वस्तुतः वह स्थिर नहीं है, और इस कारण वह समता भी नहीं है। मन वचन और काया चौदह गुणस्थान-तक होते हैं, मन तो कार्य किये बिना बैठता ही नहीं। केनलीके मनयोग चपल होता है, परन्तु आत्मा चपल नहीं होती। आत्मा चोथे गुणस्थानकमें चपल होती है, परन्तु सर्ग्या नहीं। 'ज्ञान' अर्थात् आत्माको याथातथ्य जानना। 'दर्शन' अर्थात् आत्माकी याथातथ्य प्रतीति।

‘चारित्र’ अर्थात् आत्माका स्थिर होना। आत्मा और सद्गुरुको एक ही समझना चाहिये। यह बात विचारसे प्रदण होती है। वह विचार यह कि देह अथवा देहके समान दूसरा भाग सद्गुरु नहीं, परन्तु सद्गुरुकी आत्मा ही सद्गुरु हैं। जिसने आत्मस्वरूप लक्षणसे, गुणसे, और वेदनसे प्रगट अनुभव किया है, और वही परिणाम जिसकी आत्माका हो गया है, वह आत्मा और सद्गुरु एक ही हैं, ऐसा समझना चाहिये। पूर्वमें जो अज्ञान इकट्ठा किया है, वह दूर हो तो ज्ञानीकी अपूर्व वाणी समझमें आये।

मिथ्यावासना=धर्मके मिथ्या स्वरूपका सच्चा समझना।

तप आदि भी ज्ञानकी कसौटी है। साता शील आचरण रक्खा हो और असाता आ जाय तो ज्ञान मद हो जाता है।

विचार बिना इन्द्रियों बश नहीं होती। अविचारसे इन्द्रियों दीड़ती है। निवृत्तिके लिये उपवास करना बताया है। हालमें बहुतसे अज्ञानी जीव उपवास करके दुकानपर बैठते हैं, और उसे वीर्य बतते हैं। ऐसे कम्पित वीर्य जीवने अनादिकालसे किये हैं। उन सबको ज्ञानियोंने निष्कण्ट टहाराया है। जब स्त्री, घर, माल-वस्त्रे भूछ जाय, उसी समय सामायिक किया कहा जाता है। व्यवहार सामायिक बहुत निषेध करने योग्य नहीं, यद्यपि जीवने व्यवहाररूप सामायिकको एकदम जड़ बना डाला है। उसे कनेनाले जीवोंको गयर भी नहीं होती कि इससे कन्याण क्या होगा ? पहिले सम्पत्त्य चाहिये। जिस पचनके सुननेसे आत्मा स्थिर हो उस सपुत्रका वचन श्रवण हो तो पीठसे सम्पत्त्य होता है। सामान्य विचारको लेकर इन्द्रियों बश करनेके लिये छह कायका आरम कायासे न करते हुए जब वृत्ति निर्मल होती है, तब सामायिक हो सकता है।

भयस्थिति, पचमकालमें मोक्षका अभाव आदि शकाओंसे जीवने बाधा वृत्ति कर रखी है। परन्तु यदि जीव ऐसा पुरुषार्थ करे, और पचमकाल मोक्ष होते समय हाथ परड़ने आये, तो उसका उपाय हम कर लेंगे। वह उपाय कोई हाथी नहीं, अथवा जायन्त्यमान अग्नि नहीं। मुफ्तमें ही जीवको मड़का रक्खा है। जीवको पुरुषार्थ करना नहीं, और उसको लेकर बहाना ढूँढ़ना है। इसे अपना ही दोष समझना चाहिये। समताकी वैराग्यकी बातें सुननी और विचारनी चाहिये। बाह्य बातोंको जैसे बने वैसे छोड़ देना चाहिये। जीव पार होनेका अभिलाषी हो, और सद्गुरुकी आज्ञासे प्रवृत्ति करे तो समस्त वासनायें दूर हो जाय।

सद्गुरुकी आज्ञामें सब साधन समा गये हैं। जो जीव पार होनेके अभिलाषी होते हैं, उनमें सब वासनाओंका नाश हो जाता है। जैसे कोई सौ पचास कोस दूर हो, तो वह दो चार दिनमें घर आकर मित्र सकता है, परन्तु जो लाखों कीम दूर हो वह एकदम घर आकर केमे मिल सकता है ? उसी तरह यह जीव कन्याणमार्गसे थोड़ा दूर हो तो वह कभी कन्याण प्राप्त कर सकता है, परन्तु यदि वह एकदम ही उल्टे रास्ते हो तो कहाँसे पार हो सकता है ?

देह आदिका अभाव होना—मूर्च्छाका नाश होना—ही मुक्ति है। जिसका एक भव बाकी रहा हो उसे देहकी इतनी अधिक चिंता उचित नहीं। अज्ञान दूर होनेके पश्चात् एक भवकी कुछ कीमत नहीं। लाखों भव चले गये तो फिर एक भव तो किस हिसाबमें है ?

शरीरके धर्म—रोग आदि—केरलीके भी होते हैं, क्योंकि वेदनीय कर्मको तो सबको भोगना ही पड़ता है। समकित आये त्रिना किसीकी सहज-समाधि होती नहीं। समकित होनेसे ही सहज-समाधि होती है। समकित होनेसे सहजमें ही आसक्तिमान दूर हो जाता है। उस दशामें आसक्ति-भायके सहज निषेध करनेसे बच रहता नहीं। सत्पुरुषके वचन अनुसार—उसकी आज्ञानुसार—जो चले उसे अशसे समकित हुआ है।

दूसरे सब प्रकारकी कल्पनायें छोड़कर, प्रत्यक्ष सत्पुरुषकी आज्ञासे उनके वचन सुनना, उनकी सच्ची श्रद्धा करना, और उन्हें आत्मामें प्रवेश करना चाहिये, तो समकित होता है। शास्त्रमें कहीं हुई महारि-स्वामीकी आज्ञानुसार चलनेवाले जीव वर्तमानमें नहीं हैं, इसलिये प्रत्यक्षज्ञानी चाहिये। काळ विकराळ है। कुगुरुओंने लोभको मिथ्या मार्ग बताकर भुला दिया है—मनुष्यभय छूट लिया है, तो फिर जीव मार्गमें किस तरह आ सकता है? यद्यपि कुगुरुओंने छूट तो लिया है, परन्तु उसमें उन निचारोंका दोष नहीं, क्योंकि उन्हें उस मार्गकी खबर ही नहीं है। मिथ्यास्वरूपी तिल्लीकी गौंठ मोटी है, इसलिये सब रोग तो कहाँसे दूर हो सकता है? जिसकी प्रिय छिन्न हो गई है, उसे सहज-समाधि होती है, क्योंकि जिसका मिथ्यात्व नष्ट हो गया है, उसकी मूल गौंठ ही नष्ट हो गई, और उससे फिर अय गुण अश्वय ही प्रगट हो जाते हैं।

सत्पुरुषका योग प्राप्त होना यह अप्रुत प्राप्त होनेके समान है। अज्ञानी गुरुओंने निचारे मनुष्योंको छूट लिया है। किसी जीवको गच्छका आग्रह कराकर, किसीको मतका आग्रह कराकर, जिससे पार न हो सकें, ऐसे आलस्य देकर सब कुछ छूटकर व्याकुल कर डाला है—मनुष्य भय ही छूट लिया है।

समयसरणसे भगवान्की पहिचान होती है, इस सब मायापचीको छोड़ देना चाहिये। लाख समयसरण हों, परन्तु यदि ज्ञान न हो तो कल्याण नहीं होता, ज्ञान हो तो ही कल्याण होता है। भगवान् मनुष्य जैसे ही मनुष्य थे। वे खाते, पीते, उठते और बैठते थे—इन बातोंमें फेर नहीं है। फेर कुछ दूसरा ही है। समयसरण आदिके प्रसंग लौकिक-मानना है। भगवान्का स्वरूप ऐसा नहीं है। भगवान्का स्वरूप—सर्था निर्मल आत्मा—सम्पूर्ण ज्ञान प्रगट होनेपर प्रगट होता है। सम्पूर्ण ज्ञान प्रगट हो जाय यही भगवान्का स्वरूप है। वर्तमानमें भगवान् होता तो तुम उसे भी न मानते। भगवान्का माहात्म्य ज्ञान है। भगवान्के स्वरूपका चिंतन करनेसे आत्मा भानमें आती है, परन्तु भगवान्की देहसे भान प्रगट नहीं होता। जिसके सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रगट हो जाय उसे भगवान् कहा जाता है। जैसा यदि भगवान् मौजूद होते और वे तुम्हें बताते तो तुम उन्हें भी न मानते, इसी तरह वर्तमानमें ज्ञानी मौजूद हो तो वह भी नहीं माना जाता। तथा स्वधाम पहुँचनेके बाद लोग कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी हुआ नहीं। और पीछेसे तो लोग उसकी प्रतिमाको पूजते हैं, परन्तु वर्तमानमें उसपर प्रतापि भी नहीं लते। जीवको ज्ञानीकी पहिचान वर्तमानमें होती नहीं।

समकितका सच्चा सच्चा निचार करे तो नार्ने समयमें केरलज्ञान हो जाय, नहीं तो एक भयमें केरलज्ञान होता है, और अन्तमें पन्द्रहवें भवसे तो केरलज्ञान हो ही जाता है, इसलिये समकित सर्वोत्कृष्ट है। जुदा जुदा निचार-भेदोंको आत्मामें लाभ होनेके लिये ही कहा है, परन्तु भेदमें ही आत्मानी घुमानेके लिये नहीं कहा। हरेकमें परमार्थ होना चाहिये।

प्रयोजनके बिना व्यर्थकी बाने करनी नहीं। जहाँ माथापच्ची होती हो वहाँसे दूर रहना चाहिये—वृत्ति कम करनी चाहिये।

क्रोध, मान, माया, लोभको मुझे कम करना है, ऐसा जन्म लक्ष्य होगा—जन्म उसका थोड़ा थोड़ा भी लक्ष्य किया जायगा—तब प्रादमें यह सरल हो जायगा। आत्माको आरण करनेवाले दोष जब जाननेमें आ जाँय तब उन्हें दूर भगानेका अभ्यास करना चाहिये। क्रोध आदिके थोड़े थोड़े कम होनेके बाद सब सहज हो जायगा। बादमें उन्हें नियममें लेनेके लिये जैसे बने अभ्यास रखना चाहिये, और विचारमें समय बिताना चाहिये। किसीके प्रसंगसे क्रोध आदिके उत्पन्न होनेका निमित्त हो तो उसे मानना नहीं चाहिये, क्योंकि जब स्वयं ही क्रोध करें तभी क्रोध होता है। जिस समय अपनेपर कोई क्रोध करे, उस समय विचारना चाहिये कि उस विचारको हालमें उस प्रकृतिका उदय है, यह स्वयं ही घड़ी दो घड़ीमें शांत हो जायगा। इसलिये जैसे बने तैसे अतिविचार कर स्वयं स्थिर रहना चाहिये। क्रोध आदि कपायको हमेशा विचार विचारकर कम करना चाहिये। तृष्णा कम करनी चाहिये। क्योंकि वह एकांत दुःखदायी है। जैसा उदय होगा वैसा होगा, इसलिये तृष्णाको अन्त्य कम करना चाहिये। बाह्य प्रसंगोंको जैसे बने तैसे कम करना चाहिये।

चैलातीपुत्रने किसीका सिर काट लिया था। प्रादमें वह ज्ञानाको मिला, और कहा कि मोक्ष दे, नहीं तो तेरा भी सिर काट डालूँगा। इसपर ज्ञानीने कहा कि क्या तू ठीक कहता है? त्रिपेक (सच्चेको सच्चा समझना), शम (सबके ऊपर समझाना रखना) और उपशम (वृत्तियोंको बाहर न जाने देना और अतर्क्य रखना) को विशेषातिशेष आत्मामें परिणामानेसे आत्माको मोक्ष मिळती है।

कोई सम्प्रदायवाला कहता है कि वेदादितियोंकी मुक्तिनी अपेक्षा—इस भ्रम-दशाकी अपेक्षा—तो चार गतियों ही श्रेष्ठ हैं, इनमें अपने आपको सुख दुःखका अनुभव तो रहता है।

सिद्धमें सत्तर नहीं कहा जाता, क्योंकि वहाँ कर्म आते नहीं, इसलिये फिर उनका निरोध भी नहीं होता। मुक्तमें एक गुणसे—अशसे—लगाकर सम्पूर्ण अशोक्त स्वभाव ही रहता है। सिद्धशामें स्वभावसुख प्रगट हो गया है, कर्मके आरण दूर हो गये हैं, तो फिर अब सत्तर-निर्जरा किसे रहेंगे? जहाँ तीन योग भी नहीं होते। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कपाय, योग इन सबसे मुक्त उनको कर्मोंका आगमन नहीं होता। इसलिये उनके कर्मोंका निरोध भी नहीं होता। जैसे एक हजारकी रकम हो, और उसे थोड़ी थोड़ी पूरी कर दें तो खाता बढ़ हो जाता है, इसी तरह कर्मके जो पाँच कारण थे, उन्हें सत्तर-निर्जरासे समाप्त कर दिया, इसलिये पाँच कारणोंवाली खाता बढ़ हो गया, अर्थात् यह फिर पीछेसे किसी भी तरह प्राप्त नहीं होता।

धर्मसंयास=क्रोध, मान, माया, लोभ आदि दोषोंका छेदन करना।

जीव तो सदा जीवित ही है। वह किसी समय भी सोता नहीं अथवा मरता नहीं—मरना उसका समन नहीं। स्वभासे सत् जीव जीवित ही है। जैसे श्वासोच्छ्वासके बिना कोई जीव देखनेमें आता नहीं, उसी तरह ज्ञानस्वरूप चैतन्यके बिना कोई जीव नहीं है।

आत्माकी निंदा करना चाहिये और ऐसा खेद करना चाहिये जिससे वैराग्य उत्पन्न हो—सत्तर मिथ्या माद्वम हो। चाहे कोई भी मर जाय परंतु जिसकी आँखमें आँसू आ जाँय—सत्तरको

असार मान जम, जरा, मरणको महा भयकर ममज्ञ वैराग्य प्राप्त कर आँसू आ जाँय—वह उत्तम है। अपना पुत्र मर जाय और रोने लगे, तो इसमें कोई विशेषता नहीं, वह तो मोहका कारण है।

आत्मा पुरुषार्थ करे तो क्या नहीं हो सकता ? इसने बड़े बड़े पर्यंतके पर्यंत काट डाले हैं, और कसे कैसे विचारकर उनको रेलवेके काममें लिया है। यह तो केवल बाहरका काम है, फिर भी विजय प्राप्त की है। आत्माका विचार करना, यह कुछ बाहरकी बात नहीं। जो अज्ञान है उसके दूर होनेपर ज्ञान होता है।

अनुभवी वेद्य दया देता है, परन्तु यदि रोगी उसे गलेमें उतारे तो ही रोग मिटता है। उसी तरह सद्गुरु अनुभूतपूर्णक ज्ञानरूप दया देता है, परन्तु उसे मुमुक्षु ग्रहण करनेरूप गले उतारे तो ही मिथ्यास्वरूप रोग दूर होता है।

दो घड़ी पुरुषार्थ करे तो केवलज्ञान हो जाय—ऐसा कहा है। रेलवे इत्यादि, चाहे कैंसा भी पुरुषार्थ क्यों न करे तो भी दो घड़ीमें तैयार होतीं नहीं, तो फिर केवलज्ञान कितना सुलभ है, इसका विचार तो करो।

जो बातें जीनको शिथिल कर डालता हैं—प्रमादी कर डालती हैं, ऐसा वार्त सुनना नहीं। इसने कारण जीन अनादिकालसे भटका है। भग्नस्थिति काल आदिका आलस्य उठना नहीं। ये सन बहाने हैं।

जीनको सासारिक आलस्य—निद्रावस्था—ओढ़ना तो है नहीं; और वह मिथ्या आलस्य लेकर कहता है कि कर्मके दल मौजूद हैं इसलिये मेरेसे कुछ बन नहीं सकता। ऐसे आलस्य लेकर जीन पुरुषार्थ करता नहीं। यदि वह पुरुषार्थ करे और भग्नस्थिति अथवा काल रुकावट डालें तो उसका उपाय हम कर लेंगे, परन्तु पहिले तो पुरुषार्थ करना चाहिये।

सत्पुरुषकी आज्ञाका आराधन करना भी परमार्थरूप ही है। उसमें लाभ ही है। यह व्यापार लाभका ही है।

जिस आदमीने लाखों रूपयोंके सामने पीठा फिरकर देखा नहीं, वह अब जो हजारके व्यापारमें बहाना निकालता है, उसका कारण यही है कि अतरसे आत्मार्थकी इच्छा नहीं है। जो आत्मार्थ हो गया है वह पीठा फिरकर देखता नहीं—वह तो पुरुषार्थकरके सामने आ जाता है। शास्त्रमें कहा है कि आचरण, स्वभास, भग्नस्थिति कर पकती है ? तो कहते हैं कि जब पुरुषार्थ करे तब।

पाँच कारण मिल जाँय तो मुक्ति हो जाय। २ पाँचों कारण पुरुषार्थमें अतर्हित हैं। अनत चौथे आरे मिल जाँय, परन्तु यदि २२२ पुरुषार्थ करे तो हा मुक्ति प्राप्त होती है। जीनने अनत कालसे पुरुषार्थ किया नहीं। समस्त मिथ्या आलस्यको लेकर मार्गमें विच डाले हैं। कल्याण-वृत्ति उदित हो तब भग्नस्थिति परिपक्व हुई समझनी चाहिये। श्रुता हो तो वर्षका काम दो घड़ीमें किया जा सकता है।

प्रश्न —व्यवहारमें चौथे गुणस्थानमें कौन कौन व्यवहार लागू होता है ? शुद्ध व्यवहार या और कोई ?

उत्तर —उसमें दूसरे सभी व्यवहार लागू होते हैं। उदयसे शुभाशुभ व्यवहार होता है, परिणतिसे शुद्ध व्यवहार होता है।

परमार्थसे वह शुद्ध कर्त्ता कहा जाता है। प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानीको खपा दिया है, इसलिये वह शुद्ध व्यवहारका कर्त्ता है। समकित्तीको अशुद्ध व्यवहार दूर करना है। समकित्ती परमार्थसे शुद्ध कर्त्ता है। नयके अनेक प्रकार हैं, परन्तु जिस प्रकारसे आत्मा ऊँची आये, पुरुषार्थ वर्धमान हो, उसी प्रकार निचारना चाहिये। प्रत्येक कार्य करते हुए अपनी भूलके ऊपर लक्ष रखना चाहिये। एक यदि सम्यक् उपयोग हो तो अपनेको अनुभन हो जाय कि केसी अनुभन दशा प्रगट होती है।

सत्सग हो तो समस्त गुण सहजमें ही हो जाँय। दया, सत्य, अदत्तादान, ब्रह्मचर्य, परिग्रह-मर्यादा आदि अहंकाररहित करने चाहिये। लोगोंको उतारनेके लिये कुछ भी करना नहीं चाहिये। मनुष्यभन मिळा है, और सदाचारका सेवन न करे, तो फिर पीछे पड़ताना होगा। मनुष्यभनमें सत्पुरुषके वचनके सुननेका—विचार करनेका—सयोग मिळा है।

सत्य बोलना, यह कुछ मुश्किल नहीं—ग़िलग़ुल सहज है। जो व्यापार आदि सत्यसे होते हैं उन्हें ही करना चाहिये। यदि उह महीनेतक इस तरह आचरण किया जाय तो फिर सत्यका बोलना सरल हो जाता है। सत्य बोलनेसे, कदाचित् प्रथम तो थोड़े समयतक थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, परन्तु पीछेसे अनंत गुणकी धारक आत्मा जो तमाम लुटी जा रही है, वह लुटती हुई बढ़ हो जाती है। सत्य, बोलनेसे धीमे धीमे सहज हो जाता है, और यह होनेके पश्चात् व्रत लेना चाहिये—अभ्यास रखना चाहिये, क्योंकि उत्कृष्ट परिणामवाली आत्मा कोई निरली ही होती है।

जीवने यदि अलौकिक भयसे भय प्राप्त किया हो, तो उससे कुछ भी नहीं होता। लोक चाहे जैसे ग़ले उसकी परवा न करते हुए, जिससे आत्म-हित हो उस सदाचरणका सेवन करना चाहिये।

ज्ञान जो काम करता है वह अद्भुत है। सत्पुरुषके वचनके बिना निचार नहीं आता। निचारके बिना वैराग्य नहीं आता—वैराग्यके बिना ज्ञान नहीं आता। इस कारण सत्पुरुषके वचनोंका बारबार निचार करना चाहिये।

वास्तविक आशंका दूर हो जाय तो बहुत-सी निर्जरा हो जाती है। जीन यदि सत्पुरुषका मार्ग जानता हो, उसका उसे बारबार बोध होता हो तो ग़हत फल हो।

जो सात अथवा अनंत नय हैं, वे सन एक आत्मार्थके लिये हैं, और आत्मार्थ ही एक सच्चा नय है। नयका परमार्थ जीनमेंसे निकल जाय तो फल होता है—अतमें उपशम आये तो फल होता है, नहीं तो जीनकी नयका ज्ञान जालरूप ही हो जाता है, और यह फिर अहंकार बढ़नेका स्थान होता है। सत्पुरुषके आश्रयसे वह जाल दूर हो जाता है।

व्याख्यानमें कोई भगजाल, राग (स्वर) निकालकर सुनाता है, परन्तु उसमें आत्मार्थ नहीं। यदि सत्पुरुषके आश्रयसे कषाय आदि मद करो और सदाचारका सेवन करके अहंकार रहित हो जाओ, तो तुम्हारा और दूसरेका हित हो सकता है। दमरहित आत्मार्थसे सदाचार सेवन करना चाहिये, जिससे उपकार हो।

खारी जमीन हो और उसमें वर्षा हो तो वह किस काममें आ सकती है ? उसी तरह जनतक ऐसी स्थिति हो कि आत्मामें उपदेश प्रवेश न करे, तबतक वह किस कामका ? जनतक उपदेश-वार्ता आत्मामें प्रवेश न करे तबतक उसे फिर फिर मनन करना और निचारना चाहिये—उसका पीछा छोड़ना

नहीं चाहिये—कायर होना नहीं चाहिये—कायर हो जाय तो आत्मा ऊची नहीं जाती । ज्ञानका अभ्यास जिस तरह बने बढ़ाना चाहिये—अभ्यास रखना चाहिये—उसमें कुटिलता अथवा अहंकार नहीं रखना चाहिये ।

आत्मा अनंत ज्ञानमय है । जितना अभ्यास बढे उतना ही कम है । सुदूरगिलास आदिके पढ़नेका अभ्यास रखना चाहिये । गच्छन्ती अथवा मतमतातरकी पुस्तकें हाथमें नहीं लेना । परम्परासे भी कदाग्रह आ जाय तो जीव पीछेसे मारा जाता है, इसलिये कदाग्रहकी बातोंमें नहीं पड़ना । मतोंसे अलग रहना चाहिये—दूर रहना चाहिये । जिस पुस्तकसे वैराग्य-उपशम हो, वे समकितदृष्टिकी पुस्तकें हैं । वैराग्यकी पुस्तकें पढ़ना चाहिये ।

दया सत्य आदि जो साधन हैं, वे विमानको त्याग करनेके साधन हैं । अतस्पर्शसे निचारको बड़ा आश्रय मिलता है । अबतकके साधन विमानके आधार-स्तम्भ थे, उन्हें सबे साधनोंसे ज्ञानी-पुरुष हिला डालते हैं । जिसे कल्याण करना हो उसे सत्य-साधन अग्रय करना चाहिये ।

सत्समागममें जीव आया और इन्द्रियोंकी लुब्धता न गई, तो वह सत्समागममें आया ही नहीं, ऐसा समझना चाहिये । जबतक सत्य बोले नहीं तबतक गुण प्रगट नहीं होते । सत्पुरुष हाथसे पकड़कर ब्रत दे तो लो । ज्ञानी-पुरुष परमार्थका ही उपदेश देता है । मुमुक्षुओंको सत्साधनोंका सेवन करना योग्य है ।

समकितके मूल बारह ब्रत हैं—स्थूल प्राणातिपात, स्थूल भृपावाद, स्थूल कहनेका हेतु०—ज्ञानीने आत्माका और ही मार्ग समझाया है । ब्रत दो प्रकारके हैं—समकितके बिना बाह्य ब्रत है, और समकितसहित अतर्ब्रत है । समकितसहित बारह ब्रतोंका परमार्थ समझमें आ जाय तो फल होता है । बाह्यब्रत अतर्ब्रतके लिये है, जैसे कि एकका अरु सिखानेके लिये लक़ारें बनाई जाती हैं । यद्यपि प्रथम तो लक़ारें करते हुए एकका अरु टेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है, परन्तु इस तरह करते करते पीछेसे वह अक ठीक ठीक बनने लगता है ।

जीवने जो जो कुछ श्रम किया है, वह सब मिथ्या ही ग्रहण किया है । ज्ञानी निचारा क्या करे ? कितना समझाने ? वह समझानेकी रीतिसे ही तो समझाता है । मार कूटकर समझानेसे तो आत्मज्ञान होता नहीं । पहिले जो जो ब्रत आदि किये वे सब निष्फल ही गये, इसलिये अब सत्पुरुषकी दृष्टिसे परमार्थ समझकर करो । एक ही ब्रत हो, परन्तु वह मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षासे बध है, और सम्यग्दृष्टिकी अपेक्षासे निर्जरा है । पूर्वमें जो ब्रत आदि निष्फल गये, उन्हें अब सफल करने योग्य सत्पुरुषका योग मिला है, इसलिये पुरुषार्थ करना चाहिये । सदाचरणका आश्रयसहित सेवन करना चाहिये—मरण आनेपर पीछे हटना नहीं चाहिये । ज्ञानीके वचन श्रम होते नहीं—मनन होते नहीं, नहीं तो दशा बदले बिना कैसे रह सकती है ?

आरम परिग्रहको न्यून करना चाहिये । पढ़नेमें चित न लगे तो उसका कारण नीरसता माझ्म होती है । जैसे कोई आदमी नीरस आहार कर ले तो फिर उसे पीछेसे भोजन अच्छा नहीं लगता ।

ज्ञानियोंने जो कहा है, उससे जीव निपरीत ही चलता है, फिर सत्पुरुषकी वाणी कहाँसे सकती है ? लोभ-लाज आदि शल्य है । इस शल्यके कारण जीवका पानी चमकता नहीं । उम्

यदि सत्पुरुषके वचनरूपी टॉन्कीसे दरार पड़ जाय तो पानी चमक उठे । जीनका शल्य हजारों दिनके जातियोगके कारण दूर नहीं होता, परन्तु सत्सगका सयोग यदि एक महीनेतक भी हो तो वह दूर हो जाय, और जीन रास्तेसे चला जाय ।

बहुतसे लघुकर्मी ससारी जीनोंको पुत्रके ऊपर मोह करते हुए जितना खेद होता है उतना भी वर्तमानके बहुतसे साधुओंको शिष्यके ऊपर मोह करते हुए होता नहीं ।

तृष्णामाळा जीन सदा भिखारी, सतोपमाळा जीन सदा सुखा ।

सच्चे देवकी, सच्चे गुरुकी, सच्चे धर्मकी पहिचान होना बहुत मुश्किल है । सच्चे गुरुकी पहिचान हो, उसका उपदेश हो, तो देन, सिद्ध, धर्म इन सबकी पहिचान हो जाय । सनका स्वरूप सद्गुरु समा जाता है ।

सच्चे देन अर्हत, सच्चे गुरु निर्ग्रन्थ, और सच्चे हरि राग-द्वेष जिसके दूर हो गये हैं । प्रयत्नरहित अर्थात् गौठरहित । मिथ्यात्व अतर्भन्धि है । परिग्रह बाह्य ग्रन्थि है । मूलमें अम्भितर ग्रन्थि छिन्न न हो तबतक धर्मका स्वरूप समझमें नहीं आता । जिसकी ग्रन्थि नष्ट हो गई है, वैसा पुरुष मिळे तो सचमुच काम हो जाय, और उसमें यदि सत्समागम रहे तो विशेष कल्याण हो । जिस मूत्र गौठना शालमें छेदन करना कहा है, उसे सन भूल गये हैं, और बाहरसे तपश्चर्या करते हैं । दुखके सहन करनेसे भी मुक्ति होती नहीं, क्योंकि दुख वेदन करनेका कारण जो वैराग्य है, जीन उसे भूल गया है । दुख अज्ञानका है ।

अदरसे छूटे तभी बाहरसे छूटता है, अदरसे छूटे बिना बाहरसे छूटता नहीं । केवल बाहर बाहरसे ओढ़ देनेसे काम नहीं होता । आत्म साधनके बिना कल्याण होता नहीं ।

बाह्य और अंतर जिसे दोनों साधन हैं, वह उत्कृष्ट पुरुष है, और इसलिये वह श्रेष्ठ है । जिस साधुके सगसे अतर्गुण प्रगट हो उसका सग करना चाहिये । कलई और चाँदीके रुपये दोनों समान नहीं कहे जाते । कलईके ऊपर सिक्का लगा दो, फिर भी उसकी रूपयेकी कीमत नहीं होती, और चाँदी हो तो उसके ऊपर सिक्का न लगाओ तो भी उसकी कीमत कम नहीं हो जाती । उसी तरह यदि गृहस्थ अस्थायी समकित हो, तो उसकी कीमत कम नहीं हो जाती । सन कहते हैं कि हमारे धर्मसे मोक्ष है । आत्मामें राग-द्वेषके नाश होनेपर ज्ञान प्रगट होता है । चाहे जहाँ बैठो और चाहे जिस स्थितिमें हो, मोक्ष हो सकती है, परन्तु राग-द्वेष नष्ट हो तभी तो । मिथ्यात्व और अहंकार नाश हुए बिना कोई राजपाठ ओढ़ दे, वृक्षकी तरह सूख जाय, फिर भी मोक्ष नहीं होती । मिथ्यात्व नाश होनके पश्चात् ही सन साधन सफल हैं । इस कारण सम्यग्दर्शन श्रेष्ठ है ।

ससारमें जिसे मोह है, स्त्री-पुत्रमें अपनापन हो रहा है, और कषायका जो मरा हुआ है, वह रात्रि-भोजन न करे तो भी क्या हुआ ? जब मिथ्यात्व चला जाय तभी उसका सफल होता है ।

हालमें जेनधर्मके जितने साधु फिरते हैं, उन सभीको समकितता नहीं समझना, उन्हें दान देनेमें हानि नहीं, परन्तु वे हमारा कल्याण नहीं कर सकते । वेश कल्याण नहीं करता । जो साधु केवल बाह्य क्रियायें किया करता है, उसमें ज्ञान नहीं ।

ज्ञान तो वह है कि जिससे ज्ञान रुक जाती है—ससारपरसे सच्ची प्रीति घट जाती है—जीव सत्संग से आत्मामें गुण प्रगट हो वह ज्ञान ।

मनुष्यभर पाकर भटङ्गनेमें और खी पुत्रमें तदाकार होकर, यदि आम विचार नहीं किया, अपना दोष नहीं देखा, आमाकी निंदा नहीं की, तो वह मनुष्यभर—शितामणि स्वरूप देह—वृथा ही चला जाता है ।

जीव कुमगसे और असद्गुरुसे अनादिकादसे भटका है, इसलिये सत्पुरुषको पहिचानना चाहिये । सत्पुरुष कैसा है ? सत्पुरुष तो वह है कि जिसका देहके ऊपरसे ममत्व दूर हो गया है—जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया है । ऐसे ज्ञानी पुरुषकी आज्ञासे आचरण करे तो अपने दोष कम हो जाँय, कपाय आदि मद पड़ जाँय और परिणाममें सम्यक्त्व उत्पन्न हो ।

क्रोध, मान, माया, लोभ ये वास्तविक पाप हैं । उनसे बहुत कर्मोंका उपार्जन होता है । हजार वर्ष तप किया हो परन्तु यदि एक-दो घड़ी भी क्रोध कर लिया तो सब तप निष्फल चला जाता है ।

‘उह छड़का भोक्ता भी राज्य छोड़कर चला गया, आर मैं ऐसे अन्य व्यवहारमें उड़पन और अहंकार कर बैठा हूँ ।’—जीव ऐसा क्यों नहीं विचारता ?

आयुके इतने वर्ष व्यतीत हो गये, तो भी लोभ कुछ घटा नहीं, और न कुछ ज्ञान ही प्राप्त हुआ । चाहे कितनी भी तृष्णा हो परन्तु जब आयु पूर्ण होती है उस समय वह जरा भी काममें आती नहीं, और तृष्णा की हो तो उल्टे उससे कर्म ही पैदा होते हैं । अमुक परिग्रहकी मर्यादा की हो—उदाहरणके लिये दस हजार रुपयेकी—तो समता आती है । इतना मित्र जानेके पश्चात् धर्म-यान करेंगे, ऐसा विचार रखें तो भी नियममें आ सकते हैं ।

किमीके ऊपर क्रोध नहीं करना । जैसे रात्रि भोजनका त्याग किया है, वैसे ही क्रोध मान, माया, लोभ, असत्य आदि छोड़नेके लिये प्रयत्न करके उन्हें मद करना चाहिये । उनके मद पड़ जानेसे अन्त में सम्यक्त्व प्राप्त होता है । जीव विचार करे तो अनन्तों कर्म मद पड़ जाँय, और यदि विचार न करे तो अनन्तों कर्मोंका उपार्जन हो ।

जब रोग उत्पन्न होता है तब स्त्री, गल-ब्रह्मे, भाई अथवा दूसरा कोई भी रोगको छे नहीं सकता । सतोषमें धर्मस्थान करना चाहिये, लड़के-बच्चों वगैरह किसीकी अनाग्रस्यक चिंता नहीं करनी चाहिये । एक स्थानमें बैठकर विचार कर, सत्पुरुषके सगसे, ज्ञानीके वचन मननकर विचारकर धन आदिकी मर्यादा करनी चाहिये ।

ब्रह्मचर्यको याथातथ्य प्रकारसे तो कोई गिरला ही जीव पाठ सकता है, तो भी लोक-लजसे भी ब्रह्मचर्यका पालन किया जाय तो वह उत्तम है ।

मिथ्यात्व दूर हो गया हो तो चार गति दूर हो जाती हैं । समकित न आया हो और ब्रह्म-चर्यका पालन करे तो देखलोक मिलता है ।

जीवने वैश्य, ब्राह्मण, पशु, पुरुष, स्त्री आदिकी कल्पनासे ‘मैं वैश्य हूँ, ब्राह्मण हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, पशु हूँ’—ऐसा मान रक्खा है, परन्तु जीव विचार करे तो वह स्वयं उनमेंसे कोई भी नहीं । ‘मेरा’ स्वरूप तो उससे जुदा ही है ।

सूर्यके उद्योतकी तरह दिन नीत जाता है, तथा अजुलिके जलकी तरह आयु भीत जाती जिस तरह लकड़ी आगीसे काटी जाती है, वैसे ही आयु व्यतीत हो जाती है, तो भी मूर्ख साधन नहीं करता और मोहके ढेरकी इकड़ा किया करता है ।

‘सजकी अपेक्षा मैं समारमें उड़ा हो जाऊँ’ ऐसे बड़प्पनके प्राप्ति करनेकी तृष्णामें, पाँच इन्द्रियोंमें लज्जा, मधपायीकी तरह, मृग-तृष्णाके जलके समान, ससारमें जीव भ्रमण किया करता है, और कुल, गाँव और गतियोंमें मोहके नचानेसे नाचा करता है ।

जिस तरह कोई अथा रस्सीको उटता जाना है, और बड़ड़ा उसे चचाता जाता है, उसी तरह अज्ञानीकी क्रिया निष्फल चली जाती है ।

‘मैं कर्ता हूँ, मैं करता हूँ, मैं कैमा करता हूँ’ इत्यादि जो विधान है, वही मिथ्या है । अहंकारसे ससारमें अनन्त दुःख प्राप्त होता है—चारों गतियोंमें भटकना होता है ।

किसीका दिया हुआ दिया नहीं जाता, किसीका लिया हुआ लिया नहीं जाता, जीव व्यर्थकी कल्पना करके ही भटका करता है । जिस प्रमाणमें कर्माका उपार्जन किया हो उसी प्रमाणमें लाभ, अलाम, आयु, साता असाता मिलते हैं । अपने आपसे कुछ दिया लिया नहीं जाता । जीव अहंकारसे ‘मैंने इसे सुख दिया, मैंने दुःख दिया, मैंने अन्न दिया’ ऐसी मिथ्या भावनायें किया करता है और उसने कारण कर्म उपार्जन करता है । मिथ्यात्वमें निपरीत वर्मका उपार्जन करता है ।

जगत्तमें यह इसका पिता है यह इसका पुत्र है, ऐसा व्यवहार होता है, परन्तु कोई भी किसीका नहीं । पूर्व कर्मके उदयसे ही सब कुछ उभा है ।

अहंकारसे जो ऐसी मिथ्याबुद्धि करता है, वह भूला हुआ है—उह चार गतियोंमें भटकता है, और दुःख भोगता है ।

अवमाधम पुरुषके लक्षण —सत्पुरुषको देखकर जिसे रोष उत्पन्न होता है, उसके सबे वचन सुनकर जो उसकी निंदा करता है—खोटी बुद्धियाला जैसे सद्बुद्धिवालेको देखकर रोष करता है—सरलको मूर्ख कहता है, जो विनय करे उसे धनका खुशामदी कहता है, पाँच इन्द्रियों जिसने वश की हों उसे भाग्यहीन कहता है, सबे गुणवालेको देखकर रोष करता है, जो स्त्री पुरुषके सुखमें लज्जा रहता है—ऐसे जीव कुगतिको प्राप्त होते हैं । जीव कर्मके कारण अपने स्वरूप ज्ञानसे अंध है, उसे ज्ञानकी खबर नहीं है ।

एक नामके लिए—मेरी नाक रहे तो अच्छा—ऐसी कल्पनाके कारण जीव अपनी शरीरता दिखानेके लिये लड़ाईमें उतरता है—पर नाककी तो राख हो जानेवाली है ।

देह कैसी है ? रेतके घर जैसी । स्मशानकी मढी जैसी । पर्वतकी गुफाके समान देहमें अंधेरा है । चमड़ीके कारण देह ऊपर ऊपरसे सुंदर मालूम होती है । देह अगुणका घर तथा माया और मैलके रहनेका स्थान है । देहमें प्रेम रखनेके कारण जीव भटका है । वह देह अनित्य है, बदलेलकी खान है । उसमें मोह रखनेसे जीव चार गतियोंमें भटकता है । किस तरह भटकता है ? घाणीके बेलनी तरह । आँखपर पट्टी बाँध लेता है, चलनेके मार्गमें उसे तग होकर चलना पड़ता है, छूटनेकी इच्छा होनेपर भी वह टूट नहीं सकता, बूझसे पीड़ित होनेपर भी वह कह नहीं सकता, आसोच्छ्वास वह निराकुलतासे ले नहीं सकता । उसकी तरह जीव भी पराधीन है । जो ससारमें प्राप्ति करता है, वह इस प्रकारके दुःख सहन करता है ।

धुँवे जैसे कपड़े पहिनकर वे आइम्बर रचते हैं, परन्तु वे धुँवेकी तरह नाश हो जानेवाले हैं । आत्माका ज्ञान मायाके कारण दबा हुआ रहता है ।

जो जीव आत्मेच्छा रखता है, वह ऐसेको नाकसे मेलनी तरह त्याग देता है। जैसे माखिल्यों मिठाईपर चिपटी रहती हैं, उसी तरह ये अभाग्य जीव बुद्धिग्रहके सुगममें लज्जित हो रहे हैं।

बुद्ध, युग, बालक—ये सब समारम्भें दूरे हुए हैं—कालके मुग्धमें हैं, ऐसा भय रखना चाहिये। उस भयको रत ससारमें उदासीनतासे रहना चाहिये।

सौ उपवास करे, परन्तु जन्तु भोजनसे वास्तविक दोष दूर न हों तबतक फल नहीं होता।

श्रावक किसे कहना चाहिये ? जिसे सतोष आया हो, कयाप जिसकी मद पड़ गई हों, भोजनसे गुण उदित हुए हों, सत्सग मित्र हो—उसे श्रावक कहना चाहिये। ऐसे जीवको बोध लगे तो समस्त वृत्ति बदल जाय—दशा बदल जाय। सत्सग मिलना यह पुण्यता योग है।

जीव अविचारमें भूले हुए हैं। जरा कोई कुछ कट दे तो तुरत ही बुध लग जाता है, परन्तु विचार नहीं करते कि मुझे क्या ? वह कहेगा तो उसे ही कर्म पथ होगा।

सामाजिक समताको कहते हैं। जीव अहंकार कर बाह्य-क्रिया करता है, अहंकारसे माया खर्च करता है—ये दुर्गतिके कारण हैं। सत्सगके बिना यह दोष नहीं घटता।

जीवको अपने आपको होशियार कहलाना उहुत अच्छा लगता है। यह बिना बुलाये होशियारी करके बड़ाई लेता है। जिस जीवको विचार नहीं, उसके छूटनेका अन्त नहीं। यदि जीव विचार करे और समारम्भपर चले तो छूटनेका अन्त आये।

अहंकारसे मानसे कैमल प्रगट नहीं होता। यह बड़ा दोष है। अज्ञानमें बड़े डोटेकी कल्पना रहती है। बाहुबलिजीने विचार कि मैं अकुशरहित हूँ, इसलिये

(११)

आनन्द, भाद्रपद नदी १४ सीम

पदरह भेदोंसे जो सिद्ध कहा है, उसका कारण यह है कि जिसका राग द्वेष और अज्ञान नष्ट हो गया है, उसका चाहे जिस वेपसे, चाहे जिस स्थानसे और चाहे जिस लिंगसे कल्याण हो जाता है।

सत् मार्ग एक ही है, इसलिये आग्रह नहीं रहना। अमुक ढूँढिया है, अमुक तथ्या है, ऐसी कल्पना नहीं रखना। दया सत्य आदि सदाचरण मुक्तिके मार्ग हैं इसलिये सदाचरण सेवन करना चाहिये।

लौच करना किस लिये कहा है ? शरीरकी ममताकी यह परीक्षा है। (सिरमें बांध होना) यह मोह बढनेका कारण है। उससे स्नान करनेका मन होता है, दर्पण लेनेका मन होता है, उसमें मुँह देखनेका मन होता है, और इससे फिर उनके सामनोंके लिये उपायि करती पड़ती है, इस कारण जानियोंने केशलौच करनेके लिये कहा है।

यात्रा करनेका एक तो कारण यह है कि गृहवासकी उपायिसे निवृत्ति मिल सके, दूसरे तो दोसौ रूपोंके ऊपरसे मूर्च्छामान कम हो सके, तथा परदेशमें देशाटन करनेसे कोई मत्पुरुष खोजते खोजते मिल जाय तो कल्याण हो जाय। इन कारणोंसे यात्रा करना प्रताया है।

जो सत्पुरुष दूसरे जीवोंको उपदेश देकर कल्याण प्रताते हैं, उन सत्पुरुषोंको तो अनन्त लाभ प्राप्त हुआ है। सत्पुरुष दूसरे जीवकी निष्काम करुणाके सागर हैं। वाणीके उदय अनुसार उनको

वाणी निकलती है। वे किसी जीवको ऐसा नहीं कहते कि तू दीक्षा ले ले। तार्थकरने पूर्वमें जो कर्म पाँचें हैं, उनका वेदन करनेके लिये वे दूसरे जीवोंका कल्याण करते हैं, नहीं तो उन्हें उदयानुसार दया रहती है। वह दया निष्कारण है, तथा उन्हें दूसरेकी निर्जरासे अपना कल्याण नहीं करना है। उनका कल्याण तो हो ही गया है। वह तीन लोकका नाथ तो पार होकर ही बैठा है। सत्पुरुष अथवा समकित्तीको भी ऐसी (सकाम) उपदेश देनेकी इच्छा नहीं होती। वह भी निष्कारण दयाके वास्ते ही उपदेश देता है। महावीरस्वामी गृह्णासमें रहते हुए भी त्यागी जैसे थे।

हजारों वर्षका समय भी जैसा वैराग्य नहीं रख सकता, वैसा वैराग्य भगवान्का था। जहाँ जहाँ भगवान् रहते हैं, वहाँ वहाँ सब प्रकारका उपकार भी रहता है। उनकी वाणी उदयके अनुसार शांतिपूर्ण परमार्थ हेतुसे निकलती है, अर्थात् उनकी वाणी कल्याणके लिये ही होती है। उन्हें जन्मसे मति, श्रुत, अग्नि ये तीन ज्ञान थे। उस पुरुषके गुणगान करनेसे अनन्त निर्जरा होती है। ज्ञानीकी बात अगम्य है। उनका अभिप्राय जाननेमें नहीं आता। ज्ञानी-पुरुषकी सच्ची त्वृणी यह है कि उन्हेंने अनादिसे दूर न होनेवाले राग-द्वेष और अज्ञानको छिन्न भिन्न कर डाला है। इस भगवान्की अनन्त कृपा है। उन्हें पच्चीससौ वर्ष हो गये, फिर भी उनकी दया आदि आनकठ भी मोनूद्ध हैं। यह उनका अनन्त उपकार है। ज्ञानी आडम्बर दिखानेके लिये व्यग्रह्वार करते नहीं। वे सहज स्वभावसे उदासीन भावसे रहते हैं।

ज्ञानी दीपके पास जाकर दीपका छेदन कर जाता है, न कि अज्ञानी जीव दीपको छोड़ नहीं सकता। ज्ञानीकी बात अद्भुत है।

बाइमें कल्याण नहीं है। अज्ञानीका बाड़ा होता है। जैसे पत्थर रख नहीं तैरता और दूसरेको भी नहीं तैरता, उसी तरह अज्ञानी है। रातिरागका मार्ग अनादिका है। जिसके राग द्वेष और अज्ञान दूर हो गये, उसका कल्याण हो गया। परन्तु अज्ञानी कहे कि भरे धर्मसे कल्याण है, तो उसे मानना नहीं। इस तरह कल्याण होता नहीं। ढूँढियाँना अन्ततत्त्वापना माना हो तो कषाय चढती है। तत्त्वा ढूँढियाँके साथ बैठा हो तो कषाय चढती है, और ढूँढियाँ तत्त्वाके साथ बैठे तो कषाय चढती है—इन्हें अज्ञानी समझना चाहिये। दोनोंही समझे मिना बाड़ा गौणकर कर्म उत्थार्जन कर भटकरते फिरते हैं। मोहरेकी* नाइकी तरह वे मत्ताप्रष्ट पकड़े पेटे हैं। मुँहपत्ति आदिके आप्रहको ठोड देना चाहिये।

जैनमार्ग क्या है : राग, द्वेष और अज्ञानका नाश हो जाना। अज्ञानी साधुओंने भीले जीवोंको समझाकर उन्हें मार टालने जैसा कर दिया है। यदि प्रथम स्वयं निचार करे कि मेरा दीप कानसा कम

बोहरा (तोरा) इस्लाम धर्मकी एक शाखाके अनुयायी मुसलमानोंकी एक जाति होती है। बोहरा लोग मूलमें सिद्धपुर (गुजरात) के निवासी ब्राह्मण थे। ये लोग मुसलमानोंके राज्य-समयमें मुसलिम धर्मके अनुयायी हो गये थे। बोहरा लोग प्राय व्यापारी ही होते हैं। कहा जाता है कि जहाँतक बने ये लोग नौकरी पेशा करना पसन्द नहीं करते। इनके धर्मगुरु मुहम्मदीक प्रधान केन्द्र सूरतमें है। एक बारकी बात है कि कोई बोहरा व्यापारी गाढ़ीमें माल भरकर चला जा रहा था। रास्तेमें कोई गड्डा आया तो गाड़ीवानने बोहराजोसे 'नाइ' पकड़कर होशियार होकर बैठ जानेको कहा। नाइके दो अर्थ होते हैं। एक तो पायजोमें जो इजहारपद होता है, उसे नाइ कहते हैं, और दूसरे रस्ती—डोरी—को भी नाइ कहते हैं। गाड़ीवानका अभिप्राय इस रस्तीको ही पकड़कर बैठे रहनेका था। परन्तु बोहराजीने समझा कि गाड़ीवान इजहारपदको पकड़कर बैठोके लिये कह रहा है। इसलिये वे अपने नाइको जोरसे पकड़कर बैठ गये। —अनुवादक

हुआ है, तो माझम होगा कि जैनधर्म तो मेरेसे दूर ही रहा है। जीन उल्टी समझसे अपने कल्याणको भूत कर दूसरेका अकल्याण करता है। तथा बूढ़ियाके साधुको, और बूढ़िया तण्याके साधुको अन्न पानी न देनेके लिये अपने अपने शिष्योको उपदेश करते हैं। कुगुरु लोग एक दूसरेको मिलने नहीं देते। यदि वे एक दूसरेको मिलने दें तो कपाय कम हो जाय—निन्दा घट जाय।

जीव निष्पक्ष नहीं रहता। वह अनादिसे पक्षमें पड़ा हुआ है, और उसमें रहकर कल्याण भूल जाता है।

बारह कुलकी जो गोचरी कही है, उसे बहुतसे मुनि नहीं करते। उनका कपड़े आदि परिग्रहका मोह दूर हुआ नहीं। एक बार आहार लेनेके लिये कहा है फिर भी वे दो बार छेते हैं। जिस ज्ञानी-पुरुषके वचनसे आत्मा उच्च दशा प्राप्त करे वह सच्चा मार्ग है—यह अपना मार्ग है। सच्चा धर्म पुस्तकमें है, परन्तु आत्मामें गुण प्रगट न हों तबतक वह कुछ फट नहीं देता। 'धर्म अपना है' ऐसी एक कल्पना ही है। अपना धर्म क्या है? जैसे महासागर किसीका नहीं, उसी तरह धर्म भी किसीके बापका नहीं है। जिसमें दया सत्य आदि हों, उसीको पाछे। वह किसीके बापका नहीं है। वह अनादिकालका है—शाश्वत है। जीनने गोंठ पकड़ ली है कि धर्म अपना है। परन्तु शाश्वत मार्ग क्या है? शाश्वत मार्गसे सब मोक्ष गये हैं। रजोहरण, डोरी, मुँहपत्ती या कपड़ा कोई आमा नहीं। बोहरेकी नाइकी तरह जीन पक्षका आप्रह पकड़े बैठा है—ऐसी जीनकी मूढ़ता है। 'अपने जैनधर्मके शास्त्रोंमें सब कुछ है, शास्त्र अपने पास हैं,' ऐसा मिथ्याभिमान जीन कर बैठा है। तथा ज्ञान, मान, माया और लोभरूपी चोर जो रात दिन माल चुरा रहे हैं, उसका उसे भान नहीं।

तीर्थंकरका मार्ग सच्चा है। द्रव्यमें कौड़ीतक भी रखनेकी आज्ञा नहीं। वेष्णवोंके कुम्भधर्मके कुगुरु आरम्भ-परिग्रहके उड़े बिना ही लोगोंके पाससे लक्ष्मी ग्रहण करते हैं, और उस तरहका तो एक व्यापार हो गया है। वे स्वयं अग्निमें जलते हैं, तो फिर उनमें दूसरोंकी अग्नि किस तरह शांत हो सकती है? जैनमार्गका परमार्थ सच्चे गुरुसे समझना चाहिये। जिस गुरुको स्वार्थ हो वह अपना अकल्याण करता है और उससे शिष्योंका भी अकल्याण होता है।

जैनलिंग धारण कर जीन अननों बार भटका है—वाद्यनर्ता लिंग धारण कर लौकिक व्यन-हारमें अननों बार भटका है। इस जगह यह जैनमार्गका निषेध करता नष्ट। अंतरंगसे जो जितना सच्चा मार्ग बताये वह 'जैन' है। नहीं तो अनादि कालसे जीनने झूठेको सच्चा माना है, और वही अज्ञान है। मनुष्य देहकी सार्वकता तभी है जब कि मिथ्या आप्रह—दुराग्रह—छोड़कर कल्याण होता हो। ज्ञानी सीधा ही बताता है। जब आत्मज्ञान प्रगट हो उसी समय आत्म-ज्ञानीपना मानना चाहिये—गुण प्रगट हुए बिना उसे मानना यह भूल है। जगहगतकी कीमत जाननेकी शक्तिके बिना जेरीपना मानना नहीं चाहिए। अज्ञानी मिथ्याको सच्चा नाम देकर बाड़ा मँधवा देता है। यदि सत्की पहिचान हो तो किसी समय तो सत्यका ग्रहण होगा।

(१२)

आनंद, भाद्रपद १५, मंगल

जो जीन अपनेको मुमुक्षु मानता हो, पार होनेका अभिलाषी मानता हो, और उसे देहमें रोग होते समय आकुलता-व्याकुलता होती हो, तो उस समय निचार करना चाहिये कि तेरी मुमुक्षुता—होशियारा—

वहाँ चली गई ? जो पार होनेका अभिलाषी हो वह तो देहको असार समझता है—देहको आत्मासे भिन्न मानता है—उसे आकुलता आनी चाहिये ही नहीं । देहकी सभाळ करते हुए वह सँभाळी जाती नहीं, क्योंकि वह उसी क्षणमें नाश हो जाती है—उसमें क्षणभरमें रोग, क्षणभरमें वेदना हो जाती है । देहके सगसे देह दुःख देती है, इसलिये आकुलता-व्याकुलता होती है, वहाँ अज्ञान है । शास्त्र श्रवण कर रोज रोज सुना है कि देह आत्मासे भिन्न है—क्षणभंगुर है, परन्तु देहको यदि वेदना हो तो वह जीव राग द्वेष परिणामसे शोर-गुल मचाता है । तो फिर, देह क्षणभंगुर है, यह तुम शास्त्रमें सुनने जाते किस लिये हो ? देह तो तुम्हारे पास है तो अनुभव करो । देह स्पष्ट मिट्टी जैसी है—वह रक्खी हुई रक्खी नहीं जा सकती । वेदनाका वेदन करते हुए कोई उपाय चलता नहीं । अब फिर किसकी सँभाळ करें ? कुछ भी नहीं बन सकता । इस तरह देहका प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तो फिर उसकी ममता करके क्या करना ? देहका प्रगट अनुभव कर शास्त्रमें कहा है कि वह अनित्य है—देहमें मूर्च्छा करना योग्य नहीं ।

जन्तक देहमें आत्मबुद्धि दूर न हो तबतक सम्यक्त्व नहीं होता । जीवको सचाई कभी आई ही नहीं, यदि आई होती तो मोक्ष हो जाती । भले ही साधुपना, श्रायकपना अथवा चाहे जो स्वीकार कर लो, परन्तु सचाई बिना सब साधन धृष्या हैं । देहमें आत्मबुद्धि दूर करनेके जो साधन बताये हैं वे साधन, देहमें आत्मबुद्धि दूर हो जाय तभी सच्चे समझे जाते हैं । देहमें जो आत्मबुद्धि हुई है उसे दूर करनेके लिये, अपनेपनको त्यागनेके लिये साधन करने आवश्यक हैं । यदि वह दूर न हो तो साधुपना, श्रायकपना, शास्त्रश्रवण अथवा उपदेश सब कुछ अरण्यरोदनके समान है । जिसे यह भ्रम दूर हो गया है, वही साधु, वही आचार्य आर वही ज्ञानी है । जैसे कोई अमृतका भोजन करे तो वह छिपा हुआ नहीं रहता, उसी तरह आतिका दूर होना किसीसे छिपा हुआ रहता नहीं ।

लोग कहते हैं कि समकित है या नहीं, उसे केवलज्ञानी जाने । परन्तु जो स्वयं आत्मा है वह उसे क्यों नहीं जानती ? आत्मा कुछ गॉय तो चली ही नहीं गई । अर्थात् समकित हुआ है, इसे आत्मा स्वयं ही जानती है । जैसे किसी पदार्थके खानेपर वह अपना फल देता है, उसी तरह समकितके होनेपर आति दूर हो जानेपर उसका फल आत्मा स्वयं ही जान लेती है । ज्ञानके फलको ज्ञान देता ही है । पदार्थके फलको पदार्थ, अपने लक्षणके अनुसार देता ही है । आत्मासे—अंतरमेंसे—यदि कर्म जानेको तैय्यार हुए हों, तो उसकी अपनेको खबर क्यों न पड़े ? अर्थात् खबर पड़ती ही है । समकितकी दशा छिपी हुई नहीं रहती । कल्पित समकितको समकित मानना, पोंतलकी कठीको सोनेकी कठी माननेके समान है ।

समकित हुआ हा तो देहमें आत्मबुद्धि दूर होती है । यद्यपि अल्पप्रोग, मध्यमप्रोग, विशेषप्रोग जैसा भी बोध हुआ हो, तदनुसार ही पीछे देहमें आत्म बुद्धि दूर होती है । देहमें रोग होनेपर जिसे आकुलता माझम पड़े, उसे मिथ्यादृष्टि समझना चाहिए ।

जिस ज्ञानीको आकुलता-व्याकुलता दूर हो गई है, उसे अतरग पंचक्खाण है ही । उसमें समस्त पंचक्खाण आ जाते हैं । जिसके राग द्वेष दूर हो गये हैं, उसका यदि बीस बरसका पुत्र मर जाय तो भी उसे खेद नहीं होता । शरीरको व्यापि होनेसे जिसे व्याकुलता होती है, और जिसका कल्पना मात्र ज्ञान है, उसे शून्य अध्यात्मज्ञान मानना चाहिये । ऐसा कल्पित ज्ञानी शून्य-ज्ञानको अध्यात्मज्ञान मानकर अनाचारका सेवन करके बहुत ही भटकता है । देखो शास्त्रका फल !

आत्माको पुत्र भी नहीं होता और पिता भी नहीं होता । जो इस तरहकी कल्पनाको सत्य मान बैठता है वह मिथ्यात्मी है । कुसगसे समझमें नहीं आता, इसलिये समकित नहीं आता । सत्पुरुषके सगसे योग्य जीव हो तो सम्भव होता है ।

समकिन और मिथ्यात्वकी तुरत ही खबर पड़ जाती है । समकित्ती और मिथ्यात्वकी वाणी घड़ी घड़ीमें जुदी पड़ती है । ज्ञानीकी वाणी एक ही धारायुक्त पूर्वापर मिलती चली आती है । जब अतरग गाँठ खुले उसी समय सम्भव होता है । रोगको जान ले, रोगकी दवा जान ले, पथ्यको जान ले और तदनुसार उपाय करे तो रोग दूर हो जाय । रोगके जाने बिना अज्ञानी जो उपाय करता है उससे रोग बढ़ता ही है । पथ्य सेवन करे और दवा करे नहीं, तो रोग कैसे मिट सकता है ? अर्थात् नहीं मिट सकता । तो फिर यह तो रोग कुछ और है, और दवा कुछ और है । कुछ शास्त्र तो ज्ञान कहा नहीं जाता । ज्ञान तो उसी समय कहा जाता है जब अतरगसे गाँठ दूर हो जाय । तब समय आदिके लिये सत्पुरुषके वचनोंका श्रवण करना बताया गया है ।

ज्ञानी भगवान्ने कहा है कि साधुओंको अचिच्च आहार लेना चाहिये । इस कथनको तो बहुतसे साधु भूल ही गये हैं । दूध आदि सचिच्च भारी भारी पदार्थोंका सेवन करके ज्ञानीकी आज्ञाके ऊपर पाँव देकर चलना कल्याणका मार्ग नहीं । लोग कहते हैं कि वह साधु है, परन्तु आत्म दशाकी जो सामना करे नहीं तो साधु है ।

नरसिंहमहता कहते हैं कि अनादिकालमें ऐसे ही चलते चलते काल बीत गया, परन्तु निस्तारा हुआ नहीं । यह मार्ग नहीं है, क्योंकि अनादिकालसे चलते चलते भी मार्ग हाथ लगा नहीं । यदि मार्ग यही होता तो अन्ततः कुछ भी हाथमें नहीं आया—ऐसा नहीं हो सकता था । इसलिये मार्ग कुछ भिन्न ही होना चाहिये ।

तृष्णा किस तरह घटती है ? लौकिक भागमें मान-बड़ाई त्याग दे तो । ‘ घर-कुटुम्ब आदिका मुझे करना ही क्या है ? लोकमें चाहे जैसे हो, परन्तु मुझे तो मान-बड़ाईको छोड़कर चाहे किसी भी प्रकारसे, जिससे तृष्णा कम हो वैसा करना है ’—ऐसा विचार करे तो तृष्णा घट जाय—मद पड़ जाय ।

तपसा अभिमान कैसे घट सकता है ? त्याग करनेका उपयोग रखनेसे । ‘ मुझे यह अभिमान क्यों होता है ’—इन प्रकार रोज विचार करनेसे अभिमान मद पड़ेगा ।

ज्ञानी कहता है कि जीव यदि कुजीरूपा ज्ञानका विचार करे तो अज्ञानरूपी ताला खुल जाय—कितने ही ताले खुल जाँय । यदि कुनी हो तो ताला खुलता है, नहीं तो हथौड़ी मारनेसे तो ताला टूट ही जाता है ।

‘ कल्याण न जान क्या होगा ’ ऐसा जीवको ब्रह्म है । वह कुछ हाथी घोड़ा तो है नहीं । जीवको ऐसी ही भ्रातृत्तिके कारण कल्याणकी कुजिरूपा समझमें नहीं आती । समझमें आ जाँय तो सब सुगम है । जीवकी भ्राति दूर करनेके लिये जगत्का वर्णन किया है । यदि जीव हमेशाके अधमार्गसे थक जाय तो मार्गमें आ जाय ।

ज्ञानी जो परमार्थ—सम्यक्त्व—हो उसे ही कहते हैं । “ ‘ कपाय घटे वही कल्याण है । जीनके राग, द्वेष, अज्ञान दूर हो जाँय तो उसे कल्याण कहा जाता है ’—ऐसा तो लोग कहते हैं कि हमारे गुरु ही कहते हैं, तो फिर सत्पुरुष भिन्न ही क्या बताते हैं ” ? ऐसी उल्टी-सीरी कल्पनायें करके जीनको अपने दोषोंको दूर करना नहीं है ।

आत्मा अज्ञानरूपा पथरसे दम गई है । ज्ञानी ही आत्माको ऊँचा उठावेगा । आत्मा दम गई है इसलिये कल्याण सूझता नहीं । ज्ञानी जो सद्बिचाररूपी सरल कुजियोंको बताता है वे हजारों तारोंको लगती हैं ।

जीनके भीतरसे अजीर्ण दूर हो जाय तो अमृत अच्छा लगे, उसी तरह आतिरूपी अजीर्णके दूर होनेपर ही कल्याण हो सकता है । परन्तु जीनको तो अज्ञानी गुरुने मड़का रक्खा है, फिर आतिरूप अजीर्ण दूर कैसे हो सकता है ? अज्ञानी गुरु ज्ञानके बदले तप बताते हैं, तपमें ज्ञान बताते हैं—इम तरह उल्टा उल्टा बताते हैं, उससे जीनको पार होना उद्भूत कष्टसाध्य है । अहंकार आदिरहित भावसे तप आदि करना चाहिये ।

कदाग्रह छोड़कर जीन विचार करे तो मार्ग जुदा ही है । समकित सुखभ है, प्रत्यक्ष है, सरल है । जीन गौनको छोड़कर दूर चला गया है, तो फिर जय वह पीछे फिरे तो गौन आ सकता है । सत्पुरुषोंके वचनोंका आस्थासहित श्रवण मनन करे तो सम्यक्त्व आता है । उसके उत्पन्न होनेके पश्चात् व्रत पक्वलाण आते हैं और तपश्चात् पाँचवाँ गुणस्थानक प्राप्त होता है ।

सचाई समझमें आकर उसकी आस्था हो जाना ही सम्यक्त्व है । जिसे सच्चे-झूठेकी कीमत हो गई है—उह भेद जिसका दूर हो गया है, उसे सम्यक्त्व प्राप्त होता है ।

असद्गुरुसे सत् समझमें नहीं आता । दया, सत्य, विना दिया हुआ न लेना इत्यादि सदाचार सत्पुरुषके समीप आनेके सत् साधन हैं । सत्पुरुष जो कहते हैं उह सूत्रके सिद्धांतका परमार्थ है । हम अनुभवसे कहते हैं—अनुभवसे शंका दूर करनेको कह सकते हैं । अनुभव प्रगट दीपक है, और सूत्र कागजमें लिखा हुआ दीपक है ।

द्वैष्टियापना अथवा तथ्यापना किया करो, परन्तु उससे समकित होनेवाला नहीं । यदि वास्तविक सच्चा स्वरूप समझमें आ जाय—भीतरसे दशा बदल जाय, तो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है । परमार्थमें प्रमाद अर्थात् आत्मामेंसे बाह्य वृत्ति । घातिकर्म उसे कहते हैं जो घात करे । परमाणु आत्मासे निरपेक्ष है, परमाणुको पक्षपात नहीं है, उमे जिस रूपसे परिणाममें वह उसी रूपसे परिणमता है ।

निकाचित कर्ममें स्थितिब्रह्म हो तो बराबर यम होता है । स्थिति-काल न हो और विचार करे, पश्चात्तापसे ज्ञानका विचार करे, तो उसका नाश होता है । स्थिति काल हो तो भोगनेपर छुटकारा होता है ।

शोध आदिद्वारा जिन कर्मोंका उपार्जन किया हो उनका भोगनेपर ही छुटकारा होता है । उदय आनेपर भोगना ही चाहिये । जो ममता रखे उसे समताका फल होता है । मनको अपने अपने परिणामके अनुसार कर्म भोगने पड़ते हैं ।

ज्ञानी, स्त्रीत्वमें पुरुषत्वमें एक-समान है । ज्ञान आत्माका ही है ।

६४४

मन पर्यवज्ञान किस तरह प्रगट होता है ?

साधारणतया प्रत्येक जीवको मतिज्ञान ही होता है। उसके आश्रयभूत श्रुतज्ञानमें वृद्धि होनेसे उस मतिज्ञानका बल बढ़ता है। इस तरह अनुक्रमसे मतिज्ञानके निर्मल होनेसे आत्माका असयम्भान दूर होकर सयम्भान उत्पन्न होता है, और उससे मन पर्यवज्ञान प्रगट होता है। उसके सवधसे आत्मा दूसरेके अभिप्रायको जान सकती है।

किसी ऊपरके चिह्नके देखनेसे दूसरेके जो क्रोध हर्ष आदि भाव जाने जाते हैं, वह मतिज्ञानका विषय है। तथा उस तरहका चिह्न न होनेपर जो भाव जाने जाते हैं, वह मन पर्यवज्ञानका विषय है।

६४५

आनन्द, आसोज सुदी १, १९५२

मूलमार्गरहस्य

ॐ

श्रीसद्गुरुचरणाय नमः

अर, यदि पूजा आदिकी कामना न हो, अतरका ससारका दुःख प्रिय न हो, तो अखड वृत्तिको समुख करके जिनभगवान्‌के मूलमार्गको सुनो ॥ १ ॥

जिनसिद्धांतका शोचन कर जो कुछ जिन-वचनकी तुलना की है, उसे केवल परमार्थ-हेतुसे ही कहना है। उसके रहस्यको कोई समुझ ही पाता है। जिनभगवान्‌के मूलमार्गको सुनो ॥ २ ॥

एकरूप और अनिरुद्ध जो ज्ञान दर्शन और चारित्रिकी शुद्धता है, वही परमार्थसे जिनमार्ग है, ऐसा पंडितजनोंने सिद्धांतमें कहा है। जिनभगवान्‌के मूलमार्गको सुनो ॥ ३ ॥

जो चारित्रिके लिंग और भेद कहे हैं, वे सब द्रव्य, देश, काल आदिकी अपेक्षाके भेदसे ही हैं। परन्तु जो ज्ञान आदिकी शुद्धता है वह तो तीनों कालमें भेदरहित है। जिनभगवान्‌के मूलमार्गको सुनो ॥ ४ ॥

अब ज्ञान दर्शन आदि शब्दोंका संक्षेपसे परमार्थ सुनो। उसे समझकर विशेषरूपसे निचारनेसे उत्तम आत्मार्थ समझमें आयेगा। जिनभगवान्‌के मूलमार्गको सुनो ॥ ५ ॥

६४५

मूल मार्ग सामलो जिननो रे, करी वृत्ति अखड सम्मुख। मूल०

नोय पूजादिनी जे कामना रे, नोय ब्हालु अतर भवदुख। मूल० ॥ १ ॥

करी जो जो वचननी तुलना रे, जो जो शोधिने जिनसिद्धात। मूल०

मात्र कहेहु परमारथ हेतुभी रे, कोई पावे समुझ वात। मूल० ॥ २ ॥

ज्ञान दर्शन चारित्रनी शुद्धता रे, एकरूपे अने अनिरुद्ध। मूल०

जिनमार्ग ते परमार्थणी रे, एम बहुत सिद्धति बुद। मूल० ॥ ३ ॥

लिंग अने भेदो जे वृत्तना रे, द्रव्य देश कालादि भेद। मूल०

एव शानादिनी जे शुद्धता रे, ते तो अने काले अभेद। मूल० ॥ ४ ॥

हवे ज्ञान दर्शनादि शब्दनी रे, संक्षेप शुणो परमार्थ। मूल०

तेने जेता विचारि विशेषणी रे, समजाये उत्तम आत्माय। मूल० ॥ ५ ॥

आत्मा, देह आदिसे भिन्न है, उपयोगमय है, सदा अविनाशी है,—इस तरह सद्गुरुने उपदेशसे जाननेका नाम ज्ञान कहा है । जिनभगवान्‌के मूलमार्गको सुनो ॥ ६ ॥

जो ज्ञानद्वारा जाना है, उसकी जो शुद्ध प्रतीति रहती है, उसे भगवान्‌ने दर्शन कहा है । उसका दूसरा नाम समकित भी है । जिनभगवान्‌के मूलमार्गको सुनो ॥ ७ ॥

जीवकी जो प्रतीति हुई—उसे जो सबसे भिन्न असग समझा—उस स्थिर स्वभावके उत्पन्न होनेको चारित्र कहते हैं, उसमें लिंगका भेद नहीं है । जिनभगवान्‌के मूलमार्गको सुनो ॥ ८ ॥

जहाँ ये तीनों अभेद-परिणामसे रहते हैं, वह आत्माका स्वरूप है । उसने जिनभगवान्‌के मार्गको पा लिया है, अथवा उसने निजस्वरूपको ही पा लिया है । जिनभगवान्‌के मूलमार्गको सुनो ॥ ९ ॥

ऐसे मूलज्ञान आदिके पानेके लिये, अनादिका बंध दूर होनेके लिये, सद्गुरुका उपदेश पानेके लिये, स्वच्छद और प्रतिग्रहको दूर करो । जिनभगवान्‌के मूलमार्गको सुनो ॥ १० ॥

इस तरह जिनैन्द्रदेवने मोक्षमार्गका शुद्ध स्वरूप कहा है । उसका यहाँ भक्तजनोंके हितके लिये संक्षेपसे स्वरूप कहा है । जिनभगवान्‌का मूलमार्गको सुनो ॥ ११ ॥

६४६ श्री आनंद, आसोज सुदी २ गुरु १९५२

ॐ सद्गुरुप्रसाद

श्रीरामदासस्वामीकी बनाई हुई दासबोध नामकी पुस्तक मराठी भाषामें है । उसका गुजराती भाषांतर छपकर प्रगट हो गया है । इस पुस्तकको बाँचने-विचारनेके लिये भेजी है ।

उसमें प्रथम तो गणपति आदिकी स्तुति की है । उसके पश्चात् जगत्‌के पदार्थोंका आत्मरूपसे वर्णन करके उपदेश किया है । बादमें उसमें वेदान्तकी मुख्यताका वर्णन किया है । उस सनसे कुछ भी भय न करते हुए, अथवा शका न करते हुए, ग्रन्थरुत्तर्क आत्मार्थविषयक विचारोंका अवगाहन करना योग्य है ।

छे देहादिथी भिन्न आत्मा रे, उपयोगी सदा अविनाश । मूल०

एम जाणै सद्गुरु-उपदेशथी रे, कष्टु ज्ञान तेतु नाम खास । मूल० ॥ ६ ॥

जे शाने करीने जाणियु रे, तेनी वत्तै छे शुद्ध प्रतीति । मूल०

कष्टु भगवत्ते दर्शन तेहने रे, जेनु बीजु नाम समकीत । मूल० ॥ ७ ॥

जेम आवी प्रतीति जीवनी रे, जाण्यो सर्वेथी भिन्न असग । मूल०

तेवो स्थिर स्वभाव ते उपजे रे, नाम चारित्र ते अणलिंग । मूल० ॥ ८ ॥

ते त्रणे अभेद परिणामथी रे, ज्योर वत्तै ते आत्मारूप । मूल०

तेह मारग जिननो पामियो रे, किंवा पाम्यो ते निजस्वरूप । मूल० ॥ ९ ॥

एवा मूल ज्ञानादि पामवा रे, अने जवा अनादिवध । मूल०

उपदेश सद्गुरुनो पामवा रे, टाळी स्वच्छद ने प्रतिबध । मूल० ॥ १० ॥

एम देव जिनेदे भाखियु रे, मोक्षमारगनु शुद्ध स्वरूप । मूल०

भय्य जनोना हितने कारणे रे, संखेय कष्टु स्वरूप । मूल० ॥ ११ ॥

आत्मार्थके विचारनेमें उससे क्रम क्रमसे सुलभता होती है ।

श्री को जो व्याख्यान करना होता है, उससे जो अहंभाव आदिका भय रहता है, वह समझ है ।

जिसने सदगुरुनिपयक तथा उनकी दशानिपयक विशेषता समझ ली है, उसको उस तरहके प्रसंगके समान दूसरे प्रसंगोंमें प्रायः करके अहंभाव उदय नहीं होता, अथवा वह तुरत ही शांत हो जाता है । उस अहंभावको यदि पहिले जहरके समान समझा हो तो वह पूर्णपर कम समझ होता है । तथा कुछ कुछ अतरमें चातुर्य आदि भावसे, सूक्ष्म परिणतिसे भी, उसमें मिटास रखी हो तो वह पूर्वापर विशेषता प्राप्त करता है । परन्तु 'वह जहर ही है—निश्चयसे जहर ही है—स्पष्ट कालकृत जहर है, इसमें किसी तरह भी सशय नहीं, और यदि सशय हो तो सशय मानना नहीं, उस सशयको अज्ञान ही समझना चाहिये'—ऐसी सीध खाराश कर डाली हो तो वह अहंभाव प्रायः बड़ नहीं कर सकता ।

कदाचित् उस अहंभावके रोकनेसे निरहंभाव हुआ हो तो भी उसका फिरसे अहंभाव हो जाना समझ है । उसे भी पहिलेसे जहर, और जहर ही मानकर प्रवृत्ति की हो तो आत्मार्थको बाधा नहीं होती ।

६४७ श्रीआनन्द आसोज, सुदी ३ शुक्र १९५२

आत्मार्थी भाई मोहनलालके प्रति डरबन,

तुम्हारा लिखा हुआ पत्र मिला था । यहाँ उसका संक्षिप्त उत्तर लिखा है ।

जान पड़ता है कि नैटालमें रहनेसे तुम्हारी बहुतसी सद्बृत्तियोंमें विशेषता आ गई है । परन्तु उसमें तुम्हारी उस तरह प्रवृत्ति करनेकी उत्कृष्ट इच्छा ही कारणभूत है । राजकोटकी अपेक्षा नैटाल ऐसा क्षेत्र जरूर है कि जो बहुतसी बातोंमें तुम्हारी वृत्तिका उपकारक हो सकता है, यह माननेमें हानि नहीं है । क्योंकि तुम्हारी सरलताकी रक्षा करनेमें जिससे निजी निम्नोंका भय रह सके, ऐसे प्रपचमें अनुसरण करनेका दबाव नैटालमें विशेष करके नहीं है । परन्तु जिसकी सद्बृत्तियों विशेष बलवान न हों अपना निर्बल हों, और उसे इंग्लैंड आदि देशमें स्वतन्त्रतामें रहना हो तो उसे अभक्ष आदिसवधी दोष लग सकता है, ऐसा मालूम होता है । जैसे तुम्हें नैटाल क्षेत्रमें प्रपचका विशेष संयोग न होनेसे, तुम्हारी सद्बृत्तियों विशेषताको प्राप्त हुई हैं, वैसे राजकोट जैसी जगहमें होना कठिन हो, यह यथार्थ मालूम होता है । परन्तु किसी श्रेष्ठ आर्यक्षेत्रमें सत्संग आदि योगमें तुम्हारी वृत्तियोंका नैटालकी अपेक्षा भी विशेषता प्राप्त करना समझ है । तुम्हारी वृत्तियोंको देखते हुए, नैटाल तुम्हें अनार्य क्षेत्ररूपसे असर कर सकें, प्रायः ऐसी मेरी मान्यता नहीं । परन्तु वहाँ सत्संग आदि योगकी विशेष करके प्राप्ति न होनेसे कुछ आत्म-निराकरण न होनेरूप हानि मानना कुछ विशेष योग्य लगता है ।

यहाँसे जो 'आर्य आचार-विचार' के सुरक्षित रखनेके सत्रयमें लिखा था, उसका भावार्थ यह था—आर्य-आचार अर्थात् मुख्यरूपसे दया, सत्य, क्षमा आदि गुणोंका आचरण करना, और आर्य-विचार अर्थात् मुख्यरूपसे आत्माका अस्तित्व, नित्यत्व, वर्तमानकालमें उस स्वरूपका अज्ञान, तथा उस अज्ञान और भान न होनेके कारण, उन कारणोंकी निवृत्ति और वैसा होनेसे अव्याघात आनन्दस्वरूप भानरहित निजपदमें स्वाभाविक स्थिति होना—इन सबका विचार तरह-
संक्षेपसे मुख्य अर्थको लेकर उन शब्दोंको लिखा है ।

वर्णाश्रम आदि—वर्णाश्रम आदिपूर्वक आचार—यह सदाचारके अगमूक्तके समान है। विशेष पारमार्थिक हेतु न हो तो वर्णाश्रम आदिपूर्वक वर्तन करना ही योग्य है, ऐसा विचारसे सिद्ध है। यद्यपि वर्णाश्रम धर्म वर्तमानमें बहुत निर्वल स्थितिको प्राप्त हो गया है, तो भी हमें तो, जतनकर हम उत्कृष्ट त्याग दशाको न प्राप्त करें और जबतक गृहाश्रममें नास हो, ततक तो वैद्यरूप वर्णधर्मका अनुसरण करना ही योग्य है। क्योंकि उममें अभक्ष आदि ग्रहण करनेका व्यवहार नहीं है। यहाँ ऐसी आशंका हो सकती है कि लुहाणा लोग भी उस तरह आचरण करते हैं तो फिर उनके अन्न आहार आदिके ग्रहण करनेमें क्या हानि है ? तो इसके उत्तरमें इतना ही कह देना उचित होगा कि बिना कारण उस रिवाजको बदलना भी योग्य नहीं। क्योंकि उससे, बादमें, दूसरे समागमनासी अथवा किसी प्रसंग आदिमें अपने रीति-रिवाजका अनुकरण करनेवाले, यह समझने लगेंगे कि किसी भी वर्णके यहाँ भोजन करनेमें हानि नहीं। लुहाणाके घर अन्न आहार ग्रहण करनेसे वर्णधर्मकी हानि नहीं होती, परन्तु मुसलमानोंके घर अन्न आहार ग्रहण करते हुए तो वर्णधर्मकी विशेष हानि होती है, और वह वर्णधर्मके छोप करनेके दोषके समान होता है। अपनी किसी लोकके उपकार आदि कारणसे वैसी प्रवृत्ति होती हो—यद्यपि रसलब्धता बुद्धिसे वैसी प्रवृत्ति न होती हो—तो भी अपना वह आचरण ऐसे निमित्तका हेतु हो जाता है कि दूसरे लोग उस हेतुके समझे बिना ही प्रायः उसका अनुकरण करते हैं, और अतमें अभक्ष आदिके ग्रहण करनेमें प्रवृत्ति करने लगते हैं, इसीलिये उस तरह आचरण न करना अर्थात् मुसलमान आदिका अन्न आहार आदि ग्रहण नहीं करना, यह उत्तम है। तुम्हारी वृत्तिकी तो बहुत कुछ प्रतीति है, परन्तु यदि किसीकी उससे उत्तरती हुई वृत्ति हो तो उसका अभक्ष आदि आहारके संयोगसे प्रायः उस मार्गमें चले जाना संभव है। इसलिये इस समागमसे जिस तरह दूर रहा जाय उस तरह विचार करना कर्तव्य है।

दयाकी भावना विशेष रखनी हो तो जहाँ हिंसाके स्थानक हैं, तथा वैसे पदार्थ जहाँ खरीदे बेचे जाते हैं, वहाँ रहनेके अथवा जाने आनेके प्रसंगको न आने देना चाहिये, नहीं तो प्रायः जैसी चाहिये वैसी दयाकी भावना नहीं रहती। तथा अभक्षके ऊपर वृत्ति न जाने देनेके लिये और उस मार्गकी उन्नतिका अनुमोदन करनेके लिये, अभक्ष आदि ग्रहण करनेवालेका, आहार आदिके लिये परिचय न रखना चाहिये।

ज्ञान-दृष्टिसे देखनेसे तो ज्ञाति आदि भेदकी विशेषता आदि माद्वय नहीं होती, परन्तु भक्षामक्षके भेदका तो यहाँ भी विचार करना चाहिये, और उसके लिये मुख्यरूपसे इस वृत्तिका रखना ही उत्तम है। बहुतसे कार्य ऐसे होते हैं कि उनमें कोई प्रात्यक्ष दोष नहीं होता, अथवा उनसे कोई अन्य दोष नहीं लगता, परन्तु उसके सन्धसे दूसरे दोषोंको आश्रय मिलता है, उसका भी विचारवानको लक्ष रखना उचित है। नेटालके लोगोंके उपकारके लिये कदाचित् तुम्हारी ऐसी प्रवृत्ति होती है, ऐसा भी निश्चय नहीं समझा जा सकता। यदि दूसरे किसी भी स्थलपर वैसा आचरण करते हुए बाधा माद्वय हो, और आचरण करना न बने तो ही वह हेतु माना जा सकता है। तथा उन लोगोंके उपकारके लिये वैसा आचरण करना चाहिये, ऐसा विचारनेमें भी कुछ कुछ तुम्हारी समझ-फेर होती होगी, ऐसा लगा करता है। तुम्हारी सद्बुत्तिकी कुछ प्रतीति है, इसलिये इस विषयमें अधिक लिखना योग्य नहीं जान पड़ता। जिस तरह सदाचार और सद्विचारका आराधन हो, वैसा आचरण करना योग्य है।

दूसरी नीच जातियाँ अथवा मुसलमानों आदिके किसी वैसे निमग्नियोंमें अन्न आहार आदिके बदले, न पकाये हुए फलाहार आदि लेनेसे उन लोगोंके उपकारकी रक्षा समझ हो, तो उस तरह आचरण करना योग्य है ।

६४८

जीवकी व्यापकता, परिणामीपना, कर्मसन्ध, मोक्ष-क्षेत्र ये किस किस प्रकारसे घट सकते हैं ? उसके विचारे बिना तथारूप समाधि नहीं होती ।

गुण और गुणीका भेद समझना किस प्रकार योग्य है ?

जीवकी व्यापकता, सामान्य-विशेषात्मकता, परिणामीपना, लोकालोक-ज्ञापकता, कर्मसन्ध, मोक्ष-क्षेत्र, यह पूर्वापर अवरोधसे किस तरह मिट्ट होता है ?

एक ही जीव नामक पदार्थको जुदे जुदे दर्शन, सम्प्रदाय और मत भिन्न भिन्न स्वरूपसे कहते हैं । उसके कर्मसन्धका और मोक्षका भी भिन्न भिन्न स्वरूप कहते हैं, इस कारण निर्णय करना कठिन क्यों नहीं है ?

६४९

आत्मसाधन

द्रव्य — मैं एक हूँ, असग हूँ, सर्व परमात्मासे मुक्त हूँ ।

क्षेत्र — मैं असत्वात् निज अन्गाहना प्रमाण हूँ ।

काल — मैं अजर, अमर, शाश्वत हूँ । स्वपर्याय-परिणामी समपात्मक हूँ ।

भावा — मैं शुद्ध चैतन्यमात्र निर्विकल्प द्रष्टा हूँ ।

६५०

वचन सयम—

मनो सयम—

काय सयम—

काय सयम—

इन्द्रिय-संक्षेप,
इन्द्रिय स्थिरता,

वचन सयम—

मौन,
वचन संक्षेप,

मनो सयम—

मनो संक्षेप,
आत्मचिन्तन,

वचन सयम—

मनो सयम—

काय सयम—

वचन सयम

मनो सयम

काय सयम

आसन स्थिरता,
सोपयोग यथासूत्र प्रवृत्ति

सोपयोग यथासूत्र प्रवृत्ति,
वचन-गुणातिशयात्

मन स्थिरता

(२)

जिनके अनुसार—

आत्मा अस्वभाव प्रदेशी, सकोच-निकासकी भाजन, अरूपी, लोकप्रमाण प्रदेशात्मक है।

६५८

जिन—

मध्यम परिमाणकी नित्यता, क्रोध आदिका पारिणामिक भाग (१) ये आत्मामें किस तरह घटते हैं ?
 कर्म-बन्धकी हेतु आत्मा है ? पुद्गल है ? या दोनों हैं ? अथवा इससे भी कोई भिन्न प्रकार है ?
 मुक्तिमें आत्मा घन-प्रदेश किस तरह है ?
 द्रव्यकी गुणसे भिन्नता किस तरह है ?

समस्त गुण मिलकर एक द्रव्य होता है, या उसके बिना द्रव्यका कुछ दूसरा ही विशेष स्वरूप है ?
 सर्व द्रव्यके वस्तुत्व गुणको निकाल कर विचार करें तो वह एक है या किसी दूसरी तरह ?

आत्मा गुणी है, ज्ञान गुण है, यह कहनेसे आत्माका कथंचित् ज्ञान-रहितपना ठीक है या नहीं ?
 यदि आत्मामें ज्ञान रहितपना स्वीकार करें तो वह जड़ हो जायगी।

उसमें यदि चारित्र्य वीर्य आदि गुण माने तो उसकी ज्ञानसे भिन्नता होनेसे वह जड़ हो जायगी,
 उसका समाधान किस तरह करना चाहिये ?

अभिव्यक्त पारिणामिक भागमें किस तरह घट सकता है ?

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और जीवको द्रव्य-दृष्टिसे देखें तो वह एक वस्तु है या नहीं ?
 द्रव्यरत क्या है ?

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशका विशेष स्वरूप किस तरह प्रतिपादित हो सकता है ?
 लोक असंख्य प्रदेशी है, और द्वीप समुद्र असंख्यातों हैं, इत्यादि विरोधका किस तरह समाधान
 हो सकता है ?

आत्मामें पारिणामिकता किस तरह है ?

मुक्तिमें भी सप्त पदार्थोंका ज्ञान किस तरह होता है ?

अनादि-अनन्तका ज्ञान किस तरह हो सकता है ?

६५९

वेदान्त—

एक आत्मा, अनादि माया, बन्ध-मोक्षका प्रतिपादन, यह जो तुम कहते हो वह नहीं घट सकता।
 आनन्द और चेतन्यमें श्रीकपिलदेवजीने जो विरोध कहा है उसका क्या समाधान है ?

उसका यथायोग्य समाधान वेदात्ममें देखनेमें नहीं आता।

आत्माको नाना माने बिना बन्ध-मोक्ष हो ही नहीं सकता। और वह है तो जरूर, ऐसा होनेपर
 भी उसे कल्पित कहनेसे उपदेश आदि कार्य करने योग्य नहीं ठहरता।

६६० श्री नडियाद, आसोज वदी १ गुरु. १९५२

श्रीआत्मसिद्धिशस्त्र*

ॐ

श्रीसद्गुरुचरणाय नमः

जे स्वरूप समझ्या विना, पाम्यो दुःख अनत ।

समजाव्यु ते पद नमु, श्रीसद्गुरु भगवत ॥ १ ॥

जिस आत्मस्वरूपके समझे विना, भूतकालमें मैंने अनत दुःख भोगे, उस स्वरूपको जिसने समझाया—अर्थात् भविष्यकालमें उत्पन्न होने योग्य जिन अनत दुःखोंको मैं प्राप्त करता, उसका जिसने मूल ही नष्ट कर दिया—ऐसे श्रीसद्गुरु भगवान्‌को मैं नमस्कार करता हूँ ।

वर्तमान आ कालमा, मोक्षमार्ग बहु लोप ।

विचारवा आरम्भार्थिने, भाख्यो अत्र अगोप्य ॥ २ ॥

इस वर्तमानकालमें मोक्ष-मार्गका उद्भूत ही लोप हो गया है । उस मोक्षके मार्गको, आत्माधीन जीवोंके विचारनेके लिये, हम यहाँ गुरु-शिष्यके सनादरूपमें स्पष्टरूपसे कहते हैं ।

कोई क्रियाजड थइ रह्या, शुष्कज्ञानमा कोई ।

माने मारग मोक्षनो, करुणा उपजे जोइ ॥ ३ ॥

कोई तो क्रियामें लगे हुए हैं, और कोई शुष्क ज्ञानमें लगे हुए हैं, और इसी तरह वे मोक्ष-मार्गको भी मान रहे हैं—उन्हें देखकर दया आती है ।

बाह्य क्रियामा राचता, अतर्भेद न काइ ।

ज्ञानमार्ग निषेधतां, तेह क्रियाजड आहि ॥ ४ ॥

जो मात्र बाह्य क्रियामें ही रचे पड़े हैं, जिनके अंतरमें कोई भी भेद उत्पन्न नहीं हुआ, और जो ज्ञान मार्गका निषेध किया करते हैं, उन्हें यहाँ क्रिया-जड कहा है ।

वध मोक्ष छे कल्पना, भाखे वाणीमाहि ।

वर्त मोहावेशमा शुष्कज्ञानी ते आहि ॥ ५ ॥

वध और मोक्ष केवल कल्पना मात्र है—इस निश्चय वाक्यको जो केवल वाणीसे ही बोला करता है, और तथारूप दशा जिसकी हुई नहीं, और जो मोहके प्रभावमें ही रहता है, उसे यहाँ शुष्क-ज्ञानी कहा है ।

* श्रीमद् राजचंद्रने 'आत्मसिद्धि' की पद्य-बद्ध रचना श्री सोभाग्य, श्री अचल आदि मुमुक्षु, तथा भय जीवोंके हितके लिये की थी । यह गीत पत्रसे विदित होता है —

श्री सोभाग्य अने श्री अचल, आदि मुमुक्षु काज ।

तथा भय हित कारणे, कछो मोघ मुखमाज ॥

आत्मसिद्धिके इन पद्योंका सक्षिप्त विवेचन भाई अवालाल लालच देने किया है, जो श्रीमद्की दृष्टिमें आ चुका है । तथा किसी किसी पत्रका जो विस्तृत विवेचन दिया है, वह स्वयं श्रीमद्का लिखा हुआ है, जिसे उन्होंने पत्रोंके रूपमें समय समयपर लिखा था । —अनुवादक

वैराग्यादि सफल तो, जो सह आत्मज्ञान ।

तेज ज आत्मज्ञाननी, प्राप्ततणा निदान ॥ ६ ॥

वैराग्य त्याग आदि, यदि साथमें आत्मज्ञान हो तो ही सफल हैं, अर्थात् तो ही वे मोक्षकी प्राप्ति के हेतु हैं, और जहाँ आत्मज्ञान न हो वहाँ भी यदि उन्हें आत्मज्ञान के लिये ही किया जाता हो तो भी वे आत्मज्ञानकी प्राप्ति के कारण हैं ॥

वैराग्य, त्याग, दया आदि जो अतरगकी क्रियायें हैं, उनकी साथ यदि आत्मज्ञान हो तो ही वे सफल हैं—अर्थात् तो ही वे भय के मूलका नाश करती हैं। अथवा वैराग्य, त्याग, दया आदि आत्मज्ञानकी प्राप्ति के कारण हैं, अर्थात् जीवमें प्रथम इन गुणों के आने से उसमें सद्गुरुका उपदेश प्रवेश करता है। उज्ज्वल अतः करण के बिना सद्गुरुका उपदेश प्रवेश नहीं करता। इस कारण यह कहा है कि वैराग्य आदि आत्मज्ञानकी प्राप्ति के साधन हैं।

यहाँ, जो जीव क्रिया-जड़ हैं, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि केवल कायाका रोकना ही कुछ आत्मज्ञानकी प्राप्ति का कारण नहीं। यद्यपि वैराग्य आदि गुण आत्मज्ञानकी प्राप्ति के हेतु हैं, इसलिये तुम उन क्रियाओंका अवगाहन तो करो, परन्तु उन क्रियाओंमें ही उलझे रहना योग्य नहीं है। क्योंकि आत्मज्ञान के बिना वे क्रियायें भी ससार के मूलका छेदन नहीं कर सकती। इसलिये आत्मज्ञानकी प्राप्ति के लिये उन वैराग्य आदि गुणोंमें प्रवृत्ति करो, और कायकलेशमें—जिसमें कपाय आदिकी तथारूप कुछ भी क्षीणता नहीं—तुम मोक्ष-मार्गका दुराग्रह न रखो—यह उपदेश क्रिया-जड़को दिया है।

तथा जो शुष्क ज्ञानी त्याग वैराग्य आदि रहित है—केवल वचन-ज्ञानी ही हैं—उन्हें ऐसा कहा गया है कि वैराग्य आदि जो साधन हैं, वे आत्मज्ञानकी प्राप्ति के कारण जरूर बताये हैं, परन्तु कारण के बिना कार्यकी उत्पत्ति होती नहीं, और तुमने जब वैराग्य आदिको भी नहीं प्राप्त किया तो फिर आत्मज्ञान तो तुम कहाँ से प्राप्त कर सकते हो? उसका जरा आत्मामें विचार तो करो। ससार के प्रति बहुत उदासीनता, देहकी मूर्च्छा की अल्पता, भोगमें अनासक्ति, तथा मान आदिकी कृशता इत्यादि गुणों के बिना तो आत्मज्ञान फलीभूत होता ही नहीं, और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए तो वे गुण अत्यंत बढ़ हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें आत्मज्ञानरूप जो मूल है वह प्राप्त हो गया है। तथा उसके बढ़ने से तो तुम ऐसा मान रहे हो कि तुम्हें आत्मज्ञान है, परन्तु आत्मामें तो भोग आदि कामनाकी अग्नि जला करती है, पूजा सत्कार आदिकी कामना बारम्बार स्फुरित होती है, थोड़ीसी असातासे ही बहुत आकुलता व्याकुलता हो जाती है। फिर यह क्यों लक्षमें आता नहीं कि ये आत्मज्ञान के लक्षण नहीं हैं! 'मैं केवल मान आदिकी कामनासे ही अपनेको आत्मज्ञानी कहल जाता हूँ'—यह जो तुम्हारी सप्रज्ञता नहीं आता उसे समझो, और प्रथम तो वैराग्य आदि साधनोंको आत्मामें उत्पन्न करो, जिससे आत्मज्ञानकी समुत्पत्ति हो सके।

त्याग विराग न चित्तमां, थाय न तेने ज्ञान ।

अटके त्याग विरागमां, तो भूले निजभान ॥ ७ ॥

जिसके चित्तमें त्याग-वैराग्य आदि साधन उत्पन्न न हुए हों उसे ज्ञान नहीं होता, और जो त्याग-वैराग्यमें ही उलझा रहकर आत्मज्ञानकी आकांक्षा नहीं रखता वह अपना भान भूल जाता है—

अर्थात् वह अज्ञानपूर्वक त्याग-वैराग्य आदि होनेसे, पूजा-सत्कार आदिसे परामर्श पाकर आत्मार्थको ही भूल जाता है ॥

जिसके अतः कारणमें त्याग-वैराग्य आदि गुण उत्पन्न नहीं हुए, ऐसे जीवको आत्मज्ञान नहीं होता । क्योंकि जैसे मछिन अतः कारणरूप दर्पणमें आत्मोपदेशका प्रतिबिम्ब पड़ना समझ नहीं, उसी तरह केवल त्याग-वैराग्यमें रचा-पचा रहकर जो कृतार्थता मानता है, वह भी अपनी आत्माका मान भूल जाता है । अर्थात् आत्मज्ञान न होनेसे उसे अज्ञानका साहचर्य रहता है, इस कारण उस त्याग-वैराग्य आदिका मान उत्पन्न करनेके लिए, और उस मानके लिये ही, उसकी सर्व सयम आदिकी प्रवृत्ति हो जाती है, जिससे सत्कारका उच्छेद नहीं होता । वह केवल उसीमें उलझ जाता है, अर्थात् वह आत्मज्ञानको प्राप्त नहीं करता ।

इस तरह किया-जड़को साधन—किया—और उस साधनकी जिससे मफलता हो, ऐसे आत्मज्ञानका उपदेश किया है, और शुष्क-ज्ञानीको त्याग-वैराग्य आदि साधनका उपदेश करके केवल वचन-ज्ञानमें कल्याण नहीं, ऐसी प्रेरणा की है ।

ज्यां ज्यां जे जे योग्य छे, तहाँ समजवु तेह ।

त्यां त्या ते ते आचरे, आत्मार्थी जन एह ॥ ८ ॥

जहाँ जहाँ जो योग्य है, वहाँ वहाँ उसे समझे और वहाँ वहाँ उसका आचरण करे, यह आत्मार्थी पुरुषका लक्षण है ॥

जिस जगह जो योग्य है अर्थात् जहाँ त्याग-वैराग्य आदि योग्य हों, वहाँ जो त्याग-वैराग्य आदि समझता है, और जहाँ आत्मज्ञान योग्य हो वहाँ आत्मज्ञान समझता है—इस तरह जो जहाँ योग्य है उसे वहाँ समझता है, और वहाँ तदनुसार प्रवृत्ति करता है—वह आत्मार्थी जीव है । अर्थात् जो कोई मतार्थी अथवा मानार्थी होता है, वह योग्य मार्गको ग्रहण नहीं करता । अथवा क्रियामें ही जिसे दुराग्रह हो गया है, अथवा शुष्क ज्ञानके अभिमानमें ही जिसने ज्ञानीपना मान लिया है, वह त्याग-वैराग्य आदि साधनको अथवा आत्मज्ञानको ग्रहण नहीं कर सकता ।

जो आत्मार्थी होता है, वह जहाँ जहाँ जो जो करना योग्य है, उस सबको करता है, और जहाँ जहाँ जो जो समझना योग्य है उस सबको समझता है । अथवा जहाँ जहाँ जो जो समझना योग्य है, जो उस सबको समझता है, और जहाँ जो जो आचरण करना योग्य है, उस सबका आचरण करता है—वह आत्मार्थी कहा जाता है ।

यहाँ 'समझना' और 'आचरण करना' ये दो सामान्य पद हैं । परन्तु यहाँ दोनोंको अलग अलग कहनेका यह भी आशय है कि जो जो जहाँ जहाँ समझना योग्य है उस सबको समझनेकी, और जो जो जहाँ आचरण करना योग्य है उस सबको वहाँ आचरण करनेकी जिसकी कामना है—वह भी आत्मार्थी कहा जाता है ।

सेवे सहुरु चरणने, त्यागी दर्द निजपक्ष ।

पामे ते परमार्थने, निजपदनो ले लक्ष ॥ ९ ॥

अपने पक्षको छोड़कर जो सद्गुरुके चरणकी सेवा करता है, वह परमार्थको पाता है, आत्मस्वरूपका लक्ष होता है ॥

आशका — गृह्यतसोंको किया-जड़ता रहती है और बहुतसोंको शुष्क-ज्ञानीपना रहता है, उसका क्या कारण होना चाहिये ?

समाधान — जो अपने पक्ष अर्थात् मतको जोड़कर सद्गुरुके चरणकी सेवा करता है, वह पदार्थको प्राप्त करता है, और निजपदका अर्थात् आत्म-स्वभावका लक्ष्य ग्रहण करता है। अर्थात् बहुतसोंको जो किया-जड़ता रहती है, उसका हेतु यही है कि उन्होंने, जो आत्मज्ञान और आत्मज्ञानके साधनको नहीं जानता, ऐसे असद्गुरुका आश्रय ले रक्खा है। इससे वह अमदुर उ रहें, वह अपने जो मात्र किया-जड़ताके अर्थात् कायलेशके मार्गको जानता है, उसीमें लगा लेता है, और कुछ-धर्मको दृढ़ करता है। इस कारण उन्हें सद्गुरुके योगके मिलनेकी आकांक्षा भी नहीं होती, अथवा वैसा योग मिलनेपर भी उन्हें पक्षकी दृढ़ धारणा सद्गुरुके समुख नहीं होने देती, इसलिये किया-जड़ता दूर नहीं होती, और परमार्थकी प्राप्ति भी नहीं होती।

तथा जो शुष्क ज्ञानी है, उसने भी सद्गुरुके चरणसे सेवन नहीं किया, और केवल अपनी मतिकी कल्पनासे ही स्वच्छदरूपसे अव्यात्मके ग्रन्थ पढ़ लिये हैं। अथवा किसी शुष्क-ज्ञानीने पाससे जैसे ग्रन्थ अथवा वचनोंको सुनकर अपनेमें ज्ञानीपना मान लिया है, और ज्ञानी मनवानेके पदका जो एक प्रस्तावका मान है, उसमें उसे मिठास रहती आई है, और यह उसका पक्ष ही हो गया है। यथा किसी विशेष कारणसे शास्त्रोंमें दया, दान और दंडा, पूजाकी जो समानता कही है, उन वचनोंको, उसका परमार्थ समझे बिना ही, हाथमें लेकर, केवल अपनेको ज्ञानी मनवानेके लिये, और पामर जीवोंके तिरस्कारके लिये, वह उन वचनोंका उपयोग करता है। परन्तु उन वचनोंको किस लक्ष्यसे समझनेसे परमार्थ होता है, यह नहीं जानता। तथा जैसे दया, दान आदिकी शास्त्रोंमें निष्कलता कही है, उसी तरह नवपूर्वतक पढ़ लेनेपर भी वे निष्कल चले गये—इस तरह ज्ञानकी भी निष्कलता कही है—और वह तो शुष्क ज्ञानका ही निषेध है। ऐसा होनेपर भी उसे उसका लक्ष्य होता नहीं। क्योंकि वह अपनेको ज्ञानी मानता है इसलिये उसकी आत्मा मृदुताको प्राप्त हो गई है, इस कारण उसे निवारका अवकाश ही नहीं रहा। इस तरह किया-जड़ अथवा शुष्क-ज्ञानी दोनों ही भूले हुए हैं, और वे परमार्थ पानेकी इच्छा रखते हैं; अथवा वे कहते हैं कि हमने परमार्थ पा लिया है। यह केवल उनका दुराग्रह है—यह प्रत्यक्ष मांझम होता है।

यदि सद्गुरुके चरणका सेवन किया होता तो ऐसे दुराग्रहमें पड़ जानेका समय न आता, जीव आत्म-साधनमें प्रेरित होता, तथारूप साधनसे परमार्थकी प्राप्ति करता, और निजपदके लक्ष्यको ग्रहण करता, अर्थात् उसकी वृत्ति आत्माके समुख हो जाती।

तथा जगह जगह एकाकीरूपसे विचरनेका जो निषेध है, और सद्गुरुकी ही सेवामें विचरनेका जो उपदेश किया है, इससे भी यही समझमें आता है कि वही जीवको हितकारी और मुख्य मार्ग है। तथा असद्गुरुसे भी कल्याण होता है, ऐसा कहना तो तीर्थंकर आदिकी—ज्ञानीकी—आसातना करनेके ही समान है। क्योंकि फिर तो उनमें और असद्गुरुमें कोई भी भेद नहीं रहा—फिर तो जमाधर्म और अत्यंत शुद्ध निर्मल चक्षुवालेमें कुछ न्यूनाधिकता ही न ठहरी। तथा श्रीठाण्णागसूत्रकी चौभगी ग्रहण करके कोई ऐसा कहे कि 'अब यका पार किया हुआ भी पार हो जाता है,' तो वह वचन भी 'बदतो व्याघात' जैसा ही है। क्योंकि पाहल तो मूलमें ठाण्णागमें वह पाठ ही नहीं, और जो पाठ है वह

इस तरह है । उसका शब्दार्थ इस प्रकार है । उसका विशेषार्थ टीकाकारने इस तरह किया है । उसमें किसी भी जगह यह नहीं कहा कि अभव्यका पार किया हुआ पार होता है, और किसी टिप्पणीमें किसीने जो यह वचन लिखा है, वह उसकी समझकी अयथार्थता ही माद्रम होती है ।

कदाचित् कोई इसका यह अर्थ करे कि ' जो अभव्य कहता है वह यथार्थ नहीं है—ऐसा भासित होनेके कारण यथार्थ लक्ष होनेसे जीव स्व-विचारको प्राप्त कर पार हो जाता है, ' तो यह किसी तरह समझ है । परन्तु उससे यह नहीं कहा जा सकता कि अभव्यका पार किया हुआ पार हो जाता है । यह विचारकर जिस मार्गसे अनन्त जीव पार हुए हैं, पार होते हैं और पार होंगे, उस मार्गका अवगाहन करना, और स्वकल्पित अर्थका मान आदिकी रक्षा छोड़कर त्याग करना ही श्रेयस्कर है । यदि तुम ऐसा कहो कि जीव अभव्यसे पार होता है, तो इससे तो अग्रय निश्चय होता है कि असद्गुरु ही पार करता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं ।

तथा अशोष्या केरलीको, जिन्होंने पूर्वमें किसीसे धर्म नहीं सुना, किसी तथारूप आचरणके क्षय होनेसे ज्ञान उत्पन्न हुआ है, ऐसा जो शास्त्रमें निरूपण किया है, वह आत्माके माहात्म्यको बतानेके लिये, और जिसे सद्गुरुका योग न हो उसे जाग्रत करनेके लिये और उस उस अनेकात मार्गका निरूपण करनेके लिये ही प्रदर्शित किया है । उसे कुछ सद्गुरुकी आज्ञासे प्रवृत्ति करनेके मार्गको उपेक्षित करनेके लिये प्रदर्शित नहीं किया । तथा यहाँ तो उल्टे उस मार्गके ऊपर दृष्टि आनेके लिये ही उसे अधिक मजबूत किया है । किन्तु अशोष्या-केरली अर्थात् अशोष्या-केरलीके इस प्रसङ्गको सुनकर किसीसे जो शाश्वत मार्ग चला आता है, उसका निषेध करनेका यहाँ आशय नहीं, ऐसा समझना चाहिये ।

किसी तीव्र आत्मार्थीको कदाचित् ऐसे सद्गुरुका योग न मिला हो, और उसे अपनी तीव्र कामना कामनामें ही निज-विचारमें पड़ जानेसे, अथवा तीव्र आत्मार्थके कारण निज-विचारमें पड़ जानेसे आत्मज्ञान हो गया हो तो सद्गुरुके मार्गकी उपेक्षा न कर, और ' मुझे सद्गुरुसे ज्ञान नहीं मिला, इसलिये मैं बड़ा हूँ, ' ऐसा भाव न रख, विचारवान जीवको जिससे शाश्वत मोक्षमार्गका लोप न हो, ऐसे वचन प्रकाशित करने चाहिये ।

एक गाँवसे दूसरे गाँवमें जाना हो और जिसने उस गाँवका मार्ग न देखा हो, ऐसे किसी पचास घरसके पुरुषको भी—यद्यपि वह लाखों गाँव देख आया हो—उस मार्गकी खबर नहीं पड़ती । किसीसे पूँछनेपर ही उसे उस मार्गकी खबर पड़ती है, नहीं तो वह भूल ब्या जाता है, और यदि उस मार्गका जाननेवाला कोई दस घरसका बालक भी उसे उस मार्गको दिखा दे तो उससे वह इष्ट स्थानपर पहुँच सकता है—यह बात लोकिक व्यवहारमें भी प्रत्यक्ष है । इसलिये जो आत्मार्थी हो, अथवा जिसे आत्मार्थकी इच्छा हो उसे, सद्गुरुके योगसे पार होनेके अभिलषार्थी जीवका जिमसे कल्याण हो, उस मार्गका लोप करना योग्य नहीं । क्योंकि उससे सर्व ज्ञानी पुरुषोंकी आज्ञा लोप करने जैसा ही

आशय — ' पूर्वमें सद्गुरुका योग तो अनेक बार हुआ है, फिर भी जीवका

हुआ। इससे सद्गुरुके उपदेशकी ऐसी कोई विशेषता दिखाई नहीं देती।' इसका उत्तर दूसरे पदमें कहा है।

उत्तर—जो अपने पक्षको त्यागकर सद्गुरुके चरणकी सेवा करता है, वह परमार्थ प्राप्त करता है। अर्थात् पूर्वमें सद्गुरुके योग होनेकी तो बात सत्य है, परन्तु वहाँ जीवने उस सद्गुरुको जाना ही नहीं, उसे पहिचाना ही नहीं, उसकी प्रतीति ही नहीं की, और उसके पास अपना मान और मत छोड़ा ही नहीं, और इस कारण उसे सद्गुरुका उपदेश लगा नहीं, और परमार्थकी प्राप्ति हुई नहीं। जीव इस तरह यदि अपने मत अर्थात् स्वच्छन्द और कुलधर्मका आग्रह दूर कर सद्गुरुके प्रहण करनेका अभिलाषी हुआ होता तो अवश्य ही परमार्थको पा जाता।

आशका — यहाँ असद्गुरुसे दृढ़ कराये हुए दुर्बोधसे अथवा मान आदिकी तीव्र कामनासे यह भी आशका हो सकती है कि 'कितने ही जीवोंका पूर्वमें कल्याण हुआ है, और उन्हें सद्गुरुके चरणकी सेवा किये बिना ही कल्याणकी प्राप्ति हो गई है। अथवा असद्गुरुसे भी कल्याणकी प्राप्ति होती है। असद्गुरुको भले ही स्वयं मार्गकी प्रतीति न हो, परन्तु वह दूसरेको उसे प्राप्त करा सकता है। अर्थात् दूसरा कोई उसका उपदेश सुनकर उस मार्गकी प्रतीति करे, तो परमार्थको पा सकता है। इसलिए सद्गुरुके चरणकी सेवा किये बिना भी परमार्थकी प्राप्ति हो सकती है।'।

उत्तर — यद्यपि कोई जीव स्वयं निचार करते हुए बोधको प्राप्त हुए हैं—ऐसा शास्त्रमें प्रसंग आता है, परन्तु कहीं ऐसा प्रसंग नहीं आता कि अमुक जीवने असद्गुरुसे बोध प्राप्त किया है। अब, किसीने स्वयं निचार करते हुए बोध प्राप्त किया है, ऐसा जो कहा है, उसमें शास्त्रोंके कहनेका यह अभिप्राय नहीं कि 'सद्गुरुकी आज्ञासे चलनेसे जीवका कल्याण होता है, ऐसा हमने जो कहा है वह बात यथार्थ नहीं,' अथवा सद्गुरुकी आज्ञाका जीवको कोई भी कारण नहीं है, यह कहनेके लिये भी ऐसा नहीं कहा। तथा जीवोंने अपने निचारसे स्वयं ही बोध प्राप्त किया है, ऐसा जो कहा है, सो उन्होंने भी यद्यपि वर्तमान देहमें अपने निचारसे अथवा बोधसे ही ज्ञान प्राप्त किया है, परन्तु पूर्वमें वह निचार अथवा बोध सद्गुरुने ही उनके सम्मुख किया है, और उसीसे वर्तमानमें उसका स्फुरित होना सम्यक् है। तथा तीर्थंकर आदिको जो स्वयंबुद्ध कहा है, सो उन्होंने भी पूर्वमें तीसरे भगवत् सद्गुरुसे ही निश्चय समकित प्राप्त किया है, ऐसा बताया है। अर्थात् जो स्वयंबुद्धपना कहा है वह वर्तमान देहकी अपेक्षासे ही कहा है, उस सद्गुरुके पदका निषेध करनेके लिये उसे नहीं कहा। और यदि सद्गुरु-पदका निषेध करें तो फिर तो 'सदेव, सद्गुरु और सद्गुरुकी प्रतितिके बिना समकित नहीं होता' यह जो बताया है, वह केवल कथनमात्र ही हुआ।

अथवा जिस शास्त्रको तुम प्रमाण कहते हो, वह शास्त्र सद्गुरु जिनभगवान्का कहा हुआ है, इस कारण उसे प्रामाणिक मानना चाहिये। अथवा वह किसी असद्गुरुका कहा हुआ है इस कारण उसे प्रामाणिक मानना चाहिये। यदि असद्गुरुके शास्त्रोंको भी प्रामाणिक माननेमें बाधा न हो तो फिर अज्ञान और राग-द्वेषके सेवन करनेसे भी मोक्ष हो सकती है, यह कहनेमें भी कोई बाधा नहीं—यह विचारणीय है।

आचारांगसूत्रमें कहा है —

प्रथम श्रुतस्फुट, प्रथम अध्ययनके प्रथम उद्देशका यह प्रथम वाक्य है । क्या यह जीव पूर्वसे आया है, पश्चिमसे आया है, उत्तरसे आया है, दक्षिणसे आया है, ऊँचेसे आया है, या नीचेसे आया है, अथवा किसी दूसरी ही दिशासे आया है ? जो यह नहीं जानता वह मिथ्यादृष्टि है, जो जानता है वह सम्बन्धित है । इसके जाननेके निम्न तीन कारण हैं —

(१) तीर्थंकरका उपदेश,

(२) सद्गुरुका उपदेश,

और (३) जातिस्मरण ज्ञान ।

यहाँ जो जातिस्मरण ज्ञान कहा है वह भी पूर्वके उपदेशके सयोगसे ही कहा है, अर्थात् पूर्वमें उसे बोध होनेमें सद्गुरुकी असभायना मानना योग्य नहीं । तथा जगह जगह जिनागममें ऐसा कहा है —

गुरुणो छदाणु वत्त—गुरुकी आज्ञानुसार चलना चाहिये ।

गुरुकी आज्ञानुसार चलनेसे अनन्त जीव सिद्ध हो गये हैं, सिद्ध होते हैं और सिद्ध होंगे । तथा किसी जीवने जो अपने निचारसे बोध प्राप्त किया है, उसमें भी प्रायः पूर्वमें सद्गुरुका उपदेश ही कारण होता है । परन्तु कदाचित् जहाँ वेसा न हो वहाँ भी उस सद्गुरुका नित्य अभिलाषी रहते हुए, सद्दिचारमें प्रेरित होते हुए ही, उसने स्वनिचारसे आत्मज्ञान प्राप्त किया है, ऐसा कहना चाहिये । अथवा उसे किसी सद्गुरुकी उपेक्षा नहीं है, और जहाँ सद्गुरुकी उपेक्षा रहती है, वहाँ मान होना समझ है, और जहाँ सद्गुरुके प्रति मान हो वहीं कल्याण होना कहा है, अर्थात् उसे सद्दिचारके प्रेरित करनेका आत्मगुण कहा है ।

उस तरहका मान आत्मगुणका अन्वय घातक है । बाहुलिजीमें अनेक गुण निघमान होते हुए भी 'अपनेसे ठोटे अद्वाने भाईयोंको बदन करनेमें अपनी लघुता होगी, इसलिये यही ध्यानमें स्थित हो जाना ठीक है'—ऐसा सोचकर एक वर्षतक निराहाररूपसे अनेक गुणसमुदायसे वे ध्यानमें अस्थिर रहे, तो भी उन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ । बाकी दूसरी हरेक प्रकारकी योग्यता होनेपर भी एक इस मानके ही कारण ही वह ज्ञान रुका हुआ था । जिस समय श्रीरूपभदेवसे प्रेरित ब्राह्मी और सुदरी सति-योंने उन्हें उस दोषको निवेदन किया और उन्हें उस दोषका भान हुआ, तथा उस दोषकी उपेक्षा कर उन्होंने उसकी असारता समझी, उसी समय उन्हें केवलज्ञान हो गया । वह मान ही यहाँ चार घनघाती कर्मोंका मूल हो रहा था । तथा बारह बारह महानेतक निराहाररूपसे, एक लक्षसे, एक आसनेसे, आत्मनिचारमें रहनेवाले ऐसे पुरुषको इतनेसे मानने उस तरहकी बारह महानेकी दशाको सफल न होने दिया, अर्थात् उस दशासे भी मान समझमें न आया, जोर जब सद्गुरु श्रीरूपभदेवने सूचना की कि 'वह मान है', तो वह मान एक मुहूर्तमें ही नष्ट हो गया । यह भी सद्गुरुका ही माहात्म्य बताया है ।

तथा सम्पूर्ण मार्ग ज्ञानीकी ही आज्ञामें समाविष्ट हो जाता है, ऐसा बारबार कहा है । आचारांग-सूत्रमें कहा है कि । सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामीकी उपदेश करते हैं कि समस्त जगत्-का जिसने दर्शन किया है, ऐसे महाश्रीरूपगगनने हमें इस तरह कहा है । गुरुके आधीन होकर चलनेवाले ऐसे अनन्त पुरुष मार्ग पाकर भोक्ष चले गये हैं ।

उत्तराध्ययन, मूयगडाग आदि में जगह जगह यही कहा है ।

आत्मज्ञान समदर्शिता, विचरे उदयप्रयोग ।

अपूर्व वाणी परमश्रुत सद्गुरुलक्षण योग्य ॥१०॥

आत्मज्ञानमें जिनकी स्थिति है, अर्थात् परमात्मकी इच्छासे जो रहित हो गये हैं, तथा शत्रु, मित्र, हर्ष, शोक, नमस्कार, तिरस्कार आदि भावके प्रति जिन्हें समता रहती है, केवल पूर्वमें उत्पन्न हुए कर्मोंके उदयके कारण ही जिनकी निचरण आदि क्रियायें हैं, जिनकी वाणी अज्ञानीसे प्रत्यक्ष भिन्न है, और जो पददर्शनके तात्पर्यको जानते हैं—ये उत्तम सद्गुरु हैं ॥

स्वरूपस्थित इच्छारहित निचरे पूर्वप्रयोग ।

अपूर्व वाणी परमश्रुत सद्गुरुलक्षण योग्य ॥

आत्मस्वरूपमें जिसकी स्थिति है, विषय और मान पूजा आदिकी इच्छासे जो रहित है, और केवल पूर्वमें उत्पन्न हुए कर्मके उदयसे ही जो विचरता है, अपूर्व जिसकी वाणी है—अर्थात् जिसका उपदेश निज अनुभवसहित होनेके कारण अज्ञानीकी वाणीकी अपेक्षा भिन्न पड़ता है—और परमश्रुत अर्थात् पददर्शनका यथारूपसे जो जानकार है—यह योग्य सद्गुरु है ।

यहाँ 'स्वरूपस्थित' जो यह प्रथम पद कहा, उससे ज्ञान-दशा कही है । तथा जो 'इच्छारहितपना' कहा, उससे चारित्र्यदशा कही है । 'जो इच्छारहित होता है वह किस तरह निचर सकता है' इस आशकाकी यह कहकर निवृत्ति की है कि वह पूर्वप्रयोग अर्थात् पूर्वके बंधे हुए प्रारब्धसे निचरता है—निचरण आदिकी उसे कामना बाकी नहीं है । 'अपूर्व वाणी' कहनेसे वचनातिशयता कही है, क्योंकि उसके बिना मुमुक्षुका उपकार नहीं होता । 'परमश्रुत' कहनेसे उसे पददर्शनके अनिरुद्ध दशाका जानकार कहा है, इससे श्रुतज्ञानकी विशेषता दिखाई है ।

आशका —वर्तमानकालमें स्वरूपस्थित पुरुष नहीं होता इसलिये जो स्वरूपस्थित विशेषणयुक्त सद्गुरु कहा है वह आजकल होना संभव नहीं ।

समाधान —वर्तमानकालमें कदाचित् ऐसा कहा हो ता उसका अर्थ यह हो सकता है कि 'केवल-भूमिका'के सबंधमें ऐसी स्थिति असंभव है, परन्तु उससे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आत्म-ज्ञान ही नहीं होता, और जो आत्मज्ञान है वही स्वरूपस्थिति है ।

आशका —आत्मज्ञान हो तो वर्तमानकालमें भी मुक्ति होनी चाहिये, और जिनागममें तो इसका निषेध किया है ।

समाधान —इस वचनको कदाचित् एकांतसे इसी तरह मान भी लें तो भी उससे एकान्तारीपनेका निषेध नहीं होता, और एकान्तारीपना आत्मज्ञानके बिना प्राप्त होता नहीं ।

आशका —त्याग-वैराग्य आदिकी उत्कृष्टतासे ही उसका एकान्तारीपना कहा होगा ।

समाधान —परमार्थसे उत्कृष्ट त्याग-वैराग्यके बिना एकान्तारीपना होता ही नहीं, यह सिद्धांत है, और वर्तमानमें भी चौथे, पाँचवें और छठे गुणस्थानका कुछ भी निषेध नहीं, और चौथे गुणस्थानसे ही आत्मज्ञान संभव है । पाँचवेंमें विशेष स्वरूपास्थिति होती है, उठेमें बहुत अंशसे स्वरूपास्थिति होती

है, वहाँ पूर्वप्रेरित प्रमादके उदयसे कुछ थोड़ीसी ही प्रमाद-दशा आ जाती है, परन्तु वह आत्मज्ञानकी रोधक नहीं, चारित्रकी ही रोधक है ।

आशका — यहाँ तो 'स्वरूपस्थित' पदका प्रयोग किया है, और स्वरूपस्थिति तो तेरहवें गुण-स्थानमें ही सभ्य है ।

समाधान — स्वरूपस्थितिकी परकाष्ठा तो चौदहवें गुणस्थानके अतमें होती है, क्योंकि नाम गोत्र आदि चार कर्मोंका वहाँ नाश हो जाता है । परन्तु उसके पहिले केवलीके चार कर्मोंका संग रहता है, इस कारण सम्पूर्ण स्वरूपस्थिति तेरहवें गुणस्थानमें भी कड़ी जाती है ।

आशका — यहाँ नाम आदि कर्मोंके कारण अव्यावृत्त स्वरूपस्थितिका निषेध करें तो वह ठीक है । परन्तु स्वरूपस्थिति तो केवलज्ञानरूप है, इस कारण वहाँ स्वरूपस्थिति कहनेमें दोष नहीं है, और यहाँ तो वह है नहीं, इसलिये यहाँ स्वरूपस्थिति कैसे कही जा सकती है ?

समाधान — केवलज्ञानमें स्वरूपस्थितिका विशेष तारतम्य है, और चौथे, पाँचवें, छठे गुण-स्थानमें वह उससे अल्प है—ऐसा कहा जाता है, परन्तु वहाँ स्वरूपस्थिति ही नहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता । चौथे गुणस्थानमें मिथ्यात्वरहित दशा होनेसे आत्मस्वभावका आविर्भाव है और स्वरूप-स्थिति है । पाँचवें गुणस्थानमें एकदेशसे चारित्र-घातक कपायोके निरोध हो जानेसे, चौथेकी अपेक्षा आत्मस्वभावका विशेष आविर्भाव है, और छठेमें कपायोंके विशेष निरोध होनेसे सर्व चारित्रका उदय है, उससे यहाँ आत्मस्वभावका और भी विशेष आविर्भाव है । केवल इतनी ही बात है कि छठे गुणस्थानमें पूर्व निबधित कर्मके उदयसे कश्चित् प्रमत्त दशा रहती है, इस कारण वहाँ 'प्रमत्त सर्वचारित्र' कहा जाता है । परन्तु उसका स्वरूपस्थितिसे निरोध नहीं है, क्योंकि वहाँ आत्मस्वभावका बाहुल्यतासे आविर्भाव है । तथा आगम भी ऐसा कहता है कि चौथे गुणस्थानकसे तेरहवें गुणस्थानतक आत्मप्रतीति समान ही है—वहाँ केवल ज्ञानके तारतम्यका ही भेद है ।

यदि चौथे गुणस्थानमें अशसे भी स्वरूपस्थिति न हो तो फिर मिथ्यात्व नाश होनेका फल ही क्या हुआ ? अर्थात् कुछ भी नहीं हुआ । जो मिथ्यात्व नष्ट हो गया वही आत्मस्वभावका आविर्भाव है, और वही स्वरूपस्थिति है । यदि सम्यक्त्वसे उस रूप स्वरूपस्थिति न होती, तो श्रेणिक आदिको एकान्तारीपना कैसे प्राप्त होता ? वहाँ एक भी व्रत—पञ्चखाणतक भी नहीं था, और वहाँ भ्रम तो केवल एक ही बाकी रहा—ऐसा जो अप ससारीपना हुआ वही स्वरूपस्थितिरूप समकितका बल है । पाँचवें और छठे गुणस्थानमें चारित्रका विशेष बल है, और मुख्यतासे उपदेशक-गुणस्थान तो छठा और तेरहवाँ हैं । बाकीके गुणस्थान उपदेशककी प्रवृत्ति कर सकने योग्य नहीं हैं, अर्थात् तेरहवें और छठे गुणस्थानमें ही वह स्वरूप रहता है ।

प्रत्यक्ष सद्वृत्त सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार ।

एवो लक्ष यथा विना, उगे न आत्मविचार ॥ ११ ॥

जन्तक जीवको पूर्वकालीन जिनतीर्थकारोंकी बातपर ही लक्ष्य रहा करता है, और वह उनके ही उपकारको गाना करता है, और जिससे प्रत्यक्ष आत्म भ्रातिका समाधान हो सके, ऐसे सद्वृत्तका

समागम मिलनेपर भी, 'उसमें परोक्ष जिनभगवान्‌के वचनोंकी अपेक्षा भी महान् उपकार समाया हुआ है,' इस बातको नहीं समझता, तबतक उसे आत्म-विचार उत्पन्न नहीं होता ।

सद्गुरुना उपदेशवण, समजाय न जिनरूप ।

समज्यावण उपकार शो ? समज्ये जिनस्वरूप ॥ १२ ॥

सद्गुरुके उपदेशके बिना जिनका स्वरूप समझमें नहीं आता, और उस स्वरूपके समझमें आये बिना उपकार भी क्या हो सकता है ? यदि जीव सद्गुरुके उपदेशसे जिनका स्वरूप समझ जाय तो समझनेवालेकी आत्मा अन्तमें जिनकी दशाको ही प्राप्त करे ॥

सद्गुरुना उपदेशयी, समजे जिननु रूप ।

तो ते पामे निजदशा, जिन छे आत्मस्वरूप ।

पाम्या शुद्धस्वभावन, छे जिन तेयी पूज्य ।

समजो जिनस्वभावन, तो, आत्मभावनो गुज्य ॥

सद्गुरुके उपदेशसे जो जिनका स्वरूप समझ जाता है, वह अपने स्वर्गकी दशाको प्राप्त कर लेता है, क्योंकि शुद्ध आत्मभावन ही जिनका स्वरूप है । अथवा राग द्वेष और अज्ञान जो जिनभगवान्‌में नहीं, वही शुद्ध आत्मपद है, और वह पद तो सत्तासे सत्र जीवोंको मौजूद है । वह सद्गुरु-जिनक अलम्बनसे और जिनभगवान्‌के स्वरूपके कथनसे मुमुक्षु जीवको समझमें आता है ।

आत्मादि अस्तित्वना, जेह निरूपक शास्त्र ।

प्रत्यक्ष सद्गुरुयोग नहीं, त्पां आधार सुपान ॥ १३ ॥

जो जिनागम आदि आत्माके अस्तित्वके तथा परलोक आदिके अस्तित्वके उपदेश करनेवाले शास्त्र हैं वे भी, जहाँ प्रत्यक्ष सद्गुरुका योग न हो वही सुपान जीवको आधाररूप है, परन्तु उन्हें सद्गुरुके समान भ्राति दूर करनेवाला नहीं कहा जा सकता ।

अथवा सद्गुरुए षड्धां, जे अवगाहन काज ।

ते ते नित्य विचारवां, करी मतातर त्याज ॥ १४ ॥

अथवा यदि सद्गुरुने उन शास्त्रोंके विचारनेकी आज्ञा दी हो, तो उन शास्त्रोंको, मतातर अर्थात् कुलधर्मके सार्थक करनेके हेतु आदि भ्रातिको छोड़कर, केवल आत्मार्थके लिये ही नित्य विचारना चाहिये ।

रोके जीव स्वच्छद तो, पामे अवश्य मोक्ष ।

पाम्या एम अनत छे, भाख्यु जिन निर्दोष ॥ १५ ॥

जीव अनादिकालसे जो अपनी चतुर्पईसे और अपनी इच्छासे चलता आ रहा है, इसका नाम स्वच्छद है । यदि वह इस स्वच्छदको रोके, तो वह जरूर मोक्षको पा जाय, और इस तरह भूतकालमें अनत जीवोंने मोक्ष पाया है—ऐसा राग द्वेष और अज्ञानमेंसे जिनके एक भी दोष नहीं, ऐसे निर्दोष वीतरागने कहा है ।

प्रत्यक्ष सद्गुरुयोगी, स्वच्छन्द ते रोक्ताय ।

अन्य उपाय कर्मा थकी, प्राये वमणो थाय ॥ १६ ॥

प्रत्यक्ष सद्गुरुके योगसे वह स्वच्छन्द रुक जाता है, नहीं तो अपनी इच्छासे दूसरे अनेक उपाय करनेपर भी प्राय करके वह दुगुना ही होता है ।

स्वच्छन्द मत आग्रह तजी, वर्त्ते सद्गुरुक्ष ।

समकित तेने भाखियु, कारण गणी प्रत्यक्ष ॥ १७ ॥

स्वच्छन्द तज्जा अपने मतके आग्रहको छोड़कर जो सद्गुरुके लक्षसे चलना है, उसे समकितका प्रत्यक्ष कारण समझकर नीतरागने 'समकित' कहा है ।

मानादिक शत्रु महा, निजछदे न मराय ।

जाता सद्गुरुशरणमा, अल्प प्रयासे जाय ॥ १८ ॥

मान और पूजा सत्कार आदिका लोभ इत्यादि जो महाशत्रु हैं, वे अपनी चतुराईसे चलनेसे नाश नहीं होते, और सद्गुरुकी शरणमे जानेसे वे थोड़ेसे प्रयत्नसे ही नाश हो जाते हैं ।

जे सद्गुरुउपदेशधी, पाम्यो केवलज्ञान ।

गुरु रया छमस्य पण, विनय करे भगवान् ॥ १९ ॥

जिस सद्गुरुके उपदेशसे जिसने केवलज्ञानको प्राप्त किया हो, और वह सद्गुरु अभी छमस्थ ही हो, तो भी जिसने केवलज्ञान पा लिया है, ऐसे केवली भगवान् भी अपने छमस्थ सद्गुरुका वेया-वृत्त्य करते हैं ।

एवो मार्ग विनय तणो, भारयो श्रीवीतराग ।

मूल हेतु ए मार्गनो, समझे कोई सुभाग्य ॥ २० ॥

इस तरह श्रीजिनभगवान्ने विनयके मार्गका उपदेश दिया है । इस मार्गका तो मूल हेतु है—अर्थात् उससे आत्माका क्या उपकार होता है—उसे कोई ही भाग्यशाली अर्थात् सुलभ-बोधी अथवा आराधक जीन ही समझ पाता है ।

असद्गुरु ए विनयनो, लाभ लहे जो कांइ ।

महामोहिनी कर्मधी, बूढ़े भवजल मांदि ॥ २१ ॥

यह जो विनय-मार्ग कहा है, उसे शिष्य आदिसे करानेकी इच्छामे, जो कोई भी असद्गुरु अपनेमें सद्गुरुकी स्थापना करता है, वह महामोहिनीय कर्मका उपार्जन कर मयसमुद्रमें डूबता है ।

होय मुमुक्षु जीव ते, समजे एह विचार ।

होय मतार्थी जीव ते, अवजो ले निर्धार ॥ २२ ॥

जो मोक्षार्थी जीन होता है वह तो इस विनय-मार्ग आदिके विचारको समझ लेता है, किन्तु जो मतार्थी होता है वह उसका उल्टा ही निश्चय करता है । अर्थात् या तो वह स्वयं उस विनयको किसी शिष्य आदिसे कराता है, अथवा असद्गुरुमें सद्गुरुकी भ्रांति रख स्वयं इस विनय-मार्गका उपयोग करता है ।

होय मतार्थी तेहने, थाय न आतमलक्ष ।

तेह मतार्थिलक्षणो, अहीं कयां निर्पक्ष ॥ २३ ॥

जो मतार्थी जीन होता है, उसे आत्मज्ञानका लक्ष नहीं होता । ऐसे मताथा जीनके यहाँ निष्पक्ष होकर लक्षण कहते हैं ।

मतार्थीके लक्षणः—

वाह्य त्याग पण ज्ञान नहीं, ते माने गुरु सत्य ।

अथवा निजकुलधर्मना, ते गुरुमां ज ममत्व ॥ २४ ॥

जो केवल वाह्यसे ही त्यागी दिखाई देता है, परन्तु जिसे आत्मज्ञान नहीं, और उपलक्षणसे निजे अतरंग त्याग भी नहीं है, ऐसे गुरुको जो सद्गुरु मानता है, अथवा अपने कुलधर्मका चाहे कैसा भी गुरु हो, उसमें ममत्व रखता है—वह मतार्थी है ।

जे जिनदेहप्रमाणने, समवसरणादि सिद्धि ।

वर्णन समजे जिननु, रोकी रहे निजबुद्धि ॥ २५ ॥

जिनभगवान्की देह आदिका जो वर्णन है, जो उसे ही जिनका वर्णन समझता है, और वे अपने कुलधर्मके देव है, इसलिये अहंभाजनके कल्पित रागसे जो उनके समवसरण आदि माहाम्यको ही गाया करता है, और उसीमें अपनी बुद्धिको रोके रहता है—अर्थात् परमार्थ-हेतुस्वरूप ऐसे जिनका जो जानने योग्य अतरंग स्वरूप है उसे जो नहीं जानता, तथा उसे जाननेका प्रयत्न भी नहीं करता, और केवल समवसरण आदिमें ही जिनका स्वरूप बताकर मतार्थमें प्रस्त रहता है—वह मतार्थी है ।

प्रत्यक्ष सद्गुरुर्योगमां वचें दृष्टि विमुख ।

असद्गुरुने दृढ करे, निजमानार्थे मुख्य ॥ २६ ॥

प्रत्यक्ष सद्गुरुका कभी योग मिले भी तो दुराग्रह आदिके नाश करनेवाली उनकी वाणी सुनकर, जो उससे उल्टा ही चलता है, अर्थात् उस हितकारी वाणीको जो ग्रहण नहीं करता, और 'वह स्वयं सच्चा दृढ मुमुक्षु है,' इस मानको मुरझाम्पसे प्राप्त करनेके लिये ही असद्गुरुके पास जाकर, जो स्वयं उसके प्रति अपनी विशेष दृढ़ता धताता है—वह मतार्थी है ।

देवादि गति भगमां, जे समजे श्रुतज्ञान ।

माने निज मतवेपनो, आग्रह मुक्तिनिदान ॥ २७ ॥

देव नरक आदि गतिके 'भग' आदिका जो स्वरूप किसी विशेष परमार्थके हेतुसे कहा है, उस हेतुको जिसने नहीं जाना, और उस भगवाणको ही जो श्रुतज्ञान समझता है, तथा अपने मतका—वेपका—आग्रह रखनेको ही मुक्तिका कारण मानता है—वह मतार्थी है ।

लब्धु स्वरूप न वृत्तिनु, ग्रह्य व्रत अभिमान ।

ग्रहे नहीं परमार्थने लेवा लौकिक मान ॥ २८ ॥

वृत्तिका स्वरूप क्या है ? उसे भी जो नहीं जानता, और 'मैं व्रतधारी हूँ' ऐसा अभिमान जिसने धारण कर रक्खा है । तथा यदि कभी परमार्थके उपदेशका योग बने भी, तो 'लोकमें जो अपना मान और पूजा सत्कार आदि है वह चला जायगा, अथवा वे मान आदि फिर पोछेसे प्राप्त न होंगे'—ऐसा समझकर, जो परमार्थको ग्रहण नहीं करता—वह मतार्थी है ।

अथवा निश्चयनय ग्रहे, मात्र शब्दनी मांय ।

लोपे सद्ब्यवहारने, साधनरहित थाय ॥ २९ ॥

अथवा समयसार या योगवासिष्ठ जैसे प्रयोक्तो बाँचकर जो केवल निश्चयनयको ही ग्रहण करता है । किस तरह ग्रहण करता है ? मात्र कथनरूपसे ग्रहण करता है । परन्तु जिसके अतरंगमें तथारूप गुणकी कुछ भी स्पर्शना नहीं, और जो सद्गुरु, सत्शास्त्र तथा वैराग्य, विनेके आदि सद्ब्यवहारका लोप करता है, तथा अपने आपको ज्ञानी मानकर जो साधनरहित आचरण करता है—यह मतार्थी है ।

ज्ञानदशा पाम्यो नहीं, साधनदशा न रुंइ ।

पामे तेनो सग जे, ते बुंहे भव माहि ॥ ३० ॥

यह जीन ज्ञान-दशाको नहीं पाता, और इसी तरह वैराग्य आदि साधन-दशा भी उसे नहीं हैं । इस कारण ऐसे जीनका यदि किसी दूसरे जीनको सयोग हो जाय तो वह जीन भी भय-सागरमें डूब जाता है ।

ए पण जीव मतार्थमां निजमानादि काज ।

पामे नहीं परमार्थने, अनअधिकारिमां ज ॥ ३१ ॥

यह जीन भी मतार्थमें ही रहता है । क्योंकि ऊपर कहे अनुसार जीनको जिस तरह कुलधर्म आदिसे मतार्थता रहती है, उसी तरह इसे भी अपनेको ज्ञानी मनमानेके मानकी इच्छासे अपने शुष्क मतका आप्रह रहता है । इसलिये यह भी परमार्थको नहीं पाता, और इस कारण वह भी अनधिकारी अर्थात् जिसमें ज्ञान प्रवेश होने योग्य नहीं, ऐसे जीनोंमें गिना जाता है ।

नहीं कपाय उपशांतता, नहीं अतैवैराग्य ।

सरलपणु न मध्यस्थता, ए मतार्थी दुर्भाग्य ॥ ३२ ॥

जिसकी क्रोध, मान, माया और लोभरूप कपाय कृश नहीं हुई, तथा जिसे अतैवैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ, जिसे आत्मामें गुण ग्रहण करनेरूप सरलता नहीं है, तथा सत्य असत्यकी तुलना करनेकी जिसे पक्षपातरहित दृष्टि नहीं है, यह मतार्थी जीन भाग्यहीन है । अर्थात् जन्म, जरा, मरणका उद्बन्ध करनेवाले मोक्षमार्गके प्राप्त करने योग्य उसका भाग्य ही नहीं है, ऐसा समझना चाहिये ।

लक्षण कक्षां मतार्थीनां, मतार्थ जावा काज ।

हवे कहु आत्मार्थीनां, आत्म-अर्थ सुखसाज ॥ ३३ ॥

इस तरह मतार्थी जीनके लक्षण कहे । उसके कहनेका हेतु यही है कि जिससे उन्हें जानकर जीनोंका मतार्थ दूर हो । अब आत्मार्थी जीनके लक्षण कहते हैं । वे लक्षण कैसे हैं ? कि आत्मको अव्याबाध सुखकी सामग्रीके हेतु हैं ।

आत्मार्थीके लक्षण—

आत्मज्ञान त्यां मुनिपणु, ते साचा गुरु होय ।

* वाकी कुल्लगुरु कल्पना, आत्मार्थी नहीं जोय ॥ ३४ ॥

जहाँ आत्म-ज्ञान हो वहीं मुनिपना होता है, अर्थात् जहाँ आत्म ज्ञान नहीं वहाँ मुनिपना संभव

नहीं है। ज समति पासह त मोणति पासह—वहाँ समकित अर्थात् आमज्ञान हे वही मुनिना समझो, ऐसा आचारांगमूर्तमें कहा है। अर्थात् आमाजीं जीन ऐसा समझता है कि निममें आमज्ञान हो वही सच्चा गुरु है, और जो आत्मज्ञानसे रहित हो ऐसे अपने वुल्लूके गुरुको सद्गुरु मानना—यह माव फल्पना है, उससे कुछ मसारका नाश नहीं होता।

प्रत्यक्ष सद्गुरुप्राप्तिनो, गणे परम उपकार।

त्रणे योग एकरथी, वर्त आज्ञाधार ॥ ३५ ॥

यह प्रत्यक्ष सद्गुरुकी प्राप्तिना महान् उपकार समझता है, अर्थात् शास्त्र आदिसे जा समागम नहीं हो सकता, और जो दोष सद्गुरुकी आगा धारण किये निजा दूर नहीं होते, उनका सद्गुरुके योगसे समागम हो जाता है, और वे दोष दूर हो जते हैं। इसलिये प्रत्यक्ष सद्गुरुका यह महान् उपकार समझता है, और उस सद्गुरुके प्रति मन यचन आर कायाकी एकतासे आनापूर्वक चलता है।

एक होय त्रण काळमां, परमारथनो पंथ।

मेरे ते परमार्थने, ते व्यवहार समत ॥ ३६ ॥

तीनों काममें परमार्थका पथ अर्थात् मोक्षका मार्ग एक ही होना चाहिये, और निममें यह परमार्थ सिद्ध हो, वह व्यवहार जीवनको मान्य रखना चाहिये, दूसरा नहीं।

एम विचारी अंतरे, शोधे सद्गुरुयोग ॥

काम एक आत्मार्थनु, नीजो नहीं मनरोग ॥ ३७ ॥

इस तरह अंतरमें विचारकर जो सद्गुरुके योगकी शोध करता है, केवल एक आत्मार्थकी ही इच्छा रखता है, मान पूजा आदि ऋद्धि-सिद्धिकी कुछ भी इच्छा नहीं रखता—यह रोग जिसने मनमें ही नहीं है—यह आत्मार्थी है।

कपायनी उपशातता, मान मोक्ष-अभिलाष।

भवे खंड प्राणी-दया, त्या आत्मार्थ निवास ॥ ३८ ॥

कपाय जहाँ कृश पड़ गई है, केवल एक मोक्ष-पदके सिवाय जिसे दूसरे किसी पदकी अभिलाषा नहीं, समारपर जिसे धैर्य रहता है, और प्राणीमात्रके ऊपर जिसे दया है—ऐसे जीवनमें आत्मार्थका निवास होता है।

दशा न एवी ज्यांमुधी, जीव लहे नहीं जोग्य।

मोक्षमार्ग पाये नहीं, मटे न अतरांग ॥ ३९ ॥

जन्मतक ऐसी योग-दशाको जीव नहीं पाता, तन्तक उसे मोक्षमार्गकी प्राप्ति नहीं होती, और आत्म-भ्रातिरूप अनत दु खका हेतु अतर-योग नहीं मिटता।

आवे ज्या एवी दशा, सद्गुरुवोध सुहाय।

ते बोधे सुविचारणा, त्या प्रगटे सुखदाय ॥ ४० ॥

जहाँ ऐसी दशा होती है, वहाँ सद्गुरुका बोध शोभाको प्राप्त होता है—फलीभूत होता है, और उस बोधके फलीभूत होनेसे सुखदायक सुविचारदशा प्रगट होती है।

उयाँ प्रगटे सुविचारणा, त्या प्रगटे निजज्ञान ।

जे ज्ञाने क्षय मोह थई, पावे पद निर्माण ॥ ४१ ॥

जहाँ सुविचार दशा प्रगट हो, वहाँ आत्मज्ञान उत्पन्न होता है, और उस ज्ञानसे मोहका क्षय कर आत्मा निर्वाण-पदको प्राप्त करती है ।

उपजे ते सुविचारणा, मोक्षमार्ग समजाय ।

गुरुशिष्यसंवादी, भासु पदपद आदि ॥ ४२ ॥

निससे सुविचार-दशा उत्पन्न हो, और मोक्ष-मार्ग समझमें आ जाय, उस निपपको यहाँ पद पदरूपसे गुरु शिष्यके संवादरूपमें कहता हूँ ।

पदपदनामकथन—

आत्मा छे, ते नित्य छे, छे कर्ता निजकर्म ।

छे भोक्ता, वजी मोक्ष छे, मोक्ष उपाय मुधर्म ॥ ४३ ॥

‘आत्मा है’, ‘वह आत्मा नित्य है’, ‘वह आत्मा अपने कर्मकी कर्ता है’, ‘वह कर्मकी भोक्ता है’, ‘उससे मोक्ष होती है’, और ‘उस मोक्षका उपायरूप सत्धर्म है’ *

पदस्थानक संक्षेपमां पददर्शन पण तेह ।

समजाया परमार्थने, कथा ज्ञानीए पद ॥ ४४ ॥

ये छह स्थानक अथवा उह पद यहाँ संक्षेपमें कहे हैं, और विचार करनेमें पददर्शन भी यही है । परमार्थ समझनेके लिये ज्ञानी-पुरुषने ये उह पद कहे हैं ।

१ शक्रा-शिष्य उवाच—

शिष्य आत्मिक अस्तित्वस्य प्रथम स्थानकके निषयमें शक्रा करता है —

नयी दृष्टिमां आवती, नयी जणातु रूप ।

जीजा पण अनुभव नहीं, तेथी न जीरस्वरूप ॥ ४५ ॥

वह दृष्टिमें नहीं आता, और उसका कोई रूप भी मालूम नहीं होता । तथा स्पर्श आदि दूसरे अनुभवसे भी उसका ज्ञान नहीं होता, इसलिये जीरका निजरूप नहीं है, अर्थात् जीर नहीं है ।

अथवा देह ज आतमा, जवया इन्द्रिय माण ।

मिथ्या जूदा मानयी, नहीं जूदु पधाण ॥ ४६ ॥

अथवा जो देह है वही आत्मा है, अथवा जो इन्द्रियाँ हैं वही आत्मा है, अथवा आसौच्छास ही आत्मा है, अर्थात् ये सब एक एक करके देहस्वरूप हैं, इसलिये आत्माको भिन्न मानना मिथ्या है । क्योंकि उसका कोई भी भिन्न चिह्न दिगवाई नहीं देता ।

१ उपाध्याय यशविधायजीन ‘सम्यक्त्वना पदस्थान स्वरूपनी चापाई’ के नामसे गुजरातीमें १२५ चौपाईयें लिखी हैं । उसमें जिस गायामें सम्यक्त्वके पदस्थानक बताया है, वही गायामें निरूपण है —

अतिथि जीवो तदा शिष्या, कृता मुत्ताय पुष्णपात्राणा ।

अतिथि पुन शिष्याण तस्मैवाओ अ छद्वाणा ॥

* इसके विस्तृत विवेचनके लिये दसो अंक न० ४०६

—अनुवादक

बली जो आत्मा होय तो, जणाय ते नहीं केम ।

जणाय जो ते होय तो, घटपट आदि जेम ॥ ४७ ॥

और यदि आत्मा हो तो वह मादम क्यों नहीं होती ? जैसे घट पट आदि पदार्थ मौजूद हैं, और वे मादम होते हैं, उसी तरह यदि आत्मा हो तो वह क्यों मादम नहीं होती ?

मटे छे नहीं आत्मा, मिट्या मोक्षउपाय ।

ए अतर शकातणो, समजावो सदुपाय ॥ ४८ ॥

अतएव आत्मा नहीं है, और आत्मा नहीं, इसलिये उसके मोक्षके छिपे उपाय करना भी व्यर्थ है—इस मेरी अतरकी शकाका कुछ भी सदुपाय हो तो कृपा करके मुझे समझाइये—अर्थात् इसका कुछ समाधान हो तो कहिये ।

समाधान—सद्गुरु उवाच—

सद्गुरु समाधान करते हैं कि आत्माका अस्तित्व है —

भास्यो देहाध्यासधी, आत्मा देहसमान ।

पण ते वन्ने भिन्न छे, प्रगटलक्षणे भान ॥ ४९ ॥

देहाध्याससे अर्थात् अनादिकालके अज्ञानके कारण देहका परिचय हो रहा है, इस कारण तुझे आत्मा देह जैसी अर्थात् आत्मा देह ही भासित होती है । परन्तु आत्मा और देह दोनों भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि दोनों ही भिन्न भिन्न लक्षणपूर्वक प्रगट देखनेमें आते हैं ।

भास्यो देहाध्यासधी, आत्मा देहसमान ।

पण ते वन्ने भिन्न छे, जेम असि ने म्यान ॥ ५० ॥

अनादिकालके अज्ञानके कारण देहके परिचयसे देह ही आत्मा भासित हुई है, अथवा देहके समान ही आत्मा भासित हुई है । परन्तु जिस तरह तलवार और म्यान दोनों एक म्यानरूप मादम होते हैं फिर भी दोनों भिन्न भिन्न हैं, उसी तरह आत्मा और देह दोनों भिन्न भिन्न हैं ।

जे द्रष्टा छे दृष्टिनो, जे जाणे छे रूप ।

अवाध्य अनुभव जे रहे, ते छे जीवस्वरूप ॥ ५१ ॥

वह आत्मा, दृष्टि अर्थात् आँखसे केमे दिखाई दे सकती है ? क्योंकि उल्टा आत्मा ही आँखको देखनेवाली है । जो स्थूल सूक्ष्म आदिके स्वरूपको जानता है, और सत्रमें किसी न किसी प्रकारकी बाधा आती है परन्तु जिसमें किसी भी प्रकारकी बाधा नहीं आ सकती, ऐसा जो अनुभन है, वही जीनका स्वरूप है ।

छे इन्द्रिय प्रत्येकने, निज निज विषयनु ज्ञान ।

पाँच इन्द्रिना विषयनु, पण आत्माने भान ॥ ५२ ॥

जो कर्णेन्द्रियसे सुना जाता है उसे कर्णन्द्रिय जानती है, उसे चक्षु इन्द्रिय नहीं जानती, और जो चक्षु इन्द्रियसे देखा जाता है उसे कर्णन्द्रिय नहीं जानती । अर्थात् सत्र इन्द्रियोंको अपने अपने विषयका ही ज्ञान होता है, दूसरी इन्द्रियोंके विषयका ज्ञान नहीं होता, और आत्माको तो पाँचों इन्द्रियोंके

विषयका ज्ञान होता है अर्थात् जो उन पाँच इन्द्रियोंसे ग्रहण किये हुए विषयको जानता है, वह आत्मा है, और ऐसा जो कहा है कि आत्माक बिना प्रत्येक इन्द्रिय एक एक विषयको ग्रहण करती है, वह केवल उपचारसे ही कहा है।

देह न जाणे तेहने, जाणे न इन्द्रिय प्राण ।

आत्मानि सचावदे, तेह प्रवर्ते जाण ॥ ५३ ॥

उसे न तो देह जानती है, न इन्द्रियों जानती हैं, और न आत्मस्थानात्मा प्राण ही उसे जानता है। ये सब एक आत्माकी सचासे ही प्रवृत्ति करते हैं, नहीं तो ये जड़रूप ही पड़े रहते हैं—वैसा समझ।

सर्व अवस्थाने विषे, न्यारो सदा जणाय ।

प्रगटरूप चैतन्यमय, ए पंधाण सदाय ॥ ५४ ॥

जाग्रत स्वप्न और निद्रा अवस्थाओंमें रहनेपर भी यह उस सदा अवस्थाओंसे भिन्न रहा करता है, और उन सब अवस्थाओंके बाँट जानेपर भी उसका अस्तित्व रहता है। वह उन सब अवस्थाओंको जाननेवाला प्रगटरूप चैतन्यमय है, अर्थात् जानते रहता ही उसका स्पष्ट स्वरूप है, और उसकी यह निशानी सदा ही रहती है—उस निशानीका कभी भी नाश नहीं होता।

घट पट आदि जाण व, तेथी तेने मान ।

जाणनार ते मान नहीं, कहिये केवु ज्ञान ? ॥ ५५ ॥

घट पट आदिको वृक्षय ही जानता है, और वृक्षयज्ञता है कि ये सब मौजूद हैं, तथा जो घट पट आदिका जाननेवाला है, उसे वृक्ष मानता नहीं—तो उस ज्ञानको फिर कैसा कहा जाय ?

परमबुद्धि कृप देहमां, स्थूल देह मति अल्प ।

देह होय जो आत्मा, घटे न आम विकल्प ॥ ५६ ॥

दुर्बल देहमें तीव्र बुद्धि और स्थूल देहमें अल्प बुद्धि देखनेमें आती है। यदि देह ही आत्मा हो तो इस शका—विरोध—के उपस्थित होनेका अन्तर ही नहीं आ सकता।

जड चेतननो भिन्न छ, केवल प्रगट स्वभाव ।

एरुपणु पामे नहीं, जणे फाळ द्वय भाय ॥ ५७ ॥

किसी कालमें भी जिसमें जड़नेका स्वभाव नहीं रहा जड़ है, और जो सदा ही जागतेके स्वभावसे युक्त है वह चेतन है—इस तरह दोनोंका सर्वा भिन्न भिन्न स्वभाव है, और वह किसी भी प्रकार एक नहीं हो सकता। तीनों कालमें जड़ जड़रूपसे और चेतन चेतनरूपसे ही रहता है। इस तरह दोनोंका ही भिन्न भिन्न द्वैतभाव स्पष्ट अनुभवमें आता है।

आत्मानि शका करे, आत्मा पोते आप ।

शकानो करनार ते, अचरज एह अमाय ॥ ५८ ॥

* आत्मा स्वयं ही आत्माकी शका करती है। परन्तु जो शका करनेवाला है वही आत्मा है—इस बातको आत्मा जानती नहीं, यह एक असीम आश्चर्य है।

* शक्याचारकी भी आत्माके अस्तित्वमें यही प्रसिद्ध सुक्ति है—

सर्वो हि आत्मस्तित्वम् प्रत्येति, न नाहमस्मीति । य एव हि नियकता तदेव तस्य स्वस्वम् ।

प्रत्येके विचारक डेकार्टे (Descartes) ने भी यही लिखा है—*cogito ergo sum*—I because I exist—अर्थात् मैं हूँ क्योंकि मैं मौजूद हूँ। —अनुवादक

२ शका—शिष्य उवाच—

शिष्य कहता है कि आत्मा नित्य नहीं है —

आत्माना अस्तित्वना, आपे कहा प्रसार ।

सभव तेनो थाय छे, अतर कर्ये विचार ॥ ५९ ॥

आत्माके अस्तित्वमें आपने जो जो बातें कहीं, उनका अतरगमें विचार करनेसे वह अस्तित्व तो सभव माद्वम होता है ।

बीजां शंका थाय त्यां, आत्मा नहीं अविनाश ।

देहयोगथी उपजे, देहवियोगे नाश ॥ ६० ॥

परन्तु दूसरी शका यह होती है कि यदि आत्मा है तो भी वह अविनाशी अर्थात् नित्य नहीं है । वह तीनों कालमें रहनेवाला पदार्थ नहीं, वह केवल देहके सयोगसे उत्पन्न होती है और उसके वियोगसे उसका नाश हो जाता है ।

अथवा वस्तु क्षणिक छे, क्षणे क्षणे पलटाय ।

ए अनुभवथी पण नहीं, आत्मा नित्य जणाय । ॥ ६१ ॥

अथवा वस्तु क्षण क्षणमें बदलती हुई देखनेमें आती है, इसलिये सब वस्तु क्षणिक हैं, और अनुभवसे देखनेसे भी आत्मा नित्य नहीं माद्वम होती ।

समाधान—सद्गुरु उवाच —

सद्गुरु समाधान करते हैं कि आत्मा नित्य है —

देह मात्र सयोग छे, बली जडरूपी दृश्य ।

चेतनना उत्पत्ति लय, कोना अनुभव वश्य ? ॥ ६२ ॥

समस्त देह परमाणुके सयोगसे बनी है, अथवा सयोगसे ही आत्माके साथ उसका सवध है । तथा वह देह जड़ है, रूपी है और दृश्य अर्थात् दूसरे किसी द्रष्टाके जाननेका निषय है, इसलिये जब वह अपने आपको भी नहीं जानती तो फिर चेतनकी उत्पत्ति और नाशको तो वह कहाँसे जान सकती है ? उस देहके एक एक परमाणुका विचार करनेसे भी वह जड़ ही समझमें आती है । इस कारण उसमेंसे चेतनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, और जब उसमें उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती तो उसके साथ चेतनका नाश भी नहीं हो सकता । तथा वह देह रूपी अर्थात् स्थूल आदि परिणामराही है, और चेतन द्रष्टा है, फिर उसके सयोगसे चेतनकी उत्पत्ति किस तरह हो सकती है ? और उसके साथ उसका नाश भी कैसे हो सकता है ? तथा देहमेंसे चेतन उत्पन्न होता है, और उसके साथ ही वह नाश हो जाता है, यह बात किसके अनुभवके आश्रित है ? अर्थात् इस बातको कौन जानता है ? क्योंकि जाननेवाले चेतनकी उत्पत्ति देहसे प्रथम तो होती नहीं, और नाश तो उससे पहिले ही हो जाता है । तो फिर यह अनुभव किसे होता है ? ॥

आशका — जीवका स्वरूप अविनाशी अर्थात् नित्य त्रिकालवर्ती होना समझ नहीं । वह देहके योगसे अर्थात् देहके जन्मके साथ ही पैदा होता है, और देहके वियोग अर्थात् देहके नाश होनेपर वह नाश हो जाता है ।

समाधान —देहका जीवके साथ मात्र संयोग सत्य है। यह कुछ जरिक मूल स्वरूपके उत्पन्न होनेका कारण नहीं। अथवा जो देह है वह केवल संयोगसे ही उत्पन्न पदार्थ है, तथा वह नष्ट है अर्थात् वह किसीको भी नहीं जानती, और जब यह अपनेको ही नहीं जानती तो फिर दूसरेको तो वह क्या जान सकती है? तथा देह रूपी है—स्थूल आदि रसायनयुक्त है, और चतुष्का नियम है। जब स्वयं देहका ही ऐसा स्वरूप है तो वह चेतनकी उत्पत्ति और नाशको किम तरह जान सकती है? अर्थात् जब वह अपनेको ही नहीं जानती तो फिर 'मेरेसे यह चेतन उत्पन्न हुआ है,' इसे कैसे जान सकती है? और 'मेरे छूट जानेके पश्चात् यह चेतन भी छूट जायगा—नाश हो जायगा'—इस बातको जब देह कैसे जान सकती है? क्योंकि जाननेवाला पदार्थ ही तो जाननेवाला रहता है—देह तो कुछ जाननेवाली हो नहीं सकती, तो फिर चेतनकी उत्पत्ति और नाशके अनुभवको किसके आधीन कहना चाहिये?

यह अनुभव देहके आधीन तो कहा जा सकता नहीं। क्योंकि यह प्रत्यक्ष जब है, और उसके नष्टनको जाननेवाला उससे भिन्न कोई दूसरा ही पदार्थ समझमें आता है।

कदाचित् यह कहें कि चेतनकी उत्पत्ति और नाशको चेतन ही जानता है, तो इस बातके बोझमें ही इसमें नाश आती है। क्योंकि फिर तो चेतनकी उत्पत्ति और नाश जाननेवालेके रूपमें चेतनका ही अंगीकार करना पड़ा, अर्थात् यह यचन तो मात्र अपसिद्धातरूप और कथनमात्र ही हुआ। जैसे कोई कहे कि 'मेरे मुँहमें जीभ नहीं,' उसी तरह यह कथन दे कि 'चेतनकी उत्पत्ति और नाशको चेतन जानता है, इसलिये चेतन नित्य नहीं।' इस प्रमाणकी कैसी पथार्थता है, उसे तो तुम ही विचार कर देखो।

जेना अनुभव दृश्य ए, उत्पन्न सयनु ज्ञान ।

ते तेथी जूदा विना, थाय न केयें भान ॥ ६३ ॥

जिसके अनुभवमें इस उत्पत्ति और नाशका ज्ञान रहता है, उस ज्ञानको उससे भिन्न माने बिना, यह ज्ञान किसी भी प्रकारसे सत्य नहीं। अर्थात् चेतनकी उत्पत्ति और नाश होता है, यह किसीने भी अनुभवमें नहीं आ सकता ॥

देहकी उत्पत्ति और देहके नाशका ज्ञान जिसके अनुभवमें रहता है, वह उस देहसे यदि जुदा न हो तो किसी भी प्रकारसे देहकी उत्पत्ति और नाशका ज्ञान नहीं हो सकता। अथवा जो जिसकी उत्पत्ति और नाशको जानता है वह उससे जुदा ही होता है, और फिर तो वह स्वयं उत्पत्ति और नाशरूप न रहता, परन्तु उसके जाननेवाला ही रहता। इसलिये फिर उन दोनोंकी एकता कैसे हो सकती है?

जे सयोगो देखिये, ते ते अनुभव दृश्य ।

उपजे नहीं संयोगी, आत्मा नित्य प्रत्यक्ष ॥ ६४ ॥

जो जो संयोग हम देखते हैं, वे सब अनुभवरूप आत्माके दृश्य होते हैं, अर्थात् आत्मा उन्हें जानती है, और उन संयोगोंके स्वरूपका विचार करनेसे ऐसा कोई भी संयोग समझमें नहीं आता जिससे आत्मा उत्पन्न होती हो। इसलिये आत्मा संयोगसे अनुत्पन्न है अर्थात् वह असंयोगी है—स्वामात्रिक पदार्थ है—इसलिये वह स्पष्ट 'नित्य' समझमें आती है ॥

जो जो देह आदि संयोग दिखाई देते हैं वे सब

के हैं, अर्थात्

आत्मा ही उन्हें देखने और जाननेवाली है। उन सब सयोगोंका विचार करके देखो तो तुम्हें किसी भी सयोगसे अनुभवस्वरूप आत्मा उत्पन्न हो सकने योग्य मालूम न होगी।

कोई भी सयोग ऐसे नहीं जो तुम्हें जानते हों, और तुम तो उन सब सयोगोंको जानते हो, इसीसे तुम्हारी उनसे भिन्नता, और असयोगीपना—उन सयोगोंसे उत्पन्न न होना—महज ही सिद्ध होता है, और अनुभवमें आता है। उससे—किसी भी सयोगसे—जिसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, कोई भी सयोग जिसका उत्पत्तिके लिये अनुभवमें नहीं आ सकता, और जिन सयोगोंकी हम कल्पना करें उससे जो अनुभव भिन्न—सर्वा भिन्न—केवल उसके ज्ञातारूपसे ही रहता है, उस अनुभवस्वरूप आत्माको तुम नित्य स्पर्शरहित—जिसने उन सयोगोंके भावरूप स्पर्शको प्राप्त नहीं किया—समझो।

जड़थी चेतन उपजे, चेतनथी जड़ थाय।

एवो अनुभव कोईनै, क्यारे कदी न थाय ॥ ६५ ॥

जड़से चेतन उत्पन्न होता है और चेतनसे जड़ उत्पन्न होता है, ऐसा किसीको कभी भी अनुभव नहीं होता।

कोइ सयोगोथी नहीं, जेनी उत्पत्ति थाय।

नाश न तेनो कोईपां, तेथी नित्य सदाय ॥ ६६ ॥

जिसकी उत्पत्ति किसी भी सयोगसे नहीं होती, उसका नाश भी किसीके साथ नहीं होता इसलिये आत्मा त्रिकाल 'नित्य' है ॥

जो किसी भी सयोगसे उत्पन्न न हुआ हो, अर्थात् अपने स्वभावसे ही जो पदार्थ सिद्ध हो, उसका नाश दूसरे किसी भी पदार्थके साथ नहीं होता, और यदि दूसरे पदार्थके साथ उसका नाश होता हो तो प्रथम उसमेंसे उसकी उत्पत्ति होना आवश्यक थी, नहीं तो उसके साथ उसकी नाशरूप एकता भी नहीं हो सकती। इसलिये आत्माको अनुत्पन्न और अनिनाशी समझकर यही प्रतीति करना योग्य है कि वह नित्य है।

क्रोधादि तरतम्यता, सर्पादिरुनी माय।

पूर्वजन्म-संस्कार ते, जीव नित्यता त्याय ॥ ६७ ॥

सर्प आदि प्राणियोंमें क्रोध आदि प्रकृतियोंकी विशेषता जन्मसे ही देखनेमें आती है—कुछ वर्तमान देहमें उन्होंने वह अभ्यास किया नहीं। वह तो उनके जन्मसे ही है। यह पूर्व जन्मका ही संस्कार है। यह पूर्वजन्म जीवनकी नित्यता सिद्ध करता है ॥

सर्पमें जन्मसे क्रोधकी विशेषता देखनेमें आती है। कबूतरमें जन्मसे ही अहिंसक-वृत्ति देखनेमें आती है। मकड़ी आदि जंतुओंको पकड़नेपर उन्हें पकड़नेसे दुःख होता है, यह भय सज्ञा उनके अनुभवमें पहिलेसे ही रहती है, और इस कारण ही वे भाग जानेका प्रयत्न करते हैं। इसी तरह किसी प्राणीमें जन्मसे ही प्रीतिकी, किसीमें समताकी, किसीमें निर्भयताकी, किसीमें गभीरताकी, किसीमें विशेष भय सज्ञाकी, किसीमें काम आदिके प्रति असंगताकी, और किसीमें आहार आदिमें अत्यधिक लुब्धताकी विशेषता देखनेमें आती है। इत्यादि जो भेद हैं अर्थात् मोक्ष आदि सज्ञाकी जो न्यूनाधिकता है, तथा उन सब प्रकृतियोंका जो साहचर्य है, वह जो जन्मसे ही साथ देखनेमें आता है उसका कारण पूर्व-संस्कार ही हैं।

कदाचित् यह कहें कि गर्भमें नीर्य और रेतसके गुणके सयोगसे उस उस तरहके गुण उत्पन्न

होते हैं, उनमें कुछ पूर्वजन्म कारण नहीं है, तो यह कहना भी यथार्थ नहीं। क्योंकि जो मा बाप काम-वासनामें विशेष प्रीतियुक्त देखनेमें आते हैं, उनके पुत्र बालपनेसे ही परम नीतराग जैसे देखे जाते हैं। तथा जिन माता पिताओंमें क्रोधकी विशेषता देखी जाती है, उनकी सततिमें समताकी विशेषता दृष्टि-गोचर होती है—यह सब फिर कैसे हो सकता है? तथा उस वीर्य-रेतसके वैसे गुण नहीं होते, क्योंकि वह वीर्य रेतस स्वयं चेतन नहीं है, उसमें तो चेतनका संचार होता है—अर्थात् उसमें चेतन स्वयं देह धारण करता है। इस कारण वीर्य और रेतसके आश्रित क्रोध आदि भाव नहीं माने जा सकते—चेतनके बिना वे भाव कहीं भी अनुभवं नहीं आते। इसलिये वे केवल चेतनके ही आश्रित हैं, अर्थात् वे वीर्य और रेतसके गुण नहीं। इस कारण वीर्यकी न्यूनाधिकताकी मुरपतासे क्रोध आदिकी न्यूनाधिकता नहीं हो सकती। चेतनके न्यूनाधिक प्रयोगसे ही क्रोध आदिकी न्यूनाधिकता होती है, जिससे वे गर्भस्थ वीर्य-रेतसके गुण नहीं कहे जा सकते, परन्तु वे गुण चेतनके ही आश्रित हैं, और वह न्यूनाधिकता उस चेतनके पूर्वके अभ्यासे ही संभव है। क्योंकि कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती। यदि चेतनका पूर्वप्रयोग उस प्रकारसे हो तो ही वह संस्कार रहता है, जिससे इस देह आदिके पूर्वके संस्कारोंका अनुभव होता है, और वे संस्कार पूर्व-जन्मको सिद्ध करते हैं, तथा पूर्व-जन्मकी सिद्धिसे आत्माकी नित्यता सहज ही सिद्ध हो जाती है।

आत्मा द्रव्ये नित्यं छे, पर्याये पलटाय ।

वाङ्मादि वयं ग्रन्थानु, ज्ञान एरुने थाय ॥ ६८ ॥

आत्मा वस्तुरूपसे नित्य है, किन्तु प्रतिसमय ज्ञान आदि परिणामके पलटनेसे उसकी पर्यायमें परिवर्तन होता है। जैसे समुद्रमें परिवर्तन नहीं होता, केवल उसकी लहरोंमें परिवर्तन होता है। उदाहरणके लिये बाल युवा और वृद्ध वे जो तीन अवस्थाएँ हैं, वे आत्माकी विभान्-पर्याय हैं। बाल अवस्थाके रहते हुए आत्मा बालक मादम होती है। उस बाल अवस्थाको छोड़कर जब आत्मा युवावस्था धारण करती है, उस समय युवा मादम होती है, और युवावस्था छोड़कर जब वृद्धावस्था धारण करती है, उस समय वृद्ध मादम होती है। इन तीनों अवस्थाओंमें जो भेद है वह पर्यायभेद ही है। परन्तु इन तीनों अवस्थाओंमें आत्म-द्रव्यका भेद नहीं होता, अर्थात् केवल अवस्थाओंमें ही परिवर्तन होता है, आत्मामें परिवर्तन नहीं होता। आत्मा इन तीनों अवस्थाओंको जानती है, और उसे ही उन तीनों अवस्थाओंकी स्मृति है। इसलिये यदि तीनों अवस्थाओंमें एक ही आत्मा हो तो ही यह होना संभव है। यदि आत्मा क्षण क्षणमें बदलती रहती हो तो वह अनुभव कभी भी नहीं हो सकता।

अथवा ज्ञान क्षणिकम्, जे जाणी वदनार ।

वदनारो ते क्षणिक नहीं, कर अनुभव निर्धार ॥ ६९ ॥

तथा अमुक पदार्थ क्षणिक है जो ऐसा जानता है, और क्षणिकत्वका कथन करता है, वह कथन करनेवाला अर्थात् जाननेवाला क्षणिक नहीं होता। क्योंकि प्रथम क्षणमें जिसे अनुभव हुआ हो उसे ही दूसरे क्षणमें वह अनुभव हुआ कहा जा सकता है, और यदि दूसरे क्षणमें वह स्वरूप ही न हो तो फिर उसे वह अनुभव कहाँसे कहा जा सकता है? इसलिये इस त्वका निश्चय कर ।

क्यारे कोई वस्तुनो, केवल होय न नाश ।

चेतन पाये नाश तो, केमां भळे तपास ॥ ७० ॥

तथा किसी भी वस्तुका किसी भी कालमें सर्वथा नाश नहीं होता, केवल अस्थायी ही होता है, इसलिये चेतनका भी सर्वथा नाश नहीं होता । तथा यदि चेतनका अस्थायीरूप नाश होता हो तो वह किसमें मिल जाता है? अथवा वह किस प्रकारके अस्थायीरूपको प्राप्त करता है? इसकी तू खोज कर । घट आदि पदार्थ जब टूट फूट जाते हैं तो लोग कहते हैं कि घड़ा नष्ट हो गया है—परन्तु कुछ मिट्टीपनेका नाश नहीं हो जाता । घड़ा टिक-भिन होकर यदि उसकी अस्थायी बारीक धूल हो जाय फिर भी वह परमाणुओंके समूहरूपमें तो मौजूद रहता ही है—उसका सर्वथा नाश नहीं हो जाता, और उसमेंका एक परमाणु भी कम नहीं होता । क्योंकि अनुभवसे देखनेपर उसका अस्थायीरूप तो हो सकता है, परन्तु पदार्थका समूल नाश हो सकना कभी भी समय नहीं । इसलिये यदि तू चेतनका नाश कहे तो भी उसका सर्वथा नाश तो कभी कहा ही नहीं जा सकता, वह नाश केवल अवस्थातररूप ही कहा जायगा । जैसे घड़ा टूट फूट कर अनुक्रमसे परमाणुओंके समूहरूपमें रहता है, उसी तरह तुझे यदि चेतनका अस्थायीरूप नाश मानना हो तो वह किस स्थितिमें रह सकता है? अथवा जिस तरह घटके परमाणु परमाणु-समूहमें मिल जाते हैं, उसी तरह चेतन किस वस्तुमें मिल सकता है? इसकी तू खोज कर । अर्थात् इस तरह यदि तू अनुभव करके देखेगा तो तुझे माझ्म होगा कि चेतन—आत्मा—किसीमें भी नहीं मिल सकता, अथवा परन्तुवस्तुमें उसका अस्थायीरूप नहीं हो सकता ।

३ शंका-शिष्य उवाच:—

शिष्य कहता है कि आत्मा कर्मकी कर्त्ता नहीं है —

कर्त्ता जीव न कर्मनो, कर्म ज कर्त्ता कर्म ।

अथवा सहज-स्वभाव का, कर्म जीवने धर्म ॥ ७१ ॥

जीव कर्मका कर्त्ता नहीं—कर्म ही कर्मका कर्त्ता है, अथवा कर्म अनायास ही होते रहते हैं । यदि ऐसा न हो और जीवको ही उसका कर्त्ता कहो, तो फिर वह जीवका धर्म ही ठहरा, और वह उसका धर्म है इसलिये उसकी कभी भी निवृत्ति नहीं हो सकती ।

आत्मा सदा असग ने, करे प्रकृति वध ।

अथवा ईश्वर प्रेरणा, तेथी जीव अवध ॥ ७२ ॥

अथवा यदि ऐसा न हो तो यह मानना चाहिये कि आत्मा सदा असग है, और सत्य आदि गुणयुक्त प्रकृतियों ही कर्मका वध करती हैं । यदि ऐसा भी न मानो तो फिर यह मानना चाहिये कि जीवको कर्म करनेकी प्रेरणा ईश्वर करता है, इस कारण ईश्वरेच्छापर निर्भर होनेसे जीवको उस कर्मसे 'अवध' ही मानना चाहिये ।

माटे मोक्ष उपायनो, कोई न हेतु जणाय ।

कर्मतणु कर्त्तापणु, कां नहीं का नहीं जाय ॥ ७३ ॥

इसलिये जीव किसी तरह कर्मका कर्त्ता नहीं हो सकता, और न तब मोक्षके उपाय करनेका ही कोई कारण माझ्म होता है । इसलिये, कर्मका कर्त्ता ही न मानना चाहिये और यदि उसे कर्त्ता मानो तो उसका वह स्वभ

समाधान—सद्गुरु उवाचः—

सद्गुरु समाधात करते हैं कि आमा कर्मकी कर्त्ता किम तरह है —

होय न चेतन मेरणा, कोण ग्रहे तो कर्म ? ।

जडस्वभाव नहीं मेरणा, जुओं विचारी धर्म ॥ ७४ ॥

चेतन—आमा—की प्रेरणात्प प्रवृत्ति न हो तो कर्मको फिर कीन ग्रहण करेगा ? क्योंकि जड़का स्वभाव तो घुउ प्रेरणा करनेका है नहीं । जड़ और चेतन दोनोंके धर्मोंको विचार करके देखो ॥

यदि चेतनकी प्रेरणा न हो तो कर्मको फिर कीन ग्रहण करेगा ? प्रेरणात्पसे प्रवृत्ति करानेत्प स्वभाव घुउ जड़का तो है नहीं । और यदि ऐसा हो ता घट पट आदिका भी क्रोध आदि भावम परिणाम होना चाहिये, और फिर तो उन्हें भी कर्मको ग्रहण करना चाहिये । परन्तु ऐसा तो किर्माको कर्मा भी अनुभव होता नहीं । हमसे सिद्ध होता है कि चेतन—जीव—ही कर्मको ग्रहण करता है, और इस कारण उसे ही कर्मका कर्त्ता कहते हैं—इस तरह जीव ही कर्मका कर्त्ता सिद्ध होता है । इससे 'कर्मका कर्त्ता कर्म ही कहा जायगा या नहीं ?' तुम्हारी इस शकाका भी समाधान हो जायगा । क्योंकि जड़ कर्ममें प्रेरणात्प धर्म न होनेसे यह उस तरह कर्मोंके ग्रहण करनेको असमर्थ है, इसलिये कर्मका कर्त्तापन जीवमें ही है, क्योंकि प्रेरणाशक्ति उसमें है ।

जो चेतन करतु नहीं, धतां नहीं तो कर्म ।

तेपी सहज स्वभाव नहीं, तेमन नहीं जीवधर्म ॥ ७५ ॥

यदि आमा कर्मको न करती तो यह कर्म होता भी नहीं, इससे यह कहना योग्य नहीं कि यह कर्म सहज स्वभावमें—अनायास ही—हो जाता है । इसी तरह जीवका यह धर्म भी नहीं है, क्योंकि स्वभावका तो नाश होता नहीं । तथा यदि आमा कर्म न करे तो कर्म होता भी नहीं, अर्थात् यह भाव दूर हो सकता है, इसलिये आमाका यह रागाभाविक धर्म नहीं ।

केवल होत असग जो, भासत तने न धेय ? ।

असग छ परमार्थपी, पण निनभाने तेम ॥ ७६ ॥

यदि आमा सर्वथा असग होती अर्थात् उसे कभी भी कर्मका कर्त्तापन न होता, तो फिर स्वयं तुम्हें ही यह आत्मा पहिलेसे ही क्यों न भासित होनी ? यद्यपि परमार्थसे तो आमा असग ही है, परन्तु यह तो ज्ञान हो सकता है ज्ञान कि स्वल्पका भाव हो जाय ।

कर्त्ता ईश्वर को नहीं, ईश्वर शुद्ध स्वभाव ।

अयका प्रेरक ते गण्ये, ईश्वर दोषप्रभाव ॥ ७७ ॥

जगत्का अथवा जीवोंके कर्मका कर्त्ता कोई ईश्वर नहीं है । क्योंकि जिसका शुद्ध आत्मस्वभाव प्रगट हो गया है वही ईश्वर है, और यदि उसे प्रेरक अर्थात् कर्मका कर्त्ता मानें तो उसे भी दोषका प्रभाव मानना चाहिये । इसलिये जीवके कर्मोंके कर्त्तापनमें ईश्वरकी प्रेरणा भी नहीं कही जा सकती ॥

अब तुमने जो कहा कि 'वे कर्म अनायास ही होते रहते हैं', तो यहाँ अनायासका क्या अर्थ होता है ?

(१) क्या कर्म आत्माके द्वारा बिना विचारे ही हो गये ?

(२) या आत्माका कर्तृत्व न होनेपर भी कर्म हो गये ?

(३) या ईश्वर आदि किसीके लगा देनेसे कर्म हो गये ?

(४) या प्रकृतिके बलपूर्वक समझ हो जानेसे कर्म हो गये ?

इस तरह मुख्य चार विकल्पोंसे अनायास कर्त्तापनका निचार करना योग्य है ।

प्रथम विकल्प यह है कि 'आत्माके द्वारा बिना निचारे ही कर्म हो गये' परन्तु यदि ऐसा होता हो तो फिर कर्मका ग्रहण करना ही नहीं रहता, और जहाँ कर्मका ग्रहण करना न हो वहाँ कर्मका अस्तित्व भी नहीं हो सकता । परन्तु जीव तो उसका प्रत्यक्ष चिंतन करता है, और उसका ग्रहणाग्रहण करता है, ऐसा अनुभव होता है । तथा जिनमें जीव किसी भी तरह प्रवृत्ति नहीं करता, ऐसे क्रोध आदि भाव उसे कभी भी प्राप्त नहीं होते, इससे माझ्य होता है कि आत्माके बिना निचारे हुए अथवा आत्मासे न किये हुए कर्मोंका ग्रहण आत्माको नहीं हो सकता । अर्थात् इन दोनों प्रकारोंसे अनायास कर्मका ग्रहण सिद्ध नहीं होता ।

तीसरा विकल्प यह है कि 'ईश्वर आदि किसीके कर्म लगा देनेसे अनायास ही कर्मका ग्रहण होता है'—यह भी ठीक नहीं । क्योंकि प्रथम तो ईश्वरके स्वरूपका ही निश्चय करना चाहिये, और इस प्रसंगको भी विशेष समझना चाहिये । फिर भी यहाँ ईश्वर अथवा त्रिगुण आदिको किसी तरह कर्त्ता स्वीकार करके उसके ऊपर निचार करते हैं —

यदि ईश्वर आदि कर्मका लगा देनेवाला हो तो फिर तो बीचमें कोई जीव नामका पदार्थ ही न रहा । क्योंकि जिन प्रेरणा आदि धर्मसे जो वह अस्तित्व समझमें आता था, वे प्रेरणा आदि तो ईश्वर-कृत ठहरे, अथवा वे ईश्वरके ही गुण ठहरे । तो फिर जीवका स्वरूप ही क्या बाकी रह गया जिससे उसे जीव—आत्मा—कहा जा सके ? अर्थात् कर्म ईश्वरसे प्रेरित नहीं हैं, किन्तु वे स्वयं आत्माके ही किये हुए हो सकते हैं ।

तथा 'प्रकृति आदिके बलपूर्वक कर्म लग जानेसे कर्म अनायास ही हो जाते हैं'—यह चौथा विकल्प भी यथार्थ नहीं है । क्योंकि प्रकृति आदि जड़ हैं, उन्हें यदि आत्मा ही ग्रहण न करे तो वे उससे किस तरह समझ हो सकते हैं ? अथवा द्रव्यकर्मका ही दूसरा नाम प्रकृति है । इसलिये यह तो कर्मको ही कर्मका कर्त्ता कहनेके बराबर हुआ, और इसका तो पूर्वमें निषेध कर ही चुके हैं । यदि कहो कि प्रकृति न हो तो अन्तःकरण आदि जो कर्मको ग्रहण करते हैं, उसमें आत्मामें कर्तृत्व सिद्ध होता है—तो यह भी एकातसे सिद्ध नहीं हो सकता । क्योंकि अन्तःकरण आदि भी अन्तःकरण आदिरूपसे चेतनकी प्रेरणाके बिना, पहिले ठहर ही कहाँसे सकते हैं ? क्योंकि चेतन कर्मोंकी सल्लभताका मनन करनेके लिये जो अवलम्ब लेता है, उसे अन्तःकरण कहते हैं । इसलिये यदि चेतन उसका मान न करे तो कुछ स्वयं उस सल्लभतामें मनन करनेका धर्म नहीं है, वह तो केवल जड़ है । चेतन चेतनकी प्रेरणासे उसका अवलम्ब लेकर कुछ ग्रहण करता है, उससे उसमें कर्त्ता पनेका आरोप होता है, परन्तु मुख्यतः तो यह चेतन ही कर्मका कर्त्ता है ।

यहाँ यदि वेदात्त आदि दृष्टिसे निचार करोगे तो हमारे ये वाक्य किसी भ्रातियुक्त पुरुषके कहे हुए माझ्य होंगे । परन्तु जिस प्रकारसे नीचे कहा है उसने समझनेसे तुम्हें उन वाक्योंकी यथार्थता माझ्य होगी, और भ्राति दूर होगी ।

यदि किसी भी प्रकारसे आत्माको कर्मका कर्तृत्व न हो तो वह किसी भी प्रकारसे उसका भोक्ता भी नहीं हो सकती, और यदि ऐसा हो तो फिर उसे किसी भी तरहके दु खोंकी सभारना भी न माननी चाहिये । तथा यदि आत्माको किसी भी तरहके दु खोंकी बिल्कुल भी सभारना न हो तो फिर वेदान्त आदि शास्त्र सर्व दु खोंसे छूटनेके जिस मार्गका उपदेश करते हैं, उसका ये किसलिये उपदेश देते हैं ? वेदान्त आदि दर्शन कहते हैं कि 'जन्तक आत्मज्ञान न हो तन्तक दु खकी आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं होती'—तो यदि दु खका ही सर्वथा अभाव हो तो फिर उसकी निवृत्तिका उपाय भी क्यों करना चाहिये ? तथा यदि आत्मामें कर्मका कर्तृत्व न हो तो उसे दु खका भोक्तृत्व भी कहाँसे हो सकता है ? यह विचार करनेसे आत्माको कर्मका कर्तृत्व सिद्ध होता है ।

प्रश्न —अब यहाँ एक प्रश्न हो सकता है और तुमने भी वह प्रश्न किया है कि 'यदि आत्माको कर्मकी कर्ता मानें तो यह आत्माका धर्म टहरता है, और जो जिसका धर्म होता है, उसका कमी भी उच्छेद नहीं हो सकता, अर्थात् वह उससे सर्वथा भिन्न नहीं हो सकता । जैसे अग्निकी उष्णता और उसका प्रकाश उससे भिन्न नहीं हो सकते, इसी तरह यदि कर्मका कर्तृत्व आत्माका धर्म सिद्ध हो तो उसका नाश भी नहीं हो सकता ।'

उत्तर —सर्वप्रमाणाशके स्वीकार किये बिना ही यह बात सिद्ध हो सकती है, परन्तु जो विचारवान होता है वह किसी एक प्रमाणाशको स्वीकार करके दूसरे प्रमाणाशका उच्छेद नहीं करता । 'उस जीवको कर्मका कर्तृत्व नहीं होता' और 'यदि हो तो उसकी प्रतीति नहीं हो सकती' इत्यादि प्रश्नोंके उत्तरमें जीवको कर्मका कर्ता सिद्ध किया गया है । परन्तु आत्मा यदि कर्मकी कर्ता हो तो उस कर्मका नाश ही न हो—यह कोई सिद्धांत नहीं है । क्योंकि ग्रहण की हुई वस्तुसे ग्रहण करनेवाली वस्तुकी सर्वथा एकता कैसे हो सकती है ? इस कारण जीव यदि अपनेसे ग्रहण किये गये द्रव्य-कर्मका त्याग करे तो वह हो सकता सभर है । क्योंकि वह उसका सहकारी स्वभाव ही है—सहज स्वभाव नहीं । तथा उस कर्मको मैंने तुम्हें अनादिका भ्रम कहा है, अर्थात् उस कर्मका कर्तापि जीवको अज्ञानसे ही प्रतिपादित किया है, इस कारण भी वह कर्म निवृत्त हो सकता है—यह बात साधमें समझनी चाहिये । जो जो भ्रम होता है, वह सब वस्तुकी उलटी स्थितिकी मान्यत्वारूप ही होता है, और इस कारण वह निवृत्त किया जा सकता है, जैसे भृगजलमेंसे जलजुद्धि ।

कहनेका अभिप्राय यह है कि यदि अज्ञानसे भी आत्माको कर्तापिना न हो, तो फिर कुछ भी उपदेश आदिका श्रम विचार और ज्ञान आदिके समझनेका कोई भी हेतु नहीं रहता ।

अब यहाँ जीवका परमार्थसे जो कर्तापिना है, उसे कहते हैं—

चेतन जो निजमानमां, कर्ता आपस्वभाव ।

वर्त्ते नहीं निजमानमां, कर्ता कर्मप्रभाव ॥ ७८ ॥

आत्मा यदि अपने शुद्ध चेतन्य आदि स्वभावमें रहे तो वह अपने उसी स्वभावकी कर्ता है अर्थात् वह उसी स्वरूपमें स्थित रहती है, और यदि वह शुद्ध चेतन्य आदि स्वभावके भानमें न हो, तो वह कर्मभावकी कर्ता है ॥

अपने स्वरूपके भानमें आत्मा अपने स्वभावकी अर्थात् चैतन्य आदि स्वभावनकी ही कर्ता है, अन्य किसी भी कर्म आदिकी कर्ता नहीं, और जब आत्मा अपने स्वरूपके भानमें नहीं रहती, तो उसे कर्मभानकी कर्ता कहा है ।

परमार्थसे तो जीव निष्क्रिय ही है, ऐसा चेदान्त आदि दर्शनोंका कथन है, और जिन-प्रवचनमें भी सिद्ध अर्थात् शुद्ध आत्माकी निष्क्रियताका निरूपण किया है । फिर भी, यहाँ यह सदेह हो सकता है कि हमने आत्माको शुद्धान्तर्यामि कर्ता होनेसे सक्रिय क्यों कहा ? उस सदेहकी निवृत्ति इस तरह करनी चाहिये — शुद्धात्मा, परयोगकी परमात्मकी और निभानकी कर्ता नहीं है, इसलिये वह निष्क्रिय कही जाने योग्य है । परन्तु यदि ऐसा कहें कि आत्मा चैतन्य आदि स्वभावकी भी कर्ता नहीं, तब तो फिर उसका कुछ स्वरूप ही नहीं रह जाता । इस कारण शुद्धात्माको योग-क्रिया न होनेसे वह निष्क्रिय है, परन्तु स्वाभाविक चैतन्य आदि स्वभावस्वरूप क्रिया होनेसे वह सक्रिय भी है । तथा चैतन्यस्वभाव, आत्माका स्वाभाविक गुण है, इस कारण उसमें एकात्मरूपसे ही आत्माका परिणमन होता है, और उससे वहाँ परमार्थनयसे भी आत्माको सक्रिय विशेषण नहीं दिया जा सकता । परन्तु निज स्वभावेमें परिणमनरूप क्रिया होनेसे, शुद्ध आत्माको निज स्वभावनका कर्तापन है, इस कारण उसमें सर्वथा शुद्ध स्वधर्म होनेसे उसका एकात्मरूपसे परिणमन होता है, इसलिये उसे सक्रिय कहनेमें भी दोष नहीं है ।

जिस निचारमे सक्रियता और निष्क्रियताका निरूपण किया है, उस विचारके परमार्थको ग्रहण करके सक्रियता और निष्क्रियता कहनेमें कुछ भी दोष नहीं ।

४ शका—शिष्य उवाचः—

शिष्य कहता है कि जीन कर्मका भोक्ता नहीं होता —

जीव कर्मकर्त्ता कहा, पण भोक्ता नहीं सोय ।

शु समजे जड कर्म के, फलपरिणामी होय ? ॥ ७९ ॥

यदि जीनको कर्मका कर्त्ता मान भी लें तो भी जीन उस कर्मका भोक्ता नहीं बहरता । क्योंकि जड कर्म इस बातको क्या समझ सकता है कि उसमें फल देनेकी शक्ति है ?

फदब्बाता ईश्वर गण्ये, भोक्तापणु सधाय ।

एम कहे ईश्वरतणु, ईश्वरपणु ज जाय ॥ ८० ॥

हाँ, यदि फल देनेवाले किमी ईश्वरको मानें तो मोक्षत्वको सिद्ध कर सकते हैं, अर्थात् जीनको ईश्वर कर्म भोगगता है, यह मानें तो जीन कर्मका भोक्ता सिद्ध होता है । परन्तु इसमें फिर यह भी निरोध आता है कि यदि ईश्वरको दूसरेको फल देने आदि प्रवृत्तियुक्त मानें तो उसका ईश्वरत्व ही नहीं रहता ॥

“ ईश्वरको सिद्ध हुए बिना—कर्मके फल देने आदिमें किसी भी ईश्वरको सिद्ध हुए बिना—जगत्की व्यवस्थाका टिकना समझ नहीं है ”—इस सन्धमें निम्नरूपसे विचार करना चाहिये —

यदि ईश्वरको कर्मका फल देनेवाला मानें तो वहाँ ईश्वरका ईश्वरत्व ही नहीं रहता । क्योंकि दूसरेको फल देने आदिके प्रपञ्चमें प्रवृत्ति करते हुए, ईश्वरको देह आदि अनेक प्रकारका सग होना समझ है, और उससे उसकी यथार्थ शुद्धताका भग होता है । जैसे मुक्त जीन निष्क्रिय है, अर्थात् जैसे वह परमात्मा आदिका कर्त्ता नहीं है, क्योंकि यदि वह परमात्मा आदिका कर्त्ता हो तो फिर उसे सत्सत्की ही प्राप्ति होनी चाहिये,

उसी तरह यदि ईश्वर भी दूसरेको फल देने आदिगुण क्रियामें प्रवृत्ति करे तो उसे भी परमात्र आदिके कर्त्तापनेका प्रसंग आता है, और मुक्त जीवकी अपेक्षा उसकी गूढ़ता ही ठहरती है—इससे तो उसका ईश्वरत्व ही उभटेद करने जैसा हो जाता है ।

तथा जीव और ईश्वरका स्वभाव-भेद माननेसे भी अनेक दोष आते हैं । क्योंकि यदि दोनोंको ही चैतन्य समान मानें तब तो दोनों ही समान धर्मके कर्त्ता हुए । फिर उसमें ईश्वर तो जगत् आदिकी रचना करे अपना कर्मके फल देनेगुण कार्यको करे, और मुक्त गिना जाय, तथा जीव एक मात्र देह आदि सृष्टिकी ही रचना करे, और अपने कर्मोंका फल पानेके लिये ईश्वरका आश्रय ले, तथा बधनमें बद्ध समझा जाय—यह बात यथार्थ नहीं मान्य होती । यह नियमता किस तरह हो सकती है ?

तथा जीवकी अपेक्षा यदि ईश्वरकी सामर्थ्य विशेष मानें, तो भी विरोध आता है । क्योंकि ईश्वरकी यदि शुद्ध चैतन्यस्वरूप मानें तो फिर शुद्ध चैतन्य मुक्त जीवमें और उसमें कोई भेद ही न होना चाहिये, और फिर ईश्वरद्वारा कर्मका फल देना आदि कार्य भी न होना चाहिये, अथवा मुक्त जीवसे भी यह कार्य होना चाहिये । और यदि ईश्वरको अशुद्ध चैतन्यस्वरूप मानें तो फिर वह भी ससारी जीवोंके ही समान ठहरेगा, फिर उसमें सर्वज्ञ आदि गुण कहाँसे हो सकते हैं ? अथवा यदि देहधारी सर्वज्ञकी तरह उसे 'देहधारी सर्वज्ञ ईश्वर' मानें तो भी सब कर्मोंके फल देनेगुण जो विशेष स्वभाव है, वह ईश्वरमें कौनसे गुणोंके कारण माना जायगा ? तथा देह तो विनाशीक है, इस कारण ईश्वरकी देह भी नाश हो जायगी और वह मुक्त होनेपर कर्मका फल देनेवाला न रहेगा, इत्यादि अनेक प्रकारसे ईश्वरको कर्म-फलदाता कहनेमें दोष आते हैं, और ईश्वरको उस स्वरूपमें माननेसे उसका ईश्वरत्व ही उत्थापन करनेके समान होता है ।

ईश्वर सिद्ध तथा विना, जगत्-नियम नहीं होय ।

पछी शुभाशुभ कर्मना, भोग्यस्थान नहीं कोय ॥ ८१ ॥

जब ऐसा फलदाता कोई ईश्वर सिद्ध नहीं होता, तो फिर जगत्का कोई नियम भी नहीं रहता, और शुभ अशुभ कर्मके भोगनेका स्थान भी कोई नहीं ठहरता—तो जीवको फिर कर्मका भोक्तृत्व भी कहाँ रहा ?

समाधान—सद्गुरु उवाचः—

सद्गुरु समाधान करते हैं कि जीव अपने किये हुए कर्मको भोगता है —

भावकर्म निजरूपना, पादे चेतनरूप ।

जीववीर्यनी स्फुरणा, ग्रहण करे जटधूप ॥ ८२ ॥

जीवको भाव-कर्म अपनी छाँतिसे ही है, इसलिये वह उसे चेतनरूप मान रहा है, और उस भ्रांतिका अनुसरण करके ही जीवका वीर्य स्फुरित होता है, इस कारण वह जब द्रव्य-कर्मकी वर्णना ग्रहण करता है ॥

आशका —कर्म तो जड़ है, तो वह क्या समझ सकता है कि इस जीवको मुझे इस तरह फल देना है, अथवा उस स्वरूपसे परिणामन करना है ? इसलिये जीव कर्मका भोक्ता नहीं हो सकता ।

समाधान —जीव अपने स्वरूपके अज्ञानसे ही कर्मका कर्त्ता है । तथा 'जो अज्ञान है वह चेत-

नरूप है, यह जीवकी निजी कल्पना है, और उस कल्पनाके अनुसार ही उसके धीर्य-स्वभावकी स्थिति होती है, अथवा उसके अनुरूप ही उसकी सामर्थ्यका परिणमन होता है, और इस कारण वह द्रव्यकर्मरूप पुद्गलकी वर्गणाको ग्रहण करता है ।

क्षेर सुधा समजे नहीं, जीव स्वाय फल थाय ।

एम शुभाशुभ कर्मजु, भोक्तापणु जणाय ॥ ८३ ॥

जहर और अमृत स्वय नहीं जानते कि हमें इस जीवको फल देना है, तो भी जो जीव उन्हें खाता है उसे उनका फल मिलता है । इसी तरह शुभ-अशुभ कर्म यद्यपि यह नहीं जानते कि हमें इस जीवको यह फल देना है, तो भी ग्रहण करनेवाला जीव जहर और अमृतके फलकी तरह कर्मका फल प्राप्त करता है ॥

जहर और अमृत स्वय यह नहीं जानते कि हमें खानेवालेको मृत्यु और दीर्घायु मिलती है, परन्तु जैसे उन्हें ग्रहण करनेवालेको स्वभावसे ही उनका फल मिलता है, उसी तरह जीवमें शुभ-अशुभ कर्मका परिणमन होता है, और उसका फल मिलता है । इस तरह जीव कर्मका भोक्ता समक्षमें आता है ।

एक रांकेने एक रुप, ए आदि जे भेद ।

कारण विना न कार्य ते, ए ज शुभाशुभ वेय ॥ ८४ ॥

एक रक है और एक राजा है, इत्यादि प्रकारसे नीचता, उच्चता, कुरूपता, सुरुपता आदि बहुतसी विचित्रतायें देखी जाती हैं, और इस प्रकारका जो भेद है वह सबको समान नहीं रहता—यही जीवको कर्मका भोक्तृत्व सिद्ध करता है । क्योंकि कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती ॥

यदि उस शुभ-अशुभ कर्मका फल न होता हो तो एक रक है और एक राजा है इत्यादि जो भेद है, वह न होना चाहिये । क्योंकि जीवत्व और मनुष्यत्व तो सबमें समान है, तो फिर सबको सुख-दुःख भी समान ही होना चाहिये । इसलिये जिसके कारण ऐसी विचित्रतायें मादूम होती हैं, यही शुभाशुभ कर्मसे उत्पन्न हुआ भेद है । क्योंकि कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती । इस तरह शुभ और अशुभ कर्म भोगे जाते हैं ।

फलदाता ईश्वरतणी, एमां नथी जरूर ।

कर्म स्वभावे परिणमे, थाय भोगथी दूर ॥ ८५ ॥

इसमें फलदाता ईश्वरकी कुछ भी जरूरत नहीं है । जहर और अमृतकी तरह शुभाशुभ कर्मका भी स्वभावसे ही फल मिलता है, और जैसे जहर और अमृत नि सत्व हो जानेपर, फल देनेसे निवृत्त हो जाते हैं, उसी तरह शुभ अशुभ कर्मके भोग लेनेसे कर्म भी नि सत्व हो जानेसे निवृत्त हो जाते हैं ॥

जहर जहररूपसे फल देता है और अमृत अमृतरूपसे फल देता है, उसी तरह अशुभ कर्म अशुभ रूपसे फल देता है और शुभ कर्म शुभरूपसे फल देता है । इसलिये जीव जैसे जैसे अर्थात्-यसे कर्मको ग्रहण करता है, वैसे वैसे विपाकस्वरूपसे कर्म भी फल देता है । तथा जैसे जहर और अमृत फल देनेके बाद नि सत्व हो जाते हैं, उसी तरह वे कर्म भी भोगसे दूर हो जाते हैं ।

ते ते भोग्य विशेषनां, स्थानक द्रव्य स्वभाव ।

गहन वात छे शिष्य आ, कही सक्षेपे साव ॥ ८६ ॥

उत्कृष्ट शुभ अध्यवसाय उत्कृष्ट शुभ गति है, और उत्कृष्ट अशुभ अध्यवसाय उत्कृष्ट अशुभ गति है, शुभाशुभ अध्यवसाय मिश्र गति है, अर्थात् उस जीनके परिणामको ही मुख्यरूपसे गति कहा गया है । फिर भी उत्कृष्ट शुभ द्रव्यका उत्तमगता, उत्कृष्ट अशुभ द्रव्यका अधोगमन, शुभ-अशुभकी मध्य स्थिति, इस तरह द्रव्यका विशेष स्पष्टान होता है । तथा उन उन कारणोंसे वैसे ही भोग्यस्थान भी होने चाहिये । हे शिष्य ! इसमें जड़-चेतनके स्वभाव सयोग आदि सूक्ष्म स्वरूपका बहुतसा विचार समा जाता है, इसलिये यह बात गहन है, तो भी उसे अत्यंत सक्षेपमें कही है ॥

शक्ता — यदि ईश्वर कर्मका फल देनेवाला न हो अथवा उसे जगत्का कर्त्ता न मानें, तो कर्मके भोगनेके विशेष स्थानक—नरक आदि गति आदि स्थान—कहाँसे हो सकते हैं ? क्योंकि उसमें तो ईश्वरके कर्तृत्वकी आवश्यकता है ।

समाधान — मुख्यरूपसे तो उत्कृष्ट शुभ अध्यवसाय ही उत्कृष्ट देवलोक है, उत्कृष्ट अशुभ अध्यवसाय ही उत्कृष्ट नरक है, शुभ-अशुभ अध्यवसाय ही मनुष्य तिर्यच आदि गतियाँ हैं, तथा स्थान-विशेष—ऊर्ध्वलोकमें देवगति—इत्यादि जो भेद हैं, वे भी जीनोंके कर्मद्रव्यके परिणाम-विशेष ही हैं, अर्थात् वे सब गतियाँ जीनके कर्मके परिणाम-विशेष आदिसे ही समन हैं ।

यह बात बहुत गहन है । क्योंकि अचिन्त्य जीन गौर्य और अचिन्त्य पुद्गल-सामर्थ्यके सयोग-विशेषसे लोकका परिणामन होता है । उसका विचार करनेके लिये उसे अविक विस्तारसे फटना चाहिये । परन्तु यहाँ तो मुख्यरूपसे आत्मा कर्मका भोक्ता है, इतना लक्ष्य करनेका अभिप्राय होनेसे ही इस कथनको अत्यंत सक्षेपसे कहा है ।

५ शक्ता—शिष्य उवाचः—

शिष्य कहता है कि जीनको उस कर्मसे मोक्ष नहीं है —

कर्त्ता भोक्ता जीव हो, पण तेनो नहीं मोक्ष ।

वीत्यों काल अनत पण, वर्त्तमान छे दोष ॥ ८७ ॥

जीन कर्त्ता और भोक्ता भले ही हो, परन्तु उससे उसका मोक्ष हो सकता है, यह बात नहीं है । क्योंकि अनतकाल बीत गया तो भी अभी जीनमें कर्म करनेरूप दोष विद्यमान हैं ही ।

शुभ करे फल भोगवे, देवादि गति मांय ।

अशुभ करे नरकादि फल, कर्मरहित न क्यांय ॥ ८८ ॥

यदि जीन शुभ कर्म करे तो उससे वह देव आदि गतिमें उसके शुभ फलका भोग करता है, और यदि अशुभ कर्म करे तो वह नरक आदि गतिमें उसके अशुभ फलका भोग करता है, परन्तु किसी भी जगह जीन कर्मरहित नहीं होता ।

समाधान—सद्गुरु उवाचः—

सद्गुरु समाधान करते हैं कि उस कर्मसे जीनको मोक्ष हो ।

जेम शुभाशुभ कर्मपद, जाण्यां सफल प्रमाण ।

तेम निवृत्ति सफलता, माटे मोक्ष सुजाण ॥ ८९ ॥

जिस तरह वने जीवको शुभ-अशुभ कर्म करनेके कारण जीवको कर्मोंका कर्ता, और कर्ता होनेसे उसे कर्मका भोक्ता समझा है, उसी तरह उसे न करनेसे अथवा उस कर्मकी निवृत्ति करनेसे उसकी निवृत्ति भी होना समझ है। इसलिये उस निवृत्तिकी भी सफलता है, अर्थात् जिस तरह वह शुभाशुभ कर्म निष्फल नहीं जाता, उसी तरह उसकी निवृत्ति भी निष्फल नहीं जा सकती। इसलिये हे निचक्षण ! तू यह विचार कर कि उस निवृत्तिरूप मोक्ष है।

वीत्यो काल अनत ते, कर्म शुभाशुभ भाव ।

तेह शुभाशुभ छेदतां, उपजे मोक्ष स्वभाव ॥ ९० ॥

कर्मसहित जो अनतकाल बीता गया—यह सब शुभाशुभ कर्मके प्रति जीवको आसक्तिके कारण ही बीता है। परन्तु उसपर उदासीन होनेसे उस कर्मके फलका छेदन किया जा सकता है, और उससे मोक्ष-स्वभाव प्रगट हो सकता है।

देहादि सयोगनो, आत्यतिक वियोग ।

सिद्ध मोक्ष शाश्वतपदे, निज अनत मुखभोग ॥ ९१ ॥

देह आदि सयोगका अनुक्रमसे वियोग तो सदा होता ही रहता है, परन्तु यदि उसका ऐसा वियोग किया जाय कि वह फिरसे ग्रहण न हो, तो सिद्धस्वरूप मोक्ष-स्वभाव प्रगट हो, और शाश्वत पदमें अनत आत्मानन्द भोगनेको मिले।

६ शका—शिष्य उवाचः—

शिष्य कहता है कि मोक्षका उपाय नहीं है —

होय कदापि मोक्षपद, नहीं अविरोध उपाय ।

कर्मा काल अनतनां, शार्थी छेद्यां जाय ? ॥ ९२ ॥

कदाचित् मोक्ष-पद हो भी परन्तु उसके प्राप्त होनेका कोई अविरोधी अर्थात् जिससे याथातथ्य प्रतीति हो, ऐसा कोई उपाय माझम नहीं होता। क्योंकि अनतकालके जो कर्म हैं वे अल्प आयुकी मनुष्य-देहसे कैसे छेदन किये जा सकते हैं ?

अथवा मत दर्शन घणां, कहे उपाय अनेक ।

तेमां मत साचो कयो ? वने न एह विवेक ॥ ९३ ॥

अथवा कदाचित् मनुष्य देहकी अल्प आयु वगैरहकी शक्ता छोड़ भी दें, तो भी सत्सार्थमें अनेक मत और दर्शन हैं, और वे मोक्षके अनेक उपाय कहते हैं। अर्थात् कोई कुछ कहता है और कोई कुछ कहता है, फिर उनमें कौनसा मत सचा है, यह विवेक होना कठिन है।

कयी जातिमा मोक्ष छे ? कया वेपमां मोक्ष ?

एनो निश्चय ना वने, घणा भेद ए दोष ॥ ९४ ॥

ब्राह्मण आदि किम जातिमें मोक्ष है, अथवा किस वेपसे मोक्ष है, इसका निश्चय होना

कठिन है। क्योंकि वैसे बहुतसे भेद हैं, और इस दोषके कारण भी मोक्षका उपाय प्राप्त होने योग्य दिखाई नहीं देता।

तेथी एम जणाय छे, मळे न मोक्ष-उपाय ।

जीवादि जाण्यातणो, शो उपकार ज थाय ॥ ९५ ॥

इससे ऐसा मालूम होता है कि मोक्षका उपाय प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिये जीम आदिका स्वरूप जाननेसे भी क्या उपकार हो सकता है? अर्थात् जिस पदके लिये इसके जाननेकी आवश्यकता है, उस पदका उपाय प्राप्त होना असम्भन दिखाई देता है।

पांचे उत्तरथी थयु, समाधान सर्वांग ।

समजु मोक्ष-उपाय तो, उदय उदय सद्भाग (ग्य) ॥ ९६ ॥

आपने जो पाँच उत्तर कहे हैं, उनसे मेरी शकाओंका सर्वांग—सम्पूर्ण रूपसे—समाधान हो गया है। परन्तु यदि मैं मोक्षका उपाय समझ लूँ तो मुझे सद्भाग्यका उदय—अति उदय—हो।

(यहाँ 'उदय' 'उदय' शब्द जो दो बार कहा है, वह पाँच उत्तरोंके समाधानसे होने-वाली मोक्षपदकी जिज्ञासाकी तीव्रता दिखाता है)।

समाधान—सद्गुरु उवाचः—

सद्गुरु समाधान करते हैं कि मोक्षका उपाय है —

पांचे उत्तरनी थई, आत्मा विषे प्रतीत ।

थाशे मोक्षोपायनी, सहज प्रतीत ए रीत ॥ ९७ ॥

जिस तरह तेरी आत्मामें पाँच उत्तरोंकी प्रतीति हुई है, इसी तरह मोक्षके उपायकी भी तुझे सहज ही प्रतीति हो जायगी।

यहाँ 'होगी' और 'सहज' ये दो शब्द जो सद्गुरुने कहे हैं, वे इसलिये कहे हैं कि जिसे पाँचों पदोंकी शका निवृत्त हो गई है, उसे मोक्षका उपाय समझाना कुछ भी कठिन नहीं है, तथा उससे शिष्यकी विशेष जिज्ञासा-वृत्तिके कारण उसे अन्य मोक्षोपायका लाभ होगा—यह सद्गुरुके वचनका आशय है।

कर्मभाव अज्ञान छे, मोक्षभाव निजवास ।

अधकार अज्ञान सम, नाशे ज्ञानप्रकाश ॥ ९८ ॥

जो कर्मभाव है वही जीनका अज्ञान है, और जो मोक्षभाव है वही जीनका निज स्वरूपमें स्थित होना है। अज्ञानका स्वभाव अधकारके समान है। इस कारण जिस तरह प्रकाश होनेपर दीर्घकालीन अधकार होनेपर भी नाश हो जाता है, उसी तरह ज्ञानका प्रकाश होनेपर अज्ञान भी नष्ट हो जाता है।

जे जे कारण वधनां, तेह वधनी पथ ।

ते कारण छेदक दशा, मोक्षपथ भवअत ॥ ९९ ॥

जो जो कर्म-वधके कारण हैं, वे सब कर्म-वधके मार्ग हैं, और उन सब कारणोंका छेदन करनेवाली जो दशा है वही मोक्षका मार्ग है—भवका अत है।

राग द्वेप अज्ञान ए, मुख्य कर्मनी ग्रथ ।

थाय निवृत्ति जेहथी, ते ज मोक्षनो पथ ॥ १०० ॥

राग द्वेप और अज्ञानकी एकता ही कर्मकी मुख्य गॉठ है, इसके बिना कर्मका बंध नहीं होता। उसमें निवृत्ति जिससे हो वही मोक्षका मार्ग है ।

आत्मा सत् चैतन्यमय, सर्वाभासरहित ।

जेथी केवल पामिये, मोक्षपथ ते रीत ॥ १०१ ॥

‘सत्’—अग्निनाशी, ‘चैतन्यमय’—सर्वभावनको प्रकाश करनेरूप स्वभावनमय—अर्थात् अन्य सर्वनिर्भाव और देह आदिके संयोगके आभाससे रहित, तथा ‘केवल’—शुद्ध—आत्माको प्राप्त करना, उसकी प्राप्तिके लिये प्रवृत्ति करना, वही मोक्षका मार्ग है ।

कर्म अनन्त प्रकारना, तेमां मुख्ये आठ ।

तेमा मुख्ये मोहनीय, हणाय ते कहू पाठ ॥ १०२ ॥

कर्म अनन्त प्रकारके हैं, परन्तु उनमें ज्ञानावरण आदि मुख्य आठ भेद होते हैं । उसमें भी मुख्य कर्म मोहनीय कर्म है । जिससे यह मोहनीय कर्म नाश किया जाय उसका उपाय कहता हूँ ।

कर्म मोहनीय भेद वे, दर्शन चारित्र नाम ।

हणे बोध वीतरागता, अचूक उपाय आम ॥ १०३ ॥

उस मोहनीय कर्मके दो भेद हैं—एक दर्शनमोहनीय और दूसरा चारित्रमोहनीय । परमार्थमें अपरमार्थ बुद्धि और अपरमार्थमें परमार्थबुद्धिको दर्शनमोहनीय कहते हैं, और तथारूप परमार्थको परमार्थ जानकर आत्मस्वभावनमें जो स्थिरता हो, उस स्थिरताको निरोध करनेवाले पूर्ण संस्काररूप कपाय और नोकपायको चारित्रमोहनीय कहते हैं ।

आत्मनिरोध दर्शनमोहनीयका और वीतरागता चारित्रमोहनीयका नाश करते हैं । ये उसके अचूक उपाय हैं । क्योंकि मिथ्याज्ञान दर्शनमोहनीय है, और उसका प्रतिपक्ष सत्य-आत्मनिरोध है, तथा चारित्रमोहनीय जो राग आदि परिणामरूप है, उसका प्रतिपक्ष वीतरागभावन है । अर्थात् जिस तरह प्रकाशके होनेसे अन्धकार नष्ट हो जाता है—यह उसका अचूक उपाय है—उसी तरह बोध और वीतरागता अनुक्रमसे दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयरूप अंधकारके दूर करनेमें प्रकाश स्वरूप हैं, इसलिये वे उसके अचूक उपाय हैं ।

कर्मग्रथ क्रोधादिथी, हणे क्षमादिक तेह ।

प्रत्यक्ष अनुभव सर्वने, एमां शो सन्देह ? ॥ १०४ ॥

क्रोध आदि भावसे कर्मग्रथ होता है, और क्षमा आदि भावसे उसका नाश हो जाता है । अर्थात् क्षमा रखनेमें क्रोध रोका जा सकता है, सरलतासे माया रोकी जा सकती है, सतीपसे लोभ रोका जा सकता है । इसी तरह रति अरति आदिके प्रतिपक्षसे वे सब दोष रोके जा सकते हैं । वही कर्म-बंधका निरोध है, और वही उसकी निवृत्ति है । तथा इस बातका सबको प्रत्यक्ष अनुभव है, अथवा उसका सबको प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है । क्रोध आदि रोकनेसे रुक जाते हैं, और जो कर्मके

बधवने रोकना है, वह अकर्म दशाका मार्ग है। यह मार्ग परत्रोक्तों नहीं परन्तु यही अनुभयमें आता है, तो इसमें फिर क्या सदेह करना ?

छोटी मत दर्शन तणो, आग्रह तेम निरूप्य ।

कथो मार्ग आ साधने, जन्म तेहना अल्प ॥ १०५ ॥

यह मेरा मत है, इसलिये मुझे इसी मतमें लगे रहना चाहिये, अथवा यह मेरा दर्शन है, इसलिये चाहे जिस तरह भी हो मुझे उसीका सिद्धि करनी चाहिये—इस आग्रह अथवा निरूप्यको छोड़कर, ऊपर कहे हुए मार्गका जो साधन करेगा, उसके अल्प ही भय थाकी समझने चाहिये ।

यहाँ 'जन्म' शब्दका जो बहुवचनमें प्रयोग किया है, वह यही बतानेके लिये किया है कि पचित् ये साधन अपूरे रहे हों अथवा उनका जघन्य या मध्यम परिणामोंसे आराधन हुआ हो, तो समस्त कर्मोंका क्षय न हो सकनेसे दूसरा जन्म होना समझ है, परन्तु ये जन्म बहुत नहीं—बहुत ही थोड़े होंगे। इसलिये 'समकित होनेके पश्चात् यदि बादमें जीव उसे बन्धन न करे, तो अधिकसे अधिक उसके पन्दरह भय होते हैं, ऐसा जिनभगवान्ने कहा है', तथा 'जो उत्कृष्टतासे उसका आराधन करे उसकी उसी भयमें मोक्ष हो जाती है'—यहाँ इन दोनों बातोंमें विरोध नहीं है।

पदपदना पदप्रश्न ते, पूछ्या करी विचार ।

ते पदनी सर्वांगता, मोक्षमार्ग निरधार ॥ १०६ ॥

हे शिष्य ! तूने जो विचार कर उक्त पदके छह प्रश्नोंको पूछा है, सो उन पदोंकी सर्वांगतामें ही मोक्षमार्ग है, ऐसा निश्चय कर । अर्थात् इनमेंके किसी भी पदकी एकातसे अथवा अविचारसे उत्पादन करनेसे मोक्षमार्ग सिद्ध नहीं होता ।

जाति बेपनो भेद नहीं, कथो मार्ग जा होय ।

साधे ते मुक्ति लहे, एमां भेद न कोय ॥ १०७ ॥

जो मोक्षका मार्ग कहा है, यदि वह मार्ग हो, तो चाहे किसी भी जाति अथवा बेपसे मोक्ष हो सकती है, इसमें कुछ भी भेद नहीं । जो उसकी साधना करता है, वह मुक्ति-पदको पाता है । तथा उस मोक्षमें दूसरे किसी भी प्रकारका ऊँच-नीच आदि भेद नहीं है । अथवा यह जो बचन कहा है उसमें दूसरा कोई भेद-फेर-फार—नहीं है ।

कपायनी उपशातता, मात्र मोक्ष-अभिलाष ।

भवे खेद अंतर दया, ते कहिये जिज्ञास ॥ १०८ ॥

क्रोध आदि कषाय जिसकी मन्द हो गई हैं, आत्मामें केवल मोक्ष होनेके सिवाय जिसकी दूसरी कोई भी इच्छा नहीं, और ससारके भोगोंके प्रति जिसे उदासीनता रहती है, तथा अतरंगमें प्राणियोंके ऊपर जिसे दया रहती है, उस जीवको मोक्षमार्गका जिज्ञासु कहते हैं, अर्थात् वह जीव मार्गको प्राप्त करने योग्य है ।

त जिज्ञासु जीवने, पाय सद्गुरोय ।

तो पाये समकृतने. वर्त्ते अंतरशोध ॥ १०९ ॥

उस जिज्ञासु जीवको यदि सद्गुरुका उपदेश मिल जाय तो वह समकितको पा जाता है और अंतरकी शोधमें रहता है ।

मत दर्शन आग्रह तजी, वर्त्त सद्गुरुलक्ष ।

लहे शुद्ध समकित ते, जेमा भेद न पक्ष ॥ ११० ॥

मत और दर्शनका आग्रह ओझर जो सद्गुरुको लक्षमें रखता है, वह शुद्ध समकितको प्राप्त करता है, जिसमें कोई भी भेद और पक्ष नहीं है ।

वर्त्त निजस्वभावनी, अनुभव लक्ष प्रतीत ।

वृत्ति बहे निजभावमा, परमार्थ समसीत ॥ १११ ॥

जहाँ आत्म स्वभावनका अनुभव लक्ष और प्रतीति रहती है, तथा आत्म-स्वभावनमें वृत्ति प्रगटित होती है, नहीं परमार्थसे समकित होता है ।

वर्धमान समकित रई, टाळे मिथ्याभास ।

उदय थाय चारित्रनो, वीतरागपद वास ॥ ११२ ॥

यह समकित, बढ़ती हुई धारसे हास्य शोक आदि जो कुछ आत्मामें मिथ्या आभास माद्वम हुआ है उसे दूर करता है, और उससे स्वभावन-समाधिरूप चारित्रका उदय होता है, जिससे समस्त राग द्वेषके क्षयस्वरूप वीतरागपदमें स्थिति होती है ।

केवल निजस्वभावनु, अखड वर्त्त ज्ञान ।

कहिये केवलज्ञान ते, देह छता निर्वाण ॥ ११३ ॥

जहाँ सर्व आभाससे रहित आत्म स्वभावनका अखड—जो कभी भी खडित न हो—मद न हो—नाश न हो—ऐसा ज्ञान रहता है, उसे केवलज्ञान कहते हैं । इस केवलज्ञानके प्राप्त करनेसे, देहके नियमान रहनेपर भी, उच्छिष्ट जीवमुक्त दशारूप निर्वाण यहींपर अनुभवनमें आता है ।

कोटि वर्षनु स्वप्न पण, जाग्रत धर्ता शमाय ।

तेम विभाव अनादिनी, ज्ञान धर्ता दूर थाय ॥ ११४ ॥

करोड़ों वर्षाका स्वप्न भी जिस तरह जाग्रत होनेपर तुरत ही शान्त हो जाता है, उसी तरह जो अनादिका विभाव है वह आत्मज्ञानके होते ही दूर हो जाता है ।

छुटे देहाध्यास तो, नहीं कर्त्ता तुं कर्म ।

नहीं भोक्ता तु तेहनी, एज धर्मनी मर्म ॥ ११५ ॥

हे शिष्य ! देहमें जो जीवने आत्मभावन मान लिया है और उसके कारण स्त्री पुत्र आदि सन्तानों जो अहभावन-ममत्तभावन—रहता है, यह आत्मभावन यदि आत्मामें ही माना जाय, और जो वह देहाध्यास है—देहमें आत्म-मुक्ति और आत्मामें देहमुक्ति है—वह दूर हो जाय, तो तू कर्मका कर्त्ता भी नहीं, और भोक्ता भी नहीं—यही धर्मका मर्म है ।

एज धर्मथी मोक्ष छे, ह छे, मोक्षस्वरूप ।

अनत दर्शन ज्ञान तु, अव्यावर्ध स्वरूप ॥ ११६ ॥

इसी धर्मसे मोक्ष है, और वही मोक्षस्वरूप है, अर्थात् शुद्ध आत्मपद ही मोक्ष है। तू अनतज्ञान दर्शन तथा अव्याघाध सुखस्वरूप है।

शुद्ध बुद्ध चैतन्यघन, स्वयज्योति सुखधाम।

बीजु कहियं केरलु ? कर विचार तो पाम ॥ ११७ ॥

तू देह आदि सब पदार्थोंसे जुड़ा है। आत्मद्रव्य न किसी दूसरेमें मिलता है और न आत्मद्रव्यमें कोई मिलता है। परमार्थसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्यसे सदा भिन्न है, इसलिये तू शुद्ध है—बीज स्वरूप है—चैतन्य-प्रदेशात्मक है—स्वयज्योति है—तेरा कोई भी प्रकाश नही करता—तू स्वभावे ही प्रकाश-स्वरूप है, और अव्याघाध सुखका धाम है। अधिक कितना कह ? अधिक क्या कहें ? संक्षेपमें इतना ही कहते हैं कि यदि तू विचार करेगा, तो तू उस पदको पायेगा।

निश्चय सर्वे ज्ञानीनों, आवी अत्र शमाय।

धरी मौनता एम कही, सहजसमाधि मांय ॥ ११८ ॥

सब ज्ञानियोंका निश्चय इसीमें आकर समा जाता है—यह कहकर सद्गुरु मोन धारण करके—यचन-योगकी प्रवृत्तिका त्याग करके सहज समाधिमें स्थित हो गये।

शिष्य-बीधबीज-प्राप्ति कथन—

सद्गुरुना उपदेशधी, आव्यु अपूर्व भान।

निजपद निज माही लह्यु, दूर थयु अज्ञान ॥ ११९ ॥

शिष्यको सद्गुरुके उपदेशसे अपूर्ण—नो पूर्वमें कभी भी प्राप्त न हुआ हो—भान हुआ, उसे निजका स्वरूप अपने निजमें जैसाका तैसा भासित हुआ, और देहमें आत्म बुद्धिरूप उमका अज्ञान दूर हो गया।

भास्यु निजस्वरूप ते, शुद्ध चेतनारूप।

अजर अमर अविनाशी ने, देहातीत स्वरूप ॥ १२० ॥

यह अपना निजका स्वरूप शुद्ध, चेतन्यस्वरूप, अजर, अमर, अविनाशी और देहसे स्पष्ट भिन्न भासित हुआ।

कर्त्ता भोक्ता कर्मनी, विभाव वर्त्त ज्वाय।

वृत्ति वही निजभावमा, थयो अर्कृत्ता त्याय ॥ १२१ ॥

जहाँ निमात्र—मिथ्यात्र—रहता है, वहीं मुरपनयसे कर्मका कर्त्तापन और भोक्तापन है, आत्म-स्वभावे वृत्ति प्रवाहित होनेसे तो यह जीव अर्कृत्ता हो जाता है।

अथवा निजपरिणाम जे, शुद्ध चेतनारूप।

कर्त्ता भोक्ता तेहनो, निर्विकल्पस्वरूप ॥ १२२ ॥

अथवा शुद्ध चैतन्यस्वरूप जो आत्म परिणाम है, जीव उसका निर्विकल्प स्वरूपसे कर्त्ता और भोक्ता है।

मोक्ष कह्यो निजशुद्धता, ते पामे ते पथ।

समजाव्यो सक्षेपमा, सकळ मार्ग निर्गन्थ ॥ १२३ ॥

आत्माका जो शुद्धपद है वही मोक्ष है, और जिससे वह मोक्ष प्राप्त किया जाय वह मोक्षका मार्ग है । श्रीसद्गुरुने कृपा करके निर्ग्रन्थके सकल मार्गको समझाया है ।

अहो ! अहो ! श्रीसद्गुरु, करुणासिंधु अपार ।

आ पामरपर प्रभु कर्या, अहो ! अहो ! उपकार ॥ १२४ ॥

अहो ! अहो ! करुणाके अपार, समुद्रस्वरूप, आत्म-लक्ष्मीसे युक्त सद्गुरु ! आप प्रभुने इस पामर जीवपर आश्चर्यजनक उपकार किया है ।

शु प्रभु चरणरुने धरु ! आत्माधी सौ हीन ।

ते तो प्रभुए आपियो, वर्तु चरणाधीन ॥ १२५ ॥

मैं प्रभुके चरणोंके समक्ष क्या रखूँ ? (सद्गुरु तो यद्यपि परम निष्काम हैं—एकमात्र निष्कारण करुणासे ही उपदेशके देनेवाले हैं, परन्तु शिष्यने शिष्यधर्मसे ही यह वचन कहा है) । जगत्में जितनेभर पदार्थ है, वे सब आत्माकी अपेक्षासे तो मूल्यहीन ही हैं । फिर उस आत्माको ही जिसने प्रदान किया है, उसके चरणोंके समीप मैं दूसरी ओर क्या भेंट करूँ ? मैं केवल उपचारसे इतना ही करनेको समर्थ हूँ कि मैं एक प्रभुके चरणोंके ही आधीन रहूँ ।

आ देहादि आजयी, बचौ प्रभुआधीन ।

दास दास हूँ दास छु, तेह प्रभुनो दीन ॥ १२६ ॥

इस देह आदि शब्दसे जो कुछ मेरा माना जाता है, वह आजसे ही सद्गुरुप्रभुके आधीन रहो । मैं उस प्रभुका दास हूँ—दास हूँ—दीन दास हूँ ।

पद् स्थानक समजावीने, भिन्न बताव्यो आप ।

म्यानयकी तरवारत्तु, ए उपकार अमाप ॥ १२७ ॥

हे सद्गुरु देव ! छह स्थानोंको समझाकर, जिस तरह कोई म्यानसे तलवारको अलग निकालकर बताता है, उसी तरह आपने देह आदिसे आत्माको स्पष्ट भिन्न उतार्ने है । इसलिये आपने मेरा असीम उपकार किया है ।

उपसंहार—

दर्शन पटे शमाय छे, आ पद् स्थानक मांहि ।

विचारता विस्तारथी, संशय रहे न काइ ॥ १२८ ॥

उहों दर्शन इन छह स्थानोंमें समाविष्ट हो जाते हैं । इनका विशेषरूपसे विचार करनेसे इसमें किसी भी प्रकारका संशय नहीं रह जाता ।

आत्मभ्रातिसम रोग नहीं, सद्गुरु वैद्य सुजान ।

गुरुआज्ञासम पथ्य नहीं, औपध विचार ध्यान ॥ १२९ ॥

आत्माको जो अपने निज स्वरूपका भान नहीं—इसके समान दूसरा कोई भी रोग नहीं, सद्गुरुके समान उसका कोई भी सच्चा अध्या निपुण वैद्य नहीं, सद्गुरुकी आज्ञापूर्वक चखनेके समान दूसरा कोई भी पथ्य नहीं, और विचार तथा निदिध्यासनके समान उसकी दूसरी कोई भी औपधि नहीं ।

जो इच्छो परमार्थ तो, करो सत्य पुरुषार्थ ।

भवस्थिति आदि नाम छह, छेदो नहीं आत्मार्थ ॥ १३० ॥

यदि परमार्थकी इच्छा करते हो तो सचा पुरुषार्थ करो, और मगस्थिति आदिका नाम लेकर आत्मार्थका छेदन न करो ।

निश्चयवाणी साधली, साधन तजवां नोय ।

निश्चय राखी लक्ष्मा, साधन करवां सोय ॥ १३१ ॥

आमा अवध है, असग है, सिद्ध है, इस निश्चय प्रधान याणीको सुनकर साधनोंका त्याग करना योग्य नहीं । परन्तु तथारूप निश्चयको लक्ष्ममें रखकर साधन जुटाकर उस निश्चय स्वरूपको प्राप्त करना चाहिये ।

नय निश्चय एकांतधी, भामां नयीं कहेल ।

एकांति व्यवहार नहीं, पक्षे साथ रहेल ॥ १३२ ॥

यहाँ एकांतसे निश्चयनयको नहीं कहा, अपना एकांतसे व्यवहारनयको भी नहीं कहा । दोनों ही जहाँ जहाँ जिस जिस तरह घटते हैं, उस तरह साथ रहते हैं ।

गच्छमतनी जे कल्पना, ते नहीं सद्व्यवहार ।

भान नहीं निजरूपनु, ते निश्चय नहीं सार ॥ १३३ ॥

गच्छ मतकी जो कल्पना है, वह सद्व्यवहार नहीं, किंतु आमार्याके लक्षणमें जो दशा कही है और मोक्षके उपायमें जिज्ञासुके जो लक्षण आदि कहे हैं, वही सद्व्यवहार है, उसे यहाँ संक्षेपसे कहा है । जीनको अपने स्वरूपका तो भान नहीं—जिस तरह देह अनुभयमें आती है, उस तरह आत्माका अनुभय तो हुआ नहीं—बल्कि देहाध्यास ही रहता है—और वह वैराग्य आदि साधनके प्राप्त किये बिना ही निश्चय निश्चय चित्ताया करता है, किंतु वह निश्चय सारभूत नहीं है ।

आगळ ज्ञानी रई गया, वर्तमानमां होय ।

याचे काळ भविष्यमां, मार्गभेद नहीं कोय ॥ १३४ ॥

भूतकालमें जो ज्ञानी-पुरुष हो गये हैं, वर्तमानकालमें जो मौजूद हैं, और भविष्यकालमें जो होंगे, उनका किसीका भी मार्ग भिन्न नहीं होता, अर्थात् परमार्थसे उन सबका एक ही मार्ग है, और यदि उसे प्राप्त करने योग्य व्यवहारको, उसी परमार्थके साधकरूपसे, देश काल आदिके कारणभेदपूर्वक कहा हो, तो भी वह एक ही फलकी उत्पन्न करनेवाला है, इसलिये उसमें परमार्थसे भेद नहीं है ।

सर्व जीव छे सिद्धसम, जे समजे ते थाय ।

सद्गुरुआज्ञा जिनदशा, निमित्त कारण माय ॥ १३५ ॥

सब जीवोंमें सिद्ध-सचा समान है, परंतु वह तो उसे ही प्रगट होती है जो उसे समझता है । उसके प्रगट होनेमें सद्गुरुकी आज्ञासे प्रवृत्ति करना चाहिये, तथा सद्गुरुसे उपदेश की हुई जिन-दशाका निवार करना चाहिये—ये दोनों ही निमित्त कारण हैं ।

उपादाननु नाम लई, ए जे तजे निमित्त ।

पामे नहीं सिद्धत्वने, रहे भ्रातिमां स्थित ॥ १३६ ॥

सद्गुरुकी आज्ञा आदि आत्म-साधनके निमित्त कारण और ज्ञान दर्शन आदि

उसके उपादान कारण हैं—ऐसा शास्त्रमें कहा है । इससे उपादानका नाम लेकर जो कोई उस निमित्तका त्याग करेगा वह सिद्धत्वको नहीं पा सकता, और वह भ्रातिमें ही रहा करेगा । क्योंकि शास्त्रमें उस उपादानकी व्याख्या सबे निमित्तके निषेध करनेके लिये नहीं कही । परन्तु शास्त्रकारकी कही हुई उस व्याख्याका यही परमार्थ है कि उपादानके अज्ञात रखनेसे सच्चा निमित्त मिलनेपर भी काम न होगा, इसलिये सद्निमित्त मिलनेपर उस निमित्तका अलगउन लेकर उपादानको समुच्च करना चाहिये, और पुरुषार्थहीन न होना चाहिये ।

मुख्यी ज्ञान कथे अने, अतर लुप्त्यो न मोह ।

ते पामर प्राणी करे, मात्र ज्ञानीनो द्रोह ॥ १३७ ॥

जो मुखसे निश्चय-प्रधान वचनोंको कहता है, परन्तु अतरसे जिसका अपना मोह छूटा नहीं, ऐसा पामर प्राणी मात्र केवलज्ञानी कहलवानेकी कामनासे ही सद्ज्ञानी पुरुषका द्रोह करता है ।

दया शांति समता क्षमा, सत्य त्याग वैराग्य ।

होय मुमुक्षुघटविषे, एह सदाय सुजाग्य ॥ १३८ ॥

दया, शांति, समता, सत्य, त्याग, और वैराग्य गुण मुमुक्षुके घटमें सदा ही जाग्रत रहते हैं, अर्थात् इन गुणोंके बिना तो मुमुक्षुपना भी नहीं होता ।

मोहभाव क्षय होय ज्यां, अथवा होय प्रज्ञात ।

ते कहिये ज्ञानी दशा, बाकी कहिये भ्रात ॥ १३९ ॥

जहाँ मोहभावका क्षय हो गया है, अथवा जहाँ मोह-दशा क्षीण हो गई हो, उसे ज्ञानीकी दशा कहते हैं, और नहीं तो जिसने अपनेमें ही ज्ञान मान लिया हो, वह तो केवल भ्राति ही है ।

सरल जगत् ते एवम्, अथवा स्वप्नसमान ।

ते कहिये ज्ञानीदशा, बाकी वाचाज्ञान ॥ १४० ॥

समस्त जगत्को जिसने उच्छिष्ट समान समझा है, अथवा जिसके ज्ञानमें जगत् स्वप्नके समान माझ्म होता है, वही ज्ञानीकी दशा है, बाकी तो सब केवल वचन-ज्ञान—मात्र कथन ज्ञान—ही है ।

स्थानक पांच विचारिने, छहे वचें जेह ।

पांमे स्थानक पाचमु, एमां नहीं सदेह ॥ १४१ ॥

पाँचों पदोंका विचारकर जो छहे पदमें प्रवृत्ति करता है—जो मोक्षके उपाय ऊपर कहे हैं, उनमें प्रवृत्ति करता है—उह पाँचों स्थानक मोक्षपदको पाता है ।

देह छर्ता जेनी दशा, वचें देहातीत ।

ते ज्ञानीनां चरणमां, हो उदन अगणित ॥ १४२ ॥

जिसे पूर्ण प्रारब्धके योगसे देह रहनेपर भी जिसकी दशा उस देहसे अतीत—देह आदिकी कल्पनारहित—आत्मात्म्य रहती है, उस ज्ञानी-पुरुषके चरण-रूपमें अगणित बार वदन हो । वदन हो ।

श्रीसद्गुरुचरणार्पणमस्तु ।

उसके उपादान कारण हैं—ऐसा शास्त्रमें कहा है । इससे उपादानका नाम लेकर जो कोई उस निमित्तका त्याग करेगा वह सिद्धत्वको नहीं पा सकता, और वह भ्रातिमें ही रहा करेगा । क्योंकि शास्त्रमें उस उपादानकी व्याख्या सन्ने निमित्तके निषेध करनेके लिये नहीं कही । परन्तु शास्त्रकारकी कही हुई उस व्याख्याका यही परमार्थ है कि उपादानके अज्ञात रखनेसे सच्चा निमित्त मिलनेपर भी काम न होगा, इसलिये सद्निमित्त मिलनेपर उस निमित्तका अग्रब्रन लेकर उपादानको सम्मुख करना चाहिये, और पुरुषार्थहीन न होना चाहिये ।

मुख्यी ज्ञान कथे अने, अतर छूट्यो न मोह ।

ते पामर प्राणी करे, मात्र ज्ञानीनो द्रोह ॥ १३७ ॥

जो मुखसे निश्चय-प्रधान उचनोंको कहता है, परन्तु अतरसे जिसका अपना मोह छूटा नहीं, ऐसा पामर प्राणी मात्र केवलज्ञानी कहलानेकी कामनासे ही सद्ज्ञानी पुरुषका द्रोह करता है ।

दया शांति समता क्षमा, सत्य त्याग वैराग्य ।

होय मुमुक्षुघटविषे, एह सदाय मुजाग्य ॥ १३८ ॥

दया, शांति, समता, सत्य, त्याग, और वैराग्य गुण मुमुक्षुके घटमें सदा ही जाग्रत रहते हैं, अर्थात् इन गुणोंके बिना तो मुमुक्षुपना भी नहीं होता ।

मोहभाव क्षय होय ज्यां, अथवा होय प्रज्ञांत ।

ते कहिये ज्ञानी दशा, बाकी कहिये भ्रात ॥ १३९ ॥

जहाँ मोहभावका क्षय हो गया है, अथवा जहाँ माह-दशा क्षीण हो गई हो, उसे ज्ञानीकी दशा कहते हैं, और नहीं तो जिसने अपनेमें ही ज्ञान मान लिया हो, वह तो केवल भ्राति ही है ।

सरल जगत् ते एठवत्, अथवा स्वप्नसमान ।

ते कहिये ज्ञानीदशा, बाकी वाचाज्ञान ॥ १४० ॥

समस्त जगत्को जिसने उच्छिष्ट समान समझा है, अथवा जिसके ज्ञानमें जगत् स्वप्नके समान मादम होता है, वही ज्ञानीकी दशा है, बाकी तो सब केवल उचन-ज्ञान—मात्र कथन ज्ञान—ही है ।

स्थानक पांच विचारिनि, छठे वर्त्ते जेह ।

पांचे स्थानक पांचमु, एमां नहीं सदेह ॥ १४१ ॥

पाँचों पदोंका विचारकर जो छठे पदमें प्रवृत्ति करता है—जो मोक्षके उपाय ऊपर कहे हैं, उनमें प्रवृत्ति करता है—यह पाँचवें स्थानक मोक्षपदको पाता है ।

देह छतां जेनी दशा, वर्त्ते देहातीत ।

ते ज्ञानीनां चरणमां, हो वदन अगणित ॥ १४२ ॥

जिसे पूर्व प्रारब्धके योगसे देह रहनेपर भी जिसकी दशा उस देहसे अतीत—देह आदिकी कल्पनारहित—आत्मात्म्य रहती है, उस ज्ञानी-पुरुषके चरण-रूपमें अगणित बार वदन हो । वदन हो ।

श्रीसद्गुरुचरणार्पणमस्तु ।

६६१

जीनको अधनके मुख्य दो हेतु हैं—राग और द्वेष ।

रागके अभाजसे द्वेषका अभाज होता है ।

राग मुख्य है ।

रागके कारण ही आत्मा संयोगमें तमय रहता है ।

यही मुख्यरूपसे कर्म है ।

ज्यों ज्यों राग-द्वेष मंद होते हैं त्यों त्यों कर्म-बन्ध भी मंद होता है, और ज्यों ज्यों राग-द्वेष तीव्र होते हैं त्यों त्यों कर्म-बन्ध भी तीव्र होता है । जहाँ राग-द्वेषका अभाज है वहाँ कर्मबन्धका सापराधिक अभाज है ।

राग द्वेष होनेका मुख्य कारण मिथ्यात्व—असम्यग्दर्शन है ।

सम्यग्ज्ञानसे सम्यग्दर्शन होता है, उससे असम्यग्दर्शनकी निवृत्ति होती है । उस जीनको सम्यक्चारित्र्य प्रगट होता है । वहा धीतरागदशा है ।

सम्पूर्ण धीतरागदशा जिसे रहती है, उसे हम चरमशरीरी मानते हैं ।

६६२

*वधविहाण विमुक्क, वदिअ सिरिवद्धमाणजिणचद ॥

×सिरिवीरजिण वदिअ, कम्मविवाग समासओ बुच्छ ।

कीरई जिण्ण हेऊहिं, जेण तो भण्णण कम्म ॥

+कम्मदब्बहिं सम, सजोगा जो होई जीवस्स ।

सो वधो णायब्बो, तस्स वियोगो भवे मोक्खो ॥

६६३ नडियाद, आसोज वदी १० शानि १९५२

(१)

१ श्रीसद्गुरुदेवके अनुग्रहसे यहाँ समाधि है ।

२ इसके साथ एकात्ममें अवगाहन करनेके लिये आत्मसिद्धिशास्त्र भेजा है । वह हाथमें श्री को अवगाहन करने योग्य है ।

३ श्री अथवा श्री की यदि जिनागमके विचारनेका इच्छा हो तो आचाराग, सूय-गङ्गा, दशनेकालिक, उत्तरायन और प्रश्नव्याकरण विचार करने योग्य है ।

* यह सम्पूर्ण गाथा निम्नरूपसे है —

वधविहाणविमुक्क वदिअ सिरिवद्धमाणजिणचद । गइआइसु बुच्छ समासओ वधवामित्त ॥

अर्थात् कर्म-बन्धकी रचनासे रहित श्रीवर्चमानजिनका नमस्कार करके गति आदि चौदह मार्गाणाओंद्वारा सत्त्वसे बन्ध-स्वामित्वको कटूंगा ।

× श्रीविरजिनको नमस्कार करके सत्त्वसे कर्मविपाक नामक ग्रन्थको कटूंगा । जो जीवसे किसी हेतुद्वारा किया जाता है उसे कर्म कहते हैं ।

+ अधिक लिये देखो अंक ६२७ ।

४ श्री द्वारा आत्मसिद्धिशास्त्रका आगे चलकर अवगाहन करना विशेष हितकारी जानकर, उसे हालमें मात्र श्री ' को ही अवगाहन करनेके लिये लिखा है। तो भी यदि श्री की हालमें विशेष आकांक्षा रहती हो तो उन्हें भी ' प्रत्यक्ष सत्पुरुषके समान मेरा किसीने भी परम उपकार नहीं किया,' ऐसा अखंड निश्चय आत्मामें लाकर, और ' इस देहके भविष्य जीवनमें भी यदि मैं उस अखंड निश्चयको छोड़ दूँ तो मैंने आत्मार्थ ही त्याग दिया, और सबे उपकारोंके उपकारके निस्मरण करनेका दोष किया, ऐसा ही मानूँगा, और नित्य सत्पुरुषकी आज्ञामें रहनेमें ही आत्माका कल्याण है '—इस तरह भिन्नभावसे रहित, लोकसंगी अन्य सन प्रकारकी कल्पना छोड़कर, निश्चय लाकर, श्री मुनिके साथमें इस प्रयत्नके अवगाहन करनेमें हालमें भी बाधा नहीं है। उससे बहुतसी शकाओंका समाधान हो सकेगा।

(२)

सत्पुरुषकी आज्ञामें चलनेका जिसका दृढ़ निश्चय रहता है, और जो उस निश्चयकी आरम्भना करता है, उसे ही ज्ञान सम्यक् प्रकारसे फलीभूत होता है—यह बात आत्माधी जीवनको अवश्य लक्षमें रखना योग्य है। हमने जो यह ध्वन लिखा है, उसके सँज्ञानी-पुरुष साक्षी हैं।

जिस प्रकारसे दूसरे मुनियोंको भी बेराग्य उपशम और नित्रिककी वृद्धि हो, उस उस प्रकारसे श्री तथा श्री को उन्हें यथाशक्ति सुनाना और आचरण कराना योग्य है। इसी तरह अन्य जीन भी आत्मार्थके समुख हों, ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञाके निश्चयको प्राप्त करें, निरक्त परिणामको प्राप्त करें, तथा रस आदिकी लुब्धता मद करें, इत्यादि प्रकारसे एक आत्मार्थके लिये ही उपदेश करना योग्य है।

(३)

अनन्तर देहके लिये आत्माकी व्यतीत किया है। जो देह आत्मार्थके लिये व्यतीत की जायगी, उस देहको आत्म-विचार पाने योग्य समक्षकर सँज्ञाकार्यकी कल्पना छोड़कर एक मात्र आत्मार्थमें ही उसका उपयोग करना योग्य है, यह निश्चय सुमुख जीनको अवश्य करना चाहिये। श्रीसहजामस्वरूप

६६४ नडियाद, आसोज वदी १२ सोम. १९५२

शिरच्छत्र श्रीपिताजी !

बम्बईसे इस ओर आनेमें केवल एक निवृत्तिका ही हेतु है, कुछ शरीरकी बाधासे इस ओर आना नहीं हुआ है। आपकी कृपासे शरीर स्वस्थ है। बम्बईमें रोगके उपद्रवके कारण आपकी तथा रेवाशकर भाईकी आज्ञा होनेसे इस ओर निरोप स्थिरता की है, और उस स्थिरतामें आत्माको विशेष निवृत्ति रहती है।

हालमें बम्बईमें रोगकी बहुत शांति हो गई है। सम्पूर्ण शांति हो जानेपर उस ओर जानेका विचार है, और वहाँ जानेके पश्चात् बहुत करके भाई मनसुखको आपकी तरफ थोड़े समयके लिये भेजनेकी इच्छा है, जिससे मेरी मातेश्वरीके मनको भी अच्छा लगेगा।

आपके प्रतापसे पैसा पैदा करनेका तो बहुत करके छेम नहीं है, किन्तु आत्माके परम कल्याण करनेकी ही इच्छा है। मेरी मातेश्वरीको पायलगान पहुँचे। बालक रायचंद्रका दण्डवत्।

६६५

नडियाद, आसोज वदी १५, १९५२

जो ज्ञान महा निर्जराका हेतु होता है, वह ज्ञान अनधिकारी जीनके हाथमें जानेसे प्रायः उसे अहितकारी होकर फल देता है।

३०वाँ वर्ष

६६६ वयाणीआ, कार्तिक सुदी १० शनि १९५३

मातेदरारीको उर आ जानेसे, तथा कुछ समयसे यहाँ आनेके सत्रधमें उनकी विशेष आकाक्षा होनेसे, गत सोमवारको यहाँसे आजा मिलनेसे, नडियादसे मगलवारको खाना हुआ था। यहाँ बुधवारकी दुपहरको आना हुआ है।

जब शरीरमें वेदनीयका असातारूपसे परिणमन हुआ हो, उस समय निचारवान पुरुष शरीरके अन्यथा स्वभावाका निचार कर, उस शरीर और शरीरके साथ सत्रसे प्राप्त स्त्री पुन आदिका मोह छोड़ देते हैं, अपना मोहके गद करनेमें प्रवृत्ति करते हैं।

आत्मसिद्धिशास्त्रका विशेष निचार करना चाहिये।

६६७ वयाणीआ, कार्तिक सुदी ११ रवि १९५३

जयतक जीव लोक-दृष्टिका वमन न करे आर उसमेंसे अतर्पति न छूट जाय, तबतक शानीकी दृष्टिका माहात्म्य लक्षमें नहीं आ सकता, इसमें सशय नहीं।

६६८

वयाणीआ, कार्तिक १९५३

ॐ

*परमपद पथ अथवा वीतराग दर्शन

गीति

जिस प्रकार परम वातरागने परमपदके पथका उपदेश किया है, उसका अनुसर्गण कर, उस प्रभुको भक्ति रागसे प्रणाम करके, उस पथको यहाँ कहेंगे ॥ १ ॥

पूर्ण सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र्य ये परमपदके मूल कारण हैं। जहाँ ये तीनों एक स्वभावासे परिणमन करते हैं, वहाँ शुद्ध परिपूर्ण समाधि होती है ॥ २ ॥

मुनीन्द्र सर्वज्ञने जिस प्रकार जड़ और चेतन भागोंका अलोकन किया है, वैसी अतर आस्था प्रगट होनेपर तत्त्वज्ञोंने उसे दर्शन कहा है ॥ ३ ॥

सम्यक् प्रमाणपूर्वक उन सब भागोंके ज्ञानमें भासित होनेको सम्यग्ज्ञान कहा गया है। वहाँ सशय निश्चय और मोहका नाश हो जाता है ॥ ४ ॥

६६८

पंच परमपद बोधो, जेह प्रमाणे परम वीतरागे। ते अनुवरी कहींछु, प्रणमीने ते प्रभु भक्ति रागे ॥ १ ॥

मूळ परमपद कारण, सम्यग्दर्शन ज्ञान चरण पूज। प्रणमे एक स्वभाव, शुद्ध समाधि त्यां परिपूर्ण ॥ २ ॥

जे चेतन जड़ भागो, अवलोक्या छे मुनीन्द्र सबजे। तेनी अतर आस्था, प्रगटये दर्शन कहु छे तत्त्वजे ॥ ३ ॥

सम्यक् प्रमाणपूर्वक, ते ते भावो ज्ञान बिये मासे। सम्यग्ज्ञान कहु ते, सशय निश्चय मोह त्या नासे ॥ ४ ॥

॥ इस विषयकी ३६ या ५० गीतियाँ थीं। बाकीकी कहीं गुप्त गई हैं। यहाँ कुल आठ गीतियाँ दी गई हैं।

—अनुवादक

जहाँ सम्यग्दर्शनसहित विषयारम्भकी निवृत्ति—राग-द्वेषका अभाव—हो जाता है, वहाँ समाधिकी सदुपाय जो शुद्धाचरण है वह प्रकट होता है ॥ ५ ॥

जहाँ इन तीनोंके अभिन्न स्वभावसे परिणमन होनेसे आत्मस्वरूप प्रकट होता है, वहाँ निश्चयसे अनन्य सुखदायक पूर्ण परमपदकी प्राप्ति होती है ॥ ६ ॥

जीव अजीव पदार्थ, तथा पुण्य, पाप, आसन्न, पञ्च, सन्न, निर्जन्म ये सात तत्त्व मिलकर नौ पदार्थ होते हैं ॥ ७ ॥

जीव अजीवमें इन नौ तत्त्वोंका समावेश हो जाता है। वस्तुका विशेषरूपसे विचार करनेके लिये महान् मुनिराजोंने इन्हें भिन्न भिन्न प्ररूपित किया है ॥ ८ ॥

६६९ वृणाणीआ, कार्तिक वदी २ शुक्र १९५३

ज्ञानियोंने मनुष्यभक्तको चिंतामणि रखनेके समान कहा है, इसका यदि विचार करो तो यह प्रत्यक्ष समक्षमें आनेवाली बात है। विशेष विचार करनेसे तो उस मनुष्यभक्तका एक एक समय भी चिंतामणि रखनेसे परम माहात्म्यगान और मूल्यगान मालूम होता है। तथा यदि वह मनुष्यभक्त देहाधर्म ही व्यतीत हो गया, तो वह एक फटी काँड़ीकी कीमतका भी नहीं, यह निस्सन्देह मालूम होता है।

६७० वृणाणीआ, कार्तिक वदी १५ शुक्र १९५३

ॐ सर्वज्ञाय नमः

जन्मतक देहका ओर प्रारब्धका उदय बलवान हो तबतक देहसन्धी कुटुम्बको—जिसका भरण-पोषण करनेका सन्ध न छूट सकनेवाला हो, अर्थात् गृह्णासपर्यंत जिसका भरण-पोषण करना उचित हो—यदि भरण-पोषण मात्र मिलता हो, तो उसमें मुमुक्षु जीव सतोष करके आत्महितका ही विचार और पुरुषार्थ करता है। वह देह ओर देहसन्धी कुटुम्बके माहात्म्य आदिके लिये परिग्रह आदिकी परिणामपूर्ण स्मृतिको भी नहीं होने देता। क्योंकि वे परिग्रह आदिकी प्राप्ति आदि ऐसे कार्य हैं कि वे बहुत करके आत्महितके अवसरको ही प्राप्त नहीं होने देते।

६७१ वृणाणीआ, मगसिर सुदी १ शनि १९५३

ॐ सर्वज्ञाय नमः

अल्प आयु, अनियत प्राप्ति, असीम—बलवान—असत्सग, प्राय करके पूर्णकी अनारावकता, बलवीर्यकी हीनता—इन कारणोंसे रहित जहाँ कोई निरला ही जीव होगा, ऐसे इस कालमें, पूर्वमें कभी भी न जाना हुआ, प्रतीति न किया हुआ, आराधन न किया हुआ, और स्वभावसे असिद्ध ऐसा मार्ग प्राप्त

विषयारम्भ निवृत्ति, रागद्वेषको अभाव ज्ञायाय। सहित सम्यग्दर्शन, शुद्धाचरण त्या समाधि सदुपाय ॥ ५ ॥

प्राप्ते अभिन्न स्वभावे, परिणामी आत्मस्वरूप ज्ञायाय। पूर्ण परमपदप्राप्ति, निश्चयस्थी त्या अनन्य सुखदाय ॥ ६ ॥

जीव अजीव पदार्थों, पुण्य पाप आत्मव तथा बध। सन्न निर्जन्म मोक्ष, तत्त्व कला नव पदार्थ सबध ॥ ७ ॥

जीव अजीव विषे ते, नवे तत्त्वनों समावेश थाय। वस्तु विचार विशेषे, भिन्न प्रयोग्या महान् मुनिराय ॥ ८ ॥

करना कठिन हो तो इसमें कुछ आश्रय नहीं है। फिर भी जिसने एक उसे ही प्राप्त करनेके सिवाय दूसरा कोई भी लक्ष नहीं रखा, वह इस काममें भी असफल ही उस मार्गका प्राप्त करता है।

मुमुक्षु जीन लौकिक कारणोंमें अधिक हर्ष निपाद नहीं करता।

६७२ व्याणीआ, मगसिर सुदी ६ गुरु १९५३

धीमाणेकचन्द्रकी देहके छूट जानेके समाचार मातूम हुए।

सर्प देहधारी जीन मरणके समीप शरणरहित हैं। जिनमें मात्र उस देहका प्रथमसे ही यथार्थ स्वरूप जानकर उसका ममत्व नष्ट कर, निज-स्थिरताको अथवा ज्ञानीके मार्गकी यथार्थ प्रतीतिको पा लिया है, नहीं जीन उस मरण-समयमें शरणरहित होकर प्रायः फिरसे देह धारण नहीं करता, अथवा मरणकालमें देहके ममत्वभावकी अल्पता होनेसे भी वह निर्भय रहता है। देहके छूटनेका समय अनियत है, इसलिये विचारवान पुरुष अप्रमादमानसे पहिछेने ही उसके ममत्वके निवृत्त करनेके अविरोधी उपायोंका साधन करते हैं, और इसीका तुम्हें और हमें सबको लक्ष रखना चाहिये। यद्यपि प्राति-बधनसे वेद होना समझ है, परन्तु इसमें अथ कोई उपाय न होनेसे, उस खेदको वैराग्यस्वरूपमें परिणमन करना ही विचारवानका कर्तव्य है।

६७३ व्याणीआ, मगसिर सुदी १० सोम १९५३

सर्वज्ञाय नमः

योगवासिष्ठके आदिके दो प्रकरण, पचीकरण, दामबोध तथा विचारसागर ये ग्रन्थ तुम्हें विचार करने योग्य हैं। इनमेंसे किसी ग्रन्थको यदि तुमने पहिले पढ़ा है तो भी उन्हें फिरसे पढ़ना और विचारना योग्य है। ये ग्रन्थ जैन-पद्धतिके नहीं हैं, यह जानकर उन ग्रन्थोंका विचार करते हुए क्षोभ प्राप्त करना उचित नहीं।

लौकिक दृष्टिमें जो जो बातें अथवा वस्तुयें—वेसे शोभावुक्त गृह आदि आरम्भ, अलङ्कार आदि परिग्रह, लोक-दृष्टिकी निष्पक्षता, लोकमाय धर्मकी श्रद्धा—वद्वन्द्वनकी मानी जाती हैं उन सब बातों और वस्तुओंका ग्रहण करना प्रत्यक्ष जहरका ही ग्रहण करना है, इस बातका यथार्थ समझे बिना ही तुम उन्हें धारण करते हो, इससे उस वृत्तिका लक्ष नहीं होता। आरम्भमें उन बातों ओर वस्तुओंके प्रति जहर-दृष्टि आना कठिन समझकर कायर न होने हुए पुरुषार्थ करना ही उचित है।

६७४ व्याणीआ, मगसिर सुदी १२, १९५३

सर्वज्ञाय नमः

१ आत्मसिद्धिकी टीकाके पृष्ठ मिले हैं।

२ यदि सफलताका मार्ग समझमें आ जाय तो इस मनुष्यदेहका एक एक समय भी सर्वोच्छिन्न चिन्तामणि है, इसमें संशय नहीं।

(२) श्री तथा श्री आत्मसिद्धिशास्त्रको विशेषरूपसे मनन करें । तथा अन्य मुनियोंको भी प्रश्रव्याकरण आदि सूत्रोंको संप्रसूतके लक्षसे सुनाया जाय तो सुनायें ।

६८५

वराणीआ, मास वदी १२, १९५३

+ ते माटे उभा कर जोडी, जिनवर आगळ कहिये रे ।

समय चरण सेवा शुद्ध देजो, जेम आनन्दघन लहिये रे ॥

(२) कर्मग्रन्थ शास्त्रको हाडमें आदिसे अतत्तक बाँचनेका ध्यान करनेका और अनु-प्रेक्षा करनेका परिचय रख सको तो रखना । हाडमें उसे बाँचनेमें सुननेमें नित्यप्रति दोसे चार घड़ी नियमपूर्वक व्यतीत करना योग्य है ।

६८६

वराणीआ, फाल्गुन सुदी २, १९५३

(१) एकान्त निश्चयसे मति आदि चार ज्ञान, सम्पूर्ण शुद्ध ज्ञानकी अपेक्षासे निकल्पज्ञान कहें जा सकते हैं, परन्तु ये ज्ञान सम्पूर्ण शुद्ध ज्ञान अर्थात् निर्विकल्पज्ञान उत्पन्न होनेके साधन हैं । उसमें भी श्रुतज्ञान तो मुख्य साधन है, उस ज्ञानका केवलज्ञान उत्पन्न होनेमें अन्ततक अवलंबन रहता है । कोई जीव यदि इसका पहिलेसे ही त्याग कर दे तो यह केवलज्ञान प्राप्त नहीं करता ।

केवलज्ञानतत्काली दशा प्राप्त करनेका हेतु श्रुतज्ञानसे ही होता है ।

(२) कर्मबधकी निचित्रता सनको सम्पक् (अच्छी तरह) समझमें आजाय, ऐसा नहीं होता ।

६८७

* त्याग वैराग्य न चित्तमा, धाम न तेने ज्ञान ।

अटके त्याग वैराग्यमा, तो भूले निजमान ॥

× जहा कल्पना जल्पना, एा मानु दुख छाई ।

मिटे कल्पना जल्पना, तस तस तिन पाई ॥

पढे पार कहाँ पामवो, मिटे न मनकी आश ।

ज्यों कोल्हूके बैलको, घर ही कोश हजार ॥

‘मोहनीय’का स्वरूप इस जीवको बारम्बार अत्यन्त विचारने योग्य है । उस मोहनीयने महा मुनीश्वरोंको भी पलभरमें अपने पाशमें फँसाकर ऋद्धि-सिद्धिसे अत्यन्त विमुक्त कर दिया है, शास्त्रत सुखको छीनकर उन्हें क्षणभंगुरतामें ललचाकर भटकाया है । इसलिये निर्विकल्प स्थिति लाकर, आत्म-स्वभासमें रमण करना और केवल ब्रह्मरूपसे रहना, यह ज्ञानियोंका जगह जगह उपदेश है । उस उपदेशके यथार्थ प्राप्त होनेपर इस जीवका कल्याण हो सकता है । जिज्ञासामें रहो यह योग्य है ।

+ इस कारण मैं हाथ जोड़कर खड़ा रहकर जिनमगवान्के आगे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे शास्त्रानुसार चारित्र्यी शुद्ध सेवा प्रदान करो, जिससे मैं आनन्दघनको प्राप्त करूँ ।

* आत्मसिद्धि ७ ।

× अंक ९१ पृ १८९ — अनुवादक

* कर्म मोहिनी भेद वे, दर्शन चारित्र नाम ।

हणे बोध गीतरामता, अचूक उपाय आम ॥ ॐ शान्ति ।

६८८

वराणीआ, फागुन वदी ११, १९५३

(१) कर्मग्रन्थ विचारनेसे कथाय आदिका बहुतसा रस्यय यथार्थ समझमें नहीं आता, उसे विशेष अनुप्रेक्षासे, त्याग वृत्तिके बलसे, समागममें समझना योग्य है ।

(२) ज्ञानका फल विनि है । वीतरागका यह वचन सत्र मुमुक्षुओंको नित्य स्मरणमें रखना योग्य है । जिसके बौंचोसे, समझनेसे और विचारनेसे आगा विभाजसे, विभाजके कार्यसे, और विभाजके परिणामसे उदास न हुई, विभाजकी त्यागी न हुई, विभाजके कार्यकी और विभाजके फलकी त्यागी न हुई—उसका बौंचा, विचारना और उसका समझना अज्ञान ही है । विचारवृत्तिके साथ त्यागवृत्तिको उपन करना यही विचार सफ़ट है—यह कहोका ही ज्ञानीका परमार्थ है ।

(३) समयका अयकाश प्राप्त करके नियमित रीतिसे दोमे चार घड़ीतक हालमें मुनियाको शांत और निरक्त चित्तसे सूयगङ्गा सूत्रका विचारना योग्य है ।

६८९

वराणीआ, फागुन वदी ११, १९५३

ॐ नमः सर्वज्ञाय

आत्मसिद्धिमें कहे हुए समकितके भेदोंका विशेष अर्थ जाननेकी जिज्ञासाका पत्र मिला है ।

१. आत्मसिद्धिमें तीन प्रकारके समाकितका उपदेश किया है —

(१) आमपुरुषके वचनकी प्रतीतिरूप, आज्ञाकी अपूर्व रुचिर्य, स्वच्छद निरोध भावसे आमपुरुषकी भक्तिरूप—यह प्रथम समकित है ।

(२) परमार्थकी स्पष्ट अनुभवांशसे प्रतीति होना, यह दूसरे प्रकारका समकित है ।

(३) निर्विकल्प परमार्थ अनुभव, यह तीसरे प्रकारका समकित है ।

पहिला समकित दूसरे समकितका कारण है । दूसरा तीसरेका कारण है । ये तीनों ही समकित वीतराग पुरुषने माय किये हैं । तीनों समकित उपासना करने योग्य हैं—सकार करने योग्य हैं—भक्ति करने योग्य हैं ।

२. केवलज्ञानके उत्पन्न होनेके अंतिम समयतक वीतरागने सत्पुरुषके वचनोंका अखड्ग लेना कहा है । अर्थात् मारटने क्षीणभोट गुणस्थानतक श्रुतज्ञानसे आत्माके अनुभवनको निर्मल करते करते, उस निर्मलताकी संपूर्णता प्राप्त होनेपर केवलज्ञान उपन होता है । उससे उत्पन्न होनेके प्रथम समयतक सत्पुरुषका उपदेश किया हुआ मार्ग आधारभूत है—यह जो कहा है, वह निस्तदेह सत्य है ।

६९०

(१)

छेद्या — जीवके दृष्टा आदि द्रव्यकी तरह भासमान ।

* आत्मसिद्धि १०३ ।

अध्यसाय —छेद्या-परिणामकी कुछ स्पष्टरूपसे प्रवृत्ति ।

सकल्प —प्रवृत्ति करनेका कुछ निर्धारित अध्यसाय ।

विरूप —प्रवृत्ति करनेका कुछ अपूर्ण, अनिर्धारित, सदेहात्मक अध्यसाय ।

सज्ञा —आगे पीछेकी कुछ विशेष चिंतनशक्ति अथवा स्मृति ।

परिणाम —जलके द्रवण स्वभावी तरह द्रव्यकी कथचित् अवस्थातर पानेकी जो शक्ति है उस अवस्थातरकी विशेष धारा—यह परिणति ।

अज्ञान —मिथ्यात्वमहित मतिज्ञान तथा श्रुतज्ञान ।

विभवाज्ञान —मिथ्यात्वसहित अतीन्द्रिय ज्ञान ।

विज्ञान —कुछ विशेष ज्ञान ।

(२)

शुद्ध चैतन्य

शुद्ध चैतन्य शुद्ध चैतन्य

सद्भावकी प्रतीति—सम्पददर्शन

शुद्धात्मपद

ज्ञानकी सीमा कौनसी है ?

निरावरण ज्ञानकी क्या स्थिति है ?

क्या अद्वैत एकात्मसे घटता है ?

ध्यान और अध्ययन ।

उ० अप०

(३)

जैनमार्ग

१ लोक-संस्थान

२ धर्म, अवर्म, आकाश द्रव्य

३ अरूपित्व

४ सुषम दुषमादि काल

५ उस उस कालमें भारत आदिकी स्थिति, मनुष्यकी ऊँचाई आदिका प्रमाण ।

६ सूक्ष्म निगोद

७ दो प्रकारके जीव —भन्य और अभन्य

८ पारिणामिक भावसे विभान दशा

९ प्रदेश और समय—उसका कुछ व्यावहारिक पारमार्थिक स्वरूप

१० गुण-समुदायसे द्रव्यका भिन्नत्व

११ प्रदेश-समुदायका वस्तुत्व

१२ रूप, रस, गंध और स्पर्शसे परमाणुकी भिन्नता.

१३ प्रदेशका सकौच-विकास

१४ उससे घनत्व या सूक्ष्मत्व

१५ अस्पर्शगति

१६ एक ही समयमें यहाँ और विद्वत्क्षेत्रमें अस्तित्व, अथवा उरी समयमें लोकात-गमन

१७ सिद्धसंज्ञी अग्राह

१८ जीवकी तथा दृश्य पदार्थकी अपेक्षासे अगति मन पर्यन्त और केवलज्ञानकी कुछ

व्यावहारिक पारमार्थिक व्याख्या

‘ उसी प्रकारसे मति-श्रुतका भी व्याख्या ’

१९ केवलज्ञानकी कोई अन्य व्याख्या

२० क्षेत्रप्रमाणकी कोई अन्य व्याख्या

२१ समस्त विश्वका एक अद्वैततत्त्वपर विचार

२२ केवलज्ञानके बिना किसी अन्य ज्ञानसे जीवके स्वरूपका प्रत्यक्षरूपसे ग्रहण

२३ विभाजका उपादान कारण

२४ तथा उसका समाधानके योग्य कोई प्रकार

२५ इस कालमें दस बोलोंके व्यंग्य होनेका कोई अन्य रहस्य

२६ केवलज्ञानके दो भेद — जीवभूत केवलज्ञान और सम्पूर्ण केवलज्ञान.

२७ वीर्य आदि आत्माके गुणोंमें चेतनता

२८ ज्ञानसे आत्माकी भिन्नता

२९ वर्तमानकालमें जीवके स्पष्ट अनुभव होनेके ध्यानके मुख्य भेद

३० उनमें भी सर्वोत्कृष्ट मुख्य भेद

३१ अतिशयका स्वरूप

३२ (बहुतसी) लब्धियाँ ऐसी मानी जाती हैं जो अद्वैततत्त्व माननेसे सिद्ध होती हैं

३३ लोक-दर्शनका वर्तमानकालमें कोई सुगम मार्ग

३४ देहात्-दर्शनका वर्तमानकालमें सुगम मार्ग

३५ सिद्धत्व-पर्याय सादि-अनन्त, मोक्ष अनादि-अनन्त०

३६ परिणामी पदार्थ यदि निरन्तर स्वाकार परिणामी हो तो भी उसका अव्यवस्थित परिणामी-पना, तथा जो अनादिसे हो वह केवलज्ञानमें भासमान हो—ये पदार्थमें किम तरह घट सकते हैं ?

(४)

१ कर्म-यन्त्रस्था

२ सर्वज्ञता

३ पारिणामिकता

४ नाना प्रकारके विचार और समाधान.

५ अन्यसे 'यून परामव

६ जहाँ जहाँ अन्य सत्र प्रिकल हैं वहाँ वहाँ यह अप्रिकल है । तथा जहाँ यह अप्रिकल दिखाई देता है, वहीं अन्य किसीकी कचित् अनिकलता रहती है, अन्यथा नहीं ।

*६९१

बम्बई, श्रावण १९५०

(१)

१ जिस पत्रमें प्रत्यक्ष-आश्रयका स्वरूप लिखा वह पत्र यहाँ मिला है । मुमुक्षु जीको परम भक्तिसहित उस स्वरूपकी उपासना करनी चाहिये ।

२ जो सत्पुरुष योग-बलसहित—जिनका उपदेश ऋतुसे जाँचोको थोड़े ही प्रयाससे मोक्षका साधनरूप हो सके ऐसे अतिशयसहित—होता है, वह जिस समय उसे प्रारब्धके अनुसार उपदेश-व्यवहारका उदय प्राप्त होता है, उसी समय मुख्यरूपसे प्राय उस भक्तिरूप प्रत्यक्ष-आश्रय मार्गको प्रकाशित करता है, ऐसे उदय-योगके बिना वह प्राय उसे प्रकाशित नहीं करता ।

३ सत्पुरुष जो प्राय दूसरे किसी व्यवहारके योगमें मुख्यरूपसे उस मार्गको प्रकाशित नहीं करते, वह तो उनका करुणा-स्वभाव है । जगत्के जाँचोका उपकार पूर्णपर निरोधको प्राप्त न हो अथवा बहुतेसे जीवोंका उपकार हो, इत्यादि अनेक कारणोंको देखकर अथ व्यवहारमें प्रवृत्ति करते समय, सत्पुरुष ऐसे प्रत्यक्ष-आश्रयरूप-मार्गको प्रकाशित नहीं करते । प्राय करके तो अथ व्यवहारके उदयमें वे अप्रकट हो रहते हैं । अथवा किसी प्रारब्धविशेषसे वे सत्पुरुषरूपसे किसीके जाननेमें आये भी हों, तो भी उसके पूर्णपर श्रेयका विचार करके, जहाँतक बने वहाँतक वे किसीके विशेष प्रसंगमें नहीं आते । अथवा वे बहुत करके अन्य व्यवहारके उदयमें सामान्य मनुष्यकी तरह ही विचरते हैं ।

४ तथा जिससे उस तरह प्रवृत्ति की जाय वैसा प्रारब्ध न हो तो जहाँ कोई उस उपदेशका उत्तर प्राप्त होता है, वहाँ भी प्राय करके वे प्रत्यक्ष-आश्रय-मार्गका उपदेश नहीं करते । कचित् प्रत्यक्ष-आश्रय-मार्गके स्थानपर 'आश्रय-मार्ग' इस सामान्य शब्दसे, अनेक प्रकारका हेतु देखकर ही, कुछ कहते हैं, अर्थात् वे उपदेश-व्यवहारके चलानेके लिये उपदेश नहीं करते ।

(२)

प्राय करके जो किन्हीं मुमुक्षुओंको हमारा समागम हुआ है, उनको हमारी दशाके सवधमें थोड़े-बहुत अंशसे प्रतीति है । फिर भी यदि किसीको भी समागम न हुआ होता तो अधिक योग्य था ।

यहाँ जो कुछ व्यवहार उदयमें रहता है, वह व्यवहार आदि भविष्यमें उदयमें आने योग्य है, ऐसा मानकर, जतनक तथा उपदेश-व्यवहारका उदय प्राप्त न हुआ हो तबतक हमारी दशाके विषयमें तुम लोगोंको जो कुछ समझमें आया हो उसे प्रकाशित न करनेके लिये कहनेमें, यही मुख्य कारण था, और अब भी है ।

६१२ श्री वराणीआ, मोरनी, कार्तिकसे फाल्गुन १९५३

श्रीआनन्दधनजी चौबीसी विवेचन

(१)

ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो रे, ओग न चाह रे कत ।

रीझ्यो साहिब सग न परिहरे रे, भागे सादि अनत ॥ ऋषभ० ॥

नाभिराजाके पुत्र श्रीऋषभदेवजी तीर्थकर भरे परम प्रिय हैं । इस कारण मैं अय किता भी स्वामाका इच्छा नहीं करती । ये स्वामी ऐसे हैं कि जो प्रसन्न होनेपर फिर कभी भी सग नहीं छोड़ते । मेरा इनका सग हुआ है इसलिये तो उसकी आदि है, परन्तु वह सग अटल होनेसे अनत है ॥ १ ॥

विशेषार्थ — जो स्वरूप-जिज्ञासु पुरुष हैं वे, जिन्होंने पूर्ण शुद्ध स्वरूपको प्राप्त कर लिया है ऐसे भगवान् के स्वरूपमें अपनी वृत्तिको तमय करते हैं । इससे उनकी स्वरूपदशा जाग्रत होती जाती है, और वह सर्वोत्कृष्ट यथाव्याप्त चारित्रको प्राप्त होता है । जैसा भगवान् का स्वरूप है वैसा ही शुद्धनयकी अपेक्षा आत्माका भी स्वरूप है । इस आत्मा और सिद्धभगवान् के स्वरूपमें केवल आपाधिक भेद है । यदि स्वाभाविक स्वरूपसे देखते हैं तो आत्मा सिद्धभगवान् के ही तुल्य है । दोनोंमें इतना ही भेद है कि सिद्धभगवान् का स्वरूप निराकरण है, और वर्तमानमें इस आत्माका स्वरूप आरण्यतद्धित है । वस्तुतः इनमें कोई भी भेद नहीं । उस आरण्यके क्षीण हो जानेसे आत्माका सिद्धस्वरूप प्रगट होता है ।

तथा जबतक वह सिद्धस्वरूप प्रगट नहीं हुआ तबतक जिन्होंने स्वाभाविक शुद्ध स्वरूपको प्राप्त कर लिया है ऐसे सिद्धभगवान् की उपासना करनी ही योग्य है । इसा तरह अर्हत्भगवान् की भी उपासना करनी चाहिये क्योंकि वे भगवान् सयोगी सिद्ध हैं । यद्यपि सयोगरूप प्रारब्धके कारण वे देहधारी हैं, परन्तु वे भगवान् स्वरूप-समप्रस्थित हैं । सिद्धभगवान्, और उनके ज्ञान, दर्शन, चारित्र अथवा वीर्यमें कुछ भी भेद नहीं है, अर्थात् अर्हत्भगवान् की उपासनासे भी यह आत्मा स्वरूप-तमयताको प्राप्त कर सकती है । पूर्व महात्माओंने कहा है —

जे जाणइ अरिहते, दब्बगुणपज्जवेहिं य ।

सो जाणइ निय अण्णा, मोहो खलु जाइ तस्स लय ।

— जो अर्हत्भगवान् का स्वरूप, द्रव्य गुण और पर्यायसे जानता है, वह अपनी आत्माके स्वरूपको जानता है, और निश्चयसे उसका मोह नाश हो जाता है ।

उस भगवान् की उपासना जीवोंको किस अनुक्रमसे करनी चाहिये, उसे श्रीआनन्दधनजी नीचे स्तनमें कहनेवाले हैं, उसे उस प्रसंगपर विस्तारसे कहेंगे ।

भगवान् सिद्धके नाम, गोत्र, वेदनीय और आयु इन कर्मोंका भी अभाव रहता है । वे भगवान् सर्वथा कर्मोंसे रहित हैं । तथा भगवान् अर्हत्को केवल आत्मस्वरूपको आरण्य करनेवाले कर्मोंका ही क्षय है, परन्तु उन्हें उपर कहे हुए चार कर्मोंका—वेदन करके क्षीण करनेपर्यन्त—पूर्ववत् रहता है, इस कारण वे परमात्मा साकार-भगवान् कहे जाने योग्य हैं ।

उन अर्हत्भगवान् में, जिन्होंने पूर्वमें तीर्थकर नामकर्मका शुभयोग उत्पन्न किया है, वे तीर्थकर-भगवान् कहे जाते हैं । उनका प्रताप उपदेश-त्रल आदि महत्पुण्ययोगके उदयसे आश्चर्यकारक रहे प्राप्त होता है ।

*(३)

प्रथम स्तवनमें भगवान्में वृत्तिके लीन होनेरूप हर्षको बताया है, परन्तु वह वृत्ति अखड और पूर्णरूपसे लीन हो तो ही आनन्दधन पदकी प्राप्ति हो सकती है। इससे उस वृत्तिकी पूर्णताकी इच्छा करते हुए भी आनन्दधनजी दूसरे तीर्थंकर श्रीअजितनाथका स्तवन करते हैं। जो पूर्णताकी इच्छा है, उसके प्राप्त होनेमें जो जो विघ्न समझे हैं, उन्हें आनन्दधनजी भगवान्के दूसरे स्तवनमें संक्षेपसे निवेदन करते हैं, और अपने पुरुषत्वको मद देखकर खेदखिन होते हैं—इस तरह वे ऐसी भावनाका चितवन करते हैं जिससे पुरुषत्व जाग्रत रहे।

हे सखि ! दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान्ने जो पूर्ण लीनताके मार्गका प्रदर्शन किया है—जो सम्यक् चारित्ररूप मार्ग प्रकाशित किया है—उसे जब मैं देखती हूँ तो वह मार्ग अजित है—मेरे समान निर्वल वृत्तिके मुमुक्षुसे अजेय है। तथा भगवान्का जो अजित नाम है वह सत्य ही है, क्योंकि जो बड़े बड़े पराक्रमी पुरुष कहे जाते हैं, उनके द्वारा भी जिस गुणोंके धामरूप पथका जय नहीं हुआ, उसका भगवान्ने जय किया है। इसलिये भगवान्का अजित नाम सार्थक ही है, और अनन्त गुणोंके धामरूप उस मार्गके जीतनेसे भगवान्का गुणोंका धाम कहा जाना सिद्ध है। हे सखि ! परन्तु मेरा नाम जो पुरुष कहा जाता है वह सत्य नहीं। तथा भगवान्का नाम तो अजित है, जिस तरह यह नाम तद्रूप गुणोंके कारण है, उसी तरह मेरा नाम जो पुरुष है वह तद्रूप गुणोंके कारण नहीं। क्योंकि पुरुष तो उसे कहा जाता है जो पुरुषार्थसे सहित हो—स्वपराक्रमसे सहित हो, परन्तु मैं तो वैसा हूँ नहीं। इसलिये मैं भगवान्से कहता हूँ कि हे भगवन् ! तुम्हारा नाम जो अजित है वह यथार्थ है, और मेरा नाम जो पुरुष है वह मिथ्या है। क्योंकि राग, द्वेष, अज्ञान, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि दोषोंका तुमने जय किया है इस कारण तुम अजित कहे जाने योग्य हो, परन्तु उन्हीं दोषोंने तो मुझे जीत लिया है, इसलिये मेरा नाम पुरुष कैसे कहा जा सकता है ? ॥ १ ॥

हे सखि ! उस मार्गको पानेके लिये दिव्य नेत्रोंकी आवश्यकता है। चर्मनेत्रोंसे देखते हुए तो समस्त ससार भ्रूला ही हुआ है। उस परम तथका विचार होनेके लिये जिन दिव्य नेत्रोंकी आवश्यकता है, उन दिव्य नेत्रोंका निश्चयसे वर्तमानकालमें वियोग हो गया है।

हे सखि ! उस अजितभगवान्का अजित होनेके लिये ग्रहण किया हुआ मार्ग कुछ इन चर्मचक्षुओंसे दिखाई नहीं पड़ता। क्योंकि वह मार्ग दिव्य है, और उसका अंतरात्मदृष्टिसे ही अनुलोकन किया जा सकता है। जैसे एक गाँवसे दूसरे गाँवमें जानेके लिये पृथिवीपर सड़क वगैरह मार्ग होते हैं, उस तरह यह वाला मार्ग नहीं है, अथवा वह चर्मचक्षुसे देखनेपर दिखाई पड़नेवाला मार्ग नहीं है, कुछ चर्मचक्षुसे वह अतीन्द्रिय मार्ग दिखाई नहीं देता ॥ २ ॥

अपूर्ण

*आनन्दधनजीकृत अजितनाथ स्तवोंके दो पद्य निम्नरूपसे हैं—

पथदो निहालु रे बीजा जिन तणी रे, अजित अजित गुणधाम ।

जे ते जीत्या रे तेणे हु जीतियो रे पुरुष किखु मुज नाम ॥ पंथदो० ॥ १ ॥

चरम नयण करि मारग जेवाता रे, भूख्यो सखल ससार ।

जिन नयणे करि मारग जोविये रे, नयण ते दिव्य विचार ॥ पंथदो० ॥ २ ॥ —अनुवादक

६९३

हे ज्ञातपुत्र भगवन् ! कालकी बलिहारी है ! इस भारतके पुण्यहीन मनुष्योंको तेरा सत्य अखंड और पूर्णपर निरोधरहित शासन कहाँसे प्राप्त हो सकता है ? उसके प्राप्त होनेमें इस प्रकारके निम्न उपस्थित हुए हैं—तेरे उपदेश दिये हुए शास्त्रोंकी कथित अर्थसे निराधना की, कितनोंका तो समूह ही खडन कर दिया, ध्यानका कार्य और स्वरूपका कारणरूप जो तेरी प्रतिमा है, उससे कटाक्षदृष्टिसे लाखों लोग फिर गये, और तेरे वादमें परंपरासे जो आचार्य पुरुष हुए उनके वचनोंमें और तेरे वचनोंमें भी शका डाल दी—एकान्तका उपयोग करके तेरे शासनकी निन्दा की ।

हे शासन देनि ! कुछ ऐसी सहायता कर कि जिससे मैं दूसरोंको कल्याण-मार्गका बोध कर सकूँ—उसका प्रदर्शन कर सकूँ—उसे सबे पुरुष प्रदर्शित कर सकूँ । सर्वोत्तम निर्मय प्रयत्नके बोधकी ओर फिरार उहें इन आत्म-निरोधक पथोंसे पीठे खींचनेमें सहायता प्रदान कर ! समाधि और बोधिमें सहायता करना तेरा धर्म है ।

६९४

(१)

ॐ नमः

‘अनंत प्रकारके शारीरिक और मानसिक दुःखोंसे आकुल व्याकुल जीवोंकी, उन दुःखोंसे छूटनेकी बहुत बहुत प्रकारसे इच्छा होनेपर भी वे उनमेंसे मुक्त नहीं हो सकते—इसका क्या कारण है ?’ यह प्रश्न अनेक जीवोंको हुआ करता है, परन्तु उसका यथार्थ समाधान तो किसी निरले जीवको ही होता है । जगतक दुःखके मूल कारणको यथार्थरूपसे न जाना हो, तबतक उसने दूर करनेके लिये चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों न किया जाय, तो भी दुःखका क्षय नहीं हो सकता, और उस दुःखने प्रति चाहे कितनी भी अशुचि अप्रियता और अनिच्छा क्यों न हो, तो भी उहें वह अनुभव करना ही पड़ता है ।

अनास्तनिक उपायसे यदि उस दुःखके दूर करनेका प्रयत्न किया जाय, और उस प्रयत्नके असद्य परिश्रमपूर्वक करनेपर भी, उस दुःखके दूर न होनेसे, दुःख दूर करनेकी इच्छा करनेवाले मुमुक्षुको अत्यंत व्यामोह हो आता है, अथवा हुआ करता है कि इसका क्या कारण है ? यह दुःख क्यों दूर नहीं होता ? किसी भी तरह मुझे उस दुःखकी प्राप्ति इष्ट न होनेपर भी, स्वप्नमें भी उसके प्रति कुछ भी वृत्ति न होनेपर भी, उसकी ही प्राप्ति हुआ करती है, और मैं जो जो प्रयत्न करता हूँ उन सबके निष्फल हो जानेसे मैं दुःखका ही अनुभव किया करता हूँ, इसका क्या कारण है ?

क्या यह दुःख किसीका भी दूर नहीं होता होगा ? क्या दुःखी होना ही जीवका स्वभाव होगा ? क्या कोई जगत्का कर्त्ता ईश्वर होगा, जिसने इसी तरह करना योग्य समझा होगा ? क्या यह बात भवितव्यताके आधीन होगी ? अथवा यह कुछ भेरे पूर्वमें किये हुए अपरायोंका फल होगा ? इत्यादि अनेक प्रकारके विकारोंको मनसहित देहधारी जीव किया करते हैं, और जो जीव मनसे रहित हैं वे अव्यक्तरूपसे दुःखका अनुभव करते हैं, और वे अव्यक्तरूपसे ही उन दुःखोंके दूर हो जानेकी इच्छा किया करते हैं ।

इस जगत्में प्राणीमात्रकी व्यक्त अथवा अव्यक्त इच्छा भी यही है कि मुझे किसी भी तरहसे दुःख न हो और सर्वा सुख ही सुख हो, और उनका प्रयत्न भी इसीलिये है, फिर भी वह दुःख क्यों दूर नहीं होता ? इस तरहके प्रश्न बड़े बड़े विचारवान जीओंको भी भूतकालमें हुए थे, वर्तमानकालमें भी होते हैं और भविष्यकालमें भी होंगे । तथा उन अनतान्त विचारवानोंमेंसे अनन्त विचारवानोंको तो उसका यथार्थ समाधान भी हुआ है और वे दुःखसे मुक्त हो गये हैं । वर्तमानकालमें भी जिन विचारवानोंको उसका यथार्थ समाधान होता है, वे भी तथारूप फलको प्राप्त करते हैं, और भविष्यकालमें भी जिन जिन विचारवानोंको यथार्थ समाधान होगा वे सब तथारूप फलको पावेंगे, इसमें सन्देह नहीं है ।

शरीरका दुःख यदि केवल आपघ करनेसे ही दूर हो जाता, मनका दुःख यदि धन आदिके मिलनेसे ही भाग जाता, और बाह्य ससर्गसम्पत्ति दुःख यदि मनको कुछ भी असुर पेशा न कर सकता, तो दुःखके दूर करनेके लिये जो जो प्रयत्न किये जाते हैं वे सब, सभी जीओंका सफल हो जाते । परन्तु अब यह होना समझ दिखाना न दिया, तभी विचारवानोंको प्रश्न उठा कि दुःखके दूर होनेके लिये कोई दूसरा ही उपाय होना चाहिये । तथा यह जो कुछ उपाय किया जाता है वह अपथार्थ है, और यह सम्पूर्ण भ्रम वृथा है, इसलिये उस दुःखका यदि यथार्थ मूल कारण जान लिया जाय और तदनुसार उपाय किया जाय तो ही दुःख दूर होना समझ है, नहीं तो वह कभी भी दूर नहीं हो सकता ।

जो विचारवान दुःखके यथार्थ मूल कारणको विचार करनेके लिये उत्कण्ठित हुए हैं, उनमें भी किसी किसीको ही उसका यथार्थ समाधान हुआ है, और बहुतसे तो यथार्थ समाधान न होनेपर भी मति-व्यामोह आदि कारणोंसे ऐसा मानने लगे हैं कि हमें यथार्थ समाधान हो गया है, और वे तदनुसार उपदेश भी करने लगे हैं, तथा अनेक लोग उनका अनुसरण भी करने लगे हैं । जगत्तम भिन्न भिन्न जो धर्म-मत देखनेमें आते हैं, उनकी उत्पत्तिका मुख्य कारण यही है ।

विचारवानोंकी विशेषता यही मायता है कि धर्मसे दुःख भिन्न होता है । परन्तु धर्मके स्वरूप समझनेमें तो एक दूसरेमें बहुत अंतर पड़ गया है । बहुतसे तो अपने मूल त्रिषयको ही भूल गये हैं, और बहुतसोंने उस त्रिषयमें अपनी बुद्धिके थक जानेसे अनेक प्रकारसे नास्तिक आदि परिणाम बना लिये हैं ।

दुःखके मूल कारण और उनकी किस किस तरह प्रवृत्ति हुई, इसके सन्धमें यहाँ थोड़ेसे मुख्य अभिप्रायोंको संक्षेपमें कहा जाता है ।

(२)

दुःख क्या है ? उसके मूल कारण क्या हैं ? और वह दुःख किस तरह दूर हो सकता है ? उसके सन्धमें जिनभगवान् वीतरागने अपना जो मत प्रदर्शित किया है, उसे यहाँ संक्षेपसे कहते हैं —

अब, वह यथार्थ है या नहीं, उसका अंगलोकन करते हैं —

जिन उपायोंका प्रदर्शन किया है, वे उपाय सम्यक्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य हैं, अथवा उन तीनोंका एक नाम ' सम्यक्मोक्ष ' है ।

उन वीतरागियोंने अनेक स्थलोंपर सम्यक्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यमें सम्यग्दर्शनकी ही मुख्यता कही है । यद्यपि सम्यग्ज्ञानसे ही सम्यग्दर्शनकी पहिचान होती है, तो भी सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिके बिना ज्ञान, सत्तार-दु ख-का कारणभूत है इसलिये सम्यग्दर्शनकी ही मुख्यता बताई है ।

ज्यों ज्यों सम्यग्दर्शन शुद्ध होता जाता है, त्यों त्यों सम्यक्चारित्र्यके प्रति धार्य उद्भूत होता जाता है, और क्रमपूर्वक सम्यक्चारित्र्यकी प्राप्ति होनेका समय आता है । इससे आभामें स्थिर स्वभाव सिद्ध होता जाता है, और क्रमसे पूर्ण स्थिर स्वभाव प्रगट होता है, और आमा निजपदमें छीन होकर सर्व कर्म-कलकमे रहित होनेसे, एक शुद्ध आत्मस्वभावरूप मोक्षमें—परम अव्याप्य सुखके अनुभव-समुद्रमें—स्थित हो जाती है ।

सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होनेसे जिस तरह ज्ञान सम्यक्स्वभावरूपको प्राप्त करता है—यह सम्यग्दर्शनका परम उपकार है—इसे ही सम्यग्दर्शन क्रमसे शुद्ध होकर पूर्ण स्थिर स्वभाव सम्यक्चारित्र्यको प्राप्त होता है, उसके लिये उसे सम्यग्ज्ञानके बलकी सच्ची आवश्यकता है । उस सम्यग्ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय वीतरागश्रुत और उस श्रुततत्त्वका उपदेष्टा महाराम पुरुष है ।

वीतरागश्रुतके परम रहस्यको प्राप्त असंग और परम करुणाशील महारामका सयोग मिलना अतिशय कठिन है । महान् भाग्योदयके योगसे ही वह योग प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है । कहा भी है —

तदा रुचाण समप्राण—

उन श्रमण महारामाओंके प्रवृत्ति लक्षणोंको परम पुरुषने इस तरह कहा है —

उन महात्माओंके प्रवृत्ति लक्षणोंसे अभ्यन्तरदशाके चिह्नोंका निर्णय किया जा सकता है । यद्यपि प्रवृत्ति-लक्षणोंके अतिरिक्त अन्य प्रकारसे भी अभ्यन्तरदशाविषयक निश्चय होता है, परन्तु किसी शुद्ध वृत्तिमान मुमुक्षुको ही उस अभ्यन्तरदशाकी परीक्षा होती है ।

ऐसे महात्माओंके समागम और विनयकी क्या आवश्यकता है ? तथा चाहे कैसा भी पुरुष हो, परन्तु जो अच्छी तरह शास्त्र पढ़कर सुनाता हो ऐसे पुरुषसे भी जीवन कल्याणके यथार्थ मार्गकी क्यो नहीं पा सकता ? इस आशकाका समाधान किया जाता है —

ऐसे महात्मा पुरुषोंका योग मिलना अत्यन्त अत्यन्त कठिन है । जब श्रेष्ठ देश कालमें भी ऐसे महात्माका योग होना कठिन है, तो ऐसे दुःख-अज्ञान कालमें वैसा हो तो इसमें कुछ कहना ही नहीं रहता । कहा भी है —

यद्यपि उस महात्मा पुरुषका योग कचित् मिलता भी है, तो भी यदि कोई शुद्ध वृत्तिमान मुमुक्षु पुरुष हो तो वह उस मूर्ध्वतमानके समागममें ही अपूर्ण गुणको प्राप्त कर सकता है । जिन महात्मा पुरुषोंके वचनोंके प्रतापसे चक्रवर्ती राजा भी एक मूर्ध्वतमानमें ही अपना राजपाट छोड़कर भयकर वनमें तपश्चर्या करनेके लिये चले जाते थे, उन महात्मा पुरुषोंके योगसे अपूर्ण गुण क्यों प्राप्त नहीं हो सकते ?

श्रेष्ठ देश कालमें भी कचित् ही महात्माका योग मिलता है । क्योंकि वे तो अप्रतिम-विहारी होते हैं । फिर ऐसे पुरुषोंका नित्य सग रह सकना तो किस तरह बन सकता है, जिससे मुमुक्षु जीव सर्व दुःखोंका क्षय करनेके अनन्य कारणोंकी पूर्णरूपसे उपासना कर सके ? उसके मार्गको भगवान् जिनने इस तरह अलोकन किया है —

नित्य ही उनके समागममें आत्माधीन रहकर प्रवृत्ति करनी चाहिये, और उसके लिये बाह्य-आम्यतर परिग्रहका त्याग करना ही योग्य है ।

जो उस त्यागको सर्वथा करनेमें समर्थ नहीं है, उन्हें उसे निम्न प्रकारसे एकदेशसे करना उचित है । उसके स्वरूपका इस तरह उपदेश किया है —

उस महात्मा पुरुषके गुणोंकी अतिशयतासे, सम्यक् आचरणसे, परम ज्ञानसे, परम शांतिसे, परम निवृत्तिसे, मुमुक्षु जीवकी अशुभ वृत्तियों परावृत्त होकर शुभ स्वभावको पाकर निजस्वरूपके प्रति समुत्पन्न होती जाती हैं ।

उस पुरुषके वचन यद्यपि आगमस्वरूप हैं, तो भी बारबार अपनेसे वचन-योगकी प्रवृत्ति

न होनेके कारण, निरंतर समागमका योग न बननेके कारण, उस वचनका उस तरहका श्रवण स्मरणमें न रहनेके कारण, बहुतसे भागोंका स्वरूप जाननेमें आवर्तनकी आवश्यकता होनेके कारण, तथा अनुपेक्षाके बलकी वृद्धि होनेके ठिए, वीतरागश्रुत—वीतरागशास्त्र—एक बलवान् उपकारी साधन है। यद्यपि प्रथम तो उस महात्मा पुरुषद्वारा ही उसके रहस्यको जानना चाहिये, परन्तु बादमें तो विशुद्ध दृष्टि हो जानेपर, यह श्रुत महात्माके समागमके अंतरायमें भी उल्लान उपकारक होता है। अथवा जहाँ उन महात्माओंका सर्वा सयोग एा नहीं हो सकता, वहाँ भी विशुद्ध दृष्टिवालेको वीतरागश्रुत परम उपकारी है, और इसीलिये महार् पुरुषोंने एक श्लोकसे लगाकर द्वादशांगतकी रचना की है।

उस द्वादशांगके मूल उपदेष्टा सर्वज्ञ वीतराग हैं। महात्मा पुरुष उनके स्वरूपका निरंतर ध्यान करते हैं, और उस पदकी प्राप्तिमें ही सत्र बुद्धि गर्भित है, यह प्रतीतिसे अनुभवमें आता है। सर्वज्ञ वीतरागके रचनको धारण करके ही महार् आचार्योंने द्वादशांगकी रचना की थी, और उनकी आज्ञामें रहनेवाले महात्माओंने अथ अनेक निर्दोष शास्त्रोंकी रचना की है। द्वादशांगके नाम निम्न प्रकारसे हैं —

(१) आचाराग, (२) सूत्ररूपाग, (३) स्थानाग, (४) समयाग, (५) भगवती, (६) ज्ञाताधर्मकथाग, (७) उपासकदशाग, (८) अतकृतदशाग, (९) अनुत्तरौपपातिका, (१०) मदनव्याकरण, (११) निपाक और (१२) दृष्टिवाद।

उनमें इस प्रकारसे निरूपण किया है —

कालदोषसे उनमेंके अनेक स्थल तो निस्मृत हो गये हैं, और केवल थोड़े ही स्थल बाकी बचे हैं —

जो अन्य स्थल बाकी बचे हैं, उन्हें श्वेताम्बरार्य एकादश अंगके नामसे कहते हैं। दिगम्बर इससे सहमत नहीं हैं और वे ऐसा कहते हैं —

विसाद अथवा मत्तप्रहकी दृष्टिसे तो उसमें दोनों सम्प्रदाय सर्वा भिन्न भिन्न मार्गकी तरह देखनेमें आते हैं, परन्तु जब दीर्घदृष्टिसे देखते हैं तो उसका कुछ और ही कारण समझमें आता है।

चाहे जो हो परन्तु इस तरह दोनों बहुत पाममें आ जाते हैं —

निम्नादके अनेक स्थल तो प्रयोजनशून्य जैसे ही हैं, और वे भी परोक्ष हैं ।

अपान श्रोताको द्रव्यानुयोग आदि भागके उपदेश करनेसे, नास्तिक आदि भागोंके उत्पन्न होनेका समय आता है, अथवा शुष्कज्ञानी होनेका समय आता है ।

अब, इस प्रस्ताननाको यहाँ सक्षिप्त करते हैं, और जिस महात्मा पुरुषने ————— (अपूर्ण)

यदि इस तरह अच्छी तरह प्रतीति हो जाय तो

*हिंसारहिओ धम्मो, अट्टारस दोसविरहिओ देवो ।

निग्गये पवयणे, सदहणे होई सम्मत्त ॥

तथा

जीनको या तो मोक्षमार्ग है, नहीं तो उन्मार्ग है ।

सर्ग दु खका क्षय करनेवाला एक परम सदुपाय, सर्ग जीयोंको हितकारी, सर्ग दु खोंके क्षयका एक आत्यंतिक उपाय, परम सदुपायरूप बीतरागदर्शन है । उसकी प्रतीतिसे, उसके अनुकरणसे, उसकी आज्ञाके परम अवलम्बनसे, जीन भय सागरसे पार हो जाता है । समन्यायसूत्रमें कहा है —

आत्मा क्या है ? कर्म क्या है ? उसका कर्त्ता कौन है ? उसका उपादान कौन है ? निमित्त कौन है ? उसकी स्थिति कितनी है ? कर्त्ता किसके द्वारा है ? वह किस परिमाणमें कर्म बाँध सकती है ? इत्यादि भागोंका स्वरूप जैसा निर्ग्रन्थ सिद्धांतमें स्पष्ट सूक्ष्म और सकलनापूर्वक कहा है वैसा किसी भी दर्शनमें नहीं है । ————— (अपूर्ण)

* हिंसारहित धम्म, अठारह दोषोंसे रहित देव और निर्ग्रन्थ प्रवचनमें भ्रष्टान करना सम्भव है । — अनुवादक

(३)

जैनमार्ग विवेक

अपन समाधानके लिये यथाशक्ति जो जैनमार्ग समझा है, उसका यहाँ कुछ संक्षेपसे विचार करता हूँ—

यह जैनमार्ग, जिस पदार्थका अभिन्न है उसका अस्तित्व और जिसका अभिन्न नहीं है उसका नास्तित्व स्वीकार करता है।

यह कहता है कि जिनका अभिन्न है ऐसे पदार्थ दो प्रकारके हैं—जीव और अजीव। ये पदार्थ स्पष्ट भिन्न भिन्न हैं। कोई भी किमीके स्वभावका त्याग नहीं कर सकता।

अजीव स्त्री और अरूपके भेदसे दो प्रकारका है।

जीव आत है। प्रत्येक जीव तीनों कालमें जुड़ा जुड़ा है। जीव ज्ञान दर्शन आदि लक्षणोंसे पहिचाना जाता है। प्रत्येक जीव अमर्याद प्रदेदानी अयमाहनास रहता है, समोचनिकासका भाजन है, अनादिसे कर्मका साहक है। स्वार्थ स्वरूपको जाननेसे, उसे प्रतीतिमें लानेसे, स्थिर परिणाम होनेपर उस कर्मकी निवृत्ति होती है। स्वरूपसे जीव वर्ण, गर, रम और स्पर्शमें रहित है, अजर, अमर और शाश्वत पद्व है।—(अपूर्ण)

(४)

मोक्षसिद्धान्त

भगवान्को परम भक्तिसे नमस्कार करके अनन्त अयायाध सुखमय परमपदकी प्राप्तिके लिये, भगवान् मर्त्यद्वारा निरूपण किये हुए मोक्ष सिद्धान्तको कहता हूँ—

द्रव्यानुयोग, कारणानुयोग, चरणानुयोग और धर्मरूपाधनुयोगके महाविधि धीतराग-प्रयत्नको नमस्कार करता हूँ।

कर्मगुणी बैरीका पराजय करनेवाले अर्हन्तभगवान्को, शुद्ध चैतन्यपदमें सिद्धालयमें विराजमान सिद्धभगवान्को, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप और वार्य इन मोक्षके पञ्चाचारोंका पाठन करनेवाले, और दूसरे भगव जीवोंको आचारमें लगानेवाले आचार्यभगवान्को, द्वादशांगके अभ्यासी और उस श्रुत, श्रद्धा, अर्थ और रहस्यसे अथ भय जीवोंको अध्ययन करनेवाले ऐसे उपाध्यायभगवान्को, तथा मोक्षमार्गका आत्मनागृतिपूर्वक साग्न करनेवाले ऐसे साधुभगवान्को, मैं परम भक्तिसे नमस्कार करता हूँ।

श्रीश्रुपमदेवसे श्रीमहावीरपर्यन्त भरतक्षेत्रके वर्तमान चौबीस तीर्थंकरोंके परम उपकारका मैं बारम्बार स्मरण करता हूँ।

वर्तमानकालके चरम तीर्थंकरदेव श्रीमान् वर्धमानजिनकी शिक्षासे ही वर्तमानमें मोक्षमार्गका अस्तित्व मौजूद है। उनके इन उपकारको सुश्रोत्रित पुरुष धारम्भार आश्चर्यमय समझते हैं।

काउके दोषसे अपार श्रुत-सागरका बहुतसा भाग विस्मृत हो गया है, और वर्तमानमें केवल विदुमान अथवा अल्पमान ही बाकी बचा है। अनेक स्थलोंके विस्मृत हो जानेसे, और अनेक स्थलोंमें

स्थूल निरूपण रहनेके कारण, वर्तमान मनुष्योंको निर्ग्रन्थभगवान्‌के उस श्रुतका इस क्षेत्रमें पूर्ण लाभ नहीं मिलता ।

अनेक मतमतांतर आदिके उत्पन्न होनेका हेतु भी यही है, और इसी कारण निर्मल आत्मनके अभ्यासी महात्माओंकी भी अल्पता हो गई है ।

श्रुतके अल्प रह जानेपर भी, अनेक मतमतांतरोंके भोज्य रहनेपर भी, समाजानके बहुतसे साधनोंके परोक्ष होनेपर भी, महामा पुरुषोंके कचित् कचित् माजूद रहनेपर भी, हे आर्यजनो ! सम्यग्दर्शन, श्रुतका रहस्यभूत परमपदका पय आत्मानुभवका हेतु सम्यक्चारित्र और निगुह आत्म-ध्यान आज भी विद्यमान है—यह परम हर्षका कारण है ।

वर्तमानकालका नाम दु पम काल है । इस कारण अनेक अतरायोंके होनेसे, प्रतिकूलता होनेसे और साधनोंकी दुर्लभता होनेसे, मोक्षमार्गकी प्राप्ति दु खसे होती है, परन्तु वर्तमानमें कुछ मोक्षका मार्ग ही निश्चित हो गया है, यह निवार करना उचित नहीं ।

पचमकालमें होनेवाले महर्षियोंने भी ऐसा ही कहा है । तदनुसार यहाँ कहता हूँ ।

सूत्र और दूसरे अनेक प्राचीन आचार्योंका अनुकरण करके रचे हुए अनेक शास्त्र विद्यमान हैं । सुगोपित पुरुषोंने तो उनकी हितकारी बुद्धिसे ही रचना की है । इसलिये यदि किन्हीं मतवादी, हठवादी, और शिथिलताके पोषक पुरुषोंके द्वारा रची हुई कोई पुस्तकें, उन सूत्रों अथवा जिनाचारसे न मिलती हों, और प्रयोजनकी मर्यादासे बाध हों, तो उन पुस्तकोंके उदाहरण देकर भगवन्‌महात्मा लोग प्राचीन सुगोपित आचार्योंके वचनोंके उत्थापन करनेका प्रयत्न नहीं करते । परन्तु यह समझकर कि उससे उपकार ही होता है, उनका बहुत मान करते हुए वे उनका यथायोग्य सदुपयोग करते हैं ।

जिनदर्शनमें दिगम्बर और श्वेताम्बर ये दो मुख्य भेद हैं । मतदृष्टिसे तो उनमें महान् अंतर देखनेमें आता है । परन्तु जिनदर्शनमें तत्त्वदृष्टिसे बड़ा विशेष भेद मुख्यरूपसे परोक्ष ही है । उनमें कुछ ऐसा भेद नहीं है कि जो प्रत्यक्ष कार्यकारी हो सकता हो । इसलिये दोनों सम्प्रदायोंमें उत्पन्न होनेवाले गुणवान पुरुष सम्यग्दृष्टिसे ही देखते हैं, और जिस तरह तत्त्व-प्रतीतिना अतराय कम हो वैसे आचरण करते हैं ।

जैनाभाससे निकले हुए दूसरे अनेक मतमतांतर भी हैं । उनके स्वरूपका निरूपण करते हुए भी वृत्ति सुवृत्तित होती है । जिनमें मूल प्रयोजनका भी मान नहीं, इतना ही नहीं परन्तु जो मूल प्रयोजनसे निरुद्ध पद्धतिका ही अवलम्बन लेते हैं, उन्हें मुनिलका स्वप्न भी कहाँसे हो सकता है ? क्योंकि वे तो मूल प्रयोजनको भूलकर क्लेशमें पड़े हुए हैं, और अपनी पूज्यता आदिके लिये जीवोंको परमार्थ-मार्गमें अतराय करते हैं ।

वे मुनिका लिंग भी धारण नहीं करते, क्योंकि स्वकपोल-रचनासे ही उनकी सर्व प्रवृत्ति रहती है । जिनागम अथवा आचार्योंकी परम्परा तो केवल नाममात्र ही उनके पास है, वास्तवमें तो वे उसमें पराङ्मुख ही हैं ।

कोई कमडल जैसी और कोई ढोरे जैसी अल्प वस्तुके ग्रहण-त्यागके आप्रहसे भिन्न भिन्न मार्ग

चलाता है, ओर तीर्थका भेद पैदा करता है, ऐसा महामोहसे मूढ़ जीव लिंगाभासपनेसे आज भी वीतरागदर्शनको घेरकर बैठा हुआ है—यही असयतिपूजा नामका आधर्य माझम होता है ।

महात्मा पुरुषोंकी अल्प भी प्रवृत्ति स्व ओर परको मोक्षमार्गके समुख करनेवाली होती है । लिंगाभासी जीव अपने बलको मोक्षमार्गसे पराङ्मुख करनेमें प्रयत्नमान देखकर हर्षित होते हैं, ओर वह सत्र, कर्म-प्रकृतिमें बढ़ते हुए अनुभाग और स्थितिबधका ही स्थानक है, ऐसा भै मानता हूँ ।—(अपूर्ण)

(५)

द्रव्यप्रकाश

द्रव्य अर्थात् वस्तु—तत्त्व—पदार्थ । इसमें मुख्य तीन अधिकार हैं ।

प्रथम अधिकारमें जीव ओर अजीव द्रव्यके मुख्य भेद कहे हैं ।

दूसरे अधिकारमें जीव और अजीवका परस्पर संबन्ध ओर उससे जीवका क्या हिताहित होता है, उसे समझानेके लिये, उसकी विशेष पर्यायरूपसे पाप पुण्य आदि दूसरे सात तत्त्वोंका निरूपण किया है । ये सातों तत्त्व जीव और अजीव इन दो तत्त्वोंमें समाविष्ट हो जाते हैं ।

तीसरे अधिकारमें यथाम्बित मोक्षमार्गका प्रदर्शन किया है, जिसको लेकर ही समस्त ज्ञानी-पुरुषोंका उपदेश है ।

पदार्थके विवेचन ओर सिद्धातपर जिनकी चीज रखी गई है, ओर उसके द्वारा जो मोक्षमार्गका प्रतिबोध करते हैं, ऐसे दर्शन छह हैं—(१) बौद्ध, (२) न्याय, (३) साय, (४) जैन, (५) मीमांसक और (६) वैशेषिक । यदि वैशेषिकदर्शनका न्यायदर्शनमें अंतर्भाव किया जाय तो नास्तिक-निचारका प्रतिपादन करनेवाला छद्म चार्मीदर्शन अलग गिना जाता है ।

प्रश्न—न्याय, वैशेषिक, साय, योग, उत्तरमीमांसा ओर पूर्वमीमांसा ये वेद-परिभाषामें छह दर्शन माने गये हैं, परन्तु यहाँ तो आपने इन दर्शनोंको जुदा पद्धतिसे ही गिनाया है । इसका क्या कारण है ?

समाधान—वेद परिभाषामें बताये हुए दर्शन भेदको मानते हैं, इसलिये उहे उस दृष्टिसे गिना गया है, और उपरोक्त क्रम तो निचारकी परिपाटीके भेदसे बताया है । इस कारण यही क्रम योग्य है ।

द्रव्य और गुणका जो अनन्यत्वं—अभेद—बताया गया है वह प्रदेशभेद-रहितपना ही है—क्षेत्रभेद-रहितपना नहीं । द्रव्यके नाशसे गुणका नाश होता है और गुणके नाशसे द्रव्यका नाश होता है, इस तरह दोनोंका ऐक्यभाव है । द्रव्य ओर गुणका जो भेद कहा है, वह केवल कथनकी अपेक्षा है, वास्तविक दृष्टिसे नहीं । यदि सत्त्वात्मा और सत्त्वाविशेषके भेदसे ज्ञान और ज्ञानीका सर्वथा भेद हो तो फिर दोनों अचेतन हो जाँय—यह सर्वत्र वीतरागका सिद्धात है । आत्मा ज्ञानकी साथ समवाय सप्रधसे ज्ञानी नहीं है । समवृत्तिको समग्रय कहते हैं ।

वर्ण, गंध, रस और स्पर्श-परमाणु, द्रव्यके गुण हैं ।—(अपूर्ण)

(६)

यह अत्यंत सुप्रसिद्ध है कि प्राणीमात्रको दुःख प्रतिकूल ओर अग्रिय है, तथा सुख अनुकूल ओर प्रिय है । उस दुःखसे रहित होनेके लिये ओर सुखकी प्राप्तिके लिये प्राणीमात्रका प्रयत्न रहता है ।

प्राणीमात्रका यह प्रयत्न होनेपर भी, वे दुःखका ही अनुभव करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं । यद्यपि कहीं कहीं कोई सुखका अंश जो किसी किसी प्राणीको प्राप्त हुआ दिखाई देता भी है, तो वह भी दुःखकी गहनतासे ही देखनेमें आता है ।

शका — प्राणीमात्रको दुःख अप्रिय होनेपर भी, तथा उसके दूर करनेके लिये उसका सदा प्रयत्न रहनेपर भी, वह दुःख दूर नहीं होता, तो फिर इससे तो ऐसा समझमें आता है कि उस दुःखके दूर करनेका कोई उपाय ही नहीं है । क्योंकि जिसमें सत्रका प्रयत्न निष्फल ही चला जाता हो वह बात तो निरुपाय ही होनी चाहिये ?

समाधान — दुःखके स्वरूपको यथार्थ न समझनेसे, तथा उस दुःखके होनेके मूल कारण क्या हैं, और वे किस तरह दूर हो सकते हैं, इसे यथार्थ न समझनेसे, तथा दुःख दूर करनेका जीवोंका प्रयत्न स्वभावात् ही अयथार्थ होनेसे, वह दुःख दूर नहीं हो सकता ।

दुःख यद्यपि सभीके अनुभवमें आता है, तो भी उसके स्पष्टरूपसे ध्यानमें आनेके लिये उसका यहाँ थोड़ासा व्याख्यान करते हैं,—

प्राणी दो प्रकारके होते हैं —

(१) एक त्रस और दूसरे स्थानर । त्रस उन्हें कहते हैं जो स्वयं भय आदिका कारण देखकर भाग जाते हैं और जो चलने-फिरने आदिकी शक्ति रखते हैं ।

(२) स्थानर उन्हें कहते हैं कि जो, जिस जगह देह धारण की है उसी जगह रहते हैं और जिनमें भय आदिके कारण समझकर भाग जाने बगैरहकी समझ-शक्ति न हो ।

अथवा एकेन्द्रियमे लगाकर पाँच इन्द्रियतक पाँच प्रकारके प्राणी होते हैं ।* एकेन्द्रिय प्राणी स्थानर कहे जाते हैं, और दो इन्द्रियनाले प्राणियोंसे लगाकर पाँच इन्द्रियोक्तके प्राणी त्रस कहे जाते हैं । किसी भी प्राणीको पाँच इन्द्रियोंसे अधिक इन्द्रियों नहीं होती ।

एकेन्द्रियके पाँच भेद हैं — पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति ।

वनस्पतिका जीवत्व तो साधारण मनुष्योंको भी कुछ अनुमानसे समझमें आता है ।

पृथिवी, जल, अग्नि, और वायुमें जीवका अस्तित्व आगम-ग्रामणसे और विशेष विचाररत्नसे कुछ समझमें आ सकता है—यद्यपि उसका सर्वथा समझमें आना तो प्रकृत ज्ञानका ही विषय है ।

अग्नि और वायुकाधिक जीव कुछ कुछ गतियुक्त देखनेमें आते हैं, परन्तु वह गति अपनी निजकी शक्तिकी समझपूर्वक नहीं होती, इस कारण उन्हें भी स्थानर ही कहा जाता है ।

यद्यपि एकेन्द्रिय जीवोंमें वनस्पतिमें जीव सुप्रसिद्ध है, फिर भी इस प्रथम अनुभवसे उसके प्रमाण आनेगे । पृथिवी, जल, अग्नि और वायुमें निम्न प्रकारसे जीवकी सिद्धि की गई है — (अपूर्ण)

(७)

जीवके लक्षण —

जीवका मुख्य लक्षण चैतन्य है,

वह देहके प्रमाण है,

वह असंख्यात प्रदेश प्रमाण है, वह असंख्यात प्रदेशत्व लोक प्रमाण है,
 वह परिणामी है,
 अमूर्त है,
 अनन्त अगुरुलघुगुणसे परिणमनशील द्रव्य है,
 स्वाभाविक द्रव्य है,
 कर्त्ता है,
 भोक्ता है,
 अनादि ससारी है,
 मन्वन् लब्धि परिपाक आदिसे वह मोक्ष-साधनमें प्रवृत्ति करता है,
 उसे मोक्ष होती है,
 वह मोक्षमें स्वपरिणामयुक्त है,

सत्ता अस्थामें मिथ्यात्व, अतिरिक्ति, प्रमाद, कषाय और योग उत्तरोत्तर बंधके स्थान हैं ।

सिद्धान्तस्थामें योगका भी अभान है,

मात्र चैतन्यस्वरूप आत्मद्रव्य ही सिद्धपद है,

निर्मान-परिणाम भावकर्म है ।

पुद्गलसंज्ञक द्रव्यकर्म है । ————— (अपूर्ण)

*(८)

आत्मन — ज्ञानानरणीय आदि कर्मोंका पुद्गलके सबधसे जो ग्रहण होता है, उसे द्रव्यात्मन जानना चाहिये । जिनभगवान्ने उसके अनेक भेद कहे हैं ।

बध — जीन जिस परिणामसे कर्मका बध करता है वह भावबध है । कर्म प्रदेश, परमाणु और जीनका अन्योन्य-प्रदेशरूपसे सबध होना द्रव्यबध है ।

प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश इस तरह चार प्रकारका बध है । प्रकृति और प्रदेशबध योगसे होता है । स्थिति और अनुभागबध कषायसे होता है ।

सत्ता — जो आत्मबधका निरोध कर सके वह चैतन्यस्वभावात् भावसत्ता है, और उससे जो द्रव्यात्मबधका निरोध करना है वह द्रव्यसत्ता है । व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुपेक्षा और परिषद्-जय इस तरह चारित्रिके जो अनेक भेद हैं उन्हें भावसत्ताके ही भेद जानना चाहिये ।

निर्जरा — तपश्चर्याद्वारा जिस कालमें कर्मके पुद्गल रसको भोग छेते हैं, वह भावनिर्जरा है, तथा उन पुद्गल परमाणुओंका आत्मप्रदेशमें शब्द जाना द्रव्यनिर्जरा है ।

मोक्ष — सब कर्मोंके क्षय होनेरूप आत्मस्वभावात् भावमोक्ष है । कर्म-वर्गणामें आत्मद्रव्यका पृथक् हो जाना द्रव्यमोक्ष है ।

पुण्य और पाप — जीवको शुभ और अशुभ भागके कारण ही पुण्य पाप होते हैं। साता, शुभ आयु, शुभ नाम और उच्च मोक्षका हेतु पुण्य है। उससे उल्टा पाप है।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य ये मोक्षके कारण हैं। व्यवहारनयसे ये तीनों अलग अलग हैं। निश्चयसे आत्मा ही इन तीनों रूप है।

आत्माको ठोड़कर ये तीनों रत्न अन्य किसी भी द्रव्यमें नहीं रहते, इसलिये आत्मा इन तीनों रूप हैं, और इस कारण मोक्षका कारण भी आत्मा ही है।

जीव आदि तरंगोंकी आध्यात्मिक आत्मस्वरूप सम्यग्दर्शन है।

मिथ्या आप्रहसे रहित होना सम्यग्ज्ञान है। सशय निरपेक्ष और अतिसे रहित जो आत्मस्वरूप और परस्वरूपको यथार्थरूपसे ग्रहण कर सके वह सम्यग्ज्ञान है। उसके साकार उपयोगरूप अनेक भेद हैं।

जो भागोंके सामान्यस्वरूप उपयोगको ग्रहण कर सके वह दर्शन है। दर्शन शब्द श्रद्धाके अर्थमें भी प्रयुक्त होता है, ऐसा आगममें कहा है।

उत्तमस्थको पहिले दर्शन और पीछे ज्ञान होता है, केरलीभगवान्को दोनों साथ साथ होते हैं।

अशुभ भागसे निवृत्ति और शुभ भागमें प्रवृत्ति होना चारित्र्य है। व्यवहारनयसे श्रीगीतरागियोंने उस चारित्र्य व्रतको समिति-गुणितरूपसे कहा है।

सत्ताके मूल हेतुओंका विशेष नाश करनेके लिये, ज्ञानी-पुरुषके जो बाह्य और अतरंग क्रियाका निरोध होना है, उसे गीतरागियोंने परम सम्यक्चारित्र्य कहा है।

मुनि ध्यानके द्वारा मोक्षके कारणभूत इन दोनों चारित्र्योंको अन्तर्ग्रहण करते हैं, उसके लिये प्रयत्नवान् चित्तसे ध्यानका उत्तम अभ्यास करो।

यदि तुम स्थिरताकी इच्छा करते हो तो प्रिय अप्रिय वस्तुमें मोह न करो, राग न करो, द्वेष न करो। अनेक प्रकारके ध्यानकी प्राप्तिके लिये पैतृस, सोढह, छह, पाँच, चार, दो और एक परमेष्ठीपदके वाचक जो भक्त हैं उनका जपपूर्वक ध्यान करो। इसका विशेष स्वरूप श्रीगुरुने उपदेशसे जानना चाहिये।

(९)

ॐ नमः

सर्व दुःखोंका आत्यंतिक अभाय और परम अव्याप्राध सुखकी प्राप्ति ही मोक्ष है, और यही परम हित है। वीतराग समार्ग उसका सद्गुण है।

उस सन्मार्गका सक्षिप्त विवेचन इस तरह है —

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यकी एकता ही मोक्षमार्ग है।

सर्वज्ञके ज्ञानमें भासमान तत्त्वोंकी सम्यक् प्रतीति होना सम्यग्दर्शन है।

उस तत्त्वका बोध होना सम्यग्ज्ञान है।

उपादेय तत्त्वका अभ्यास होना सम्यक्चारित्र्य है।

शुद्ध आत्मपदस्वरूप वीतरागपदमें स्थिति होना, यह तीनोंकी एकता है।

सर्वज्ञदेव, निर्मथ गुरु और सर्वज्ञोपदिष्ट धर्मकी प्रतीतिसे तत्त्वकी प्रतीति होती है ।

सर्व ज्ञानारण, दर्शनारण, सर्व मोह, और सर्व तीर्थ आदि अतयथा क्षय होनेमें आत्माका सर्वज्ञीतराग-स्वभाव प्रगट होता है । निर्मथपदके अन्वयमका उत्तरोत्तर क्रम उसका मार्ग है । उसका रहस्य सर्वज्ञोपदिष्ट धर्म है ।

(१०)

सर्वज्ञ-कथित उपदेशसे आत्माका स्वरूप जानकर उसकी सम्यक् प्रकार प्रतीति करके उसका ध्यान करो ।

ज्यों ज्यों ध्यानकी शुद्धि होगी त्यों त्यों ज्ञानारणीयका क्षय होगा ।

वह ध्यान अपनी कल्पनासे सिद्ध नहीं होता ।

जिन्हें ज्ञानमय आत्मा परमोदृष्ट भावसे प्राप्त हुई है, और जिन्होंने समस्त पर द्रव्यका त्याग कर दिया है, उस देखको नमस्कार हो ! नमस्कार हो !

बारह प्रकारके निदानरहित तपसे, वैराग्यभावनासे भावित और अहंभावे रहित ज्ञानीके ही कर्मोंकी निर्जरा होती है ।

वह निर्जरा भी दो प्रकारकी समझनी चाहिये —स्वकालप्राप्त और तपपूर्ण । पहिली निर्जरा चारों गतिधर्मोंमें होती है, और दूसरी व्रतधारीकी ही होती है ।

ज्यों ज्यों उपशमकी वृद्धि होती है त्यों त्यों त्यों तप करनेसे कर्मकी अधिक निर्जरा होती है ।

उस निर्जराके क्रमको कहते हैं । मिथ्यादर्शनमें रहते हुए भी जिसे थोड़े समयमें उपशम-सम्यग्दर्शन प्राप्त करना है, ऐसे जीनकी अपेक्षा असयत सम्यग्दृष्टिको असंयात गुण निर्जरा होती है, उससे असंयात गुण निर्जरा देशनिरतिको होती है, उससे असंयात गुण निर्जरा सर्वनिरति ज्ञानीको होती है, उससे ————— (अपूर्ण)

(११)

ॐ

हे जीन इतना अधिक क्या प्रमाद ?

शुद्ध आम-पदकी प्राप्तिके लिये वीतराग सन्मार्गकी उपासना करनी चाहिये ।

सर्वज्ञदेव

निर्मथ गुरु

दयामुल्य धर्म

} ये शुद्ध आत्मदृष्टि होनेके अनलवन हैं ।

श्रीगुरुसे सर्वज्ञद्वारा अनुभूत ऐसे शुद्ध आत्मप्राप्तिके उपायको समझकर, उसके रहस्यको ध्यानमें लेकर आत्मप्राप्ति करो ।

सर्वनिरति-धर्म यथाजाति और यथालिङ्ग है । देशनिरति-धर्म बारह प्रकारका है ।

स्वरूपदृष्टि होते हुए द्रव्यानुयोग सिद्ध होता है ।

त्रिमाद पद्धति शात करते हुए चरणानुयोग सिद्ध होता है ।

प्रतीतिशुक्त दृष्टि होते हुए करणानुयोग सिद्ध होता है ।

बालबोधके हेतुको समझते हुए धर्मकथानुयोग सिद्ध होता है ।

(१२)

(१)

मोक्षमार्गका अस्तित्व.	निर्जरा
आप्त	वर
गुरु	मोक्ष
धर्म	ज्ञान
धर्मकी योग्यता	दर्शन
कर्म	चारित्र
जीव	तप
अजीन	द्रव्य.
पुण्य	गुण
पाप	पर्याय
आश्रय	ससार
सनर	एकेन्द्रियका अस्तित्व

(२)

प्रमाण.	आगम
नय	सयम
अनेकात	वर्तमानकाल
लोक	गुणस्थान
अलोक	द्रव्यानुयोग
अहिंसा	करणानुयोग
सत्य	चरणानुयोग.
असत्य	धर्मकथानुयोग
प्रसन्नचर्य	मुक्ति
अपरिग्रह	गृहधर्म
आज्ञा	परिपह
व्यवहार	उपसर्ग.

६९५

ॐ नमः

मूल द्रव्य शाश्वत है मूल द्रव्य — जीव अजीव
पर्याय अशाश्वत है अनादि नित्य पर्याय — मेरू आदि

६९६

नमो जिणाण जिदभवाण

जिनतत्त्व-संक्षेप

आकाश अनन्त है । उसमें जड़ चैतनात्मक विश्व सन्निविष्ट है ।
विश्वकी मर्यादा दो अमूर्त द्रव्योंसे है, जिन्हें धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय कहते हैं ।
जीव और परमाणु-पुद्गल ये दो द्रव्य सक्रिय हैं । सन द्रव्य द्रव्यरूपसे शाश्वत है ।
जीव अनन्त हैं । परमाणु-पुद्गल अनन्तानन्त हैं ।
धर्मास्तिकाय एक है । अधर्मास्तिकाय एक है ।
आकाशास्तिकाय एक है । काल द्रव्य है
प्रत्येक जीव विद्वन्-प्रमाण क्षेत्रावगाह कर सकता है ।

६१७

(१)

ॐ नमः

सम जीन सुखकी इच्छा करते हैं ।

दुःख सबको अप्रिय है ।

सब जीन दुःखसे मुक्त होनेकी इच्छा करते हैं ।

उसका वास्तविक स्वरूप न समझनेसे दुःख दूर नहीं होता ।

उस दुःखके आत्यंतिक अभावको मोक्ष कहते हैं ।

अत्यंत वीतराग हुए बिना मोक्ष नहीं होती ।

सम्यग्ज्ञानके बिना वीतराग नहीं हो सकते ।

सम्यग्दर्शनके बिना ज्ञान असम्यक् कहा जाता है ।

वस्तुकी जिस स्वभावे स्थिति है उस स्वभावसे उस वस्तुकी स्थिति समझनेको सम्यग्ज्ञान कहते हैं ।

सम्यग्दर्शनमें प्रतीत आत्मभावे आचरण करना चारित्र्य है ।

इन तीनोंकी एकतासे मोक्ष होती है ।

जीन स्वाभाविक हैं । परमाणु स्वाभाविक है ।

जीन अनंत है । परमाणु अनंत हैं ।

जीन और पुद्गलका सयोग अनादि है ।

जबतक जीनको पुद्गलका संपर्क है तबतक जीन कर्मसहित कहा जाता है ।

भाजकर्मका कर्त्ता जीन है ।

भाजकर्मका दूसरा नाम निभाज कहा जाता है ।

भाजकर्मके कारण जीन पुद्गलको ग्रहण करता है ।

इससे तैजस आदि शरीर और औदारिक आदि शरीरका सयोग होता है ।

भाजकर्मसे निमुख हो तो निजभाज ग्राम हो सकता है ।

सम्यग्दर्शनके बिना जीन वास्तविकरूपसे भाजकर्मसे निमुख नहीं हो सकता ।

सम्यग्दर्शनके होनेका मुख्य हेतु जिनवचनसे तत्त्वार्थमें प्रतीति होना है ।

(२)

ॐ नमः

निम्न अनादि है ।

आकाश सर्वव्यापक है ।

उसमें लोक सन्निविष्ट है ।

जड़ चेतनसे सम्पूर्ण लोक भरपूर है ।

धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल ये द्रव्य जड़ हैं ।
 जीव द्रव्य चेतन है ।
 धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये चार द्रव्य अमूर्त हैं ।
 वस्तुतः काल औपचारिक द्रव्य है ।
 धर्म, अधर्म, ओर आकाश एक एक द्रव्य हैं ।
 काल, पुद्गल ओर जीव अनन्त द्रव्य हैं ।
 द्रव्य, गुण और पर्यायात्मक है ।

६९८

एकाग्र आत्मवृत्ति
 एकाग्र आत्मा
 केवल एक आत्मा
 केवल एक आत्मा ही
 केवल मात्र आत्मा
 केवल मात्र आत्मा ही.
 आत्मा ही
 शुद्ध आत्मा ही
 सहज आत्मा ही
 वस निर्निर्कल्प शब्दात्मात सहजस्वरूप आत्मा ही

६९९

मैं असग शुद्ध चेतन हूँ । वचनातीत निर्निर्कल्प एकाग्र शुद्ध अनुभवस्वरूप हूँ ।
 मैं परम शुद्ध अखण्ड चिद्धातु हूँ ।
 अचिद् धातुके संयोग रखके इस आभासको तो देखो ।
 आश्चर्यवत् आश्चर्यरूप, घटना है ।
 अन्य किसी भी निरूपका अवकाश नहीं है ।
 स्थिति भी ऐसी ही है ।

७००

ॐ सर्वज्ञाय नमः—नमः सद्गुरवे

पंचास्तिकाय

शत इन्द्रोद्गारा वन्दनीय, तीनों लोकोंको कल्याणकारी, मधुर और निर्मल जिनके वाक्य हैं, अनन्त जिनके गुण हैं, ससारको जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे सर्वज्ञ वीतरागको नमस्कार है ॥ १ ॥

जीवको चारों गतियोंसे मुक्त करके निर्वाण प्राप्त करनेवाले ऐसे आगमको नमस्कार कर, सर्वज्ञ महामुनिके मुखसे उत्पन्न अप्रुतरूप इस शास्त्रको कहता हूँ, उसे श्रवण करो ॥ २ ॥

पाँच अस्तिकायोंके समूहस्वरूप अर्थ-समयको सर्वज्ञ वीतरागदेवने लोक कहा है । उसके पश्चात् अनन्त आकाशरूप मात्र अलोक ही अलोक है ॥ ३ ॥

जीव, पुद्गलसमूह, धर्म, अर्ज तथा आकाश ये पदार्थ नियमसे अपने अस्तित्वमें ही रहते हैं, ये अपनी सत्तासे अभिन्न हैं, और अनेक प्रदेशात्मक हैं ॥ ४ ॥

अनेक गुण और पर्यायोंसे सहित जिसका अस्तित्व-स्वभाव है उसे अस्तिकाय कहते हैं, उससे त्रैलोक्य उत्पन्न होता है ॥ ५ ॥

ये अस्तिकाय तीनों कालमें भावरूपसे परिणमन करते हैं । तथा इनमें परिवर्तन लक्षणवाले कालद्रव्यके मिला देनेसे छह द्रव्य हो जाते हैं ॥ ६ ॥

ये द्रव्य एक दूसरेमें प्रवेश करते हैं, एक दूसरेको अवकाश देते हैं, परस्पर मिल जाते हैं, और फिर जुदा हो जाते हैं, परन्तु फिर भी ये अपने अपने स्वभावका त्याग नहीं करते ॥ ७ ॥

सत्तास्वरूपसे समस्त पदार्थ एकरूप हैं । वह सत्ता अनन्त प्रकारके स्वभाववाली है, वह उत्पाद व्यय ध्रौव्यसे युक्त है और सामान्य विशेषात्मक है ॥ ८ ॥

द्रव्यका लक्षण सत् है, वह उत्पाद व्यय और ध्रौव्यसे युक्त है, गुण-पर्यायका आश्रयभूत है—ऐसा सर्वज्ञदेवने कहा है ॥ ९ ॥

द्रव्यकी उत्पत्ति और विनाश नहीं होते । उसका स्वभाव ही 'अस्ति' है । उत्पाद व्यय और ध्रौव्य, उसकी पर्यायको लेकर ही होते हैं ॥ १० ॥

द्रव्य अपनी स्वकीय पर्यायोंको प्राप्त होता है—उस उस भावसे परिणमन करता है—इसलिये उसे द्रव्य कहते हैं, वह अपनी सत्तासे अभिन्न है ॥ ११ ॥

पर्यायसे रहित द्रव्य नहीं होता, और द्रव्यरहित पर्याय नहीं होती—दोनों ही अनन्यभावे रहते हैं, ऐसा महामुनियोंने कहा है ॥ १२ ॥

द्रव्यके बिना गुण नहीं होते, और गुणोंके बिना द्रव्य नहीं होते—इस कारण दोनोंका (द्रव्य और गुणका) स्वरूप अभिन्न है ॥ १३ ॥

स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अयत्न्य, स्यात् अस्ति अयत्न्य, स्यात् नास्ति अयत्न्य, स्यात् अस्ति नास्ति अयत्न्य—इन निश्चयाओंको लेकर द्रव्यके सात भग होते हैं ॥ १४ ॥

भाजका कभी नाश नहीं होता, ओर अभाजकी उत्पत्ति नहीं होती । उत्पाद ओर व्यय गुण-पर्यायके स्वभासे ही होते हैं ॥ १५ ॥

जीव आदि उह पदार्थ हैं । जीवका गुण चैतन्य-उपयोग है । देव, मनुष्य, नाटक, तिर्यच आदि उसकी अनेक पर्यायें हैं ॥ १६ ॥

मनुष्य-पर्यायसे मरण पानेवाला जीव, देव अथवा अन्य किसी स्थानमें उत्पन्न होता है । परन्तु दोनों जगह जीव न तो धुन ही रहता है । उसका नाश होकर उससे अन्य कुछ उत्पन्न नहीं होता ॥ १७ ॥

जो जीव उत्पन्न हुआ था, उसी जीवका नाश होता है । वस्तुतः तो वह जीव न तो उत्पन्न होता है और न उसका नाश ही होता है । उत्पन्न और नाश तो देव ओर मनुष्य पर्यायका ही होता है ॥ १८ ॥

इस तरह सत्त्वा विनाश और असत् जीवकी उत्पत्ति होती है । जीवको जो देव मनुष्य आदि पर्याय होती है वे गतिनाम कर्मसे ही होती हैं ॥ १९ ॥

जीवने ज्ञानारणीय आदि कर्मभागोंको सुदृढरूपसे—अतिशय गाढरूपसे—बाँध रखा है । उनका अभाज करनेसे अभूतपूर्ण सिद्धपद मिलता है ॥ २० ॥

इस तरह गुण-पर्यायसहित जीव भाज, अभाज, भावाभाज और अभाज-भाजसे ससारमें परिभ्रमण करता है ॥ २१ ॥

जीव, पुद्गलसमूह, आकाश तथा प्राणीके अस्तिकाय किसीके भी बनाये हुए नहीं—वे स्वरूपसे ही अस्तित्व-स्वभावाले हैं, और लोकके कारणभूत हैं ॥ २२ ॥

सत्ता स्वभाववाले जीव और पुद्गलके परिवर्तनसे उत्पन्न जो काल है, उसे निश्चयकाल कहा है ॥ २३ ॥

वह काल पाँच वर्ष, पाँच रस, दो गध, और आठ स्पशसे रहित है, अगुरुलघु गुणसे सहित है, अमूर्त्त है और वर्तना लक्षणसे युक्त है ॥ २४ ॥

* समय, निमेष, काष्ठा, कला, नाडी, मुहूर्त्त, दिवस, रात्रि, मास, ऋतु, और सप्तस्तर आदि काल व्यवहारकाल है ॥ २५ ॥

कालके किसी भी परिमाण (माप) के बिना बहुकाल और अल्पकालका भेद नहीं बन सकता । तथा उसकी मर्यादा पुद्गल द्रव्यके बिना नहीं होती, इस कारण कालका पुद्गल द्रव्यसे उत्पन्न होना कहा जाता है ॥ २६ ॥

जीवयुक्त, ज्ञाता, उपयोगसहित, प्रभु, कर्त्ता, भोक्ता, देहके प्रमाण, निश्चयनयसे अमूर्त्त, और कर्मानुसंगमें भूर्त्त ये जीवके लक्षण हैं ॥ २७ ॥

कर्म-मलसे सर्व प्रकारसे मुक्त होनेसे, ऊर्ध्वलोकके अतको प्राप्त होकर, वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी जीव इन्द्रियसे पर अनन्तसुखको प्राप्त करता है ॥ २८ ॥

* मरु गतिसे चलनेवाले पुद्गल-परमाणुकी जितनी देरमें अनिश्चय चाल हो, उसे समय कहते हैं । जितने समयमें नेत्रके पलक खुले उसे निमेष कहते हैं । अथवा एक समयोंका एक निमेष होता है । पन्द्रह निमेषोंकी एक काष्ठा होती है । बीस काष्ठाओंकी एक कला होती है । कुछ अधिक बीस कलाओंकी एक नाडी अथवा पटिका होती है । दो पटिकाका एक मुहूर्त्त होता है । तीस मुहूर्त्तका एक दिन रात होता है ।—अनुवादक

अपने स्वामयिक भावोंके कारण आत्मा सर्वश और सर्वदर्शी होती है, और अपने कर्मोंसे मुक्त होनेसे यह अनन्त सुखको पाती है ॥ २९ ॥

बल, इन्द्रिय, आयु और इगसोइगस इन चार प्राणोंसे जो भूतकालमें जीवित था, वर्तमान-कालमें जीवित है, और भविष्यकालमें जीवित रहेगा, यह जीव है ॥ ३० ॥

अनन्त अगुरुलघु गुणोंसे निरन्तर परिणमनशील अनन्त जीव है। वे जीव असंख्यतः प्रदेश-प्रमाण हैं। उनमें कितने ही जीवोंने लोक-प्रमाण अग्राहनाको प्राप्त किया है ॥ ३१ ॥

कितने ही जीवोंने उस अग्राहनाको प्राप्त नहीं किया। मिथ्यादर्शन कपाय और योगसहित अनन्त ससारी जीव हैं। उनसे रहित अनन्त सिद्धजीव हैं ॥ ३२ ॥

जिस प्रकार पद्मराग मणिको दूधमें डाल देनेसे यह दूधके परिणामकी तरह भासित होती है, उसी तरह देहमें स्थित आत्मा मात्र देह प्रमाण ही प्रकाशक है, अर्थात् आत्मा देह व्यापक है ॥ ३३ ॥

जिस तरह एक कायामें सर्व अस्त्राओंमें वहीका वही जीव रहता है, उसी तरह सर्वत्र सत्ता-अस्त्राओंमें भी वहीका वही जीव रहता है। अप्यनसावनिशेषसे ही कर्मरूपी रजोमलसे वह जीव मलिन होता है ॥ ३४ ॥

जिनके प्राण-धारण करना बाकी नहीं रहा है—जिनके उसका सर्वथा अभाव हो गया है—वे देहसे भिन्न और वचनसे अगोचर सिद्ध जीव हैं ॥ ३५ ॥

यास्तमें देला जाय तो सिद्धपद उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि यह किमी दूरे पदार्थसे उत्पन्न होनेवाला कार्य नहीं है। इसी तरह यह किसीके प्रति कारणभूत भी नहीं है, क्योंकि उसका अन्य किसी सन्धसे प्रवृत्ति नहीं होती ॥ ३६ ॥

यदि मोक्षमें जीवका अस्तित्व ही न हो तो फिर शास्त्रतः, अशास्त्रतः, मन्व्य, अमन्व्य, शून्य, अशून्य, विज्ञान और अविज्ञान ये भाव ही किसके हों ? ॥ ३७ ॥

कोई जीव कर्मके फलका वेदन करते हैं, कोई जीव कर्मसन्धके फलत्वका वेदन करते हैं, और कोई जीव मात्र शुद्ध ज्ञानके ही स्वभावका वेदन करते हैं—इस तरह वेदकभावसे जीवोंके तीन भेद हैं ॥ ३८ ॥

स्थानरकायिक जीव अपने अपने किये हुए कर्मोंके फलका वेदन करते हैं। व्रत जीव कर्मसन्ध-चेतनाका वेदन करते हैं, और प्राणोंसे रहित अतीन्द्रिय जीव शुद्धज्ञान चेतनाका वेदन करते हैं ॥ ३९ ॥

ज्ञान और दर्शनके भेदसे उपयोग दो प्रकारका है। उसे जीवसे सर्व कालमें अभिन्न समझना चाहिये ॥ ४० ॥

मति, श्रुत, अग्नि, मन पर्यव, और केवलके भेदसे ज्ञानके पाँच भेद हैं। कुमति, बुभुन और निमग्न ये अज्ञानके तीन भेद हैं। ये सत्र ज्ञानोपयोगके भेद हैं ॥ ४१ ॥

चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अग्निदर्शन और अग्निनाशी अनन्त केवलदर्शन ये दर्शनोपयोगके चार भेद हैं ॥ ४२ ॥

आत्मा कुछ ज्ञान गुणके सबधसे ज्ञानी है, यह बात नहीं है। परमार्थसे तो दोनोंकी अभिन्नता ही है ॥ ४३ ॥

यदि द्रव्य भिन्न हो और गुण भिन्न हो, तो एक द्रव्यके अनन्त द्रव्य हो जाँय, अथवा द्रव्यका ही अभाव हो जाय ॥ ४४ ॥

द्रव्य और गुण अभिन्नरूपसे रहते हैं—दोनोंमें प्रदेशभेद नहीं है। उनमें ऐसी एकता है कि द्रव्यके नाशसे गुणका नाश हो जाता है, और गुणके नाशसे द्रव्यका नाश हो जाता है ॥ ४५ ॥

व्यपदेश (कथन), सत्थान, सत्पा और नियम इन चार प्रकारकी निगूँशाओंसे द्रव्य और गुणके अनेक भेद हो सकते हैं, परन्तु परमार्थनयसे तो इन चारोंका अभेद ही है ॥ ४६ ॥

जिस तरह किसी पुरुषके पास यदि धन हो तो वह धनज्ञान कहा जाता है, उसी तरह आत्माको ज्ञान होनेसे वह ज्ञानज्ञान कहा जाता है। इस तरह तन्मय पुरुष भेद-अभेदके स्वरूपको दोनों प्रकारोंसे जानते हैं ॥ ४७ ॥

यदि आत्मा और ज्ञानका सर्वथा भेद हो तो फिर दोनों अचेतन ही हो जाँय—यह वीतराग सर्वज्ञका सिद्धान्त है ॥ ४८ ॥

यदि ऐसा मानें कि ज्ञानका सन्ध होनेसे ही आत्मा ज्ञानी होती है, तो फिर आत्मा और अज्ञान (जडत्व) दोनों एक ही हो जाँयगे ॥ ४९ ॥

समवृत्तिको समवाय कहते हैं। वह अपृथक्भूत और अयुतसिद्ध है, इसलिये वीतरागियोंने द्रव्य और गुणके समवधको अयुतसिद्ध कहा है ॥ ५० ॥

परमाणुके र्ण, रस, गंध और स्पर्श ये चार गुण पुद्गलद्रव्यसे अभिन्न हैं। व्यवहारसे ही वे पुद्गल द्रव्यसे भिन्न कहे जाते हैं ॥ ५१ ॥

इसी तरह दर्शन और ज्ञान भी जीवसे अभिन्न हैं। व्यवहारसे ही उनका आत्मासे भेद कहा जाता है ॥ ५२ ॥

आत्मा (वस्तुरूपसे) अनादि-अनन्त है, और सत्तानकी अपेक्षा सादि-सात है, इसी तरह वह सादि-अनन्त भी है। पाँच भागकी प्रधानतासे ही वे सत्त भग होते हैं। सत्तारूपसे तो जीव द्रव्य अनन्त है ॥ ५३ ॥

इस तरह सत्तका विनाश और असत् जीवका उत्पाद परस्पर विरुद्ध होने पर भी, जिस तरह अनिरोधरूपसे सिद्ध होता है, उस तरह सर्वज्ञ वीतरागने कहा है ॥ ५४ ॥

नारक, तिर्थच, मनुष्य और देव ये नामकर्मकी प्रकृतियाँ सत्तका विनाश और असत्मानका उत्पाद करती हैं ॥ ५५ ॥

उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम और पारिणामिक भावोंसे जीवके गुणोंका बहुत विस्तार है ॥ ५६ ॥

द्रव्यकर्मका निमित्त पाकर उदय आदि भावोंसे जीव परिणमन करता है, और भावकर्मका निमित्त पाकर द्रव्यकर्म परिणमन करता है, द्रव्यभाव कर्म एक दूसरेके भावके कर्त्ता नहीं हैं, तथा वे किसी कर्त्ताके विना नहीं होते ॥ ५७ ॥

सत्त अपने अपने स्वभावके कर्त्ता हैं, उसी तरह आत्मा भी अपने ही भावकी कर्त्ता है, आत्मा पुद्गलकर्मकी कर्त्ता नहीं है—ये वीतरागके वाक्य समझने चाहिये ॥ ५८ ॥

यदि कर्म ही कर्मका कर्ता हो, और आत्मा ही आत्माका कर्ता हो, तो फिर उस कर्मके फलका भोग कौन करेगा ? और कर्म अपने फलको किसे देगा ? ॥ ५९ ॥

कर्म अपने स्वभावके अनुसार यथार्थ परिणमन करता है, और जीव अपने स्वभावके अनुसार भावकर्मका कर्ता है ॥ ६० ॥

सम्पूर्ण लोक पुद्गल-समूहोंसे—सूक्ष्म और बादर विविध प्रकारके अनन्त स्क्वोसे—अतिशय गाढ़रूपसे भरा हुआ है ॥ ६१ ॥

आत्मा जिस समय अपने भावकर्मरूप स्वभावको करती है, उस समय यहाँ रहनेवाले पुद्गल-परमाणु अपने स्वभावके कारण द्रव्यकर्मभावको प्राप्त होते हैं, तथा परस्पर एकत्र अग्राह्यरूपसे अतिशय गाढ़रूप हो जाते हैं ॥ ६२ ॥

कोई कर्ता न होनेपर भी, जिस तरह पुद्गलद्रव्यसे अनेक स्क्वोकी उत्पत्ति होती है, उसी तरह पुद्गलद्रव्य कर्मरूपसे स्वभाविकरूपसे ही परिणमन करता है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ६३ ॥

जीव और पुद्गल-समूह परस्पर मजबूतरूपसे संयुक्त हैं । यथाकाल उदय आनेपर उससे जीव सुख-दुःखरूप फलका वंदन करता है ॥ ६४ ॥

इस कारण जीव कर्मभावका कर्ता है, आर भोक्ता भी वही है । वेदकभावके कारण वह कर्मफलका अनुभव करता है ॥ ६५ ॥

इस तरह आत्मा अपने भावसे ही कर्ता और भोक्ता होता है । मोहसे चारों ओरसे आच्छादित वह जीव ससारमें परिभ्रमण करता है ॥ ६६ ॥

(मित्याय) मोहका उपशम होनेसे अथवा क्षय होनेसे, वीतराग-रहित मार्गको प्राप्त धीर शुद्ध ज्ञानाचारवत जीव निर्माणपुरीको गमन करता है ॥ ६७ ॥

एक प्रकारसे, दो प्रकारसे, तीन प्रकारसे, चार गतियोंके भेदसे, पाँच गुणोंकी सुगुणतासे, छह कायके भेदसे, सात भगोंके उपयोगसे, आठ गुण अथवा आठ कर्मोंके भेदसे, नव तरंगोंके भेदसे और दश स्थानकसे जीवका निरूपण किया गया है ॥ ६८-६९ ॥

प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्धसे सर्वथा मुक्त होनेसे जीव ऊर्ध्वगमन करता है । ससार अथवा कर्मास्थानमें जीव निदिशाको छोड़कर अन्य दिशाओंमें गमन करता है ॥ ७० ॥

स्कन्ध, स्कन्धदेश, स्कन्धप्रदेश, जीव परमाणु इस तरह पुद्गल-अस्तिक्रयके चार भेद जानने चाहिये ॥ ७१ ॥

सकल समस्त लक्षणगणोंको स्कन्ध, उसके आगे भागको देश, उसके आगे भागको प्रदेश, और जिसका कोई भाग न हो सके, उसे परमाणु कहते हैं ॥ ७२ ॥

बादर और सूक्ष्म परिणमनको प्राप्त स्क्वोमें पूर्ण (बढ़ना) और गलन (कम होना) स्वभाव होनेके कारण परमाणु पुद्गलके नामसे कहा जाता है । उसके छह भेद हैं, उससे त्रेलोक्य उत्पन्न होता है ॥ ७३ ॥

सर्ग स्क्वोका जो सबसे अन्तिम भेद कहा है वह परमाणु है । वह सत्, असत्, एक, अत्रि-मागी और मूर्त होता है ॥ ७४ ॥

जो निष्कासे मूर्त है और चार धातुओंका कारण है, उसे परमाणु समझना चाहिये । वह परिणमन-स्वभावे युक्त है, स्वयं शब्दरहित है परन्तु शब्दका कारण है ॥ ७५ ॥

स्कधसे शब्द उत्पन्न होता है । अनन्त परमाणुओंके मिश्रण (सघात) के समूहको स्कध कहते हैं । इन स्कधोंके परस्पर स्पर्श होनेसे (सन्ध होनेसे) निश्चयसे शब्द उत्पन्न होता है ॥ ७६ ॥

वह परमाणु नित्य है, अपने रूप आदि गुणोंको अन्काश (आश्रय) प्रदान करता है, स्वयं एकप्रदेशी होनेसे एक प्रदेशके बाद अन्काशको प्राप्त नहीं होता, दूसरे द्रव्यको (आकाशकी तरह) अन्काश प्रदान नहीं करता, स्कधके भेदका कारण है, स्कधके खडका कारण है, स्कधका कर्त्ता है और कालके परिमाण (माप) और सत्त्वा (गणना) का हेतु है ॥ ७७ ॥

जो एक रस, एक वर्ण, एक गंध और दो स्पर्शसे युक्त है, शब्दकी उत्पत्तिकारण है, एक प्रदेशात्मक शब्दरहित है, जिसका स्कधरूप परिणमन होनेपर भी जो उससे भिन्न है, उसे परमाणु समझना चाहिये ॥ ७८ ॥

जो इन्द्रियोंद्वारा उपभोग्य हैं, तथा काया मन और कर्म आदि जो अनन्त अमूर्त पदार्थ हैं, उन सबको पुद्गलद्रव्य समझना चाहिये ॥ ७९ ॥

धर्मास्तिकाय द्रव्य अरस, अगुण, अगंध, अशब्द और अस्पर्श है, सकल लोक-प्रमाण है, तथा अखण्ड, निस्तीर्ण और असंघात प्रदेशात्मक है ॥ ८० ॥

वह निरन्तर अनन्त अगुरुलघु गुणरूपसे परिणमन करता है, गति-क्रियायुक्त पदार्थोंको कारणभूत है, स्वयं कार्यरहित है, अर्थात् वह द्रव्य किसीसे भी उत्पन्न नहीं होता ॥ ८१ ॥

जिस तरह मण्डलीको गमन करनेमें जल उपकारक होता है, उसी तरह जो जीन और पुद्गल द्रव्योंकी गतिका उपकार करता है, उसे धर्मास्तिकाय समझना चाहिये ॥ ८२ ॥

जैसे धर्मास्तिकाय द्रव्य है, उसी तरह अधर्मास्तिकाय भी स्वतंत्र द्रव्य है । वह पृथ्वीकी तरह स्थिति-क्रियायुक्त जीन और पुद्गलको कारणभूत है ॥ ८३ ॥

धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकायसे लोक अलोकका विभाग होता है । ये धर्म और अधर्म द्रव्य अपने अपने प्रदेशोंकी अपेक्षा जुदे जुदे हैं, स्वयं हलन-चलन क्रियासे रहित हैं, और लोक-प्रमाण हैं ॥ ८४ ॥

धर्मास्तिकाय कुछ जीन और पुद्गलको स्वयं चलाता है, यह बात नहीं है । परन्तु जीन पुद्गल स्वयं ही गति करते हैं, वह उन्हें केवल सहायकमान होता है ॥ ८५ ॥

जो सब जीवोंको और शेष पुद्गलोंको सम्पूर्ण अन्काश प्रदान करता है, उसे लोकाकाश कहते हैं ॥ ८६ ॥

जीन, पुद्गलसमूह, धर्म और अधर्मद्रव्य लोकसे अभिन्न हैं, अर्थात् वे लोकमें ही हैं—लोकके बाहर नहीं हैं । आकाश लोकसे भी बाहर है, और वह अनन्त है, उसे अलोक कहते हैं ॥ ८७ ॥

यदि आकाश गमन और स्थितिकारण होता, तो धर्म और अधर्म द्रव्यके अमानके कारण सिद्धभगवान्का अलोकमें भी गमन हो जाता ॥ ८८ ॥

इस कारण सर्वज्ञ वीतरागदेवने सिद्धभगवान्का स्थान ऊर्ध्वलोकके अन्तमें बताया है । इस कारण आकाशको गमन और स्थानका कारण नहीं समझना चाहिये ॥ ८९ ॥

यदि गमन अथवा स्थानका हेतु आकाश होता, तो अलोककी हानि हो जाती और लोकके अतकी वृद्धि हो जाती ॥ ९० ॥

इस कारण धर्म और अधर्म द्रव्य ही गमन और स्थितिके कारण हैं, आकाश नहीं। इस तरह सर्वज्ञ वीतरागने श्रोता जीवोंको लोकके स्वभावका वर्णन किया है ॥ ९१ ॥

धर्म, अधर्म और लोकाकाश अपृथक्भूत (एक क्षेत्राग्राही) और सदृश परिणामवाले हैं। ये तीनों द्रव्य निश्चयसे पृथक् पृथक् उपलब्ध होते हैं, और अपनी अपनी सत्तासे रहते हैं। इस तरह इनमें एकता और अनेकता दोनों हैं ॥ ९२ ॥

आकाश, काल, जीव, धर्म और अधर्म द्रव्य अमूर्त हैं, और पुद्गल द्रव्य मूर्त है। उनमें जीव द्रव्य चेतन है ॥ ९३ ॥

निस तरह जीव और पुद्गल एक दूसरेको क्रियाके सहायक हैं, उस तरह दूसरे द्रव्य सहायक नहीं हैं। जीव पुद्गलद्रव्यके निमित्तसे क्रियामान होता है। कालके कारण पुद्गल अनेक स्वरूपसे परिणमन करता है ॥ ९४ ॥

जीवको जो इन्द्रिय ग्राह्य विषय है वह पुद्गलद्रव्य मूर्त है, बाकीके सब अमूर्त हैं। मन अपने निवारके निश्चितरूपसे दोनोंको जानता है ॥ ९५ ॥

काल परिणामसे उत्पन्न होता है। परिणाम कालसे उत्पन्न होता है। दोनोंका ऐसा ही स्वभाव है। निश्चयकालसे क्षणभगुरकाल होता है ॥ ९६ ॥

काल शब्द अपने अस्तित्वका बोधक है। उसमें एक निस है और दूसरा उत्पाद आर व्ययवाला है ॥ ९७ ॥

काल, आकाश, धर्म, अधर्म और पुद्गल तथा जीव इन सबकी द्रव्य सत्ता है। कालकी अस्तित्व सत्ता नहीं है ॥ ९८ ॥

इस प्रकार निर्ग्रन्थके प्रवचनके रहस्यभूत इस पचास्तिकायके स्वरूपके सक्षित निवेचनको यथार्थरूपसे जानकर, जो राग-द्वेषसे मुक्त होता है वह सर्व दुःखोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ९९ ॥

इस परमार्थको जानकर जिसने मोहका नाश कर दिया है, जिसने राग-द्वेषको शांत कर दिया है, वह जीव सत्तारकी दीर्घ परम्पराका नाश करके शुद्ध आत्मपदमें लीन होता है ॥ १०० ॥

इति पचास्तिकाय प्रथम अध्याय

ॐ जिनाय नमः—नमः श्रीसद्गुरवे.

मोक्षके कारण श्रीभगवान्महावीरको भक्तिपूर्वक नमस्कार करके उस भगवान्के कहे हुए पदार्थोंके भेदरूप मोक्षके मार्गको कहता हूँ ॥ १ ॥

दर्शन ज्ञान तथा राग-द्वेषरहित चारित्र, और सम्यक्बुद्धि जिसे प्राप्त हुई है, ऐसे भाव जीवको मोक्षमार्ग होता है ॥ २ ॥

तत्त्वार्थकी प्रतीति सम्यक्त्व है, उन भावोंका जानना ज्ञान है, और विषय मार्गके प्रति भाव होना चारित्र है ॥ ३ ॥

जीन, अजीन, पुण्य, पाप, आश्रय, समर, निर्जल, वध और मोक्ष ये नौ पदार्थ हैं ॥ ४ ॥

जीन दो प्रकारके होते हैं—ससारी और अससारी। दोनोंका लक्षण चैतन्योपयोग है। ससारी जीन देहसहित और अससारी देहरहित होते हैं ॥ ५ ॥

पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति ये जीनोंसे युक्त हैं। इन जीनोंको मोहकी प्रमत्ता रहती है, और उन्हें स्पर्शन इन्द्रियके प्रियका ज्ञान भोज्य रहता है ॥ ६ ॥

उनमें तीन प्रकारके जीव स्थायर हैं। अन्य योगगळे अग्निकाय और वायुकाय जीन रस हैं। उन सबको मनके परिणामसे रहित एकेन्द्रिय जीन समझना चाहिये ॥ ७ ॥

ये पाँचों प्रकारके जीन मन-परिणामसे रहित और एकेन्द्रिय हैं, ऐसा सर्वज्ञने कहा है ॥ ८ ॥

जिस तरह अण्डमें पक्षीका गर्भ बढ़ता है, जिस तरह मनुष्यके गर्भमें मूर्च्छागत अवस्था होनेपर भी जीवत्व मौजूद है, उसी तरह एकेन्द्रिय जीनोंको भी समझना चाहिये ॥ ९ ॥

शबूक, शल, सीप, कृमि इत्यादि जो जीन रस और स्पर्शको जानते हैं, उन्हें दो इन्द्रिय जीन समझना चाहिये ॥ १० ॥

जूँ, मकड़ी, चींटी, मिच्छ इत्यादि, और अनेक प्रकारके दूसरे भी जो कीड़े रस स्पर्श और गंधको जानते हैं, उन्हें तीन इन्द्रिय जीन समझना चाहिये ॥ ११ ॥

ढाँस, मच्छर, मगली, भ्रमरी, भ्रमर, पतंग इत्यादि जो रूप, रस, गंध और स्पर्शको जानते हैं, उन्हें चार इन्द्रिय जीन समझना चाहिये ॥ १२ ॥

देन, मनुष्य, नारक, तिर्यच (जलचर, स्थलचर और खेचर) ये वर्ण, रस, स्पर्श, गंध और शब्दको जानते हैं। ये बलवान पाँच इन्द्रियोंगळे जीन हैं ॥ १३ ॥

देवताओंके चार निकाय होते हैं। मनुष्य कर्म और अकर्मभूमिके भेदसे दो प्रकारके हैं। तिर्यच अनेक प्रकारके हैं। नारकी जीनोंकी जितनी पृथिवी-योनियाँ हैं, उतनी ही उनकी जातियाँ हैं ॥ १४ ॥

पूर्वमें बाँधी हुई आयुके क्षीण हो जानेसे जीन गति नामकर्मके कारण आयु और लेश्याके वश होकर दूसरी देहमें जाता है ॥ १५ ॥

इस तरह देहाश्रित जीनोंके स्वरूपके विचारका निर्णय किया। उनके भव्य और अभव्यके भेदसे दो भेद हैं। देहरहित सिद्धभगवान् हैं ॥ १६ ॥

जो सन कुछ जानता है, देखता है, दुःखका नाश करके सुखकी इच्छा करता है, शुभ और अशुभ कर्म करता है और उसके फलको भोगता है, वह जीन है ॥ १७ ॥

आकाश, काल, पुद्गल और धर्म अयर्म द्रव्यमें जीन्य गुण नहीं है, उन्हें अचेतन कहते हैं, और जीनको सचेतन कहते हैं ॥ १८ ॥

सुख-दुःखका वेदन, हितमें प्रवृत्ति, अहितमें भीति, ये तीनों कालमें जिसे नहीं हैं, उसे सर्वज्ञ महामुनि अजीन कहते हैं ॥ १९ ॥

स्थान, सघात, वर्ण, रस, स्पर्श, गंध और शब्द इस तरह पुद्गलद्रव्यसे उत्पन्न होनेवाली अनेक गुण-पर्याय हैं ॥ २० ॥

अरस, अरूप, अगध, अशब्द, अनिर्दिष्ट सस्यान, और वचनके अगोचर जिसका चैतन्य गुण है, वह जीव है ॥ २१ ॥

जो निश्चयसे ससारमें स्थित जीव है, उसके दो प्रकारके परिणाम होते हैं । परिणामसे कर्म उत्पन्न होता है, और उससे अच्छी और बुरी गति होती है ॥ २२ ॥

गतिकी प्राप्तिसे देह उत्पन्न होती है, देहसे इन्द्रियाँ और इन्द्रियोंसे विषय ग्रहण होता है, और उससे राग-द्वेष उत्पन्न होते हैं ॥ २३ ॥

ससार-चक्रालमें उन भागोंसे परिभ्रमण करते हुए जीवोंमें किसी जीवका ससार अनादि-स्तांत है, और किसीका अनादि-अनन्त है—ऐसा भगवान् सर्वज्ञने कहा है ॥ २४ ॥

जिसके भागोंमें अज्ञान, राग, द्वेष और चित्तकी प्रसन्नता रहती है, उसके शुभ-अशुभ परिणाम होते हैं ॥ २५ ॥

जीवको शुभ परिणामसे पुण्य होता है, और अशुभ परिणामसे पाप होता है । उसमें शुभा-शुभ पुद्गलके ग्रहणरूप कर्मानस्था प्राप्त होती है ॥ २६ ॥

तृषातुरको, क्षुधातुरको, रोगीको अथवा अन्य किसी दुःखी चित्तवाले जीवको, उसके दुःख दूर करनेके उपायकी क्रिया करनेको अनुकंपा कहते हैं ॥ २७ ॥

जीवको क्रोध, मान, माया, और लोभकी मिठास क्षुभित कर देती है, और यह पाप-भाजकी उत्पत्ति करती है ॥ २८ ॥

बहुत प्रमादवाली क्रिया, चित्तकी मलिनता, इन्द्रियके निषेधोंमें लुब्धता, दूसरे जीवोंको दुःख देना, उनकी निन्दा करनी इत्यादि आचरणोंसे जीव पापाश्रय करता है ॥ २९ ॥

चार सद्भाष्ये, कृष्ण आदि तीन वेश्यायें, इन्द्रियाधीनत्व, आर्त्त और रौद्र ध्यान, और दुष्टभाजवाली क्रियाओंमें मोह होना—यह भाजपापाश्रय है ॥ ३० ॥

जीवको, इन्द्रियाँ कपाय और सद्भाष्यका जय करनेवाला कन्याणकारी मार्ग जिस कालमें रहता है, उस कालमें जीवको पापाश्रयरूप छिद्रका निरोध हो जाता है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ३१ ॥

जिसे किसी भी द्रव्यके प्रति राग द्वेष और अज्ञान नहीं रहता, ऐसे सुख-दुःखमें समदृष्टिके स्वामी निर्भय महात्माको शुभ-अशुभ आश्रय नहीं होता ॥ ३२ ॥

योगका निरोध करके जो तपश्चर्या करता है, वह निश्चयसे बहुत प्रकारके कर्मोंकी निर्जरा करता है ॥ ३३ ॥

जिस समयकी जिस समय योगमें पुण्य-पापकी प्रवृत्ति नहीं होती, उस समय उसे शुभ और अशुभ कर्मके कर्तृत्वका भी सन्देह—निरोध—हो जाना है ॥ ३४ ॥

जो आत्मार्थका साधन करनेवाला, सन्तुष्ट होकर, आत्मस्वरूपको जानकर तद्रूप ध्यान करता है, वह महात्मा साधु कर्म-रजको शङ्क डालता है ॥ ३५ ॥

जिसे राग, द्वेष, मोह और योगका व्यापार नहीं रहता, उसे शुभाशुभ कर्मको जलाकर भस्म कर देनेवाली ध्यानरूपी अग्नि प्रगट होती है ॥ ३६ ॥

जो, दर्शन-ज्ञानसे भरपूर और अन्य द्रव्यके ससगसे रहित ऐसे ध्यानको, निर्जराके हेतुसे करता है, वह महात्मा स्वभावमहित है ॥ ३७ ॥

जो ससयुक्त होकर सर्व कर्मोंकी निर्जरा करता हुआ वेदनीय और आयुकर्मसे रहित होता है, वह महात्मा उसी भवसे मोक्ष जाता है ॥ ३८ ॥

जीनका स्वभावन अप्रतिहत ज्ञान-दर्शन है । उसके अभिन्नस्वरूप आचरण करनेको (शुद्ध निश्चयमय स्थिर स्वभावनको) सर्वज्ञ वीतरागदेवने निर्मल चारित्र कहा है ॥ ३९ ॥

वस्तुत आत्माका स्वभावन निर्मल ही है, परन्तु गुण और पर्याययुक्त होकर उसने पर-समय परिणामसे अनादिसे परिणमन किया है, इसलिये वह अनिर्मल है । यदि वह आत्मा स्व-समयको प्राप्त कर ले तो कर्म-बन्धसे रहित हो जाय ॥ ४० ॥

जो पर द्रव्यमें शुभ अथवा अशुभ राग करता है, वह जीन स्व-चारित्रसे भ्रष्ट होता है, और वह पर-चारित्रका आचरण करता है, ऐसा समझना चाहिये ॥ ४१ ॥

जिस भावसे आत्माको पुण्य और पाप-आश्रनकी प्राप्ति हो, उसमें प्रवृत्ति करनेवाजी आत्मा पर-चारित्रमें आचरण करती है, ऐसा वीतराग सर्वज्ञने कहा है ॥ ४२ ॥

जो सर्व सगसे मुक्त होकर, अभिन्नरूपसे आत्म-स्वभावनमें स्थित है, निर्मल ज्ञाता द्रष्टा है, वह जीन स्व-चारित्रका आचरण करनेवाला है ॥ ४३ ॥

पर-द्रव्यमें भावसे रहित, निर्विकल्प ज्ञान-दर्शनमय परिणामयुक्त जो आत्मा है, वह स्व-चारित्र आचरण है ॥ ४४ ॥

जिसे सम्यक्त्व, आत्मज्ञान, राग द्वेषसे रहित चारित्र और सम्यक्बुद्धि प्राप्त हो गई है, ऐसे भव्य जीनको मोक्षमार्ग होता है ॥ ४५ ॥

तत्त्वार्थमें प्रतीति होना सम्यक्त्व है । तत्त्वार्थका ज्ञान होना ज्ञान है, और निषयके मोहयुक्त मार्गके प्रति शातभावन होना चारित्र है ॥ ४६ ॥

धर्मास्तिकाय आदिके स्वरूपकी प्रतीति होना सम्यक्त्व है, बारह अग और चौदह पूर्वका जानना ज्ञान है, तथा तपश्चर्या आदिमें प्रवृत्ति करना व्यवहार मोक्षमार्ग है ॥ ४७ ॥

जहाँ सम्यग्दर्शन आदिसे एकाग्रभावनको प्राप्त आत्मा, एक आत्माके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं करती, केवल अभिन्न आत्मामय ही रहती है, वहाँ सर्वज्ञ वीतरागने निश्चय मोक्षमार्ग कहा है ॥ ४८ ॥

जो आत्मा आत्म-स्वभावनमय ज्ञान-दर्शनका अभेदरूपसे आचरण करती है, वह स्वय ही निश्चय ज्ञान दर्शन और चारित्र है ॥ ४९ ॥

जो इस सनको जानेगा और देखेगा, वह अव्यायाध सुखका अनुभव करेगा । इन भावोंकी प्रतीति भव्यको ही होती है, अभव्यको नहीं होती ॥ ५० ॥

दर्शन ज्ञान और चारित्र यह मोक्षमार्ग है, उसके सेवन करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है, और (अमक कारणसे) उससे बन्ध भी होता है, ऐसा मुनियोंने कहा है ॥ ५१ ॥

अहंत, सिद्ध, चैत्य, ग्रन्थन, गण और ज्ञानमें भक्तिसपन्न जीन बहुत पुण्यका उपार्जन करता है, परन्तु वह सन कर्मोंका क्षय नहीं करता ॥ ५२ ॥

जिसके हृदयमें परद्रव्यके प्रति अणुमात्र भी राग रहता है, वह यदि सत्र आगमोंका जानने-वाला हो तो भी वह स्व-समयको नहीं जानता, ऐसा जानना चाहिये ॥ ५३ ॥

इसलिये सत्र इच्छाओंसे निवृत्त होकर नि सग और निर्ममत्व होकर जो मिदस्वरूपकी भक्ति करता है वह निर्वाणको प्राप्त होता है ॥ ५४ ॥

परमेष्ठीपदमें जिसे सत्पार्यकी प्रतीतिपूर्वक भक्ति है, और जिसकी बुद्धि निर्मम प्रवचनमें रुचि-पूर्णक प्रविष्ट हुई है, तथा जो समय-तपसहित आचरण करता है, उसे मोक्ष कुछ भी दूर नहीं है ॥ ५५ ॥

जो अहंत्वकी, सिद्धकी, चैत्यकी और प्रवचनकी भक्तिमदित तपश्चर्या करता है, वह नियमसे देवलोकको प्राप्त करता है ॥ ५६ ॥

इस कारण इच्छामात्रकी निवृत्ति करो । कहीं भी किंचिमात्र भी राग मत करो । क्योंकि धीतराग भय-सागरको पार हो जाता है ॥ ५७ ॥

मैंने प्रवचनकी भक्तिसे उत्पन्न प्रेरणासे, मार्गकी प्रमानाके लिये, प्रवचनके रहस्यभूत पचा-स्तिकायके सप्रहरूप इस शास्त्री रचना की है ॥ ५८ ॥

इति पचास्तिकाय समाप्त

७०१ ववाणीआ, फाल्गुन वदी ११॥ मगल १९५३

सत्र १९५३ को फाल्गुन वदी १२ भौमवार—

जिन	मुख्य	आचार्य
सिद्धांत	पद्धति	धर्म
शास्तरस	अहिंसा	मुख्य
लिंगादि	व्यवहार	जिनमुद्रा-सूचक
मतांतर	समावेश	
शास्तरस	प्रग्रहन	
जिन	अन्यको	धर्मप्राप्ति
लोक आदि स्वरूप—	सशयकी	निवृत्ति—समाधान
जिन	प्रतिमा	कारण

कुछ गृह-व्यवहारको शांत करके परिगृह आदि कार्यसे निवृत्त होना चाहिये ।

अप्रमत्त गुणस्थानतक पहुँचना चाहिये । सर्वथा भूमिकाका सहजपरिणामी ध्यान—

७०२ ववाणीआ, फाल्गुन वदी १२ भौम १९५३

श्रीमद्राजचन्द्र स्व-आत्मदशा प्रकाश

अहा ! इस दिनको धन्य है, जो अपूर्व शांति जाग्रत हुई है । दस वर्षकी अवस्थामें यह धारा उल्लसित हुई और उदय कर्मका गर्व दूर हो गया । अहा ! इस दिनको धन्य है ॥ १ ॥

७०२

धन्य रे दिवस आ अहा, जागी जे रे शांति अपूर्व रे,

दश वर्ष रे धारा उल्लसी, मद्यो उदय कर्मनो गर्व रे । धन्य० ॥ १ ॥

जो, दर्शन-ज्ञानसे भरपूर और अन्य द्रव्यके ससर्गसे रहित ऐसे ध्यानको, निर्जराके हेतुमे करता है, वह महात्मा स्वभासहित है ॥ ३७ ॥

जो मत्सरयुक्त होकर सर्व कर्मोक्ती निर्जरा करता हुआ वेदनीय और आयुर्मसे रहित होता है, वह महात्मा उसी भवसे मोक्ष जाता है ॥ ३८ ॥

जीवका स्वभास अप्रतिहत ज्ञान-दर्शन है । उसने अभिन्नस्वरूप आचरण करनेको (शुद्ध निश्चयमय स्थिर स्वभासको) सर्वज्ञ वीतरागदेवने निर्मल चारित्र कहा है ॥ ३९ ॥

वस्तुतः आत्माका स्वभास निर्मल ही है, परन्तु गुण और पर्याययुक्त होकर उसने पर-समय परिणामसे अनादिसे परिणमन किया है, इसलिये वह अनिर्मल है । यदि वह आत्मा स्व-समयको प्राप्त कर ले तो कर्म-बन्धसे रहित हो जाय ॥ ४० ॥

जो पर-द्रव्यमें शुभ अथवा अशुभ राग करता है, वह जीव स्व-चारित्रसे भ्रष्ट होता है, और वह पर-चारित्रका आचरण करता है, ऐसा समझना चाहिये ॥ ४१ ॥

जिस भावसे आत्माको पुण्य और पाप-आश्रयकी प्राप्ति हो, उसमें प्रवृत्ति करनेवाली आत्मा पर-चारित्रमें आचरण करती है, ऐसा वीतराग सर्वज्ञने कहा है ॥ ४२ ॥

जो सर्व सगसे मुक्त होकर, अभिन्नरूपसे आत्म-स्वभासमें स्थित है, निर्मल ज्ञाता द्रष्टा है, वह जीव स्व-चारित्रका आचरण करनेवाला है ॥ ४३ ॥

पर-द्रव्यमें भावसे रहित, निर्विकल्प ज्ञान-दर्शनमय परिणामयुक्त जो आत्मा है, वह स्व-चारित्र आचरण है ॥ ४४ ॥

जिसे सम्यक्त्व, आत्मज्ञान, राग द्वेषसे रहित चारित्र और सम्यक्बुद्धि प्राप्त हो गई है, ऐसे भव्य जीवको मोक्षमार्ग होता है ॥ ४५ ॥

तत्त्वार्थमें प्रतीति होना सम्यक्त्व है । तत्त्वार्थका ज्ञान होना ज्ञान है, और नियमके मोहयुक्त मार्गके प्रति शातमान होना चारित्र है ॥ ४६ ॥

धर्मास्तिकाय आदिके स्वरूपकी प्रतीति होना सम्यक्त्व है, बारह अंग और चौदह पूर्वका ज्ञानना ज्ञान है, तथा तपश्चर्या आदिमें प्रवृत्ति करना व्यवहार मोक्षमार्ग है ॥ ४७ ॥

जहाँ सम्पददर्शन आदिमें एकाग्रभासको प्राप्त आत्मा, एक आत्माके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं करती, केवल अभिन्न आत्माय ही रहती है, वहाँ सर्वज्ञ वीतरागने निश्चय मोक्षमार्ग कहा है ॥ ४८ ॥

जो आत्मा आत्म-स्वभासमय ज्ञान-दर्शनका अभेदरूपसे आचरण करती है, वह स्वय ही निश्चय ज्ञान दर्शन और चारित्र है ॥ ४९ ॥

जो इस सत्त्वको जानेगा और देखेगा, वह अव्याग्राध सुखका अनुभव करेगा । इन भावोंकी प्रतीति भव्यको ही होती है, अभव्यको नहीं होती ॥ ५० ॥

दर्शन ज्ञान और चारित्र यह मोक्षमार्ग है, उसके सेवन करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है, और (५१) उससे वन भी होता है, ऐसा मुनियोंने कहा है ॥ ५१ ॥

सिद्ध, चैत्य, प्रवचन, गण और ज्ञानमें भक्तिसंपन्न जीव बहुत पुण्यका उपार्जन करता सब नहीं करता ॥ ५२ ॥

जिसके हृदयमें परद्रव्यके प्रति अणुमात्र भी राग रहता है, वह यदि सत्र आगमोंका जानने-वाला हो तो भी यह स्व-समयको नहीं जानता, ऐसा जानना चाहिये ॥ ५३ ॥

इसलिये सत्र इच्छाओंसे निवृत्त होकर नि सग और निर्ममत्व होकर जो सिद्धस्वरूपकी भक्ति करता है वह निर्वाणको प्राप्त होता है ॥ ५४ ॥

परमेष्ठीपदमें जिसे सत्त्वार्थकी प्रतीतिपूर्ण भक्ति है, और जिसकी बुद्धि निर्ग्रन्थ प्रवचनमें रचि-पूर्णक प्रविष्ट हुई है, तथा जो समय-तपसहित आचरण करता है, उसे मोक्ष कुछ भी दूर नहीं है ॥ ५५ ॥

जो अहंत्वाकी, सिद्धकी, चैत्यकी और प्रवचनकी भक्तिसहित तपश्चर्या करता है, यह नियमसे देवलोकको प्राप्त करता है ॥ ५६ ॥

इस कारण इच्छामात्रकी निवृत्ति करो । कहीं भी किंचिमान भी राग मत करो । क्योंकि भीतराग भय-सागरको पार हो जाता है ॥ ५७ ॥

मैंने प्रवचनकी भक्तिसे उत्पन्न प्रेरणासे, मार्गकी प्रभावनाके लिये, प्रवचनके रहस्यभूत पचा-स्तिकायके समग्ररूप इस शास्त्रकी रचना की है ॥ ५८ ॥

इति पचास्तिकाय समाप्त.

७०१ वजाणीआ, फाल्गुन वदी ११॥ मगल १९५३

सत्र १९५३ को फाल्गुन वदी १२ भोमवार—

जिन	मुरय	आचार्य
सिद्धांत	पद्धति	धर्म
शातरस	अहिंसा	मुरय
डिंगादि	व्यवहार	जिनमुद्रा-सूचक
मतांतर	समावेश	
शातरस	प्रवहन	
जिन	अन्यको	धर्मप्राप्ति
लोक आदि स्वरूप—	सहायकी	निवृत्ति-समाधान
जिन	प्रतिमा	कारण

कुछ गृह-व्यवहारको शांत करके परिगृह आदि कार्यसे निवृत्त होना चाहिये ।

अप्रमत्त गुणस्थानतक पहुँचना चाहिये । सर्वथा भूमिकाका सहजपरिणामी ध्यान—

७०२ वजाणीआ, फाल्गुन वदी १२ भौम १९५३

श्रीमद्राजचन्द्र स्व-आत्मदशा-प्रकाश

अहा ! इस दिनको धन्य है, जो अपूर्व शांति जाग्रत हुई है । दस वर्षकी अवस्थामें यह धारा उल्लसित हुई और उदय कर्मका गर्व दूर हो गया । अहा ! इस दिनको धन्य है ॥ १ ॥

७०२

धन्य रे दिवस आ अहो, जागी जे रे शांति अपूर्व रे,

दश वर्षे रे धारा उल्लसी, मदयो उदय कर्मनो गर्व रे । धन्य० ॥ १ ॥

जो, दर्शन-ज्ञानसे भरपूर ओर अन्य द्रव्यके ससगसि रहित ऐसे ध्यानको, निर्जराके हेतुसे करता है, वह महात्मा स्वभावसहित है ॥ ३७ ॥

जो सगसुक्त होकर सर्व कर्मोंकी निर्जरा करता हुआ वेदनीय और आयुर्मसे रहित होता है, वह महात्मा उसी भयसे मोक्ष जाता है ॥ ३८ ॥

जीनका स्वभाव अप्रतिहत ज्ञान-दर्शन है। उसके अभिन्नस्वरूप आचरण करनेको (शुद्ध निश्चयमय स्थिर स्वभावको) सर्वज्ञ वीतरागदेवने निर्मल चारित्र कहा है ॥ ३९ ॥

वस्तुत आत्माका स्वभाव निर्मल ही है, परन्तु गुण और पर्यायसुक्त होकर उसने पर-समय परिणामसे अनादिसे परिणमन किया है, इसलिये वह अनिर्मल है। यदि वह आत्मा स्व-समयको प्राप्त कर ले तो कर्म-बंधसे रहित हो जाय ॥ ४० ॥

जो पर-द्रव्यमें शुभ अथवा अशुभ राग करता है, वह जीन स्व-चारित्रसे भ्रष्ट होता है, ओर वह पर-चारित्रका आचरण करता है, ऐसा समझना चाहिये ॥ ४१ ॥

जिस भावसे आत्माको पुण्य और पाप-आश्रयकी प्राप्ति हो, उसमें प्रवृत्ति करनेवाली आत्मा पर-चारित्रमें आचरण करती है, ऐसा वीतराग सर्वज्ञने कहा है ॥ ४२ ॥

जो सर्व सगसे मुक्त होकर, अभिन्नरूपसे आत्म-स्वभावमें स्थित है, निर्मल ज्ञाता द्रष्टा है, वह जीन स्व-चारित्रका आचरण करनेवाला है ॥ ४३ ॥

पर-द्रव्यमें भावसे रहित, निर्निष्कल्प ज्ञान-दर्शनमय परिणामयुक्त जो आत्मा है, वह स्व-चारित्र आचरण है ॥ ४४ ॥

जिसे सम्यक्त्व, आत्मज्ञान, राग-द्वेषसे रहित चारित्र और सम्यक्सुद्धि प्राप्त हो गई है, ऐसे भव्य जीनको मोक्षमार्ग होता है ॥ ४५ ॥

तत्त्वार्थमें प्रतीति होना सम्यक्त्व है। तत्त्वार्थका ज्ञान होना ज्ञान है, ओर निषयके मोहयुक्त मार्गके प्रति शातमान होना चारित्र है ॥ ४६ ॥

धर्मोस्तिकाय आदिके स्वरूपकी प्रतीति होना सम्यक्त्व है, बारह अंग ओर चौदह पूर्वका जानना ज्ञान है, तथा तपश्चर्या आदिमें प्रवृत्ति करना व्यग्रहार मोक्षमार्ग है ॥ ४७ ॥

जहाँ सम्यग्दर्शन आदिसे एकाग्रभावको प्राप्त आत्मा, एक आत्माके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं करती, केवल अभिन्न आत्मामय ही रहती है, वहाँ सर्वज्ञ वीतरागने निश्चय मोक्षमार्ग कहा है ॥ ४८ ॥

जो आत्मा आत्म-स्वभावमय ज्ञान-दर्शनका अभेदरूपसे आचरण करती है, वह स्वय ही निश्चय ज्ञान दर्शन और चारित्र है ॥ ४९ ॥

जो इस सगको जानेगा और देखेगा, यह अव्यात्राय सुखका अनुभव करेगा। इन भावोंकी प्रतीति भव्यको ही होती है, अभव्यको नहीं होती ॥ ५० ॥

दर्शन ज्ञान और चारित्र यह मोक्षमार्ग है, उसके सेवन करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है, ओर (अमक कारणसे) उससे बंध भी होता है, ऐसा मुनियोंने कहा है ॥ ५१ ॥

अहंत्व, सिद्ध, चैत्य, प्रवचन, गण और ज्ञानमें भक्तिसपन्न जीन बहुत पुण्यका उपार्जन करता है, परन्तु वह सब कर्मोंका क्षय नहीं करता ॥ ५२ ॥

जिसके दृश्यमें पर द्रव्यके प्रति अग्रमात्र भी राग रहता है, वह यदि सब आगमोंका जानने-पाया हो तो भी वह स्व-समयको नहीं जानता, ऐसा जानना चाहिये ॥ ५३ ॥

इमलिये सब इच्छाओंसे निवृत्त होकर नि सग और निर्मम होकर जो सिद्धारूपकी भक्ति करता है वह निर्माणको प्राप्त होता है ॥ ५४ ॥

परमेष्ठीपदमें जिसे तत्त्वार्थकी प्रतीतिपूर्वक भक्ति है, और जिसकी बुद्धि निर्मम प्रवचनमें रुचि-पूर्वक प्रविष्ट हुई है, तथा जो समय-तत्पसहित आचरण करता है, उसे मोक्ष कुछ भी दूर नहीं है ॥ ५५ ॥

जो अहंत्वाकी, मिद्वत्की, चैत्यकी और प्रवचनकी भक्तिसहित तत्पदचर्या करता है, वह नियमसे देखेलेखको प्राप्त करता है ॥ ५६ ॥

इस कारण इच्छामात्रकी निवृत्ति करो । कहीं भी किंचिमात्र भी राग मत करो । क्योंकि धीतराग भव-मागरको पार हो जाता है ॥ ५७ ॥

मैंने प्रवचनकी भक्तिमें उत्पन्न प्रेरणासे, मार्गकी प्रभावनाके लिये, प्रवचनके रहस्यभूत पचा-स्तिफायके समग्ररूप इस शाल्मकी रचना की है ॥ ५८ ॥

इति पचास्तिफाय समाप्त

७०१ यगणीआ, फाल्गुन वदी ११॥ मगद १९५३

संवत् १९५३ को फाल्गुन वदी १२ भौषार—

जिन	मुख्य	आचार्य
सिद्धांत	पद्धति	धर्म
शांतिराम	अहिंसा	मुख्य
डिगादि	व्यवहार	जिनमुद्रा-सूचक.
मतांतर	समावेश	
शांतिराम	प्रवहन	
जिन	अर्थको	धर्मप्रामि
लोक आदि स्वरूप—	सहायकी	निवृत्ति—समाधान
जिन	प्रतिभा	कारण

कुछ गृह-व्यवहारको शान करके परिगृह आदि कार्यसे निवृत्त होना चाहिये ।

अप्रमत्त गुणस्थानतक पहुँचना चाहिये । सर्वथा भूमिकाका सहजपरिणामी प्यान—

७०२ यगणीआ, फाल्गुन वदी १२ भौम १९५३

श्रीमद्राजचन्द्र स्व-आत्मदशा-प्रकाश

अहा । इस दिनको धन्य है, जो अपूर्व शांति जाग्रत हुई है । दस वर्षकी अस्थामें यह धारा उल्लसित हुई और उदय कर्मका गर्व दूर हो गया । अहा । इस दिनको धन्य है ॥ १ ॥

७०२

धन्य रे दिवस आ अहो, जागी जे रे शांति अपूर्व रे,

दश वर्ष रे धारा उल्लसी, मरुको उदय कर्मनो गर्व रे । धन्य० ॥ १ ॥

सनत् उन्नीससौ इकतालीसमें अपूर्व क्रम प्राप्त हुआ, और उन्नीससौ त्रियालिसमें अद्भुत वैराग्य-धारा प्रकाशित हुई । अहा ! इस दिनको धन्य है ॥ २ ॥

सनत् उन्नीससौ सैंतालीसमें शुद्ध समकितका प्रकाश हुआ, श्रुतका अनुभव, बढ़ती हुई दशा और निजस्वरूपका भास हुआ । अहा ! इस दिनको धन्य है ॥ ३ ॥

इस समय एक भयानक उदय आया । उस उदयसे परिग्रह-कार्यके प्रपञ्चमें पड़ना पड़ा । ज्यों ज्यों उसे धक्का भारकर भगाते थे, त्यों त्यों वह उल्टा बढ़ता ही जाता था और रचमात्र भी कम न होता था । अहा ! इस दिनको धन्य है ॥ ४ ॥

इस तरह यह दशा क्रमसे षडती चली गई । इस समय वह कुछ क्षीण मादूम होती है । मनमें ऐसा भासित होता है कि वह क्रमसे क्रमसे दूर हो जायगी । अहा ! इस दिनको धन्य है ॥ ५ ॥

जो कारणपूर्णक मनमें सत्यधर्मके उद्धार करनेका भाव है, वह इस देहसे अवश्य होगा—ऐसा निश्चय हो गया है । अहा ! इस दिनको धन्य है ॥ ६ ॥

अहा ! यह कैसी अपूर्व वृत्ति है, इससे अप्रमत्तयोग होगा, और लगभग केवलभूमिकाको स्पर्श करके देहका वियोग होगा । अहा ! इस दिनको धन्य है ॥ ७ ॥

कर्मका जो भोग बाकी रहा है, उसे अवश्य ही भोगना है । इस कारण एक ही देह धारण करके निजरूप निजदेशको जाऊँगा । अहा ! इस दिनको धन्य है ॥ ८ ॥

७०३ - वषाणीआ, चैत्र सुदी ३ रति १९५३

रहस्यहीष्ट अथवा समिति-विचार

परमभक्तिसे स्तुति करनेवालेके प्रति भी 'मिसे राग नहीं, और परमद्वेषसे परिग्रह-उपसर्ग करनेवालेके प्रति जिसे द्वेष नहीं, उस पुरुषरूप भगवान्‌को वारम्बार नमस्कार हो !

द्वेषरहित वृत्तिसे प्रवृत्ति करना योग्य है, धीरज रखना चाहिये ।

ओगणीसैं ने एक्तालीस, आव्यो अपूर्व अनुसार रे,
ओगणीसैं ने बेतालीस, अद्भुत वैराग्य धार रे । धन्य० ॥ २ ॥
ओगणीसैं ने सुडतालीस, समकित शुद्ध प्रकाश रे,
श्रुत अनुभव बढती दशा, निजस्वरूप अवभास्य रे । धन्य० ॥ ३ ॥
त्या आव्यो रे उदय कारमी, परिग्रह कार्य प्रपञ्च रे,
जेम जेम ते हडसेलीए, तेम वधे न घटे एक रच रे । धन्य० ॥ ४ ॥
वघतु एम ज चालियु, हवे दीसे क्षीण काइ रे,
क्रमे करिनि रे ते जये, एम भासे मनमाहि रे । धन्य० ॥ ५ ॥
यथाहेतु जे चित्तनो, सत्यधर्मनो उद्धार रे,
यशे अवश्य आ देहयी, एम यथो निरधार रे । धन्य० ॥ ६ ॥
आवी अपूर्व वृत्ति अहो, यशे अप्रमत्त योग रे,
केवल लगभग भूमिका, स्वर्गनि देह वियोग रे । धन्य० ॥ ७ ॥
अवश्य कमनो भोग छे, बाकी राखो अवशेष रे,
तेयी देह एक ज धारिने, आशु स्वरूप स्वदेस रे । धन्य० ॥ ८ ॥

(१) शका —मुनि को आचार्यग पन्ते हुए शका हुई है कि साधुको दीर्घशका आदि कारणोंमें भी बहुत सत्त मार्गका प्ररूपण देखनेमें आता है, तो ऐसी ऐसी अन्य क्रियाओंमें भी इतनी अधिक सख्ती रखनेका क्या कारण होगा ?

समाधान —सतत अतर्मुख उपयोगमें स्थिति ररना ही निग्रयका परम धर्म है। एक समय भी उस उपयोगको बहिर्मुख न करना चाहिये,—यही निग्रयका मुख्य मार्ग है। परन्तु उस समयके लिये जो देह आदि साधन बताये हैं, उनके निर्वाहके लिये सहज ही प्रवृत्ति भी होना उचित है। तथा उस तरहकी कुछ भी प्रवृत्ति करते हुए उपयोग बहिर्मुख होनेका निमित्त हो जाता है। इस कारण उस प्रवृत्तिके इस तरह ग्रहण करनेकी आज्ञा दी है कि जिससे वह प्रवृत्ति अतर्मुख उपयोगके प्रति रहा करे। यद्यपि केवल और सहज अतर्मुख उपयोग तो मुख्यतया केवलभूमिका नामके तरहवें गुणस्थानमें ही होता है, किन्तु अनिर्मल विचारधाराकी प्रबलतासहित अतर्मुख उपयोग तो सातवें गुणस्थानमें भी होता है। वहाँ यह उपयोग प्रमादसे खलित हो जाता है, और यदि वह उपयोग वहाँ कुछ विशेष अशमें रररित हो जाय तो उपयोगके विशेष बहिर्मुख हो जानेसे उसकी असयम-भायसे प्रवृत्ति होती है। उसे न होने देनेके लिये, और देह आदि साधनोंके निर्वाहकी प्रवृत्ति भी ऐसी है जो छोड़ी नहीं जा सकती इस कारण, जिससे वह प्रवृत्ति अतर्मुख उपयोगसे हो सके, ऐसी अद्वत सकलनासे उस प्रवृत्तिका उपदेश किया है। इसे पाँच समितिके नामसे कहा जाता है।

जिस तरह आज्ञा की है उस तरह आज्ञाके उपयोगपूर्वक चलना पड़े तो चलना, जिस तरह आज्ञा की है उस तरह आज्ञापूर्वक बोलना पड़े तो बोलना, जिस तरह आज्ञा की है उस तरह आज्ञाके उपयोग-पूर्वक आहार आदि ग्रहण करना, जिस तरह आज्ञा की है उस तरह आज्ञाके उपयोगपूर्वक पक्ष आदिको लेना रखना, जिस तरह आज्ञा की है उस तरह आज्ञाके उपयोगपूर्वक दीर्घशका आदि त्याग करने योग्य शरीरके मलका त्याग करना—इस प्रकार प्रवृत्तिरूप पाँच समितियाँ कही हैं। समयमें प्रवृत्ति करनेके जो जो दूसरे प्रकारोंका उपदेश दिया है, उन सबका इन पाँच समितियोंमें समावेश हो जाता है। अर्थात् जो कुछ निग्रयको प्रवृत्ति करनेकी आज्ञा की है वह, जिस प्रवृत्तिका त्याग करना अशक्य है, उसी प्रवृत्तिको करनेकी आज्ञा की है, और वह इस प्रकारसे ही की है कि जिस तरह मुख्य हेतु जो अतर्मुख उपयोग है उसमें अखलित भाव रहे। यदि इसी तरह प्रवृत्ति की जाय तो उपयोग सतत जाग्रत रह सकता है, और जिस जिस समय जीवकी जितनी जितनी ज्ञान शक्ति और वीर्य शक्ति है वह सब अग्रमत्त रह सकती है।

दीर्घशका आदि क्रियाओंको करते हुए भी जिससे अग्रमत्त समयदृष्टि निरुद्ध न हो जाय, इसलिये उन सत्त क्रियाओंका उपदेश किया है, परन्तु वे सत्पुरुषकी दृष्टि बिना समझमें नहीं आती। यह रहस्यदृष्टि सक्षेपमें लिखी है, उसपर अधिकाधिक विचार करना चाहिये। किसी भी क्रियामें प्रवृत्ति करते हुए इस दृष्टिको स्मरणमें रखनेका लक्ष रखना योग्य है।

जो जो ज्ञानीकी आज्ञारूप क्रियायें हैं, उन सब क्रियाओंमें यदि तथारूप भावसे प्रवृत्ति की जाय तो वह अग्रमत्त उपयोग होनेका साधन है। इस आशययुक्त इस पत्रका ज्यों ज्यों विशेष विचार करोगे, त्यों त्यों अपूर्व अर्थका उपदेश मिलेगा।

(२) हमेशा अमुक शावाध्ययन करनेके पश्चात् इस पत्रके विचार करनेसे स्पष्ट ज्ञान हो सकता है ।

(३) कर्मग्रन्थका बँचन करना चाहिये । उसके पूरे होनेपर उसका फिरसे आवृत्तिपूर्वक अनुप्रेक्षण करना योग्य है ।

७०४

वनाणीजा, चैत्र सुदी ४, १९५३

(१)

१. एकेन्द्रिय जीवको जो अनुकूल स्पर्श आदिकी अव्यक्तरूपसे प्रियता है, वह मैथुनसज्ञा है ।

२. एकेन्द्रिय जीवको जो देह और देहके निर्गह आदि साधनोंमें अव्यक्त मूर्च्छा है, वह परिग्रह-सज्ञा है । वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय जीवोंमें यह सज्ञा कुछ विशेष व्यक्त है ।

(२)

(१) तीनों प्रकारके समकितमेंसे चाहे किसी भी प्रकारका समकित आविर्भूत हो, तो भी अधिकसे अधिक पन्द्रह भवमें मोक्ष हो जाती है, और यदि समकित होनेके पश्चात् जीव उसका वमन कर दे तो उसे अधिकसे अधिक अर्धपुद्गल-परानर्त्तनतक ससारमें परिभ्रमण होकर मोक्ष हो सकती है ।

(२) तीर्थन्तरके निर्ग्रय, निर्ग्रथिनी, श्रायक और श्रायिका—इन सबको जीव-अजीवका ज्ञान था, इसलिये उन्हें समकित कहा हो, यह बात नहीं है । उनमेंसे बहुतसे जीवोंको तो केवल सच्चे अतरंग भावसे तीर्थकरकी ओर उनके उपदेश दिए हुए मार्गकी प्रतीति थी, इस कारण भी उन्हें समकित कहा है । इस समकितके प्राप्त करनेके पश्चात् जीवने यदि उसे वमन न किया हो तो अधिकसे अधिक उसके पन्द्रह भव होते हैं । सिद्धातमें अनेक स्वर्गोंपर यथार्थ मोक्षमार्गको प्राप्त सत्पुरुषकी यथार्थ प्रतीतिसे ही समकित कहा है । इस समकितके उत्पन्न हुए बिना, जीवको प्रायः जीव और अजीवका यथार्थ ज्ञान भी नहीं होता । जीव और अजीवके ज्ञान प्राप्त करनेका मुख्य मार्ग यही है ।

(३) मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अगधिज्ञान, मन पर्यवज्ञान, केवलज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभगज्ञान, इन आठोंको जीवके उपयोगस्वरूप होनेसे अरूपी कहा है । ज्ञान और अज्ञान इन दोनोंमें इतना ही मुख्य अंतर है कि जो ज्ञान समकितसहित है वह ज्ञान है, और जो ज्ञान मिथ्यात्वसहित है, वह अज्ञान है, नस्तुत दोनों ही ज्ञान हैं ।

(४) ज्ञानानरणीय कर्म और अज्ञान दोनों एक नहीं हैं । ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञानको आवरण-स्वरूप है, और अज्ञान ज्ञानानरणीय कर्मके क्षयोपशमस्वरूप अर्थात् आवरण दूर होनेरूप है ।

(५) अज्ञान शब्दका अर्थ साधारण भाषामें ज्ञानरहित होता है—उदाहरणके लिये जड़ ज्ञानसे रहित कहा जाता है, परन्तु निर्ग्रथ-भाषामें तो मिथ्यात्वसहित ज्ञानका नाम ही अज्ञान है, अर्थात् उस दृष्टिसे अज्ञानको अरूपी कहा है ।

(६) यहाँ शका हो सकती है कि यदि अज्ञान अरूपी हो तो वह फिर सिद्धमें भी होना चाहिये । उसका समाधान इस प्रकारसे है—मिथ्यात्वसहित ज्ञानको ही अज्ञान कहा है । उसमेंसे मिथ्यात्व नष्ट हो जानेसे ज्ञान बाकी बच जाता है । वह ज्ञान सम्पूर्ण शुद्धतासहित सिद्धभगवान्में रहता

ही है। सिद्धका केवलज्ञानीका और सम्यक्दृष्टिका ज्ञान मिथ्यात्वरहित है। जीनको मिथ्यात्व भ्रातिस्वरूप है। उस भ्रातिके यथार्थ समझमें आ जानेपर उसकी निवृत्ति हो सकती है। मिथ्यात्व दिशाकी भ्रातिरूप है।

(३)

ज्ञान जीनका स्वभाव है इसलिये वह अरूपी है, और ज्ञान जबतक निपरीतरूपसे जाननेका कार्य करता है, तबतक उसे अज्ञान ही कहना चाहिये, ऐसी निर्ग्रन्थी परिभाषा है। परन्तु यहाँ ज्ञानके दूसरे नामको ही अज्ञान समझना चाहिये।

शका —यदि ज्ञानका ही दूसरा नाम अज्ञान हो तो जिस तरह ज्ञानसे मोक्ष होना कहा है, उसी तरह अज्ञानसे भी मोक्ष होनी चाहिये। तथा जिस तरह मुक्त जीनोंमें ज्ञान बताया गया है, उसी तरह उनमें अज्ञान भी कहना चाहिये।

समाधान —जैसे कोई डोरा गँठने पड़नेसे उलझा हुआ और गँठके खुल जानेसे उलझन-रहित कहा जाता है, यद्यपि देखा जाय तो डोरे दोनों ही हैं, फिर भी गँठके पड़ने और खुल जानेकी अपेक्षा ही उन्हें उलझा हुआ और उलझनरहित कहा जाता है, उसी तरह मिथ्यात्वज्ञानको 'अज्ञान' और सम्यग्ज्ञानको 'ज्ञान' कहा गया है। परन्तु मिथ्यात्वज्ञान कुछ जड़ है और सम्यग्ज्ञान चेतन है, यह बात नहीं है। जिस तरह गँठफाला डोरा और बिना गँठका डोरा दोनों ही डोरे हैं, उसी तरह मिथ्यात्वज्ञानसे ससार-परिभ्रमण और सम्यग्ज्ञानमें मोक्ष होती है। जैसे यहाँसे पूर्व दिशामें दस कोसपर किसी गाँवमें जानेके लिये प्रस्थित कोई मनुष्य, यदि दिशाके भ्रमसे पूर्वके बदले पश्चिम दिशामें चला जाय, तो वह पूर्व दिशानाले गाँवमें नहीं पहुँच सकता, परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उसने कुछ चलने-रूप ही किया नहीं की, उसी तरह देह और आत्माके भिन्न भिन्न होनेपर भी, जिसने देह और आत्मानो एक समझ लिया है, वह जीन देह-बुद्धिसे ससार-परिभ्रमण करता है, परन्तु उससे यह नहीं कहा जा सकता कि उसने कुछ जाननेरूप ही कार्य नहीं किया। उक्त जीन जो पूर्वसे पश्चिमकी ओर गया है—यह जिस तरह पूर्वको पश्चिम मान लेनेरूप भ्रम है, उसी तरह देह और आत्माके भिन्न भिन्न होनेपर भी दोनोंको एक मानना भ्रम ही है। परन्तु पश्चिमकी ओर जाते हुए—चलते हुए—जिस तरह चलनेरूप स्वभाव तो रहता ही है, उसी तरह देह और आत्माको एक समझनेमें भी जाननेरूप स्वभाव तो रहता ही है। जिस तरह यहाँ पूर्वकी जगह पश्चिमको ही पूर्व मान लेनेरूप जो भ्रम है वह भ्रम, तथाकथ सामग्रीके मिलनेसे समझमें आ जानेसे जब पूर्व पूर्व समझमें आता है और पश्चिम पश्चिम समझमें आता है, उम समय दूर हो जाता है, और पश्चिम पूर्वकी ओर चलने लगता है, उसी तरह जिसने देह और आत्माको एक मान रक्खा है, वह सदुरु-उपदेश आदि सामग्रीके मिलनेपर, जब यह बात यथार्थ समझमें आ जाती है कि वे दोनों भिन्न भिन्न हैं, उस समय उसका भ्रम दूर होकर आत्माके प्रति ज्ञानोपयोग होता है। जैसे भ्रममें पूर्वको पश्चिम और पश्चिमको पूर्व मान लेनेपर भी, पूर्व पूर्व ही था और पश्चिम पश्चिम ही था, केवल भ्रमके कारण ही वह निपरीत भासित होता था, उसी तरह अज्ञानमें भी, देह देह और आत्मा आत्मा होनेपर भी वे उस तरह भासित नहीं होते, यह निपरीत ज्ञान है। उसके यथार्थ समझनेमें आनेपर, भ्रमके निवृत्त हो जानेसे देह देह भासित होती है और आत्मा

आत्मा भासित होती है, और जो जाननेरूप स्वभाज निपरीत-भाजको प्राप्त होता था, वह अज सम्यक्भाजको प्राप्त होता है। जिस तरह वास्तवमें दिशा-भ्रम कुछ भी वस्तु नहीं है, और केवल गमनरूप क्रियासे इष्ट गाँवकी प्राप्ति नहीं होती, उसी तरह वास्तवमें मिथ्यात्व भी कोई चीज नहीं है, और उसके साथ जाननेरूप स्वभाज भी रहता है, परन्तु बात इतनी ही है कि साथमें मिथ्यात्वरूप भ्रम होनेसे निज-स्वरूपभाजमें परम स्थिति नहीं होती। दिशा-भ्रमके दूर हो जानेसे इच्छित गाँवकी ओर किरनेके बाद मिथ्यात्व भी दूर हो जाता है, और निजस्वरूप शुद्ध ज्ञानात्मपदमें स्थिति हो सकती है, इसमें किसी भी सन्देहको कोई अन्काश नहीं है।

७०५

ववाणीआ, चेत्र सुदी ५, १९५३

तीनों समकितमेंसे किसी भी एक समकितको प्राप्त करनेसे जीव अधिकसे अधिक पन्दरह भजमें मोक्ष प्राप्त करता है, और कमसे कम उसे उसी भजमें मोक्ष होती है, और यदि वह उस समकितका वमन कर दे तो वह अधिकसे अधिक अर्धपुद्गल परानर्त्तन कालतक ससार परिभ्रमण करके मोक्ष प्राप्त करता है। समकित प्राप्त करनेके पश्चात् अधिकसे अधिक अर्धपुद्गल-परानर्त्तन ससार होता है।

यदि क्षयोपशम अथवा उपशम समकित हो तो जीव उसका वमन कर सकता है, परन्तु यदि क्षायिक समकित हो तो उसका वमन नहीं किया जाता। क्षायिकसमकितों जीव उसी भवसे मोक्ष प्राप्त करता है, यदि वह अधिक भज करे तो तीन भज करता है, और किसी जीवकी अपेक्षा तो कभी चार भज भी होते हैं। युगलियोंकी आयुके बध होनेके पश्चात् यदि क्षायिक समकित उत्पन्न हुआ हो तो चार भज होने समव हैं—प्रायः किसी जीवकी ही ऐसा होता है।

भगवान्‌के तीर्थकर निर्ग्रथ, निर्ग्रथिनी, श्रावक और श्राविकाको कुछ सबको ही जीव-अजीवका ज्ञान था, और इस कारण उन्हें समकित कहा है, यह शास्त्रका अभिप्राय नहीं है। उनमेंसे बहुतसे जीवोंको तो, 'तीर्थकर सबे पुरुष हैं, सबे मोक्षमार्गके उपदेष्टा हैं, और वे जिस तरह कहते हैं मोक्षमार्ग उसी तरह है,' ऐसी प्रतीतिसे, ऐसी रुचिसे, श्रीतीर्थकरके आश्रयसे और निश्चयसे समकित कहा गया है। ऐसी प्रतीति, ऐसी रुचि और ऐसे आश्रयका तथा ऐसी आज्ञाका जो निश्चय है, वह भी एक तरहसे जीव अजीवका ज्ञान ही है। 'पुरुष सबे मिले हैं और उनकी प्रतीति भी ऐसी सबी हुई है कि जिस तरह वे परमरूपाल कहते हैं, मोक्षमार्ग उसी तरह है—मोक्षमार्ग उसी तरह हो सकता है, उस पुरुषके लक्षण आदि भी वीतरागताकी सिद्धि करते हैं। तथा जो वीतराग होता है वह पुरुष वयार्थ वक्ता होता है, और उसी पुरुषकी प्रतीतिसे मोक्षमार्ग स्वीकार किया जा सकता है।' ऐसी सुविचारणा भी एक तरहसे गौणरूपसे जीव-अजीवका ही ज्ञान है।

उस प्रतीतिसे, उस रुचिसे और उस आश्रयसे बादमें जीवजीवका स्पष्ट निस्तारसहित अनुक्रमसे ज्ञान होता है। तथारूप पुरुषकी आज्ञाकी उपासना करनेसे, राग-द्वेषका क्षय होकर वीतराग-दशा होती है। तथारूप सत्पुरुषका प्रत्यक्ष योग हुए बिना यह समकित होना कठिन है। हाँ, उस पुरुषके वचनरूप शास्त्रोंसे पूर्वमें आराधक किसी जीवको समकित होना समव है, अथवा कोई कोई आचार्य प्रत्यक्षरूपसे उस वचनके कारणसे किसी जीवको समकित प्राप्त करते हैं।

७०६

व्याणीआ, चैत्र सुदी ६ बुध १९५३

वेशभूषामें ऊपरकी चटक मटक न रखते हुए योग्य सादगीसे रहना ही अच्छा है। चटक-मटक रखनेसे कोई पाँचसौके बेतनके पाँचसो एक नहीं कर सकता, और योग्य सादगीसे रहनेसे कोई पाँचसौके चारसौ निन्यानवे नहीं कर सकता।

(२) धर्मका लौकिक बड़प्पन, मान महत्वकी इच्छा, यह धर्मका द्रोहरूप है।

धर्मके बहाने अनार्य देशमें जाने अथवा सूत्र आदिके भेजनेका निषेध करनेनाले—नगारा बजाकर निषेध करनेनाले—जहाँ अपने मान-महत्व बड़प्पनका सगल आता है वहाँ, इसी धर्मको ठोकर मारकर, इसी धर्मपर पैर रखकर इसी निषेधका निषेध करते हैं, यह धर्मद्रोह ही है। उन्हें धर्मका महत्त्व तो केवल बहानेरूप दे, और स्वार्थसन्धी मान आदिका सवाल ही मुख्य सवाल है—यह धर्मद्रोह ही है।

धीरचंद गाधीको मिलायत भेजने आदिके विषयमें ऐसा ही हुआ है।

जब धर्म ही मुख्य रंग हो तब अहोभाग्य है।

(३) प्रयोगके बहाने पशुग्रथ करनेनाला, यदि रोग—दुःख—को दूर करे तो तबकी बात तो तब रही, परन्तु इस समय तो वह निचारे निरपराधी प्राणियोंको पीड़ा पहुँचाकर अज्ञानतानश कर्मका उपार्जन करता है। पत्रकार भी विवेक-निचारेके बिना ही इस कार्यकी पुष्टि करनेके लिये लिख मारते हैं।

७०७

व्याणीआ, चैत्र सुदी १० सोम १९५३

१ औषध आदि, मिलनेपर, बहुतसे रोग आदिके ऊपर असर करती हैं। क्योंकि उस रोग आदिके हेतुका कुछ कर्म-ब्रध ही उस तरहका होता है। औषध आदिके निमित्तसे वह पुद्गल विस्तारसे फैलकर अथवा दूर होकर वेदनीयके उदयके निमित्तको छोड़ देता है। यदि उस रोग आदिका उस तरह निवृत्त होने योग्य कर्म-ब्रध न हो तो उसके ऊपर औषध आदिका असर नहीं होता, अथवा औषध आदि प्राप्त नहीं होती, अथवा औषध मिले भी तो सम्यक् औषध आदि प्राप्त नहीं होती।

२ अमृत कर्म-ब्रध किस प्रकारका है, उसे यथार्थ ज्ञानदृष्टिके बिना जानना कठिन है। अर्थात् औषध आदि व्यवहारकी प्रवृत्तिका एकातसे निषेध नहीं किया जा सकता। परन्तु यदि अपनी देहके सन्धमें कोई परम आत्म-दृष्टिनाला पुरुष उस तरह आचरण करे, अर्थात् वह औषध आदि ग्रहण न करे तो वह योग्य है। परन्तु दूसरे सामान्य जीव भी यदि उस तरह चलने लगे तो वह एकांतिक दृष्टि होनेसे कितनी ही हानि पहुँचानेवाला है। फिर उसमें भी अपने आश्रित जीवोंके प्रति अथवा दूसरे किहीं जीवोंके प्रति रोग आदि कारणोंमें उस तरहका उपचार करनेके व्यवहारमें प्रवृत्तिकी जा सक्तता है, फिर भी यदि कोई उपचार आदिके करनेकी उपेक्षा करे तो वह अनुकपा-मार्गको छोड़ देना जैसा ही होता है। क्योंकि कोई जीव चाहे कितना ही पीड़ित हो फिर भी यदि उसे दिलासा देने तथा औषध आदि देनेके व्यवहारको न किया जाय, तो वह उसे आर्तस्थानके हेतु होने जैसा हो जाता है। गृहस्थ-व्यवहारमें ऐसी एकांतिक दृष्टि करनेसे बहुत विरोध आता है।

३. त्याग-व्यवहारमें भी ज्ञानीने एकातसे उपचार आदिका निषेध नहीं किया। निर्भयको यदि स्थ-परिमहीत शरीरमें रोग आदि हो जाय, तो औषध आदिके ग्रहण करनेके सङ्गमें ऐसी आज्ञा है कि जतनक आर्तघ्यान उत्पन्न न होने योग्य दृष्टि रहे, ततक औषध आदि ग्रहण न करनी चाहिये, और यदि औषध ग्रहण करनेका कोई विशेष कारण दिखाई दे तो निरवय औषध आदि ग्रहण करनेमें आज्ञाका अतिक्रम नहीं होता, अथवा यथानुम औषध आदि ग्रहण करनेसे आज्ञाका अतिक्रम नहीं होता। तथा दूसरे निर्भयको यदि शरीरमें रोग आदि हुआ हो, तो जहाँ उसकी न्याय्यता आदिके करनेका क्रम प्रदर्शित किया है, वहाँ भी उसे इसी तरह प्रदर्शित किया है कि जिससे कुछ विशेष अनुरूप आदि दृष्टि रहे। अर्थात् इससे यह बात समझमें आ जायगी कि उसका गृहस्थ-व्यवहारमें एकातसे त्याग करना असम्भव है।

४. वे औषध आदि यदि कुछ भी पाप क्रियासे उत्पन्न हुई हों, तो जिम तरह वे अपने औषध आदिके गुणको विना दिखाये नहीं रहती, उसी तरह उसमें होनेवाली पाप-क्रिया भी अपने गुणको विना दिखाये नहीं रहती। अर्थात् जिस तरह औषध आदिके पुद्गलोंमें रोग आदि पुद्गलोंके पराभव करनेका गुण मौजूद है, उसी तरह उसके लिये की जानेवाली पाप-क्रियामें भी पापरूपसे परिणमन करनेका गुण मौजूद है, और उससे कर्म-बन्ध होकर यथानसर उस पाप-क्रियाका फल उदयमें आता है। उस पाप-क्रियानाली औषध आदिके करनेमें, करनेमें और अनुमोदन करनेमें, उस ग्रहण करनेवाले जीवकी जैसी देह आदिके प्रति मूर्छा है, जैसी मनकी आकुञ्चता व्याकुलता है, जैसा आर्तघ्यान है, तथा उस औषध आदिकी जैसी पाप-क्रिया है, वे सब अपने अपने स्वभावसे परिणमन कर यथानसर फल देते हैं। जैसे रोग आदिका कारणरूप कर्म-बन्ध, जैसा अपना स्वभाव होता है, उसे वैसा ही प्रदर्शित करता है, और जैसे औषध आदिके पुद्गल अपने स्वभावको दिखाते हैं, उसी तरह औषध आदिकी उत्पत्ति आदिमें होनेवाली क्रिया, उसके कर्ताकी ज्ञान आदि वृत्ति, तथा उसके ग्रहण करनेवालेके जैसे परिणाम हैं, उसका जैसा ज्ञान आदि है, वृत्ति है, तदनुसार उसे अपने स्वभावका प्रदर्शित करना योग्य ही है। तथारूप शुभ शुभस्वरूपसे और अशुभ अशुभस्वरूपसे फलदायक होता है।

५. गृहस्थ-व्यवहारमें भी अपनी देहमें रोग आदि हो जानेपर जितनी मुरय आत्मदृष्टि रह सके उतनी रखनी चाहिये, और यदि योग्य दृष्टिसे देखनेसे अवश्य ही आर्तघ्यानका परिणाम आने योग्य दिखाई दे तो, अथवा आर्तघ्यान उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे तो, औषध आदि व्यवहारको ग्रहण करते हुए निरपय (निष्पाप) औषध आदिकी वृत्ति रखनी चाहिये। तथा क्वचित् अपने आपके लिये अथवा अपने आश्रित अथवा अनुकंपा-योग्य किन्हीं दूसरे जीवोंके लिये यदि साधव औषध आदिका ग्रहण हो तो यह लक्ष रखना उचित है कि उसका साधवपना निर्धन—कूर—परिणामके हेतुके समान, अथवा अधर्म मार्गको पोषण करनेवाला न होना चाहिये।

६. सब जीवोंको हितकारी ऐसी ज्ञानी-पुरुषकी वाणीको किसी भी एकातदृष्टिसे ग्रहण करके उसे अहितकारी अर्थमें न उतारनी चाहिये, इस उपयोगको निरंतर स्मरणमें रखना उचित है।

७०८

वाराणसी, चैत्र सुदी १५ शनि १९५३

१ जो औषध वेदनीयके ऊपर असर करती है, वह औषध वास्तवमें वेदनीयके बंधको ही निवृत्त कर सकती है—ऐसा नहीं कहा है। क्योंकि वह औषध यदि कर्मरूप वेदनीयका नाश करनेवाली हो तो फिर अशुभ कर्म ही निष्फल हो जाय, अथवा स्वयं औषध ही शुभ कर्मरूप कही जाय। परंतु यहाँ यह समझना चाहिये कि वह अशुभ वेदनीयकर्म इस प्रकारका है कि उसका अन्यथाभावन होनेमें औषध आदि निमित्त-कारणरूप हो सकती हैं। मद् अथवा मय्यम और शुभ अथवा अशुभ बंधको किसी सजातीय कर्मके मिलनेसे वह उत्कृष्ट बंध भी हो सकता है। तथा जिस तरह मद् अथवा मय्यम बंधे हुए कितने ही शुभ बंधका किसी अशुभ कर्मविशेषके पराभ्रसे अशुभ परिणामन होता है, उसी तरह उस अशुभ बंधका किसी शुभ कर्मके योगसे शुभ परिणामन भी होता है।

२ मुरारूपसे तो बंध परिणामके अनुसार ही होता है। उदाहरणके लिये यदि कोई मनुष्य किसी मनुष्यका तीव्र परिणामसे नाश करनेके कारण निकाचित कर्म बंधे, परंतु बहुतसे बचावके कारणोंसे और साक्षी आदिके अभावे, राजनीतिक नियमोंके अनुसार, उस कर्मको करनेवाला मनुष्य यदि छूट जाय, तो यह नहीं समझना चाहिये कि उसका बंध निकाचित नहीं होता। क्योंकि उसके विपाकके उदयका समय दूर होनेके कारण भा ऐसा हो सकता है। तथा बहुतसे अपराधोंमें राजनीतिक नियमानुसार जो दंड होता है वह भी कर्ताके परिणामके अनुसार ही होता है, यह एकांतिक बात नहीं है। अथवा वह दंड किसी पूर्वमें उत्पन्न किये हुए अशुभ कर्मके उदयसे भी होता है, और वर्तमान कर्म-बन्ध सत्तामें पड़ा रहता है, जो यथावसर निपाक देता है।

३ सामान्यरूपसे असत्य आदिकी अपेक्षा हिंसाका पाप विशेष होता है। परंतु विशेषरूपसे तो हिंसाकी अपेक्षा असत्य आदिका पाप एकांतरूपसे कम ही है, यह नहीं समझना चाहिये, अथवा वह अधिक ही है, ऐसा भी एकांतसे न समझना चाहिये। हिंसाके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और उसके कर्ताके द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका अनलन लेकर ही कर्ताको उसका बंध होता है। इसी तरह असत्य आदिके सबधमें भी यही समझना चाहिये। किसी अमुक हिंसाकी अपेक्षा किसी अमुक असत्य आदिका फल एकगुना दोगुना अथवा अनंतगुना विशेषतक होता है। इसी तरह किसी असत्य आदिकी अपेक्षा किसी हिंसाका फल भी एकगुना दोगुना अथवा अनंतगुना विशेषतक होता है।

४ त्यागकी गारम्भार विशेष जिज्ञासा होनेपर भी, सत्कारके प्रति विशेष उदासीनता होनेपर भी, किसी पूर्वकर्मके प्राबल्यसे जो जीव गृहस्थायासको नहीं छोड़ सकता, वह पुरुष गृहस्थायासमें बुद्धिमान आदिके निर्वाहके लिये जो कुछ प्रवृत्ति करता है, उसमें उसके जैसे जैसे परिणाम रहते हैं, उसे तदनुसार ही बंध आदि होता है। मोहके होनेपर भी अनुकंपा माननेसे, अथवा प्रमाद होनेपर भी उदय माननेसे कर्म-बन्ध धोखा नहीं खाता। उसका तो परिणामके अनुसार ही बंध होता है। कर्मके सूक्ष्म भेदोंका यदि बुद्धि विचार न कर सके तो भी शुभ और अशुभ कर्म तो फलसाहित ही होता है, इस निश्चयको जीवनको भूलना नहीं चाहिये।

५ अहंत्वे प्रत्यक्ष परम उपकारी होनेसे तथा उनके सिद्धपदके प्रत्यक्ष होनेके कारण भी सिद्धकी अपेक्षा अहंत्वे ही प्रथम नमस्कार किया है।

७०९

वराणीआ, चैत्र वदी ५, १९५३

छहकायके स्वरूपकी भी सत्पुरुषकी दृष्टिसे प्रतीति करनेसे और निचारनेसे ज्ञान ही होता है। 'यह जीन किस दिशासे आया है,' इस वाक्यसे शास्त्रपरिज्ञा-अध्ययनका आरम्भ किया है। सद्गुरुके मुखसे उस आरम्भ-वाक्यके आशयको समझनेसे समस्त द्वादशांगीका रहस्य समझना योग्य है।

हालमें तो जो आचाराग आदिका बौचन करो, उसका अधिक अनुप्रेक्षण करना। वह बहुतसे उपदेश पत्रोके ऊपरसे सहजमें ही समझमें आ सकेगा। सब मुमुक्षुओंको प्रणाम पहुँचे।

७१०

सायला, वैशाख सुदी १५, १९५३

मिथ्यात्व, अत्रिरति, प्रमाद, कपाय और योग ये कर्मबन्धके पाँच कारण हैं। किसी स्थलपर प्रमादको छोड़कर बाकीके चार ही कारण उताये हों, तो यहाँ प्रमादका अतर्भाज मिथ्यात्व अत्रिरति और कपायमें ही किया गया है।

शास्त्रकी परिभाषानुसार प्रदेशबन्धका अर्थ निम्नरूपसे है—परमाणु सामान्यरूपसे एक प्रदेश-अनगाही है। उस एक परमाणुके ग्रहण करनेको एक प्रदेश कहा जाता है। जीन कर्म-बन्धसे अनन्त परमाणुओंको ग्रहण करता है। ये परमाणु यदि फैले हों तो ये अनन्तप्रदेशी हो सकते हैं, इस कारण अनन्त प्रदेशोंका बन्ध कहा जाता है। उसमें भी मद अनन्त आदिसे भेद आता है, अर्थात् जहाँ अल्प प्रदेशबन्ध कहा हो वहाँ परमाणु तो अनन्त समझने चाहिये, परन्तु उस अनन्तकी सघनताको अल्प समझना चाहिये। तथा यदि उससे विशेष अधिक विशेष लिखा हो तो अनन्तताको सघन समझनी चाहिये।

जरा भी व्याकुल न होते हुए आदिसे अन्ततक कर्मबन्धका बौचना निचार करना योग्य है।

७११

ईडर, वैशाख वदी १२ शुक्र १९५३

तथारूप (यथार्थ) आसका—मोक्षमार्गके लिये जिसके विश्वासपूर्ण प्रवृत्ति की जा सके ऐसे पुरुषका—जीवको समागम होनेमें कोई पुण्यका हेतु ही समझते हैं। तथा उसकी पहिचान होनेमें भी महान् पुण्य ही समझते हैं, और उसकी आज्ञा-भक्तिसे आचरण करनेमें तो महान् महान् पुण्य समझते हैं—ऐसे ज्ञानीके जो वचन हैं वे सच्चे हैं, यह प्रत्यक्ष अनुभवमें आने जैसी बात है।

यद्यपि तथारूप आसपुरुषके अमान जैसा यह काल चल रहा है, तो भी आत्माथी जीवको उस समागमकी इच्छा करते हुए उसके अभावमें भी अवश्य ही त्रिगुहस्थानकके अम्यासका लक्ष करना चाहिये।

७१२

ईडर, वैशाख वदी १२ शुक्र १९५३

सर्वथा निराशा हो जानेसे जीवको सत्समागमका प्राप्त हुआ लाभ भी शिथिल हो जाता है। सत्समागमके अभावका खेद रखते हुए भी जो सत्समागम हुआ है, यह परम पुण्यका योग मिला है। इसलिये सर्वसग त्यागका योग वननेतक जन्मतक गृहस्थानासमें रहना हो तबतक उस प्रवृत्तिको नीतिके

साथ साथ, कुछ सारधानीपूर्णक, परमार्थमें अति उत्साहसहित प्रवृत्ति करके विशुद्धिरथानका नित्य ही अभ्यास करते रहना चाहिये ।

७१३

बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १९५३

स्वभाव जाग्रतदशा

(१)

चित्रसारी न्यारी परजक न्यारी सेज न्यारी, चादरि भी न्यारी इहाँ झूठी मेरी घपना ।
अतीत अवस्था सैन निद्रावाहि कोउ पै न, विद्यमान पलक न याम अय छपना ॥
स्वास औ सुपन दोऊ निद्राकी अलग वृक्षे, सूक्ष्मे सन अग लखि आतम दरपना ।
त्यागी भयो चेतन अचेतनता भाव त्यागि, भाले दृष्टि खोलिकै सभालै रूप अपना ॥

(२)

अनुभव-उत्साहदशा

जैसौ निरभेदरूप निहचै अतीत हुतौ, तैसौ निरभेद अब भेद कौन कहँगौ ।
दीसै कर्मरहित सहित सुख समाधान, पायी निजधान फिर बाहरि न बहँगौ ॥
कहाँ कदाचि अपनो सुभाव त्यागि करि, राग रस राचिकै न परवस्तु गहँगौ ।
अमलान ज्ञान विद्यमान परगट भयो, याही भाँति आगम अनतकाल रहँगौ ॥

(३)

स्थितिदशा

एक परिनामके न करता दरब दोइ, दोइ परिनाम एक दर्ब न धरतु है ।
एक करतुति दोइ दर्ब कन्हूँ न करै, दोइ करतुति एक दर्ब न करतु है ॥
जीब पुदगल एक खेत-अवगाही दोउ, अपनै अपनै रूप दोउ कोउ न धरतु है ।
जइ परिनामनिकौ करता हे पुदगल, चिदानन्द चेतन सुभाव आचरतु है ॥

(४)

ॐ सर्वज्ञ

आमा सर्व अयमानसे रहित है, जिसे सर्वा इसी तरहका अनुभूत रहता हे वह मुक्त हे ।
जिसे अन्य सन द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे और भावसे सर्वा असंगता रहती हे, वह मुक्त हे ।
अटल अनुभूतस्वरूप आत्मा जहाँसे सन द्रव्योंसे प्रलक्ष भिन्न भासित हो वहाँसे मुक्तदशा रहती हे । वह पुरुष मौन हो जाता है, वह पुरुष अप्रतिम हो जाता है, वह पुरुष असंग हो जाता है, वह पुरुष निर्विकल्प हो जाता है, और वह पुरुष मुक्त हो जाता हे ।

जिहोंने इस तरहकी असंगदशा उत्पन्न की है कि तीनों कालमें देह आदिसे अपना कोई भी संबन्ध न था, उन भगवान्स्वरूप सत्पुरुषोंको नमस्कार है ।

(५)

तिथि आदिके निकल्पको छोड़कर निज विचारमें आचरण करना ही कर्त्तव्य हे । शुद्ध सद्गज आत्मस्वरूप

७१४

बम्बई, ज्येष्ठ सुदी ८ भौम १९५३

जिसे किसीके प्रति राग और द्वेष नहीं रहा, उस महात्माको नमस्कार है !

१ परमयोगी श्रीऋषभदेव आदि पुरुष भी जिस देहका रक्षण नहीं कर सके, उस देहमें एक विशेषता यह है कि जबतक जीनको उसका सबन रहे तबतक जीनको असगता—निर्मोहीपना—प्राप्त करके, अनाद्य अनुभयरूप निजस्वरूपको जानकर, अन्य सब भावोंसे व्यावृत्त (मुक्त) हो जाना चाहिये, जिससे फिरसे जन्म-मरणका आवागमन न रहे ।

२ उस देहको ओढ़ते समय जितने अशमें असगता—निर्मोहीपना—यथार्थ समस्तभान रहता है, उतना ही मोक्षपद पासमें रहता है, ऐसा परमज्ञानी पुरुषका निश्चय है ।

३ इस देहमें करने योग्य कार्य तो एक हो है कि किसीके प्रति किंचित् भी राग और द्वेष न रहे—सर्वत्र समदशा ही रहे—यही कल्याणका मुख्य निश्चय है ।

४ कुछ भी मन वचन और कार्याके योगसे जाने या विना जाने कोई अपराध हुआ हो तो उसकी विनयपूर्वक क्षमा माँगता हूँ—अत्यन्त नम्रमानसे क्षमा माँगता हूँ ।

७१५

बम्बई, ज्येष्ठ वदी ६ रवि १९५३

परमपुरुष दशा-वर्णन

१. फीचसौ कनक जाके नीचसौ नरेस पद, मीचसी मिताई गखवाई जाके मारसी ।

जहरसी जोग-जाति कहरसी करामाति, हहरसी हौस पुदगल-छवि छारसी ॥

जालसौ जग विलास भालसौ भुवनवास, कालसौ कुटुबकाज लोक-लाज लारसी ।

सीठसौ सुजसु जाँने वीठसौ नखत मानै, ऐसी जाकी रीति ताही वदत बनारसी ॥

जो कचनको, फीचड़के समान मानता है, राजगद्दोको नीचपदके समान समझता है, किसीसे मित्रता करनेको मरणके समान समझता है, बद्धपनको छीपनेके गोबरके समान मानता है, कौमिया आदिको जो जहरके समान गिनता है, सिद्धि आदि ऐश्वर्यको जो असाताके समान समझता है, जग तमें पूज्यता होने आदिकी हरिसको अनर्थके समान गिनता है, पुद्गलकी छवि ऐसी औदारिक आदि कायाको रालके समान समझता है, जगत्के भोग-मिलासको जजालके समान मानता है, गृहवासको भालके समान समझता है, कुटुम्बके कार्यको काल-मृत्यु-के समान गिनता है, लोकमें लाज बढ़ानेकी इच्छाको मुखकी छारके समान समझता है, कीर्तिकी इच्छाको नाकके मेलके समान समझता है, और पुण्यके उदयको जो निष्ठाके समान समझता है—ऐसी जिसकी रीति है, उसे बनारसीदास नमस्कार करते हैं ।

२ किसीके लिये कुछ विकल्प न करते हुए असगभान ही रखना । ज्यों ज्यों वे सत्पुरुषके वचनोंकी प्रतीति करेंगे, ज्यों ज्यों उसकी आज्ञापूर्वक उनकी अभि-मन्त्रा रंगी जायगी, त्यों त्यों वे सब जधि आत्म कल्याणको सुगमतासे प्राप्त करेंगे—इसमें सन्देह नहीं है ।

सबे अत करणसे विशेष सत्समागमके आश्रयसे जीवको उत्कृष्ट दशा भी बहुत थोड़े समयमें ही प्राप्त हो जाती है ।

३ व्यग्रहार अथवा परमार्थसबधी यदि कोई भी जीवकी वृत्ति हो तो उसे शमन करके, सर्वथा असग उपयोगपूर्णक अथवा परम पुरुषकी उपरोक्त दशाके अलम्बनपूर्णक, आत्मामें स्थिति करना चाहिये, यही निवेदन है । क्योंकि अन्य कोई भी विकल्प रखना उचित नहीं है । जो कोई सबे अत करणसे सत्पुरुषके वचनको ग्रहण करेगा वह सत्यको पायेगा, इसमें कोई सशय नहीं, और शरीरका निर्गह आदि व्यग्रहार सत्के अपने अपने प्रारब्धके अनुसार ही प्राप्त होना योग्य है, इसलिये तत्सबधा कोई भी विकल्प रखना उचित नहीं । उस विकल्पको यद्यपि तुमने प्रायः शांत कर दिया है तो भी निश्चयकी प्रबलताके लिये यह लिखा है ।

४ सब जीवोंके प्रति, सब भावोंके प्रति, अखंड एकरस वीतरागदशाका रखना ही सर्व ज्ञानका फल है ।

आत्मा, शुद्धचेतय जम जरा मरणरहित असगस्वरूप है । इसमें सर्व ज्ञानका समावेश हो जाता है । उसकी प्रतातिमें सर्व सम्यग्दर्शनका समावेश हो जाता है । आत्माकी असगस्वरूपसे जो स्वभावादशा रहना है, वह सम्यक्चारित्र उत्कृष्ट समय और वीतरागदशा है । उसकी सम्पूर्णताका फल सर्व दुःखोंका क्षय हो जाना है, यह बिल्कुल सदेहरहित है—निकुल सन्देहरहित है । यही प्रार्थना है ।

७१६

बम्बई, ज्येष्ठ वदी १२ शनि १९५३

आर्य श्रीसोभागके मरणके समाचार पढ़कर बहुत खेद हुआ । ज्यों ज्यों उनके अनेक अद्भुत गुणोंके प्रति दृष्टि जाती है, त्यों त्यों अधिकाधिक खेद होता है ।

जीवको देहका सन्ध इसी तरहसे है । ऐसा होनेपर भी जीव अनादिसे देहका त्याग करते समय खेद प्राप्त किया करता है, और उसमें दृढ़ मोहसे एकभायकी तरह रहता है । यही जन्म मरण आदि सत्सारका मुरय बीज है । श्रीसोभागने ऐसी देहको छोड़ते हुए, महान् मुनियोंको भी दुर्लभ ऐसी निश्चल असगतासे निज उपयोगमय दशा रखकर अपूर्व हित किया है, इसमें सशय नहीं ।

उनके पूज्य होनेसे, उनका तुम्हारे प्रति बहुत उपकार होनेसे, तथा उनके गुणोंकी अद्भुतताके कारण, उनका नियोग तुम्हें अधिक खेदकारक हुआ है, और होना योग्य भी है । तुम उनके प्रति सासारिक पूज्यभावके खेदको विसरण कर, उन्होंने तुम सबके लिये जो परम उपकार किया हो, तथा उनके गुणोंकी जो तुम्हें अद्भुतता माद्विष्ट हुई हो, उसका वारम्बार स्मरण करके, उस पुरुषका नियोग हो गया है, इसका अन्तरमें खेद रखकर, उन्होंने आराधना करने योग्य जो जो वचन और गुण बताये हों उनका स्मरण कर, उसमें आत्माको प्रेरित करनेके लिये ही तुम सजसे प्रार्थना है । समागममें आये हुए मुमुक्षुओंको श्रीसोभागका स्मरण सहज ही अधिक समयतक रहने योग्य है ।

जिस समय मोहके कारण खेद उत्पन्न हो उस समयमें भी उनके गुणोंकी अद्भुतताको स्मरणमें लाकर, उत्पन्न होनेवाले खेदको शांत कर, उनके गुणोंकी अद्भुतताका वियोग हो गया है, इस तरह वह खेद करना योग्य है ।

७१४

बम्बई, ज्येष्ठ सुदी ८ भौम. १९५३

जिसे किसीके प्रति राग और द्वेष नहीं रहा, उस महात्माको नमस्कार है !

१ परमयोगी श्रीरूपमदेव आदि पुरुष भी जिस देहका रक्षण नहीं कर सके, उस देहमें एक विशेषता यह है कि जबतक जीवको उसका सन्ध रहे तबतक जीवको असगता-निर्मोहिपना-प्राप्त करके, अवाध्य अनुभवरूप निजस्वरूपको जानकर, अन्य सब भागोंसे व्यावृत्त (मुक्त) हो जाना चाहिये, जिससे फिरसे जन्म-मरणका आगमन न रहे ।

२ उस देहको छोड़ते समय जितने अशमें असगता-निर्मोहिपना-यथार्थ समरसमान रहता है, उतना ही मोक्षपद प्राप्त रहता है, ऐसा परमज्ञानी पुरुषका निश्चय है ।

३ इस देहमें करने योग्य कार्य तो एक ही है कि किसीके प्रति किंचित् भी राग और द्वेष न रहे—सर्वत्र समदशा ही रहे—यही कल्याणका मुरच निश्चय है ।

४ कुछ भी मन बचन और कार्याके योगसे जाने या बिना जाने कोई अपराध हुआ हो तो उसकी विनयपूर्वक क्षमा माँगता हूँ—अत्यन्त नम्रभावासे क्षमा माँगता हूँ ।

७१५

बम्बई, ज्येष्ठ वदी ६ रवि. १९५३

परमपुरुष-दशा वर्णन

१. कीचसौ फनरु जाकै नीचसौ नरेस पद, मीचसी मितार्ई गरुवाई जाकै गारसी ।

जहरसी जोग-जाति कहरसी करामाति, हहरसी हौस पुदगल-छरि उरसी ॥

जालसौ जग बिलास भालसौ भुवनवास, कालसौ कुटुबकाज लोरु-लाज लारसी ।

सीठसौ सुजसु जानै वीठसौ बखत भानै, ऐसी जाकी रीति ताही वदत बनारसी ॥

जो कचनको, कीचके समान मानता है, राजगद्दीको नीचपदके समान समझता है, किसीसे मित्रता करनेको मरणके समान समझता है, वदप्पनको छीपनेके गोबरके समान मानता है, कौमिया आदिको जो जहरके समान गिनता है, सिद्धि आदि ऐश्वर्यको जो असाताके समान समझता है, जग तमें पूज्यता होने आदिकी हविसको अनर्थके समान गिनता है, पुद्गलकी छवि ऐसी ओदारिक आदि कायाकी राखके समान समझता है, जगत्के भोग-विलासको जजालके समान मानता है, गृहनासको भालेके समान समझता है, कुटुम्बके कार्यको काल-मृत्यु-के समान गिनता है, लोकमें छाज बढ़ानेकी इच्छाको मुखकी लारके समान समझता है, कीर्तिकी इच्छाको नाकके मैलके समान समझता है, और पुण्यके उदयको जो मिष्टाने समान समझता है—ऐसी जिसकी रीति है, उसे बनारसीदास नमस्कार करते हैं ।

२ किसीके लिये कुछ निकल्प न करते हुए असगमान ही रहना । ज्यों ज्यों वे सत्पुरुषके वचनोंकी प्रतीति करेंगे, ज्यों ज्यों उसकी आज्ञापूर्वक उनकी अस्थि-मज्जा रेंगी जायगी, त्यों त्यों वे सब जीव आत्म कल्याणको सुगमतासे प्राप्त करेंगे—इसमें सन्देह नहीं है ।

सच्चे अतः कारणसे विशेष सत्समागमके आश्रयसे जीनको उत्कृष्ट दशा भी बहुत थोड़े समयमें ही प्राप्त हो जाती है ।

३ व्ययहार अथवा परमार्थसबधी यदि कोई भी जीनकी वृत्ति हो तो उसे शमन करके, सर्वथा असग उपयोगपूर्वक अथवा परम पुरुषकी उपरोक्त दशाके अलम्बनपूर्वक, आत्मामें स्थिति करना चाहिये, यही निवेदन है । क्योंकि अन्य कोई भी विकल्प रखना उचित नहीं है । जो कोई सच्चे अतः कारणसे सत्पुरुषके वचनको ग्रहण करेगा वह सत्यको पायेगा, इसमें कोई संशय नहीं, और शरीरका निर्वाह आदि व्यवहार सबके अपने अपने प्रारब्धके अनुसार ही प्राप्त होना योग्य है, इसलिये तत्सन्धी कोई भी विकल्प रखना उचित नहीं । उस विकल्पको यद्यपि तुमने प्रायः शान्त कर दिया है तो भी निश्चयकी प्रबलताके लिये यह लिखा है ।

४ सन जीनोंके प्रति, सन भावोंके प्रति, अखंड एकरस पीतरागदशाका रखना ही सर्व ज्ञानका फल है ।

आत्मा, शुद्धचेतन जन्म जरा मरणरहित असगस्वरूप है । इसमें सर्व ज्ञानका समावेश हो जाता है । उसकी प्रतीतिमें सर्व सम्पददर्शनका समावेश हो जाता है । आत्माकी असगस्वरूपसे जो स्वभावदशा रहना है, वह सम्यक्चारित्र उत्कृष्ट सयम और पीतरागदशा है । उसकी सम्पूर्णताका फल सर्व दुःखोंका क्षय हो जाना है, यह त्रिकुल सन्देशरहित है—त्रिकुल सन्देशरहित है । यही प्रार्थना है ।

७१६

बम्बई, ग्रेष्ठ वदी १२ शनि १९५३

आर्य श्रीसोभागके मरणके समाचार पढ़कर बहुत खेद हुआ । ज्यों ज्यों उनके अनेक अद्भुत गुणोंके प्रति दृष्टि जाती है, त्यों त्यों अधिकाधिक खेद होता है ।

जीनको देहका सम्बन्ध इसी तरहसे है । ऐसा होनेपर भी जीन अनादिसे देहका त्याग करते समय खेद प्राप्त किया करता है, और उसमें दृढ़ मोहसे एकभासी तरह रहता है । यही जन्म मरण आदि सप्ताङ्का मुख्य बीज है । श्रीसोभागने ऐसी देहको छोड़ते हुए, महान् मुनियोंकी भी दुर्लभ ऐसी निश्चल असगतासे निज उपयोगमय दशा रखकर अपूर्ण हित किया है, इसमें संशय नहीं ।

उनके पूज्य होनेसे, उनका तुम्हारे प्रति बहुत उपकार होनेसे, तथा उनके गुणोंकी अद्भुतताके कारण, उनका प्रियोग तुम्हें अधिक खेदकारक हुआ है, और होना योग्य भी है । तुम उनके प्रति सात्त्विक पूज्यभाजके खेदको प्रिसरण कर, उन्होंने तुम सबके लिये जो परम उपकार किया हो, तथा उनके गुणोंकी जो तुम्हें अद्भुतता मालूम हुई हो, उसका बारम्बार स्मरण करके, उस पुरुषका प्रियोग हो गया है, इसका अन्तरमें खेद रखकर, उन्होंने आराधना करने योग्य जो जो वचन और गुण बताये हैं उनका स्मरण कर, उसमें आत्माको प्रेरित करनेके लिये ही तुम समस्त प्रार्थना है । समागममें आये हुए मुमुक्षुओंकी श्रीसोभागका स्मरण सहज ही अधिक समयतक रहने योग्य है ।

जिस समय मोहके कारण खेद उत्पन्न हो उस समयमें भी उनके गुणोंकी अद्भुतताको स्मरणमें लाकर, उत्पन्न होनेवाले खेदको शांत कर, उनके गुणोंकी अद्भुतताका प्रियोग हो गया है, इस तरह वह खेद करना योग्य है ।

७१४

धम्मई, ज्येष्ठ सुदी ८ भौम १९५३

जिसे किसीके प्रति राग और द्वेष नहीं रहा, उस महात्माको नमस्कार है !

१ परमयोगी श्रीऋषभदेन आदि पुरुष भी जिस देहका रक्षण नहीं कर सके, उस देहमें एक विशेषता यह है कि जन्तक जीवको उसका सब न रहे तन्तक जीवको असगता—निर्मोहीपना—प्राप्त करके, अगाध्य अनुभवरूप निजस्वरूपको जानकर, अन्य सब मामोंसे व्यावृत्त (मुक्त) हो जाना चाहिये, जिससे फिरसे जन्म-मरणका आवागमन न रहे ।

२ उस देहको छोड़ते समय जिसने अशमें असगता—निर्मोहीपना—यथार्थ समरसभाज रहता है, उतना ही मोक्षपद प्राप्तमें रहता है, ऐसा परमज्ञानी पुरुषका निश्चय है ।

३ इस देहमें करने योग्य कार्य तो एक ही है कि किसीके प्रति किंचित् भी राग और द्वेष न रहे—सर्वत्र समदशा ही रहे—यही कल्याणका मुख्य निश्चय है ।

४ कुछ भी मन वचन ओर कायाके योगसे जाने या गिना जाने कोई अपराध हुआ हो तो उसकी निनयपूर्वक क्षमा माँगता हूँ—अन्यन्त नम्रभाजसे क्षमा माँगता हूँ ।

७१५

धम्मई, ज्येष्ठ वदी ६ रवि १९५३

परमपुरुष-दशा-वर्णन

१. कीचसौ कनक जाके नीचसौ नरेस पद, भीचसी मिताई गरुवाई जाके गारसी ।

जहरसी जोग-जाति कहरसी करामाति, हहरसी हौस पुदगल-छनि छारसी ॥

जालसौ जग-गिलास भालसौ भुवनवास, कालसौ कुदुसकाज लोक-लाज लारसी ।

सीठसौ सुजसु जानै बीठसौ नखत मारन, ऐसी जाकी रीति ताही बदत बनारसी ॥

जो कचनको कीचड़के समान मानता है, राजगद्दीको नीचपदके समान समझता है, किसीसे मित्रता करनेको मरणके समान समझता है, उड्डेयनको लीपनेके गोबरके समान मानता है, कीमिया आदिको जो जहरके समान गिनता है, सिद्धि आदि ऐश्वर्यको जो असाताके समान समझता है, जग त्में पूज्यता होने आदिकी हमिसको अनर्थके समान गिनता है, पुद्गलकी छनि ऐसी औदारिक आदि कायाको राखके समान समझता है, जगत्के भोग-गिलासको जजालके समान मानता है, गृहवासको भालके समान समझता है, कुटुम्बके कार्यको काल-मृत्यु-के समान गिनता है, लोकमें लाज बढ़ानेकी इच्छाको मुखकी लारके समान समझता है, कीर्तिकी इच्छाको नाकके मैलके समान समझता है, और पुण्यके उदयको जो मिटानेके समान समझता है—ऐसी जिसकी रीति है, उसे जनारसीदास नमस्कार करते हैं ।

२ किसीके लिये कुछ विकल्प न करते हुए असगभाव ही रहना । ज्यों ज्यों वे सत्पुरुषके वचनोंकी प्रतीति करेंगे, ज्यों ज्यों उसकी आज्ञापूर्वक उनकी अस्थि-मज्जा रेंगी जायगी, त्यों त्यों वे सब जीव आत्म कल्याणको सुगमतासे प्राप्त करेंगे—इसमें सन्देह नहीं है ।

वह योग कचित् ही मिलता है । सत्पुरुष गिरे ही निचरते हैं । उस समागमका अपूर्ण लाभ मानकर जीवको मोक्षमार्गकी प्रतीति कर, उस मार्गका निरन्तर आराधन करना योग्य है ।

जब उस समागमका योग न हो तब आरभ-परिग्रहकी ओरसे वृत्तिको हटाना चाहिये, और सत्शास्त्रका विशेषरूपसे परिचय रखना चाहिये । यदि व्यावहारिक कार्योंकी प्रवृत्ति करनी पड़ती हो तो भी जो जीव उसमेंसे वृत्तिको मद करनेकी इच्छा करता है, वह जीव उसे मद कर सकता है, और वह सत्शास्त्रके परिचयके लिये अविक अवकाश प्राप्त कर सकता है ।

आरभ-परिग्रहके ऊपरसे जिनकी वृत्ति खिच हो गई है, अर्थात् उसे असार समझकर जो जीव उससे पीछे हट गये हैं, उन जीवोंको सत्पुरुषोंका समागम और सत्शास्त्रका श्रमण विशेषरूपसे हितकारी होता है । तथा जिस जीवकी आरभ परिग्रहके ऊपर विशेष वृत्ति रहती हो, उस जीवमें सत्पुरुषके वचनोंका और सत्शास्त्रका परिणमन होना कठिन है ।

आरभ-परिग्रहके ऊपरसे वृत्तिको कम करना और सत्शास्त्रके परिचयमें रुचि करना प्रथम तो कठिन माद्वम होता है, क्योंकि जीवका अनदि प्रकृतिभाव उससे भिन्न ही है, तो भी जिसने वैसा करनेका निश्चय कर लिया है, वह उसे करनेमें समर्थ हुआ है । इसलिये विशेष उत्साह रखकर उस प्रवृत्तिको करना चाहिये ।

सब्र मुमुक्षुओंको इस बातका निश्चय और नित्य नियम करना योग्य है । प्रमाद और अनियमितताको दूर करना चाहिये ।

७१८

सच्चे ज्ञानके बिना और सच्चे चारित्रिके बिना जीवका कल्याण नहीं होता, इसमें सन्देह नहीं है । सत्पुरुषके वचनका श्रमण, उसकी प्रतीति, और उसकी आज्ञासे चलनेवाले जीव चारित्रिको प्राप्त करते हैं, यह निस्सन्देह अनुभव होता है ।

यहाँसे योगवासिष्ठ पुस्तक भेजी है, उसका पाँच-सात बार फिर फिसे वाचन और बारम्बार निचार करना योग्य है ।

७१९

ई, आपाद वदी १ गुरु १९५३

(१) शुभेच्छासे लगाकर शैलेसीकरणतक जिस ज्ञानीको सब क्रियायें मान्य हैं, उस ज्ञानीके वचन त्याग-वैराग्यका निषेध नहीं करते । इतना ही नहीं, किन्तु त्याग-वैराग्यका साधनभूत जो पहिले त्याग-वैराग्य आता है, ज्ञानी उसका भी निषेध नहीं करते ।

(२) कोई जड़-क्रियामें प्रवृत्ति करके ज्ञानीके मार्गसे विमुख रहता हो, अथवा बुद्धिकी मूढ़ताके कारण उच्चदशाको प्राप्त करते हुए रुक जाता हो, अथवा जिसने असत् समागमसे मति-व्यामोह प्राप्त करके अन्यथा त्याग-वैराग्यको ही सच्चा त्याग-वैराग्य मान लिया हो, तो यदि उसके निषेध करनेके लिये ज्ञानी योग्य वचनसे करुणा बुद्धिसे उसका कचित् निषेध करता हो, तो व्यामोहयुक्त न होकर उसका सद्हेतु समझकर, यथार्थ त्याग-वैराग्यकी अंतर तथा बाह्य क्रियायें प्रवृत्ति करना ही उचित है ।

इस क्षेत्रमें इस कालमें श्रीसोभाग जैसे पुरुष निरले ही मिलते हैं यह हमें बारम्बार भासित होता है। धीरजपूर्वक सर्वोको खेदका शान्त करना, और उनके अद्भुत गुणों और उपकारी वचनोंका आश्रय लेना ही योग्य है। श्रीसोभाग मुमुक्षुओंद्वारा निस्मरण किये जाने योग्य नहीं हैं।

जिसने ससारके स्वरूपको स्पष्टरूपसे जान लिया है, उसे उस ससारके पदार्थकी प्राप्ति अथवा अप्राप्तिसे हर्ष-शोक होना योग्य नहीं है, तो भी ऐसा जान पड़ता है कि अमुक गुणस्थानतक उसे भी सत्पुरुषके समागमकी प्राप्तिसे कुछ हर्ष, और उसके प्रियोगसे कुछ खेद हो सकता है।

आत्मसिद्धि प्रथके विचार करनेकी इच्छा हो तो विचार करना। परन्तु उसके पहिले यदि ओर बहुतसे वचन और सद्ग्रन्थोंका विचार करना बन सके, तो आत्मसिद्धि प्रबल उपकारका हेतु होगा, ऐसा माध्यम होता है।

श्रीसोभागकी सरलता, परमार्थसंगी निश्चय, मुमुक्षुओंके प्रति परम उपकारित्व आदि गुण बारम्बार विचार करने योग्य हैं। शांति शांति शांति

७१७

बम्बई, आपाठ सुदी ४ रवि १९५३

७ श्रीसोभागको नमस्कार.

१ श्रीसोभागकी मुमुक्षुदशा तथा ज्ञानीके मार्गके प्रति उनका अद्भुत निश्चय बारम्बार स्मृतिमें आया करता है।

२ सन जीन सुखकी इच्छा करते हैं, परन्तु कोई निरला ही पुरुष उस सुखके यथार्थ स्वरूपको समझता है।

जन्म मरण आदि अनन्त दुःखोंके आत्यंतिक (सर्वाथा) क्षय होनेका उपाय, जीनको अनादिकालसे जाननेमें नहीं आया। जीन यदि उस उपायके जानने और करनेकी सच्ची इच्छा उत्पन्न होनेपर सत्पुरुषके समागमके लाभको प्राप्त करे तो वह उस उपायको समझ सकता है, और उस उपायकी उपासना करके सन दुःखोंसे मुक्त हो जाता है।

वेसी सच्ची इच्छा भी प्रायः करके जीनको सत्पुरुषके समागमसे ही प्राप्त होती है। वेमा समागम, उस समागमकी पहिचान, बताए हुए मार्गकी प्रतीति और उस तरह आचरण करनेकी प्रवृत्ति होना जीनकी परम दुर्लभ है।

‘मनुष्यता, ज्ञानीके वचनोंका श्रवण मिलना, उसकी प्रतीति होना, और उनके द्वारा कहे हुए मार्गमें प्रवृत्ति होना परम दुर्लभ है’—यह उपदेश श्रीगर्भमानस्वामीने उत्तराध्ययनके तीमरे अध्यायनमें किया है।

प्रत्यक्ष सत्पुरुषका समागम और उसके आश्रयमें विचरण करनेवाले मुमुक्षुओंको मोक्षसंबन्धी समस्त साधन प्रायः (चहुत करके) अल्प प्रयाससे और अल्प ही कालमें सिद्ध हो जाते हैं। परन्तु उस समागमका योग मिलना बहुत दुर्लभ है। मुमुक्षु जीनका चित्त निरन्तर उसी समागमके योगमें रहता है।

सत्पुरुषका योग मिलना तो जीनको सब कालमें दुर्लभ ही है। उसमें भी ऐसे दुःखकालमें तो

वह योग कचित् ही मिलता है। सत्पुरुष गिरे ही चिरते हैं। उस समागमका अपूर्व लाभ मानकर जीवको मोक्षमार्गकी प्रतीति कर, उस मार्गका निरंतर आराधन करना योग्य है।

जब उस समागमका योग न हो तब आरम-परिग्रहकी ओरसे वृत्तिको हटाना चाहिये, और सत्शास्त्रका विशेषरूपसे परिचय रखना चाहिये। यदि व्यापहारिक कार्योंकी प्रवृत्ति करनी पड़ती हो तो भी जो जीव उसमेंसे वृत्तिको भद करनेकी इच्छा करता है, वह जीव उसे भद कर सकता है, और वह सत्शास्त्रके परिचयके लिये अधिक अपकाश प्राप्त कर सकता है।

आरम-परिग्रहके ऊपरसे जिनकी वृत्ति खिन्न हो गई है, अर्थात् उसे असार समझकर जो जीव उससे पीछे हट गये हैं, उन जीवोंको सत्पुरुषोंका समागम और सत्शास्त्रका श्रवण विशेषरूपसे हितकारी होता है। तथा जिस जीवकी आरम परिग्रहके ऊपर विशेष वृत्ति रहती हो, उस जीवमें सत्पुरुषके वचनोंका और सत्शास्त्रका परिणमन होना कठिन है।

आरम-परिग्रहके ऊपरसे वृत्तिको कम करना और सत्शास्त्रके परिचयमें रुचि करना प्रथम तो कठिन माट्टम होता है, क्योंकि जीवका अनादि-प्रकृतिमान उसमें भिन्न ही है, तो भी जिसने वैसा करनेका निश्चय कर लिया है, वह उसे करनेमें समर्थ हुआ है। इसलिये विशेष उत्साह रखकर उस प्रवृत्तिको करना चाहिये।

सब मुमुक्षुओंको इस बातका निश्चय और नित्य नियम करना योग्य है। प्रमाद और अनियमितताको दूर करना चाहिये।

७१८

सच्चे ज्ञानके बिना और सच्चे चारित्रिके बिना जीवका कल्याण नहीं होता, इसमें सन्देह नहीं है। सत्पुरुषके वचनका श्रवण, उसकी प्रतीति, और उसकी आज्ञासे चलनेवाले जीव चारित्रिको प्राप्त करते हैं, यह निस्सन्देह अनुभव होता है।

यहाँसे योगवासिष्ठ पुस्तक भेजी है, उसका पाँच-सात बार फिर-फिरसे वाचन और बारम्बार विचार करना योग्य है।

७१९

ई, आपाद वदी १ गुरु १९५३

(१) शुभेच्छासे लगाकर शैलेसीकरणतक जिस ज्ञानीको सब क्रियायें मान्य हैं, उस ज्ञानीके वचन त्याग-वैराग्यका निषेध नहीं करते। इतना ही नहीं, किंतु त्याग वैराग्यका साधनभूत जो पहिले त्याग-वैराग्य आता है, ज्ञानी उसका भी निषेध नहीं करते।

(२) कोई जब-क्रियामें प्रवृत्ति करके ज्ञानीके मार्गसे विमुख रहता हो, अथवा बुद्धिकी मूढ़ताके कारण उच्चदशाको प्राप्त करते हुए रुक जाता हो, अथवा जिसने असत् समागमसे मति-व्यामोह प्राप्त करके अन्यथा त्याग-वैराग्यको ही सच्चा त्याग वैराग्य मान लिया हो, तो यदि उसके निषेध करनेके लिये ज्ञानी योग्य वचनसे करुणा बुद्धिसे उसका कचित् निषेध करता हो, तो व्यामोहयुक्त न होकर उसका सद्देहत्व समझकर, यथार्थ त्याग-वैराग्यकी अंतर तथा बाह्य क्रियामें प्रवृत्ति करना ही उचित है।

७२०

बम्बई, आपाढ़ वदी १ गुरु १९५३

(१) * सकल संसारी इन्द्रियरामी, मुनि गुण आतमरामी रे,
मुख्यणे जे आतमरामी, ते कहिये निःकामी रे ।

(२) हे मुनियो ! तुम्हें आर्य सौभागकी अतरदशाकी और देह-मुक्त समयकी दशाकी, वारम्बार अनुप्रेक्षा करना चाहिये ।

(३) हे मुनियो ! तुम्हें द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे और भावसे—असगभावसे—विचरण करनेके सतत उपयोगको सिद्ध करना चाहिये ! जिसने जगत्के सुखकी स्पृहाको छोड़कर ज्ञानीके मार्गका आश्रय ग्रहण किया है, वह अज्ञय उस असग उपयोगको पाता है । जिस श्रुतसे असगता उल्लसित हो उस श्रुतका परिचय करना योग्य है ।

७२१

बम्बई, आपाढ़ वदी ११ रवि १९५३

परम संयमी पुरुषोंको नमस्कार हो.

असारभूत व्यवहारको सारभूत प्रयोजनकी तरह करनेका उदय मौजूद रहनेपर भी, जो पुरुष उस उदयसे क्षोभ न पाकर सहजभाव—स्वधर्ममें निश्चलभावसे रहे हैं, उन पुरुषोंके भीष्म व्रतका हम वारम्बार स्मरण करते हैं ।

७२२

बम्बई, आरण सुदी ३ रवि १९५३

(१) परम उत्कृष्ट समय जिनको लक्षमें निरन्तर रहा करता है, उन सत्पुरुषोंके समागमका निरन्तर ध्यान है ।

(२) प्रतिष्ठित (निर्ग्रन्थ) व्यवहारकी श्री की जिज्ञासासे भी अनतगुण मिश्रित जिज्ञासा रहती है । उदयके बलवान और वेदन किये बिना अटल होनेसे, अतरंग खेदका समतासहित वेदन करते हैं । दीर्घकालको अत्यन्त अल्पभानमें खानेके ध्यानमें वर्तन करते हैं ।

(३) यथार्थ उपकारी पुरुषकी प्रत्यक्षतामें एकत्वभावना आत्मशुद्धिकी उत्कृष्टता करती है ।

७२३

बम्बई, आरण सुदी १५ गुरु १९५३

(१) जिसकी दीर्घकालकी स्थिति है, उसे अल्पकालकी स्थितिमें ढाकर जिन्होंने कर्मोंका क्षय किया है, उन महात्माओंको नमस्कार है ।

(२) सदाचरण सद्ग्रन्थ और सत्समागममें प्रमाद नहीं करना चाहिये ।

७२४ बम्बई, आश्विन सुदी १५ गुरु १९५३

(१) मोक्षमार्गप्रकाश ग्रन्थका सुमुलु जीनको निचार करना योग्य है ।

उसका अलोकन करते हुए यदि किसी निचारमें कुछ मतांतर जैसा माझ्म हो तो व्याकुल न होकर उस स्थलको अधिक मनन करना चाहिये, अथवा उस स्थलको सत्समागममें समझना चाहिये ।

(२) परमोत्कृष्ट समयमें स्थितिकी बात तो दूर रही, परन्तु उसके स्वरूपका निचार होना भी कठिन है ।

७२५ बम्बई, आश्विन सुदी १५ गुरु १९५३

‘ क्या सम्पद्दष्टि अभक्ष्य आहार कर सकता है ’ इत्यादि जो प्रश्न लिखे हैं उन प्रश्नोंके हेतुको निचारनेसे कहना योग्य होगा कि प्रथम प्रश्नमें किसी दृष्टांतको लेकर जीनको शुद्ध परिणामकी हानि करनेके ही समान है । मतिकी अस्थिरतासे जीन परिणामका निचार नहीं कर सकता ।

यद्यपि किसी जगह किसी ग्रन्थमें श्रेणिक आदिके सबधमें ऐसी बात कही है, परन्तु वह किसीके द्वारा आचरण करनेके लिये नहीं कही, तथा वह बात उसी तरह यथार्थ है, यह बात भी नहीं है ।

सम्पद्दष्टि पुरुषको अल्पमात्र भी व्रत नहीं होता, तो भी सम्पद्दर्शन होनेके पश्चात् उसका यदि जीन बमन न करे तो वह अधिकसे अधिक पन्दरह भयमें मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ऐसा सम्पद्दर्शनका बल है—इस हेतुसे कही हुई बातको अन्यथारूपमें न ले जानी चाहिये । सत्पुरुषकी वाणी, नियम और कथापके अनुमोदनसे अथवा राग-द्वेषके पोषणसे रहित होती है—यह निश्चय रखना चाहिये, और चाहे कैसा भी प्रसंग हो उसका उसी दृष्टिसे अर्थ करना उचित है ।

७२६ बम्बई, आश्विन वदी ८ शुक १९५३

(१) मोहमुद्गर और मणिरत्नमाला इन दो पुस्तकोंका हालमें बाँचनेका परिचय रखना । इन दोनों पुस्तकोंमें मोहके स्वरूपके तथा आत्म-साधनके बहुतसे उत्तम भेद बताये हैं ।

(२) पारमार्थिक करुणाशुद्धिसे निष्पक्षभाससे कल्याणके साधनके उपदेष्टा पुरुषका समागम, उपासना और उसकी आज्ञाका श्रावण करना चाहिये । तथा उस समागमके नियोगमें सत्शान्नाका बुद्धि-अनुसार परिचय रखकर सदाचारसे प्रवृत्ति करना ही योग्य है ।

७२७ बम्बई, आश्विन वदी १० रवि १९५३

मोक्षमार्गप्रकाश श्रवण करनेकी जिन जिज्ञासुओंकी अभिलाषा है, उनको उसे श्रवण कराना— अधिक स्पष्टीकरणपूर्वक और धीरजसे श्रवण कराना । श्रोताको यदि किसी स्थलपर निशेष सशय हो तो उसका समाधान करना उचित है । तथा किसी स्थानपर यदि समाधान होना असम्भन जैसा माझ्म हो तो उसे किसी महात्माके सयोगसे समझनेके लिये कहकर श्रवणको रोकना नहीं चाहिये । तथा उस सशयको किसी महात्माके सिनाय अन्य किसी स्थानमें पूँछनेसे वह विशेष भ्रमका ही कारण होगा, और

उससे निस्सन्देह श्रवण किया हुआ श्रवणका लाभ व्यर्थ ही चला जायगा । यह दृष्टि यदि श्रोताको हो जाय तो वह अधिक हितकारी हो सकती है ।

७२८

ॐ

वम्बई, श्रावण वदी १२, १९५३

१ सर्गोत्कृष्ट भूमिकामें स्थिति होनेतक, श्रुतज्ञानका अलवन लेकर सत्पुरुष भी स्वदशामें स्थिर रह सकते हैं, ऐसा जो जिनभगवान्का अभिमत है, वह प्रत्यक्ष सत्य दिखाई देता है ।

२ सर्गोत्कृष्ट भूमिकापर्यंत श्रुतज्ञान (ज्ञानी-पुरुषके वचन) का अलवन जन जन मद पड़ता है, तब तब सत्पुरुष भी कुछ कुछ अस्थिर हो जाते हैं, तो फिर सामान्य मुमुक्षु जीन अथवा जिन्हें विपरीत समागम—विपरीत श्रुत आदि अवलवन—रहते आये हैं, उन्हें तो बारम्बार विशेष अति विशेष अस्थिरता होना सभन है । ऐसा होनेपर भी जो मुमुक्षु, सत्समागम सदाचार और सशास्त्रके विचाररूप अलवनमें दृढ़ निवास करते हैं, उन्हें सर्गोत्कृष्ट भूमिकापर्यंत पहुँच जाना कठिन नहीं है—कठिन होनेपर भी कठिन नहीं है ।

७२९

ॐ

वम्बई, श्रावण वदी १२ शुभ १९५३

द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे और भावसे जिन पुरुषोंको प्रतिबध नहीं,
उन सत्पुरुषोंको नमस्कार है !

सत्समागम सत्शास्त्र और सदाचारमें दृढ़ निवास होना यह आत्मदशा होनेका प्रबल अलवन है । यद्यपि सत्समागमका योग मिलना दुर्लभ है, तो भी मुमुक्षुओंको उस योगकी तीव्र जिज्ञासा रखनी चाहिये, और उसकी प्राप्ति करना चाहिये । तथा उस योगके अन्तर्गत तो जीनको अवश्य ही सत्शास्त्र-रूप निचारके अलवनसे सदाचारकी जागृति रखनी योग्य है ।

७३०

वम्बई, भाद्रपद सुदी ६ गुरु १९५३

परम कृपालु पूज्य श्रीपिताजी !

आजतक मैंने आपकी कुछ भी अनिनय अमक्ति अथवा अपराध किये हों, तो मैं दोनों हाथ जोड़कर मस्तक नमाकर शुद्ध अन्तःकरणसे क्षमा माँगता हूँ । कृपा करके आप क्षमा प्रदान करें । अपनी मातेधारीसे भी मैं इसी तरह क्षमा माँगता हूँ । इसी प्रकार अन्य दूसरे साधियोंके प्रति भी मैंने यदि किसी भी प्रकारका अपराध अथवा अनिनय—जाने या बिना जाने—किये हों, तो उनकी भी शुद्ध अन्तःकरणसे क्षमा माँगता हूँ । कृपा करके सब क्षमा करवाजी ।

७३१

बम्बई, भाद्रपद सुदी ९ रति १९५३

१ वात्सक्रिया और गुणस्थान आदिमें रहनेवाली त्रियाके स्वरूपकी चर्चा करना, हाज़में प्राय अपने और परके लिये उपकारी नहीं होगा।

२ इतना ही फर्तव्य है कि तुच्छ मतमतातरपर दृष्टि न डालते हुए, असद्वृत्तिका निरोध करनेके लिये, जीनको सत्शाम्बके परिचय और निचारमें ही स्थिति करनी चाहिये।

७३२

बम्बई, भाद्रपद वदी ८ रति १९५३

जीनको परमाथके प्राप्त करनेमें अपार अतराय हैं, उसम भी इस कालमें तो अतरायोंका अग्रणी नाथ बल रहता है। शुभेच्छासे लगाकर कैःन्यपर्यंत भूमिकाके पहुँचनेम जगह जगह वे अतराय देखनेमें आते हैं, और वे अतराय जीनको बारम्बार परमार्थसे श्रुत कर देते हैं। जीनको महान् पुण्यके उदयसे यदि सत्समागमका अपूर्ण लाभ रहा करे, तो वह निर्भिन्नतया कैःन्यपर्यंत भूमिकाको पहुँच जाता है। सत्समागमके वियोगमें जीनको आत्मरत्नको विशेष जाग्रत रखकर सत्शाल और शुभेच्छा-संपन्न पुरुषोंके समागममें ही रहना उचित है।

७३३

बम्बई, भाद्रपद वदी १५ रति १९५३

ॐ

१ शरीर आदि बलके घटनेसे सत्र मनुष्योंसे सर्वथा दिगम्बरवृत्तिसे रहते हुए चारित्रिका निर्वाह नहीं हो सकता, इसलिये वर्तमानकाल जैसे कालमें चारित्रिका निर्वाह करनेके लिये, ज्ञानाद्वारा उपदेश किया हुआ मर्यादापूर्वक श्वेताम्बरवृत्तिसे जो आचरण है, उसका निषेध करना उचित नहीं। तथा इसी तरह बलका आप्रह रखकर दिगम्बरवृत्तिका एकात निषेध करके बल-मूर्च्छा आदि कारणोंसे चारित्र्यमें शिथिलता करना भी उचित नहीं है।

दिगम्बरत्व और श्वेताम्बरत्व, देशकाल और अधिकारीके सन्धसे ही उपकारके कारण हैं। अर्थात् जहाँ ज्ञानिने जिस प्रकार उपदेश किया है, उस तरह प्रवृत्ति करनेसे आत्मार्थ ही होता है।

२ मोक्षमार्गप्रकाशमें, श्वेताम्बर सम्प्रदायद्वारा मान्य वर्तमान जिनागमका जो निषेध किया है, वह निषेध योग्य नहीं। यद्यपि वर्तमान आगमोंमें अमुक स्थल अधिक सदेहास्पद हैं, परन्तु सत्पुरुषकी दृष्टिमें देखनेपर उसका निराकरण हो जाता है, इसलिये उपशमदृष्टिसे उन आगमोंके अवलोकन करनेमें सशय करना उचित नहीं है।

७३४

बम्बई, आसोज सुदी ८ रति १९५३

ॐ

(१)

(१) सत्पुरुषोंके अगाध गभीर सयमको नमस्कार हो।

(२) अविषम परिणामसे जिन्होंने कालकूट त्रिपको पी लिया है, ऐसे श्रीकृष्ण आदि परम पुरुषोंको नमस्कार हो ।

(३) जो परिणाममें तो अमृत ही है, परन्तु प्रारम्भिक दशामें जो कालकूट त्रिपकी तरह व्याकुल कर देता है, ऐसे श्रीसयमको नमस्कार हो ।

(४) उस ज्ञानको उस दर्शनको और उस चारित्र्यको बारम्बार नमस्कार हो ।

(२)

जिनकी भक्ति निष्काम है ऐसे पुरुषोंका सत्संग अथवा दर्शन महान् पुण्यरूप समझना चाहिए ।

(३)

(१) पारमार्थिक हेतुविशेषसे पत्र आदिका लिखना नहीं हो सकता ।

(२) जो अनित्य है, जो असार है और जो अशरणरूप है, वह इस जीवकी प्रतीतिका कारण क्यों होता है ? इस बातका रात-दिन विचार करना चाहिये ।

(३) लोकदृष्टि और ज्ञानीकी दृष्टिको पूर्व और पश्चिम जितना अन्तर है । ज्ञानीकी दृष्टि प्रथम तो निरालस्य ही होती है, वह रुचि उत्पन्न नहीं करती, ओर जीवकी प्रकृतिको अनुकूल नहीं आता, ओर इस कारण जीव उस दृष्टिमें रुचियुक्त नहीं होता । परन्तु जिन जीवोंने परिपक्व सहन करके थोड़े समयतक भी उस दृष्टिका आराधन किया है, उन्होंने सर्व दुःखोंके क्षयरूप निर्वाणको प्राप्त किया है—उन्होंने उसके उपायको पा लिया है ।

जीवकी प्रमादमें अनादिसे रति है, परन्तु उसमें रति करने योग्य तो कुछ दिखाई देता नहीं ।

७३५

बम्बई, असोज सुदी ८ रति १९५३

ॐ

(१) सब जीवोंके प्रति हमारी तो क्षमादृष्टि ही है ।

(२) सत्पुरुषका योग तथा सत्समागमका मिलना बहुत कठिन है, इसमें सन्देह नहीं । प्रीप्ति ऋतुके तापसे तप्त प्राणीको शीतल वृक्षकी छायाकी तरह, समुद्र जीवको सत्पुरुषका योग तथा सत्समागम उपकारी है । सब शास्त्रोंमें उस योगका मिलना दुर्लभ ही कहा गया है ।

(३) शतसुधारस ओर योगदृष्टिसमुच्चय प्रयोगोंका हालमें विचार करना ।

७३६

बम्बई, असोज सुदी ८ रति १९५३

ॐ

(१) विशेष उच्च भूमिकाको प्राप्त समुद्रजीवोंको भी सत्पुरुषोंका योग अथवा समागम आधार-भूत होता है, इसमें सन्देह नहीं । निवृत्तिमान द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका योग बननेसे जीव उत्तरोत्तर उच्च भूमिकाको प्राप्त करता है ।

(२) निवृत्तिमान भान—परिणाम—होनेके लिये जीवको निवृत्तिमान द्रव्य क्षेत्र और कालको प्राप्त करना उचित है । शुद्ध बुद्धिसे रहित इस जीवको किसी भी योगसे शुभेच्छा—कल्याण करनेकी इच्छा—प्राप्त हो, और निस्पृह परम पुरुषका योग मिले, तो ही इस जीवको भान आ सकता है । उसके नियोगमें उसे सत्साक्ष और सदाचारका ही परिचय करना चाहिये—अवश्य करना चाहिये ।

७३७

बम्बई, आसोज वदी ७, १९५३

(१) उपरकी भूमिकाओंमें भी अत्रकाश मिलनेपर अनादि वासनाका सङ्क्रमण हो जाता है, और वह आत्माको बारम्बार आकुल-व्याकुल बना देता है । बारम्बार ऐसा ही हुआ करता है कि अब ऊपरकी भूमिकाकी प्राप्ति होना दुर्लभ ही है, और वर्तमान भूमिकामें भी उस स्थितिका फिरसे होना दुर्लभ है । जब ऊपरकी भूमिकामें भी ऐसे असह्य अतराय-परिणाम होते हैं, तो फिर शुभ इच्छा आदि भूमिकामें वैसा हो, तो यह कुछ आश्चर्यकारक नहीं है ।

(२) उस अतरायसे खेद न पाकर आत्मार्थी जीवको पुरुषार्थ-दृष्टि करनी चाहिये और हिम्मत रखनी चाहिये, हितकारी द्रव्य क्षेत्र आदि योगकी खोज करनी चाहिये, सत्साक्षका विशेष परिचय रखकर बारम्बार हठपूर्वक भी मनको सद्दिचारमें प्रविष्ट करना चाहिये । तथा मनके दुर्भावसे आकुल-व्याकुल न होकर धैर्यसे सद्दिचारके पथमें जानेका उद्यम करते हुए जय होकर ऊपरकी भूमिकाकी प्राप्ति होती है, और अविक्षेपमान होता है ।

३ योगदृष्टिसमुच्चय बारम्बार अनुप्रेक्षा करने योग्य है ।

७३८

बम्बई, आसोज वदी १४ रनि १९५३

ॐ

श्रीहरिमद्राचार्यने योगदृष्टिसमुच्चय नामक ग्रन्थकी सङ्कृतमें रचना की है । उन्होंने योग-विन्दु नामके योगके दूसरे ग्रन्थको भी बनाया है । हैमचन्द्राचार्यने योगशास्त्र नामक ग्रन्थ बनाया है । श्रीहरिमद्राचार्यने योगदृष्टिसमुच्चयका अनुसरण करके श्रीयशोनिजयजीने गुजराती भाषामें स्वाययायकी रचना की है ।

उस ग्रन्थमें, शुभेच्छासे लगाकर निर्माणपर्यंतकी भूमिकाओंमें मुमुक्षु जीवको बारम्बार श्रमण करने योग्य निवार करने योग्य और स्थिति करने योग्य आशयसे बोध-तारतम्य तथा चारित्र-स्वभाव-तारतम्य प्रकाशित किया है । यमसे लगाकर समाधिपर्यंत अष्टांग योगके दो भेद हैं—एक प्राण आदिका निरोधरूप और दूसरा आत्मस्वभाव-परिणामरूप ।

योगदृष्टिसमुच्चयमें आत्मस्वभाव-परिणामरूप योगका ही मुख्य नियम है । उसका बारम्बार विचार करना चाहिये ।

३१वाँ वर्ष

७३९

बम्बई, कार्तिक १९५४

शुद्ध चेतन्य

अनंत आत्मद्रव्य

केवलज्ञान स्वरूप

शक्तिरूपसे

वह

जिसे सम्पूर्ण प्रगट हो गया है, तथा प्रगट होनेके
मार्गको जिन पुरुषोंने प्राप्त किया है,
उन पुरुषोंको अत्यंत भक्तिसे नमस्कार है !

७४०

बम्बई, कार्तिक वदी १ वृध १९५४

जो आर्य इस समय अन्य क्षेत्रमें विहार करनेके आश्रममें हैं उनको, जिस क्षेत्रमें शांतरस-
प्रधान वृत्ति रहे, निवृत्तिमान द्रव्य क्षेत्र काल और मात्रा का लाम मिले, ऐसे क्षेत्रमें निचरना उचित है !

७४१

बम्बई, कार्तिक वदी ५ रवि १९५४

ॐ

सर्वा अतर्मुख होनेके लिये सत्पुरुषोंका मार्ग सन दु खोंके क्षय होनेका उपाय है, परन्तु वह
किसी किसी जीवकी ही समझमें आता है । महत्पुण्यके योगसे, विशुद्ध बुद्धिसे, तीव्र धैर्यसे और
सत्पुरुषके समागमसे उस उपायको समझना उचित है ।

उसके समझनेका अन्तर एकमात्र यह मनुष्य देह ही है, और वह भी अनियमित कालके
मयसे प्रसूत है, और उसमें भी प्रमाद होता है, यह खेद और आश्चर्य है ।

७४२

बम्बई, कार्तिक वदी १२, १९५४

ॐ

आत्मदशाको प्राप्त कर जो निर्द्वन्द्वरूपसे प्रारब्धके अनुसार निचरते हैं, ऐसे महात्माओंका
जीवको सयोग मिलना दुर्लभ है ।

तथा उस योगके मिलनेपर जीवको उस पुरुषकी परीक्षा नहीं होती, और यथार्थ परीक्षा हुए
बिना उस महात्माके प्रति दृढ़ आश्रय नहीं होता ।

तथा जतक आश्रय दृढ़ न हो ततक उपदेश नहीं लगता, और उपदेशके लगे बिना
सम्पददर्शनका योग नहीं बनता ।

तथा सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिके बिना जन्म आदि दुःखनी आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं हो सकती ।

ऐसे महात्मा पुरुषका योग मिलना तो दुर्लभ ही है, इसमें सशय नहीं, परन्तु आत्मार्या जीयोंका भी योग मिलना कठिन है, तो भी कचित् कचित् वर्तमानमें वह योग मिल सकता है ।

सत्समागम और सत्साधका परिचय करना चाहिये ।

७४३

बम्बई, मंगसिर सुदी ५ रति १९५४

ॐ

१ क्षयोपशम, उपशम, क्षायिक, पारिणामिक, औदयिक और सान्निपातिक इन छह भागोंको लक्षमें रखकर, आत्माको उन भागोंसे अनुप्रेक्षण करके देखनेसे सद्दिचारमें विशेष स्थिति होगी ।

२ ज्ञान दर्शन और चारित्र जो आत्मस्वभावरूप हैं, उन्हें समझनेके लिये उपरोक्त भाग विशेष अगलबनके कारण हैं ।

७४४

बम्बई, मंगसिर सुदी ५ रति १९५४

ॐ

खेद न करते हुए, हिम्मत रखकर, ज्ञानीके मार्गसे चलनेसे मोक्ष-नगरी सुलभ ही है ।

जिस समय निषय कषाय आदि विशेष विकार उत्पन्न करके निवृत्त हो जाँय, उस समय विचार-वानको अपनी निर्बाध्यता देखकर बहुत ही खेद होता है, और वह अपनी वारम्बार निंदा करता है । वह फिर-फिरसे अपनेको तिरस्कारकी वृत्तिसे देखकर, फिरसे महान् पुरुषोंके चरित्र और वाक्योंका अवलम्बन ग्रहण कर, आत्मामें शौर्य उत्पन्न कर, उन निषय आदिके निरुद्ध अत्यन्त हट करके, उन्हें हटा देता है, तत्पश्चात् वह हिम्मत हारकर नहीं बैठता, तथा वह केवल ही खेद करके भी नहीं रुक जाता । आत्मार्या जीयोंने इसी वृत्तिके अगलबनको ग्रहण किया है, और अतमें उन्होंने इसीसे जय प्राप्त की है ।

इस बातको सब मुमुक्षुओंको मुखमार्गसे हृदयमें स्थिर करना चाहिये ।

७४५

बम्बई, मंगसिर सुदी ५ रति १९५४

- (१) कौनसे गुणोंके अगमें आनेसे यथार्थरूपसे मार्गानुसारीपना कहा जा सकता है ?
  - (२) कौनसे गुणोंके अगमें आनेसे यथार्थरूपसे सम्यग्दृष्टिपना कहा जा सकता है ?
  - (३) कौनसे गुणोंके अगमें आनेसे श्रुतज्ञान केवलज्ञान हो सकता है ?
  - (४) तथा कौनसी दशा होनेसे केवलज्ञान यथार्थरूपमें होता है अथवा कहा जा सकता है ?
- ये प्रश्न सद्दिचारवानको हितकारी हैं ।

७४६

बम्बई, पौष सुदी ३ रति १९५४

ने क्षमा माँगकर लिखा है कि सहजभासे ही व्यापहारिक बातका लिखना हुआ है, उस मन्त्रधर्मे आप खेद न करें । सो यहाँ वह खेद नहीं है । परन्तु यदि वह बात तुम्हारी दृष्टिमें

रहेगी, अर्थात् जन्तक वह व्यावहारिक वृत्ति रहेगी, तन्तक यह समझना कि वह आत्महितके लिये बलवान प्रतिपक्ष है, और स्वप्नमें भी उस प्रतिपक्षमें न रहा जाय, इस बातका लक्ष रखना ।

हमने जो यह अनुरोध किया है, उसके ऊपर तुम यथाशक्ति पूर्ण निचार करना और उस वृत्तिके मूलको ही अन्तरसे सँभाला निवृत्त कर देना । अथवा समागमका लाभ मिलना असम्भव है । यह बात शिथिलवृत्तिसे नहीं परन्तु उत्साहवृत्तिसे मस्तकपर चढ़ानी उचित है ।

७४७

आनन्द, पौष सुदी १३ गुरु १९५४

(१) श्रीसोभागकी मौजूदगीमें कुछ पहिलेसे सूचित करना था, और हालमें बेसा नहीं बना-ऐसी किसी भी लोकादृष्टिमें जाना उचित नहीं ।

(२) अनियमभानके बिना हमें भी अग्रताके लिये दूसरा कोई अधिकार नहीं है । मौन रहना ही योग्य मार्ग है ।

७४८

मोरनी, माघ सुदी ४ बुध १९५४

शुभेच्छासे लगाकर क्षीणमोहतक सन्धुत और सत्समागमका सेवन करना ही योग्य है । सर्व-कालमें इस साधनकी जीवको कठिनता है । उसमें फिर यदि इस तरहके कालमें वह कठिनता रहे, तो यह ठीक ही है ।

दुःप्रकाश और हुड्डासर्पिणी नामका आश्चर्यरूप अनुभूतिसे प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है । आत्म-कल्याणके इच्छुक पुरुषको उससे क्षोभ न पाकर, तारम्बार उस योगपर पेर रखकर, सन्धुत सत्समागम और सद्बुद्धिको बलवान बनाना उचित है ।

७४९

मोरनी, माघ सुदी ४ बुध १९५४

आत्मस्वभानकी निर्मलता होनेके लिये मुमुक्षु जीवको दो साधनोंका अग्र्य ही सेवन करना चाहिये—एक सन्धुत और दूसरा सत्समागम ।

प्रत्यक्षसत्पुरुषोंका समागम जीवको कभी कभी ही प्राप्त होता है, परन्तु जीव यदि सद्बुद्धिमान हो तो वह सन्धुतके बहुत समयके सेवनसे होनेवाले लाभको, प्रत्यक्षसत्पुरुषोंके समागमसे बहुत ही अल्पकालमें प्राप्त कर सकता है । क्योंकि वहाँ प्रत्यक्ष गुणातिशयज्ञान निर्मल चेतनके प्रभाज्युक्त वचन और वृत्तिकी सक्रियता रहती है । जीवको जिससे उस समागमका योग मिले, उस तरह विशेष प्रयत्न करना चाहिये ।

उस योगके अभावमें सन्धुतका अग्र्य अग्र्य परिचय करना चाहिये । जिसमें शातरसनी मुख्यता है, शातरसके हेतुसे जिसका समस्त उपदेश है और जिसमें समस्त रस शातरसगर्भित हैं—ऐसे शास्त्रके परिचयको सन्धुतका परिचय कहा है ।

७५०

मोरनी, माघ सुदी ४ बुध १०५४

ॐ

(१) सञ्च्युतका परिचय जीवको अग्र्य करना चाहिये ।

(२) मल विक्षेप और प्रमाद, उसमें बारम्बार अन्तराय उत्पन्न करते हैं । क्योंकि उनका दीर्घकालसे परिचय है, परन्तु यदि निश्चय करके उनके अपरिचय करनेकी प्रवृत्ति की जाय तो वह होना सम्य है ।

(३) यदि मुख्य अन्तराय हो तो वह जीवका अनिश्चय है ।

(२)

LIBRARY OF THE
JAIN LIBRARY
BIKANER RAJPUTANA

१ आत्मस्वरूपके निर्णय होनेमें अनादिसे जीवकी भूल होती आ रही है, इस कारण वह भूल अब भी हो, तो इसमें आश्चर्य नहीं मान्य होता ।

२ आत्मज्ञानके सिवाय सर्व क्लेशोंसे और सब दुःखोंसे मुक्त होनेका दूसरा कोई उपाय नहीं है । सद्भिचारके बिना आत्मज्ञान नहीं होता, और असत्संगके प्रसंगसे जीवका भिचार-बल प्रवृत्ति नहीं करता, इसमें जरा भी संशय नहीं है ।

३ आत्म-परिणामकी स्वस्थताको श्रीतीर्थकर समाधि कहते हैं ।

आत्म-परिणामकी अस्वस्थताको श्रीतीर्थकर असमाधि कहते हैं ।

आत्म परिणामकी सहज स्वरूपसे परिणति होनेको श्रीतीर्थकर धर्म कहते हैं ।

आत्म परिणामकी कुछ भी चंचल प्रवृत्ति होनेको श्रीतीर्थकर कर्म कहते हैं ।

४ श्रीजिनतीर्थकरने जैसा उध और मोक्षका निर्णय किया है, वैसा निर्णय वेदात् आदि दर्शनोंमें दृष्टिगोचर नहीं होता । तथा श्रीजिनमें जैसा यथार्थ प्रकृत्य देखनेमें आता है, वेसा यथार्थ-प्रकृत्य किसी अन्य दर्शनमें देखनेमें नहीं आता ।

५ आत्माके अतर्क्यपारके (शुभ अशुभ परिणामधारके) अनुसार ही बध मोक्षकी व्यवस्था है, यह शारारिक चेष्टाके अनुसार नहीं है । पूर्वमें उपार्जित वेदनीय कर्मके उदयके अनुसार रोग आदि उत्पन्न होते हैं, और तदनुसार ही निर्वल, मद, म्लान, उष्ण, शीत आदि शरीरकी चेष्टा होती है ।

६ विशेष रोगके उदयसे अथवा शारीरिक मद बलसे ज्ञानीका शरीर कम्पित हो सकता है, निर्वल हो सकता है, म्लान हो सकता है, मद हो सकता है, रौद्र मादम हो सकता है, अथवा उसे भ्रम आदिका उदय भी हो सकता है, परन्तु जिस प्रमाणमें जीवमें बोध और वेराग्यकी वासना हुई है, उस प्रमाणमें ही जीव उस प्रसंगमें प्राय करके उस रोगका वेदन करता है ।

७ किसी भी जीवको अविनाशी देहकी प्राप्ति हुई हो—यह कभी देखा नहीं, जाना नहीं और ऐसा सम्य भी नहीं, और मृत्युका आगमन तो अवश्य होता ही है—यह अनुभय तो प्रत्यक्ष सदेहरहित है । ऐसा होनेपर भी यह जीव उस बातको फिर फिरसे भूल जाता है, यह आश्चर्य है ।

८ जिस सर्वज्ञ वीतरागमें अनन्त सिद्धिया प्रगट हुई थीं, उस वीतरागने भी इम देहको अनित्य समझा है, तो फिर दूसरे जीव तो इस देहको किस तरह नित्य बना सकेंगे ?

९ श्रीजिनका अभिमत है कि प्रत्येक द्रव्य अनन्त पर्यायोत्पत्ति युक्त है । जीवकी अनन्त पर्याय हैं । परमाणुकी भी अनन्त पर्याय हैं । जीवके चेतन होनेके कारण उसकी पर्याय भी चेतन हैं, और परमाणुके अचेतन होनेसे उसकी पर्याय भी अचेतन हैं । जीवकी पर्याय अचेतन नहीं, और परमाणुकी पर्याय सचेतन नहीं—ऐसा श्रीजिनने निश्चय किया है, तथा ऐसा ही योग्य भी है । क्योंकि प्रत्यक्ष पदार्थका स्वरूप भी विचार करनेसे ऐसा ही प्रतीत होता है ।

७५१

श्रवणीआ, माघ वदी ४ गुरु. १९५४

इस जीवको उत्तापनाका मूल हेतु क्या है, तथा उसकी निवृत्ति क्यों नहीं होती, और यह निवृत्ति किस तरह हो सकती है ? इस प्रश्नका विशेषरूपसे विचार करना योग्य है—अतः उतरकर विचार करना योग्य है ।

जन्तक इस क्षेत्रमें रहना हो तन्तक चित्तको अधिक दृढ़ बनाकर प्रवृत्ति करना चाहिये ।

७५२

मोरबी, माघ वदी १५, १९५४

जिस तरह मुमुक्षुवृत्ति दृढ़ बने उस तरह करो । हार जाने अथवा निराश होनेका कोई कारण नहीं है । जब जीवको दुर्लभ योग ही मिल गया तो फिर थोड़ेसे प्रमादके ओढ़ देनेमें उसे घबड़ाने जैसी अथवा निराश होने जैसी कुछ भी बात नहीं है ।

७५३

* व्याख्यानसार.

१ प्रथम गुणस्थानकमें जो ग्रथि है उसका भेदन किये बिना, आत्मा आगेके गुणस्थानकमें नहीं जा सकती । कभी योगानुयोगके मिलनेसे जीव अकामनिर्जरा करता हुआ आगे बढ़ता है, और प्रथिभेद करनेके पास आता है, परन्तु यहाँ प्रथिकी इतनी अधिक प्रबलता है कि जीव यह प्रथिभेद करनेमें शिथिल होकर—असमर्थ हो जानेके कारण—गपिस लौट आता है । वह हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहता है, परन्तु मोहनीयके कारण निपरीतार्थ समझमें आनेसे, वह ऐसा समझता है कि वह स्वयं प्रथिभेद कर रहा है, किन्तु उल्टा वह उस तरह समझनेरूप मोहके कारण प्रथिकी निग्रहता ही करता है । उसमेंसे कोई जीव ही योगानुयोग प्राप्त होनेपर अकामनिर्जरा करते हुए, अति बलवान् होकर, उस प्रथिकी शिथिल करके अथवा बलहीन करके आगे बढ़ता है । यह अनिरतसम्पन्नदृष्टि नामक चौथा गुणस्थानक है । यहाँ मोक्षमार्गकी सुप्रतीति होती है । इसका दूसरा नाम बोधजीव भी है । यहाँ आत्माके अनुभवकी शुरुआत होती है, अर्थात् मोक्ष होनेके बीजका यहाँ रोपण होता है ।

२ इस बोधबीज गुणस्थानक (चौथा गुणस्थानक) से तेरहवें गुणस्थानकतक आत्मानुभवा

* श्रीमद् राजचन्द्रने ये व्याख्यान सन्वत् १९५४ में माघ महीनेसे चैत्र महीनेतक, तथा सन्वत् १९५५ में मोरबीमें दिये थे । यह व्याख्यानसार एक मुमुक्षुकी स्मृतिके ऊपरसे यहाँ दिया गया है । इस सारको इस मुमुक्षु भाईने भिन्न भिन्न स्थानोंपर अ-वस्थितरूपसे लिख लिया था । यह उरीका सग्रह है ।

—अनुवादक

एकसा रहता है। परन्तु ज्ञानानरणीय कर्मकी निराकरणताके अनुसार ज्ञानकी कम ज्यादा विशुद्धता होती है, और उसके प्रमाणमें ही अनुभूतका प्रकाश होना कहा जा सकता है।

३ ज्ञानानरणका सप्त प्रकारसे निराकरण होना केवलज्ञान—मोक्ष—है। वह कुछ बुद्धिबलसे कहनेमें नहीं आता, वह अनुभूतके गम्य है।

४ बुद्धिबलसे निश्चय किया हुआ सिद्धांत, उससे विशेष बुद्धिबल अथवा तर्कके द्वारा कदाचित् बदल भी सकता है, परन्तु जो वस्तु अनुभूतगम्य (अनुभूतसे सिद्ध) हो गई है वह तीनों कालमें भी नहीं बदल सकती।

५ रतमान समयमें जैनदर्शनमें अरितिसम्यग्दृष्टि नामक चतुर्थ गुणस्थानकमें अप्रमत्त नामके सातवें गुणस्थानकतक आत्मानुभूतको स्पष्ट स्वीकार किया है।

६ सातवेंसे सयोगकेवली नामक तेरहवें गुणस्थानकतकका समय अतमुद्धर्तका समय है। तेरहवें गुणस्थानकका समय कदाचित् छत्र भी होता है। वहाँतक आत्मानुभूत प्रतीतिरूप रहता है।

७ इस कालमें मोक्ष नहीं, ऐसा मानकर जीव मोक्षकी कारणभूत किया नहीं कर सकता, और उस मान्यताके कारण जीवकी प्रवृत्ति अयथारूपसे हो जाती है।

८ जिस तरह पिंजरेमें बंद किया हुआ सिंह यद्यपि पिंजरेमें प्रत्यक्ष भिन्न होता है, तो भी वह बाहर निकलनेकी सामर्थ्यसे रहित है, उसी तरह अल्प आयुके कारण अथवा सहनन आदि अन्य साधनोंके अभावसे आत्मारूपी सिंह कर्मरूपी पिंजरेमेंसे बाहर नहीं आ सकता—यदि ऐसा माना जाय तो यह मानना सकारण है।

९ इस असार ससारमें चार गतियाँ मुख्य हैं, ये कर्म-बन्धसे प्राप्त होती हैं। बन्धके बिना ये गतियाँ प्राप्त नहीं होतीं। उग्ररहित मोक्षस्थान, वरसे होनेवाले चतुर्गतिरूप ससारमें नहीं है। यह तो निश्चित है कि सम्यक्त्व अथवा चारित्र्यसे बन्ध नहीं होता, तो फिर चाहे किसी भी कालमें सम्यक्त्व अथवा चारित्र्य प्राप्त करें, वहाँ उस समय बन्ध नहीं होता, और जहाँ बन्ध नहीं वहाँ ससार भी नहीं है।

१० सम्यक्त्व और चारित्र्यमें आत्माकी शुद्ध परिणति रहती है, किन्तु उसके साथ मन वचन और शरीरका शुभ योग रहता है। उस शुभ योगसे शुभ बन्ध होता है। उस बन्धके कारण देव आदि गतिरूप ससार करना पड़ता है। किन्तु उससे विपरीत भावनाले सम्यक्त्व और चारित्र्य जितने अंशोंमें प्राप्त होते हैं, उतने ही अंशोंसे मोक्ष प्रगट होती है, उनका फल केवल देव आदि गतिका प्राप्त होना ही नहीं है। तथा जो देव आदि गति प्राप्त हुई हैं वे तो ऊपर कहे हुए मन वचन और शरीरके योगसे ही हुई हैं, और जो बन्धरहित सम्यक्त्व और चारित्र्य प्रगट हुआ है, वह कायम रहकर, उससे फिर मनुष्यमन पाकर—फिर उस भागसे संयुक्त होकर—मोक्ष होती है।

११ चाहे कोई भी काल हो, उसमें कर्म भोज्य रहता है—उसका बन्ध होता है, और उस बन्धकी निर्जरा होती है, और सम्पूर्ण निर्जराका नाम ही मोक्ष है।

१२ निर्जराके दो भेद हैं—सकामनिर्जरा अर्थात् सदेव (मोक्षकी कारणभूत) निर्जरा, और अकामनिर्जरा अर्थात् विपाकनिर्जरा।

१३ अकामनिर्जरा औदयिक भागसे होती है । इस निर्जराको जीने अनतोंगार किया है, और वह कर्म-बन्धकी ही कारण है ।

१४ सकामनिर्जरा क्षायोपशमिक भागसे होती है । यह कर्मके अवधका कारण है । जितने अशोमें सकामनिर्जरा (क्षायोपशमिक भागसे) होती है उतने ही अशोमें आत्मा प्रगट होती है । यदि अकाम (विपाक) निर्जरा हो तो वह औदयिक भागसे होती है, और वह कर्म-बन्धका कारण है । यहाँ भी कर्मकी निर्जरा तो होती है, परंतु उसमें आत्मा प्रगट नहीं होती ।

१५ अनन्तबार चारित्र प्राप्त करनेसे जो निर्जरा हुई है, वह औदयिक भागसे (जो भाव ब्यग्रहित नहीं है) ही हुई है, क्षायोपशमिक भागसे नहीं हुई । यदि वह क्षायोपशमिक भागसे हुई होती, तो इस तरह बटकना न पड़ता ।

१६ मार्ग दो प्रकारके हैं — एक लौकिक मार्ग और दूसरा लोकोत्तर मार्ग । ये दोनों एक दूसरेसे विरुद्ध हैं ।

१७ लौकिक मार्गसे विरुद्ध लोकोत्तर मार्गके पालन करनेसे उसका फल लौकिक नहीं होता । जैसा कृत्य होता है वैसे ही उसका फल होता है ।

१८ इस ससारमें जीवोंकी सग्या अनन्त कोटी है । व्यवहार आदि प्रसंगमें अनन्त जीव क्रोध आदिसे प्रवृत्ति करते हैं । चक्रवर्ती राजा आदि जोध आदि भागोंसे सप्राम करते हैं, और लाखों मनुष्योंका घात करते हैं, तो भी उनमेंसे किसी किसीको तो उसी कालमें मोक्ष हुई है ।

१९ क्रोध, मान, माया और लोभकी चौकड़ीको कपायके नामसे कहा जाता है । यह कपाय अत्यन्त क्रोधादिग्राही है । यदि वह अनन्त कपाय ससारका कारण होकर अनन्तानुबन्धी कपाय होती हो, तो फिर चक्रवर्ती आदिको अनन्त ससारकी वृद्धि होनी चाहिए, और इस हिसाबसे तो अनन्त ससारके व्यतीत होनेके पहिले उन्हें किस तरह मोक्ष हो सकती है ? यह बात विचारने योग्य है ।

२० तथा जिस क्रोध आदिसे अनन्त ससारकी वृद्धि हो वही अनन्तानुबन्धी कपाय है, यह भी निस्सन्देह है । इस हिसाबसे ऊपर कहे हुए जोध आदिको अनन्तानुबन्धी नहीं कहा जा सकता । इसलिये अनन्तानुबन्धीकी चौकड़ी किसी अन्य प्रकारसे ही होना समझ है ।

२१ सम्यक्ज्ञान दर्शन और चारित्र इन तीनोंकी एकताको मोक्ष कहते हैं । वह सम्यक्ज्ञान दर्शन चारित्र, वीतरागज्ञान दर्शन चारित्र ही है । उसीसे अनन्त ससारसे मुक्ति होती है । यह वीतराग-ज्ञान कर्मके अवधका कारण है । वीतरागके मार्गसे चलना अथवा उनकी आज्ञानुसार चलना भी अवधका ही कारण है । उसके प्रति जो क्रोध आदि कपाय हों उनसे विमुक्त होना, यहाँ अनन्त ससारसे अत्यन्तरूपसे मुक्त होना है, अर्थात् यही मोक्ष है । जिससे मोक्षसे विपरीत ऐसे अनन्त ससारकी वृद्धि होती है, उसे अनन्तानुबन्धी कहा जाता है, और बात भी ऐसी ही है । वीतरागमार्गसे और उनकी आज्ञानुसार चलनेवालोंका कल्याण होता है, ऐसा जो बहुतसे जीवोंको कल्याणकारी मार्ग है, उसके प्रति क्रोध आदि भाव (जो महा विपरीतताके करनेवाले हैं) ही अनन्तानुबन्धी कपाय है ।

२२ क्रोध आदि भाव लोकमें भी निष्फल नहीं जाते, तथा उनसे वीतरागद्वारा प्ररूपित वीतरागज्ञानका मोक्षधर्मका अथवा सत्धर्मका खंडन करना, अथवा उनके प्रति तीव्र मद आदि जैसे

भागोंसे क्रोध आदि भाव होते हैं उन भावोंसे, अनतानुगधी कपायसे बंध होकर भविष्यमें भी अनत ससारकी वृद्धि होती है ।

२३ अनुभवका किसी भी कालमें अभाव नहीं है । परंतु बुद्धिबलसे निश्चित की हुई जो अप्रत्यक्ष बात है, उसका क्वचित् अभाव भी हो सकता है ।

२४ क्या केवलज्ञान उसे कहते हैं कि जिसके द्वारा कुछ भी जानना शेष नहीं रहता ? अथवा आत्मप्रदेशोंका जो स्वभाव है, उसे केवलज्ञान कहते हैं :—

(अ) आत्मासे उत्पन्न किया हुआ विभागपरिणाम, और उससे जड़ पदार्थके सयोगरूपसे होनेवाले आग्रणपूर्वक जो कुछ देखना और जानना होता है, वह इन्द्रियोंकी सहायतासे हो सकता है । परन्तु तत्संगी यह विवेचन नहीं है । यह विवेचन तो केवलज्ञानसंगी है ।

(आ) विभागपरिणामसे होनेवाला जो पुद्गलास्तिकायका सवध है, वह आत्मासे भिन्न है । उसका, तथा जितना पुद्गलका सयोग हुआ है उसका, न्यायपूर्वक जो ज्ञान—अनुभय—होता है वह सग अनुभयगम्यमें ही समाविष्ट होता है, और उसको लेकर जो समस्त लोकके पुद्गलोंका इसी तरहका निर्णय होता है, वह बुद्धिबलमें समाविष्ट होता है । उदाहरणके लिये जिस आकाशके प्रदेशमें अथवा उसने पास जो विभागयुक्त आत्मा स्थित है, उस आकाशके प्रदेशके उतने भागको लेकर जो अछेद्य अभेद्य अनुभय होता है, वह अनुभयगम्यमें समाविष्ट होता है, और उसके पश्चात् बाकीके आकाशको जिसे स्वयं केवलज्ञानाने भी अनत—जिसका अंत नहीं—कहा है, उस अनत आकाशका भी तदनुसार ही गुण होना चाहिये, यह बुद्धिबलसे निर्णय किया जाता है ।

(इ) आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया है अथवा आत्मज्ञान हो गया है—यह बात अनुभयगम्य है । परन्तु उस आत्मज्ञानके उत्पन्न होनेसे आत्मानुभय होनेके पश्चात् क्या क्या होना चाहिये, यह जो कहा गया है, वह बुद्धिबलसे ही कहा है, ऐसा समझा जा सकता है ।

(ई) इन्द्रियोंके सयोगसे जो कुछ देखना जानना होता है, उसका यद्यपि अनुभयगम्यमें समावेश हो जाता है, यह ठीक है, परन्तु यहाँ तो आत्मतत्त्वसंबन्धी अनुभयगम्यकी बात है । यहाँ तो जिसमें इन्द्रियोंकी सहायता अथवा सवधकी आवश्यकता नहीं, उसके अतिरिक्त किसी दूसरेके सवधकी ही बात है । केवलज्ञानी सहज ही देख और जान रहे है, अर्थात् उन्होंने लोकके सग पदार्थोंका अनुभय किया है—ऐसा जो कहा जाता है, सो उसमें उपयोगका सबन्ध रहता है । कारण कि केवलज्ञानीके १३वाँ गुणस्थानक और १४वाँ गुणस्थानक इस तरह दो विभाग किये गये हैं । उनमें १३वें गुणस्थानवाले केवलज्ञानीके योग रहता है, यह स्पष्ट है, और जहाँ यह बात है वहाँ उपयोगकी खास जरूरत है, और जहाँ उपयोगकी खास जरूरत है, वहाँ बुद्धिवत् है, यह कहे बिना चल नहीं सकता । तथा जहाँ यह बात सिद्ध होती है, वहाँ अनुभयकी साथ साथ बुद्धिवत् भी सिद्ध होता है ।

(उ) इस तरह उपयोगके सिद्ध होनेसे आत्माके पासमें जो जड़ पदार्थ है, उसका तो अनुभय होता है, परन्तु जो पदार्थ पासमें नहीं है—जिसका सवध नहीं है—उसका अनुभय कहनेमें कठिनाई आती है, और उसकी साथ ही 'दूरतरीं पदार्थ अनुभयगम्य नहीं हैं,' ऐसा कहनेसे केवलज्ञानके प्रचलित

अर्थमें निरोध आता है । इस कारण यह सिद्ध होता है कि वहाँ बुद्धिबलसे ही सत्र पदार्थोंका, सत्र प्रकारसे, सत्र कालका ज्ञान होता है ।

२५ एक कालके कल्पित जो अनन्त समय हैं, उनके कारण अनन्तकाल कटा जाता है । तथा उसमेंके वर्तमानकालके पहिलेके जो समय व्यतीत हो गये हैं, वे फिरसे लौटकर आनेवाले नहीं । यह बात न्याययुक्त है, फिर वह समय अनुभवगम्य किस तरह हो सकता है ? यह निचारणीय है ।

२६ अनुभवगम्य जो समय हो गये हैं उनका जो स्वरूप है, उस स्वरूपको छोड़कर उनका कोई दूसरा स्वरूप नहीं होता, और इसी तरह अनादि अनन्तकालके जो दूसरे समय हैं उनका भी वैसा ही स्वरूप है—यह बुद्धिबलसे निर्णीत हुआ माध्यम होता है ।

२७ इस कालमें ज्ञान क्षीण हो गया है, और ज्ञानके क्षीण हो जानेसे अनेक मतभेद हो गये हैं । ज्यों ज्यों ज्ञान कम होता है त्यों त्यों मतभेद बढ़ते हैं, और ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता है त्यों त्यों मतभेद कम होते हैं । उदाहरणके लिये, ज्यों ज्यों पैसा घटता है त्यों त्यों क्रेश बढ़ता है, और जहाँ पैसा बढ़ा कि क्रेश कम हो जाता है ।

२८ ज्ञानके बिना सम्यक्त्वका निचार नहीं सूझता । ' मतभेद मुझे उत्पन्न नहीं करना है, ' यह बात जिसके मनमें है, वह जो कुछ बाचता और सुनता है वह सत्र उसको फलदायक ही होता है । मतभेद आदिके कारणको लेकर शाल-श्रमण आदि फलदायक नहीं होते ।

२९ जैसे रास्तेमें चलते हुए किसी आदमीके सिरकी पगड़ी काँटोंमें उलझ जाय, और उसकी मुसाफिरी अभी बाकी रही हो, तो पहिले तो जहाँतक उसे उसी काँटोंको हटाना चाहिये, किन्तु यदि काँटोंको दूर करना समझ न हो तो उसके लिये वहाँ ठहरकर, रातभर वहाँ न बिता देनी चाहिये, परन्तु पगड़ीको वहीं छोड़कर आगे बढ़ना चाहिये । उसी तरह जिनमार्गके स्वरूप और उसके रहस्यको समझे बिना अथवा उसका निचार किये बिना छोटी छोटी शकाओंके लिये वहीं बैठ जाना और आगे न बढ़ना उचित नहीं । जिनमार्ग वास्तविक रीतिसे देखनेसे तो जीवको कर्मोंके क्षय करनेका उपाय है, परन्तु जीव तो अपने मतमें गुँथा हुआ है ।

३० जीव प्रथम गुणस्थानसे निकलकर ग्रथिभेद होनेतक अनन्तर आया, और वहाँस पीछे फिर गया है ।

३१ जीवको ऐसा भान रहता है कि सम्यक्त्व अनायास ही आ जाता होगा, परन्तु वह तो प्रयास (पुरुषार्थ) किये बिना प्राप्त नहीं होता ।

३२ कर्म प्रकृति १५८ हैं । सम्यक्त्वके आये बिना उनमेंसे कोई भी प्रकृति समूह क्षय नहीं होती । जीव अनन्तरसे निर्जरा करता है, परन्तु मूलमेंसे तो एक भी प्रकृति क्षय नहीं होती । सम्यक्त्वमें ऐसी सामर्थ्य है कि वह प्रकृतिको मूलसे ही क्षय कर देता है । वह इस तरह कि वह अमुक प्रकृतिके क्षय होनेके पश्चात् आता है, और जीव यदि बलवान होता है तो वह धीरे धीरे सब प्रकृतियोंका क्षय कर देता है ।

३३ सम्यक्त्व सत्रको माध्यम हो जाय, यह बात नहीं है । इसी तरह वह किसीको भी माध्यम न पड़े, यह बात भी नहीं । निचारज्ञानको वह माध्यम पड़ जाता है ।

३४ जीनको समझ आ जाय तो समझ आनेके बाद सम्यक्त्व बहुत सुगम हो जाता है। परन्तु समझ आनेके लिये जीनने आजतक सच्चा सच्चा लक्ष नहीं दिया। जीनको सम्यक्त्व प्राप्त होनेका जत्र जव योग मिला है, तत्र तत्र उसने उसपर बराबर ध्यान नहीं दिया। कारण कि जीनको अनेक अन्तराय मौजूद हैं। उनमें बहुतमे अन्तराय तो प्रत्यक्ष हैं, फिर भी वे जाननेमें नहीं आते। यदि कोई उन्हें रतानेमाला मिल जाय तो भी अन्तरायके योगसे उनका ध्यानमें लेना नहीं बनता। तथा बहुतसे अन्तराय अव्यक्त हैं, जिनका ध्यानमें आना भी मुश्किल है।

३५ सम्यक्त्वका स्वरूप केवल वचनयोगसे हाँ कहा जा सकता है। यदि यह एकदम कहा जाय तो उसमें जायको उल्टा ही भाव माझ होने लगे, तथा सम्यक्त्वके ऊपर उल्टी अरुचि ही हो जाय। परन्तु यदि यही स्वरूप अनुक्रमसे ज्यों ज्यों दशा बढ़ती जाती है, त्यों त्या कहा जाय, अथवा ममज्ञाया जाय तो वह ममज्ञा में आ सकता है।

३६ इस कालमें मोक्ष है—यह दूसरे मार्गमें कहा गया है। यद्यपि जैनमार्गमें इस कालमें अमुक क्षेत्रमें मोक्ष होना नहीं कहा जाता, फिर भी उसमें यह कहा गया है कि उसी क्षेत्रमें इस कालमें सम्यक्त्व हो सकता है।

३७ ज्ञान दर्शन और चारित्र ये तीनों इस कालमें मौजूद हैं। प्रयोजनभूत पदार्थोंके जाननेको ज्ञान कहते हैं। उसकी सुप्रतीतिको दर्शन कहते हैं, और उससे होनेमाली जो किया है उसे चारित्र कहते हैं। यह चारित्र इस काममें जैनमार्गमें सम्यक्त्व होनेके बाद मातमें गुणस्थानतक प्राप्त किया जा सकता है, यह स्वीकार किया गया है।

३८ कोई सातवेंतक पहुँच जाय तो भी बड़ी यात है।

३९ यदि कोई सातवेंतक पहुँच जाय तो उसमें सम्यक्त्व समाविष्ट हो जाता है, और यदि कोई नव्वेंतक पहुँच जाय तो उसे निश्चास हो जाता है कि आगेकी दशा किम तरहका है? परन्तु सातवेंतक पहुँचे बिना आगेकी यात ध्यानमें नहीं आ सकती।

४० यदि उबती हुई दशा होती हो तो उसे नियंत्र करनेकी जरूरत नहीं, और यदि उबता हुई दशा न हो तो उसे माननेकी जरूरत नहीं। नियंत्र किये बिना ही आगे बढ़ते जाना चाहिये।

४१ सामायिक ठह और आठ कोटिका निराद छोड़ देनेके पश्चात् नवकोटि बिना नहीं होता, और अतमें नवकोटिमेंमा वृत्ति छोड़े बिना मोक्ष नहीं है।

४२ ग्यारह प्रवृत्तियोंके क्षय किये बिना सामायिक नहीं आता। जिसे सामायिक होता है उसकी दशा तो अद्भुत होती है। उहमें जाँ उठे सातवें और आठवें गुणस्थानमें जाता है, और उहाँसे दो प्रद्वीमें मोक्ष हो सकती है।

४३ मोक्षमार्ग तलवारकी, धारके समान है, अर्थात् वह, एकधारा—एकप्रवाहरूप—है। तीनों कालमें जो एकधारासे अर्थात् एक समान रहे, नहीं मोक्षमार्ग है, प्रवाहमें जो अखंड है वही मोक्षमार्ग है।

४४ पहिले दो बार कहा जा चुका है फिर भी यह तीसरा बार कहा जाता है कि कहीं भी

वादर और वादा क्रियाका निषेध नहीं किया गया । कारण कि हमारी आत्मामें यह भाव कभी भी स्वप्न भी उत्पन्न नहीं हो सकता ।

४५ रूढ़ीगारी गौड, मिथ्यात्व अथवा कपायका सूचन करनेवाली क्रियाओंके समझमें कदाचित् किसी प्रसंगपर कुछ कहा गया हो, तो वहाँ क्रियाके निषेध करनेके लिये तो कुछ भी नहीं कहा गया है । फिर भा यदि यह कथन किसी दूसरी तरह ही समझमें आया हो तो उसमें समझने-वालेको अपनी खुदकी ही भूत हुई समझनी चाहिये ।

४६ जिसने कपायभावका छेदन कर डाला है, वह ऐसा कभी भी नहीं करता कि जिससे कपायभावका सेवन हो ।

४७ जनतक हमारी तरफसे ऐसा नहीं कहा गया हो कि अमुक क्रिया करनी चाहिये, तत्पश्चात् यह समझना चाहिये कि वह सकारण ही है, और उससे यह सिद्ध नहीं होता कि क्रिया करनी ही न चाहिये ।

४८ हालमें यदि ऐसा कहा जाय कि अमुक क्रिया करनी चाहिये, और पीछेसे देश काउके अनुसार उस क्रियाको दूसरे प्रकारसे करनेके लिये कहा जाय, तो इसमें श्रोताके मनमें शका हो सकती है कि पहिले तो दूसरी तरह कहा जाता था और अब दूसरी तरह कहा जाता है—परन्तु ऐसी शका करनेसे उसका श्रेय होनेके बदले अश्रेय ही होता है ।

४९ ग्राह्ये गुणस्थानके अन्त समयतक भी ज्ञानीकी आज्ञानुसार चळना पड़ता है । उसमें स्वच्छद्भास नाश हो जाता है ।

५० स्वच्छदसे निवृत्ति करनेसे वृत्तियाँ शान्त नहीं होतीं, उल्टी उमत्त ही होतीं हैं, और उससे च्युत होनेका समय आता है, और ज्यों ज्यों आगे जानेके पश्चात् पतन होता है त्यों त्यों उसे जोरकी पटक लगती है—इससे जीव अग्निके गहराईमें जाता है, अर्थात् वह पहिलेमें जाकर पड़ता है । इतना ही नहीं किन्तु उसे जोरकी पटक लगनेके कारण उमे वहाँ बहुत समयतक पड़े रहना पड़ता है ।

५१ यदि अभी भी शका करना हो तो करो, परन्तु इतना तो निश्चयसे श्रद्धान करना चाहिये कि जीनसे लगाकर मोक्षतकके स्थानक मौजूद हैं, और मोक्षका उपाय भी है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं । यह निर्णय करनेके पश्चात् उसमें तो कभी भी शका न करना चाहिये, और इस प्रकार निर्णय हो जानेके पश्चात् प्रायः शका नहीं होती । यदि कदाचित् शका हो भी तो वह एक-देश ही शका होती है, और उसका समाधान हो सकता है । परन्तु यदि मूलमें ही अर्थात् जीनसे लेकर मोक्षतकके स्थानकोंमें ही अथवा उसके उपायमें ही शका हो तो वह एकदेश शका नहीं, परन्तु सर्वदेश शका है, और उस शकासे प्रायः पतन हा होता है, और वह पतन इतना अधिक जोरसे होता है कि उसकी बहुत जोरकी पटक लगती है ।

५२ यह श्रद्धा दो प्रकारकी है—एक ओघ और दूसरी निचारपूर्वक ।

५३ मतिज्ञान और श्रुतज्ञानसे जो कुछ जाना जा सकता है उसमें अनुमान साथमें रहता है । परन्तु उससे आगे, और अनुमानके बिना ही शुद्धरूपसे जानना यह मन पर्यवज्ञानका विषय है । अर्थात् मूलमें तो मति श्रुत और मन पर्यवज्ञान एक हैं, परन्तु मन पर्यवर्गमें अनुमानके बिना भी मतिकी निर्मलतासे शुद्धरूपसे जाना जा सकता है ।

५४ मतिकी निर्मलता समयके बिना नहीं हो सकती । वृत्तिको रोकनेसे समय होता है, और उस समयसे मतिकी शुद्धता होकर अनुमानके बिना शुद्ध पर्यायको जाननेका नाम मन पर्यवज्ञान है ।

५५ मतिज्ञान लिङ्ग—चिह्न—से जाना जा सकता है, और मन पर्यवज्ञानमें लिङ्ग अथवा चिह्नकी आवश्यकता नहीं रहती ।

५६ मतिज्ञानसे जाननेमें अनुमानकी आवश्यकता रहती है, और उस अनुमानकी सहायतासे जो ज्ञान होता है, उसमें फेरफार भी होता है । परन्तु मन पर्यवज्ञानमें वैसा फेरफार नहीं होता । क्योंकि उसमें अनुमानकी सहायताकी जरूरत नहीं है । शरीरकी चेष्टासे क्रोध आदिकी परीक्षा हो सकती है, परन्तु जिससे क्रोधादिका मूलस्वरूप ही माझ न हो सके, उसके लिये यदि निपरीत चेष्टा की गई हो, तो उसके ऊपरसे क्रोध आदिकी परीक्षा करना कठिन है । तथा यदि शरीरकी किसी भी तरहकी चेष्टा न की गई हो, तो चेष्टाके बिल्कुल देखे बिना ही क्रोध आदिका जानना बहुत कठिन है, फिर भी उसका साक्षात्कार हो सकना मन पर्यवज्ञानका नियम है ।

५७ लोगोंमें ओचसज्ञासे प्रचलित रुढ़िके अनुसार यह माना जाता है कि 'हमें सम्यक्त्व है या नहीं, इसे तो केनली जाने, निश्चय सम्यक्त्व होनेकी बात तो केनलीगम्य ही है,' परन्तु बनारसीदास और उस दशाके अग्र पुरुष ऐसा कहते हैं कि "हमें सम्यक्त्व हो गया है, यह हम निश्चयसे कहते हैं ।"

५८ शास्त्रमें जो ऐसा कहा गया है कि 'निश्चय सम्यक्त्व है या नहीं, उसे केनली जाने' सो यह बात अमुक नयसे ही सत्य है । तथा केनलज्ञानीसे भिन्न बनारसीदास वगैरहने भी जो अस्पष्ट-रूपसे ऐसा कहा है कि "हमें सम्यक्त्व है, अथवा हमें सम्यक्त्व प्राप्त हो गया है," यह कथन भी सत्य है । कारण कि जो निश्चय सम्यक्त्व है उसे तो प्रत्येक रहस्यकी पर्यायसहित केनली ही जान सकते हैं, अथवा जहाँ प्रत्येक प्रयोजनभूत पदार्थके हेतु अहेतुको सम्पूर्णरूपसे केनलीके सिवाय अन्य कोई दूसरा नहीं जान सकता, वहाँ निश्चय सम्यक्त्वको केनलीगम्य कहा है । तथा उस प्रयोजनभूत पदार्थके सामान्य अथवा स्थूलरूपसे हेतु अहेतुका समझ सकना भी समझ है, और इस कारण बनारसीदास वगैरहने अपनेको सम्यक्त्व होना कहा है ।

५९ समयसारमें बनारसीदासजी बनाई हुई कवितामें कहा है कि "हमारे हृदयमें बोधबीज उत्पन्न हो गया है," अर्थात् उन्होंने कहा है कि हमें सम्यक्त्व है ।

६० सम्यक्त्व प्राप्त होनेके पश्चात् अधिकसे अधिक पदरह भग्नके भीतर मुक्ति हो जाती है, और यदि जीन वहाँसे श्रुत हो जाता है तो अर्धपुद्गल परावर्तनमें मुक्ति होती है । यदि इस कालको अर्ध-पुद्गल-परावर्तन गिना जाय तो भी यह सादिसातके भगमें आ जाता है—यह बात शकारहित है ।

६१ सम्यक्त्वके लक्षण —

१ कपायकी मदता, अथवा उसके रसकी मदता ।

२ मोक्षमार्गकी ओर वृत्ति ।

३ ससारका बधनरूप लगना या उसका खारा अथवा जहररूप माझम होना ।

४ सब प्राणियोंके ऊपर दयामान, उसमें विशेष करके अपनी आत्माके ऊपर दयामान ।

५ सत्त्वेन सत्तर्धम और सद्गुरुके ऊपर आस्था ।

७६ क्षेत्रसमाप्तमें क्षेत्रसन्धी जो जो बातें हैं उन्हें अनुमानसे माननी चाहिये । उनमें अनुभय नहीं होता । परन्तु उन सन्धा कारणपूर्वक ही वर्णन किया जाता है । उसकी मिथासपूर्वक श्रद्धा रखना चाहिये । मूल श्रद्धामें फेर हो जानेसे आगे चलकर समझनेमें ठेठतक भूल चली जाती है । जैसे गणितमें यदि पहिलेसे भूल हो गई हो तो वह भूल अततक चली जाती है ।

७७ ज्ञान पाँच प्रकारका है । वह ज्ञान यदि सम्यक्त्वके भिना, मिथ्यात्वसहित हो तो मति अज्ञान श्रुत अज्ञान और अवि अज्ञान कहा जाता है । उन्हें मिलाकर ज्ञानके कुल आठ भेद होते हैं ।

७८ मति श्रुत और अवि यदि मिथ्यात्वसहित हों तो वे अज्ञान हैं, और सम्यक्त्वसहित हों तो ज्ञान हैं । इसके सिवाय उनमें कोई दूसरा भेद नहीं ।

७९ जीव राग आदिपूर्वक जो कुछ भी प्रवृत्ति करता है, उसका नाम कर्म है । शुभ अधवा अशुभ अयवसायवाले परिणमनको कर्म कहते हैं, और शुद्ध अच्यवसायवाला परिणमन कर्म नहीं, किन्तु निर्जरा है ।

८० अमुक आचार्य ऐसा कहते हैं कि दिगम्बर आचार्योंकी मान्यता है कि “जीवको मोक्ष नहीं होती, किन्तु मोक्ष समझमें आती है । वह इस तरह कि जीव शुद्धस्वरूपवाला है, इसलिये जब उसे बंध ही नहीं हुआ, तो फिर उसे मोक्ष कहाँसे हो सकती है ? परन्तु जीवने यह मान रक्खा है कि ‘मैं बँधा हुआ हूँ ।’ यह मायता शुद्धस्वरूप समझ लेनेसे नहीं रहती—अर्थात् मोक्ष समझमें आ जाता है ।” परन्तु यह बात शुद्धनयकी अधवा निश्चयनयकी ही है । यदि पर्यायार्थिक नयवाले इस नयमें सलग्न रहकर आचरण करें तो उन्हें भटक भटक कर मरना है ।

८१ ठाणागसूत्रमें कहा गया है कि जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, सनर, निर्जरा, बंध और मोक्ष ये पदार्थ सद्भाव हैं, अर्थात् उनका अस्तित्व मौजूद है—उनकी कुछ कल्पना की गई हो यह बात नहीं ।

८२ वेदान्त शुद्धनय-आभासी है । शुद्धनयाभास मतवाले निश्चयनयके सिवाय किसी दूसरे नयको—व्यवहारनयको—नहीं मानते । जिनदर्शन अनेकात्मिक है—स्याद्वादी है ।

८३ कोई नवतर्कोंकी, कोई पट्टद्वयोंकी, कोई पट्टपदोंकी और कोई दो राशिकी बात कहता है, परन्तु वह सब जीव अजीव इन दो राशियोंमें—दो तरकोंमें—दो द्वयोंमें ही गभित हो जाता है ।

८४ निगोदमें अनन्त जीव रहते हैं इस बातमें, तथा कदमूलमें सुईकी नोक जितने सूक्ष्म भागमें अनन्त जीव रहते हैं इस बातमें, शका नहीं करना चाहिये । ज्ञानीने जैसा स्वरूप देखा वैसे ही कहा है । यह जीव, जो स्थूल देहके प्रमाण होकर रहता है, और जिमे अभी भी अपना निजका स्वरूप समझमें नहीं आया, उसे ऐसी सूक्ष्म बातें समझमें न आयें तो यह सच है । परन्तु उसमें शका करनेका कोई कारण नहीं है । इस बातको इस तरह समझना चाहिये —

चौमासेके समयमें किसी गाँवके ग्राह्य भागमें जो बहुतसी हरियाली देखनेमें आती है, उम थोड़ीसी हरियालीमें भी जब अनन्त जीव होते हैं, तो यदि इस तरहके अनेक गाँवोंका निचार करें तो जीवोंकी सरयाके प्रमाणका अनुभय न होनेपर भी, उसका बुद्धिबलसे निचार करनेसे उसका अनन्तपना

संभव हो सकता है। कदमूल आदिमें अनतपना संभव है। दूसरी हरियालीमें अनतपना संभव नहीं, परन्तु कदमूलमें अनतपना घटता है। तथा कदमूलके यदि थोड़ेसे भागको भी काटकर छाया जाय तो वह उग आता है, इस कारण भी उसमें जीर्णोपाधि स्थिर रहता है। फिर भी यदि प्रतीति न होती हो तो आत्मानुभव करना चाहिये। आत्मानुभव होनेसे प्रतीति होती है। जबतक आत्मानुभव नहीं होता, तबतक उस प्रतीतिका होना मुश्किल है। इसलिये यदि उसकी प्रतीति करना हो तो प्रथम आत्माका अनुभव ही होना चाहिये।

८५ जबतक ज्ञानावरणीयका क्षयोपशम नहीं हुआ, तबतक सम्पत्त्वकी प्राप्ति होनेकी इच्छा रखनेवालेको उस बातकी प्रतीति रखकर आज्ञानुसार ही चलना चाहिये।

८६ जीनमें सकोच विस्तारकी शक्तिरूप गुण रहता है, इस कारण वह सूक्ष्म स्थूल शरीरमें देहके प्रमाण स्थिति करता है। इसी कारण जहाँ थोड़े अन्काशमें भी वह विशेषरूपसे सकोचपना कर सकता है, वहाँ जीन सकोचपूर्ण रहता है।

८७ ज्यों-ज्यों जीन कर्म-पुद्गलोंकी अधिक ग्रहण करता है, त्यों-त्यों वह अधिक निबिड़ होकर अनेक देहोंमें रहता है।

८८ पदार्थोंमें अचिन्त्य शक्ति है। कोई भी पदार्थ अपने धर्मका त्याग नहीं करता। एक एक जीनमें परमाणुरूपसे ग्रहण किये गये अनन्त कर्म हैं। तथा ऐसे अनन्त जीन, जिनकी साथ अनन्तानन्त कर्मरूपी परमाणु सज्ज हैं, निगोदके आश्रयसे थोड़ेसे अन्काशमें रहते हैं—यह बात भी शक्य करने योग्य नहीं। साधारण गिनतीके अनुसार तो एक परमाणु एक आकाश-प्रदेशका अन्गाह्वन करता है, परन्तु उसमें अचिन्त्य सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य स्वभावके कारण थोड़ेसे आकाशमें भी अनन्त परमाणु रहते हैं। जैसे किसी दर्पणके समुख यदि उस दर्पणसे कित्ता बहुत बड़ा वस्तुको रखा जाय, तो भी उसका उतना आकार उस दर्पणमें समा जाता है, तथा जैसे यद्यपि आँख एक छोटीसी वस्तु है, फिर भी उस छोटीसी वस्तुमें सूर्य चन्द्र आदि बड़े बड़े पदार्थोंका स्वरूप दिखाई देता है, इसी तरह आकाश यद्यपि एक बड़ा विशाल क्षेत्र है, फिर भी वह आँखमें दृश्यरूपसे समा जाता है, तथा आँख जैसी छोटीसी वस्तु बड़े बड़े वस्तुसे धर्मोंको देख सकती है। यदि थोड़ेसे आकाशमें अचिन्त्य सामर्थ्यके कारण अनन्त परमाणु न समा सकने हों, तो फिर आँखसे उसके परिमाण जितनी ही वस्तु दिखाई देनी चाहिये, उसमें उससे अधिक मोटा भाग न दिखाई पड़ना चाहिये। अथवा दर्पणमें भी बहुतसी घर आदि बड़ी-पड़ी वस्तुओंका प्रतिबिम्ब नहीं पड़ सकता। इस कारण परमाणुकी अचिन्त्य सामर्थ्य है, और इस कारण थोड़ेसे आकाशमें भी अनन्त परमाणु समा सकते हैं।

८९ इस तरह परमाणु आदि द्रव्योंका जो सूक्ष्मभावेसे निरूपण किया गया है, वह यद्यपि परमाणुका विवेचन है, फिर भी वह सकारण है और वह हेतुपूर्ण ही किया गया है।

९० चित्तके स्थिर करनेके लिये, अथवा वृत्तिको बाहर न जाने देकर उसे अंतरंगमें ले जानेके लिये, परद्रव्यके स्वरूपका समझना उपयोगी है।

९१ परद्रव्यके स्वरूपका विचार करनेसे वृत्ति बाहर न जाकर अंतरंगमें ही रहती है, और

निजस्वरूप समझ लेनेके पश्चात्, उससे प्रादुर्भूत ज्ञानसे उसका यही विषय हो जानेके कारण, अथवा उसे अमुक अशमें समझनेसे उसका उतना ही विषय रहनेके कारण, वृत्ति प्रत्यक्ष बाहर निकलकर परपदार्थोंमें रमण करनेके लिये दोड़ जाती है । उस समय जाने हुए परद्रव्यको फिरसे सूक्ष्मभासे समझते हुए वृत्तिको फिरसे अंतरगमें लाना पड़ता है, और इस तरह उसे अंतरगमें लानेके पश्चात् उसका विशेषरूपसे स्वरूप समझनेसे, ज्ञानके द्वारा उसका केवल उतना ही विषय हो जानेके कारण, वृत्ति फिरसे बाहर दोटने लगती है । उस समय जितना समझा हा उससे भी विशेष सूक्ष्मभासे फिरसे निचार करते हुए वृत्ति फिरसे अंतरगमें प्रेरित होती है । इस तरह करते करते वृत्तिको बारम्बार अंतरगभासे लेकर शांत की जाती है, और इस तरह वृत्तिको अंतरगमें लाने लाने कदाचित् आत्माका अनुभूति भी हो जाता है, और जब यह अनुभव हो जाता है तो वृत्ति फिर बाहर नहीं जाती, परन्तु आत्मामें ही शुद्ध परिणतिरूप होकर परिणमन करती है, और तदनुसार परिणमन करनेसे बाह्य पदार्थोंका दर्शन सहज हो जाता है । इन कारणोंसे परद्रव्यका निवेचन उपयोगी अथवा हेतुभूत होता है ।

९२ जीनको अपने आपको जो अल्पज्ञान होता है, उससे द्वारा वह बड़े बड़े ज्ञेय पदार्थोंके स्वरूपको जाननेकी इच्छा करता है, सो यह कैसे हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता । जब जीनको ज्ञेय पदार्थोंके स्वरूपका ज्ञान नहीं हो सकता, तो वहाँ जीन अपने अल्पज्ञानको उसे न समझ सकनेका कारण न मानना हुआ, अपनेसे बड़े ज्ञेय पदार्थोंमें दोष निकालता है । परन्तु सीधी तरहसे इस अपनी अल्पज्ञताको, उसे न समझ सकनेका कारण नहीं मानता ।

९३ जीन जब अपने ही स्वरूपको नहीं जान सकता तो फिर वह जो परके स्वरूपको जाननेकी इच्छा करता है, उसे तो वह किस तरह जान (समझ) सकता है ? और जबतक वह समझमें नहीं आता तबतक वह वहाँ गुँथा रहकर डोलायमान हुआ करता है । श्रेयकारी निजस्वरूपका ज्ञान जबतक प्रगट नहीं किया, तबतक परद्रव्यका चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, फिर भी वह किसी कामका नहीं । इसलिये उत्तम मार्ग तो दूसरी समस्त बातोंको छोड़कर अपनी आत्माको पहिचाननेका प्रयत्न करना ही है । जो सांभूत है उसे देखनेके लिये, 'यह आत्मा मझायाली है,' 'यह कर्मकी कर्ता है,' और उससे (कर्ममें) उसे बंध होता है, वह बंध किस तरह होता है, 'यह बंध किस तरह निवृत्त हो सकता है,' और उस बंधसे निवृत्त हो जाना ही मोक्ष है — इत्यादिके विषयमें बारम्बार और प्रत्येक क्षणमें निचार करना योग्य है, और इस तरह बारम्बार निचार करनेसे निचार वृद्धिगत होता है, और उसके कारण निजस्वरूपका अर्थ अगसे अनुभव होता है । ज्यों ज्यों निजस्वरूपका अनुभव होता है, त्यों त्यों द्रव्यकी अचिन्त्य सामर्थ्य जीनके अनुभवमें आती जाती है । इससे ऊपर बताई हुई शकाओंके (उदाहरणके लिये थोड़ेसे आकाशमें अनंत जीनोंका समा जाना अथवा उसमें अनंत पुद्गल परमाणुओंका समा जाना) करनेका अवकाश नहीं रहता, और उनकी यथार्थता समझमें आती है । यह होनेपर भी यदि उसे न मानी जाता हो, अथवा उसमें शका करनेका कारण रहता हो, तो ज्ञानी कहते हैं कि यह ऊपर कहे हुए पुरुषार्थ करनेसे अनुभवसे सिद्ध होगा ।

९४ जीन जो कर्मग्र करता है, वह देहस्थित आकाशमें रहनेवाला सूक्ष्म पुद्गलोंमेंसे ही ग्रहण करके करता है । कुछ वह गहरसे लेकर कर्मको नहीं बंधता । , , ,

९५ आकाशमें चौदह राजू लोकमें पुद्गल-परमाणु सदा भरपूर हैं, उसी तरह शरीरमें रहनेवाले आकाशमें भी सूक्ष्म पुद्गल-परमाणुओंका समूह भरा हुआ है। जीव वहाँसे सूक्ष्म पुद्गलोंको ग्रहण करके कर्मग्रन्थ करता है।

९६. यहाँ ऐसी शक्ता की जा सकती है कि यदि शरीरसे दूर—बहुत दूर—रहनेवाले किसी पदार्थके प्रति जीव राग द्वेष करे, तो वहाँके पुद्गल ग्रहण करके जो वह ग्रन्थ करता है, वह किस तरह करता है? उसका समाधान यह है कि वह राग-द्वेष परिणति तो आभासी विभाजरूप परिणति है, और उस परिणतिके करनेवाली आत्मा है, और वह शरीरमें रहकर ही उसे करती है। इसलिये शरीरमें रहनेवाली जो आत्मा है, वह जिस क्षेत्रमें है, उस क्षेत्रमें रहनेवाले पुद्गल-परमाणुओंको ही ग्रहण करके वह उनका ग्रन्थ करता है—वह उन्हें ग्रहण करनेके लिये कहीं बाहर नहीं जाती।

९७ यश-अपयशकीर्ति नामकर्म—नामकर्मसम्बन्ध जिस शरीरको छेकर है, वह शरीर जहाँतक रहता है—वहाँतक चलता है, वहाँसे आगे नहीं चलता। जीव जब सिद्धावस्थाको प्राप्त हो जाता है अथवा निरतिभाजको प्राप्त कर लेता है, उस समय वह सम्बन्ध नहीं रहता। सिद्धावस्थामें एक आत्माके मिश्रण दूसरा कुछ भी नहीं है, और नामकर्म तो एक तरहका कर्म है, तो फिर वहाँ यश-अपयश आदिका सम्बन्ध किस तरह घट सकता है? तथा अनिरतिभाजसे जो कुछ पापक्रिया होती है, वह पाप तो चाट रहता है।

९८ निरति अर्थात् 'छुड़ाना', अथवा जो रतिसे निरद्ध है उसे निरति कहते हैं। अनिरतिमें तीन शब्द हैं—अ + नि + रति - अ = नहीं + नि = निरद्ध + रति = प्रीति—मोह, अर्थात् जो प्रातिसे—मोहसे—निरद्ध नहीं वह अनिरति है। वह अनिरति ग्राह्य प्रकारकी है।

९९ पाँच इन्द्रिय, छद्म मन, तथा पाँच स्थान जीव, और एक वस जीव ये सब मिलकर उसके ग्राह्य भेद होते हैं।

१०० सिद्धांत यह है कि कर्मके बिना जीवको पाप नहीं लगता। उस कर्मकी जन्मतक निरति नहीं की तबतक अनिरतिभाजका पाप लगता है—समस्त चौदह राजू लोकमेंसे उसको पापक्रिया चाट रहती है।

१०१ कोई जीव किसी पदार्थका विचार करके मरणको प्राप्त हो जाय, और उस पदार्थका विचार इम प्रकारका हो कि वह विचार किया हुआ पदार्थ जन्मतक रहे, तबतक उससे पापक्रिया हुआ ही करती हो, तो तबतक उस जीवको अनिरतिभाजकी पापक्रिया चाट रहती है। यद्यपि जीवने दूसरी पर्याय धारण करनेके पहिलेकी पर्यायके समय, जिम जिस पदार्थका विचार किया है, उसकी उसे खबर नहीं है तो भी, तथा वर्तमानकी पर्यायके समयमें वह जीव उस विचार किये हुए पदार्थकी क्रिया नहीं करता तो भी, जहाँतक उसका मोहमान निरतिभाजको प्राप्त नहीं हुआ तबतक उसकी अव्यक्तरूपसे क्रिया चाट ही रहती है।

१०२ इसलिये वर्तमानकी पर्यायके समयमें उसे उसकी अज्ञानताका लाभ नहीं मिल सकता। उस जीवको समझना चाहिये था कि इस पदार्थसे होनेवाली क्रिया जन्मतक कायम रहेगी तबतक उसकी

पापक्रिया चाइ रहेगी । उस विचार किये हुए पदार्थमें अव्यक्तरूपसे भी होनेवाली क्रियासे यदि सुक्त होना हो तो मोहभान ओढ़ना चाहिये । मोह ओढ़नेसे अर्थात् विरतिभाज करनेसे पापक्रिया बढ़ हो जाती है । उस विरतिभाजको यदि उसी भयमें ग्रहण किया जाय तो वह पापक्रिया, जयसे जीन विरतिभाजको ग्रहण करे, तभीसे आती हुई रुक जाती है । यहाँ जो पापक्रिया लगती है वह चारित्रमोहनीयके कारणसे ही लगती है, और वह मोहभाजके क्षय होनेसे आती हुई रुक जाती है ।

१०३ क्रिया दो प्रकारकी होती है—एक व्यक्त अर्थात् प्रगट, और दूसरी अव्यक्त अर्थात् अप्रगट । अव्यक्तरूपसे होनेवाली क्रिया यद्यपि सम्पूर्णरूपसे नहीं जानी जा सकती, परन्तु इसलिये वह होती ही नहीं, यह बात नहीं है ।

१०४ पानीमें जो लहरें—छिल्लारें—उठती हैं वे व्यक्तरूपसे मादृम होती हैं, परन्तु उस पानीमें यदि गधक अथवा कस्तूरी डाँड दी हो, और वह पानी शांत अवस्थामें हो तो भी उसमें जो गधक अथवा कस्तूरीकी क्रिया है, वह यद्यपि दिखाई नहीं देती, तथापि वह उसमें अव्यक्तरूपसे मौजूद रहती ही है । इस तरह अव्यक्तरूपसे होनेवाली क्रियाका यदि श्रद्धान न किया जाय, और केवल व्यक्तरूप क्रियाका ही श्रद्धान हो, तो जिसमें अविरतिरूप क्रिया नहीं होती ऐसे ज्ञानीकी क्रिया, और जो व्यक्तरूपसे कुछ भी क्रिया नहीं करता ऐसे सोते हुए मनुष्यकी क्रिया, ये दोनों समान ही हो जाँयगी । परन्तु धास्तनमें देखा जाय तो यह बात नहीं । सोते हुए मनुष्यको अव्यक्त क्रिया रहती ही है, तथा इसी तरह जो मनुष्य (जो जीन) चारित्रमोहनीयकी निद्रामें सो रहा है, उसे अव्यक्त क्रिया न रहती ही, यह बात नहीं है । यदि मोहभाजका क्षय हो जाय तो ही अविरतिरूप चारित्रमोहनीयकी क्रिया बढ़ होती है । उसमें पहिले वह बढ़ नहीं होती ।

क्रियासे होनेवाला वज्र मुरखतया पाँच प्रकारका है —

मिथ्यात्व	अविरति	कषाय	प्रमाद	योग
५	१२	२५		१५

१०५ जनतक मिथ्यात्वकी मौजूदगी हो तबतक अविरतिभाव निर्मूल नहीं होता—नाश नहीं होता । परन्तु यदि मिथ्यात्वभाज दूर हो जाय तो अविरतिभाजको दूर होना ही चाहिये, इसमें सदेह नहीं । कारण कि मिथ्यात्वसहित विरतिभाजका ग्रहण करनेसे मोहभाज दूर नहीं होता । तथा जनतक मोहभाज कायम है तबतक अभ्यतर विरतिभाज नहीं होता । और मुरखरूपसे रहनेवाले मोहभाजके नाश होनेसे अभ्यतर अविरतिभाज नहीं रहता, और यद्यपि बाह्य अविरतिभाजका ग्रहण न किया गया हो, तो भी जो अभ्यतर है वह सहज ही बाहर आ जाता है ।

१०६ अभ्यतर विरतिभाजके प्राप्त होने पश्चात्, उदयाधीन बाह्यभावसे कोई विरतिभाजका ग्रहण न कर सके, तो भी जन उदयकाल सम्पूर्ण हो जाय उस समय सहज ही विरतिभाव रहता है । क्योंकि अभ्यतर विरतिभाज तो पहिलेसे ही प्राप्त है । इस कारण अब अविरतिभाव नहीं है, जो अविरतिभाजकी क्रिया कर सके ।

१०७ मोहभाजको लेकर ही मिथ्यात्व है । मोहभाजका क्षय हो जानेसे मिथ्यात्वका प्रतिपक्ष सम्यक्भाज प्रगट होता है । इसलिये यहाँ मोहभाज कैसे हो सकता है ? अर्थात् नहीं होता ।

१०८. यहाँ ऐसी शका की जा सकती है कि यदि पाँच इन्द्रियाँ और उद्धा मन तथा पाँच स्थानरकाय और छद्वा त्रमकाय इस तरह गारह प्रकारसे निरतिका ग्रहण किया जाय, तो लोकमें रहनेवाले जीव और अजीव नामकी राशिके जो दो समूह हैं, उनमेंमें पाँच स्थानरकाय और उद्धा त्रमकाय मिलकर जीवराशिकी तो निरति हो गई, परंतु लोकमें भटकानेवाली जो अजीवराशि है, जो जीवसे भिन्न है, जबतक उसके प्रति प्रीतिकी इसमें निवृत्ति नहीं आती, तबतक उसे निरति किस तरह समझा जा सकता है ? इसका समाधान यह है कि पाँच इन्द्रियाँ और छद्मे मनसे जो निरति करना है, उसके निरतिमानमें अजीवराशिकी भी निरति आ जाती है ।

१०९. पूर्वमें इस जीवने ज्ञानीकी वाणीको निश्चयरूपसे कभी भी नहीं सुना, अथवा उस वाणीको सम्यक् प्रकारसे सिरपर धारण नहीं किया—ऐसा सर्वदर्शनि कहा है ।

११०. सद्गुरुद्वारा उपदिष्ट यथाक्त समयको पालते हुए—सद्गुरुकी आज्ञासे चलते हुए—पापसे निरति होती है, और जीव अभेद्य ससार-समुद्रसे पार हो जाता है ।

१११. वस्तुस्वरूप कितने ही स्थानकोंमें आज्ञासे प्रतिष्ठित है, और कितने ही स्थानकोंमें वह सद्विचारपूर्वक प्रतिष्ठित है । परंतु इस दुःखकालकी इतनी अधिक प्रबलता है कि इससे आगेके क्षणमें भी विचारपूर्वक प्रतिष्ठित होनेके लिये जीव किस तरह प्रवृत्ति करेगा, यह जाननेकी इस कालमें शक्ति नहीं माद्वम होती, इसलिये वहाँ आज्ञापूर्वक ही प्रतिष्ठित रहना योग्य है ।

११२. ज्ञानीने कहा है कि 'समज्ञो ! क्यों समझते नहीं ?' फिर ऐसा अरसर मिलना दुर्लभ है ।'

११३. लोकमें कितने भी पदार्थ हैं, उनके प्रतीका, देवाधिदेवने, अपने ज्ञानमें भासित होनेके कारण, यथार्थ वर्णन किया है । पदार्थ कुछ उन धर्मोंसे बाहर जाकर नहीं रहते । अर्थात् जिस तरह ज्ञानीमहाराजने उन्हें प्रकाशित किया है, उससे भिन्न प्रकारसे वे नहीं रहते । इस कारण वे ज्ञानीकी आज्ञानुसार ही प्रवर्तित हैं, ऐसा कहा है । कारण कि ज्ञानीने पदार्थका जैसा धर्म था उसे उसी तरह कहा है ।

११४. काल मूल द्रव्य नहीं है, यह औपचारिक द्रव्य है, और वह जीव तथा अजीव (अजीवमें मुख्यतया पुद्गलास्तिकायमें विशेषरूपसे समझमें आता है) मेंसे उत्पन्न होता है । अथवा जीवाजीवकी पर्याय अवस्था ही काल है । हरेक द्रव्यके अनन्त धर्म हैं । उनमें ऊर्ध्वप्रचय और तिर्यक्-प्रचय नामके भी दो धर्म हैं, और कालमें तिर्यक्प्रचय नहीं है, उसमें केवल ऊर्ध्वप्रचय ही है ।

११५. ऊर्ध्वप्रचयमें पदार्थमें जो धर्मका उद्भव होता है, उस धर्मका तिर्यक्प्रचयसे फिर उसीमें समावेश हो जाता है । कालके समयको तिर्यक्प्रचय नहीं है, इस कारण जो समय चला गया वह फिर पीछे नहीं आता ।

११६. दिगम्बरमतके अनुसार कालद्रव्यके लोकमें असंख्यात अणु हैं ।

११७. हरेक द्रव्यके अनन्त धर्म हैं । उनमें कितने ही धर्म व्यक्त हैं, कितने ही अव्यक्त हैं, कितने ही मुख्य हैं, कितने ही सामान्य हैं, और कितने ही विशेष हैं ।

११८. असंख्यातको असंख्यातसे गुणा करनेपर भी असंख्यात ही होते हैं, अर्थात् असंख्यातके असंख्यात भेद हैं ।

११९ एक अगुलके असण्यात भाग—अश—प्रदेश—एक अगुलमें असण्यात होते हैं। लोकके भी असण्यात प्रदेश होते हैं। उन्हें चाहे किसी भी दिशाकी समश्रेणीसे गिनो वे असण्यात ही होते हैं। इस तरह एकके बाद एक दूसरी तीसरी समश्रेणीका योग करनेसे जो योगफल आता है वह एकगुना, दोगुना, तीनगुना, चारगुना होता है, परन्तु असण्यातगुना नहीं होता। किन्तु एक समश्रेणी—जो असण्यात प्रदेशवाली है—उस समश्रेणीकी दिशावाली समस्त समश्रेणियोंको—जो असण्यातगुणी हैं—हरेकको असण्यातसे गुणा करनेसे, इसी तरह दूसरी दिशाकी समश्रेणीका गुणा करनेसे, और इसी तरह उक्त रीतिसे तीसरी दिशाकी समश्रेणीका गुणा करनेसे असण्यात होते हैं। इन असण्यातके भागोंका जबतक परस्पर गुणाकार किया जा सके, तबतक असण्यात होते हैं, और जब उस गुणाकारसे कोई गुणाकार करना बाकी न रहे, तब असण्यात पूरे हो जानेपर उसमें एक मिठा देनेसे जघन्यातिजघन्य अनंत होते हैं।

१२० नय प्रमाणका एक अश है। जिस नयसे जो धर्म कहा गया है वहाँ उतना ही प्रमाण है। इस नयसे जो धर्म कहा गया है उसके सिवाय, यस्तुमें जो दूसरे और धर्म हैं उनका निषेध नहीं किया गया। क्योंकि एक ही समय बाणीसे समस्त धर्म नहीं कहे जा सकते। तथा जो जो प्रसंग होता है, उस उस प्रसंगपर वहाँ मुरयतया वही धर्म कहा जाता है। उस उस स्थलपर उस उस नयसे प्रमाण समझना चाहिये।

१२१ नयके स्वरूपसे दूर जाकर जो कुछ कहा जाता है वह नय नहीं है, परन्तु नयामास है, और जहाँ नयामास है वहाँ मिथ्यात्व ठहरता है।

१२२ नय सात माने हैं। उनके उपनय सातसौ हैं, और विशेष भेदोंसे वे अनंत हैं, अर्थात् जितने वचन हैं वे सन नय ही हैं।

१२३ एकांत ग्रहण करनेका स्वच्छद जीनको विशेषरूपसे होता है, और एकांत ग्रहण करनेसे नास्तिकभाव होता है। उसे न होने देनेके लिये इस नयका स्वरूप कहा गया है। इसके समझ जानेसे जीन एकांतभावको ग्रहण करता हुआ रुककर मध्यस्थ रहता है, और मध्यस्थ रहनेसे नास्तिकताको अयकाश नहीं मिल सकता।

१२४ नय जो कहनेमें आता है, सो नय स्वयं कोई वस्तु नहीं है। परन्तु वस्तुका स्वरूप समझने तथा उसकी सुप्रतीति होनेके लिये वह केवल प्रमाणका अश है।

१२५ यदि अमुक नयसे कोई बात कही जाय, तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि दूसरे नयसे प्रतीत होनेवाले धर्मका अस्तित्व ही नहीं है।

१२६ केवलज्ञान अर्थात् मात्र ज्ञान ही, इसके सिवाय दूसरा कुछ नहीं। फिर उसमें अन्य कुछ भी गमित नहीं होता। जब सर्वथा सर्व प्रकारसे राग-द्वेषका क्षय हो जाय, उसी समय केवलज्ञान कहा जाता है। यदि किसी अशसे राग-द्वेष हों तो वह चारित्रमोहनीयके कारणसे ही होते हैं। जहाँ जितने अशसे राग-द्वेष हैं, वहाँ उतने ही अशसे अज्ञान है। इस कारण वे केवलज्ञानमें गमित नहीं हो सकते, अर्थात् वे केवलज्ञानमें नहीं होते। वे एक दूसरेके प्रतिपक्षी हैं। जहाँ केवलज्ञान है वहाँ राग-द्वेष नहीं, अथवा जहाँ राग-द्वेष है वहाँ केवलज्ञान नहीं है।

१२७ गुण और गुणी एक ही हैं । परन्तु किसी कारणसे वे भिन्न भी हैं । सामान्य प्रकारसे तो गुणोंके समुदायको ही गुणी कहते हैं, अर्थात् गुण गुणी एक ही हैं, भिन्न भिन्न वस्तु नहीं । गुणीसे गुण भिन्न नहीं हो सकते । जैसे मिश्रीका दूकड़ा गुणी और उसकी मिठास उसका गुण भिन्न नहीं हो सकते । गुणी मिश्री और गुण मिठास दोनों साथ साथ ही रहते हैं, मिठास उससे कुछ भिन्न नहीं होती । तथापि गुण और गुणी किसी अंशसे भिन्न भी हैं ।

१२८ केन्द्रज्ञानीको आत्मा भी देहव्यापक क्षेत्रमें अग्राहयुक्त है, फिर भी वह लोकादोरुके समस्त पदार्थोंको भा, जो देखते दूर हैं, एकदम जान सकती है ।

१२९ स्व और परको भिन्न करनेवाला जो ज्ञान है यही ज्ञान कहा जाता है । इस ज्ञानको प्रयोजनभूत कहा गया है । इसके सिवाय बाकीका सब ज्ञान अज्ञान है । जिनमगगार शुद्ध आत्मदर्शात्म्य प्राप्त है । उसकी प्रतीतिको जिन-प्रतिभिन्त्य सूचन करती है । उस ज्ञान दशाको पानेके लिये जो परिणति, अनुकरण, अथवा मार्ग है उसका नाम जैनमार्ग है । इस मार्गपर चलनेसे जैनत्व प्राप्त होता है ।

१३० यह मार्ग आत्मगुणका शेकनेवाला नहीं, परन्तु उसका बोधक ही है—अर्थात् यह आत्मगुणको प्रगट करता है, इसमें कुछ भी सहाय नहीं । यह रात परोक्ष नहीं, किन्तु प्रत्यक्ष है । प्रतीति करनेकी इच्छा रखनेवालेको पुरुषार्थ करनेसे सुप्रतीति होकर यह प्रत्यक्ष अनुभवका निपय होता है ।

१३१ सूत्र और सिद्धांत ये दोनों जुदा हैं । सिद्धांतोंका रक्षण करनेके लिये उन्हें सूत्ररूपी सन्दूकमें रखा गया है । देश-कालका अनुमरण करके सूत्रोंकी रचना की गई है, और उनमें सिद्धांत छिपे गये हैं । वे सिद्धांत किसी भी काठ और किसी भी क्षेत्रमें नहीं बदलते, अथवा खंडित नहीं होते, और यदि वे खंडित हो जायें तो वे सिद्धान्त नहीं हैं ।

१३२ सिद्धांत गणितकी तरह प्रत्यक्ष हैं, इसलिये उनमें किसी तरहकी भूल अथवा अधूरापन नहीं रहता । अक्षर यदि कान-मात्रारहित हों तो मनुष्य उन्हें सुधारकर बाँच सकता है, परन्तु यदि अक्षरोंकी ही भूल हो जाय, तो फिर हिसाब ही गलती हो जाता है, इसलिये अक्षर कान मात्रारहित नहीं होते । इस दृष्टांतको उपदेशमार्ग और सिद्धांतमार्गपर घटाना चाहिये ।

१३३ सिद्धांत, चाहे जिस देशमें, चाहे जिस भाषामें, और चाहे जिस कालमें लिखे गये हों, तो भी वे असिद्धांत नहीं होते । उदाहरणके लिये दो और दो चार ही होते हैं । फिर चाहे वे गुनराती, ससृजत, प्राकृत, चीनी, अरबी, परशियन और इंग्लिश किसी भी भाषामें क्यों न लिखे गये हों । उन अक्षरोंको चाहे किसी भी नामसे बोला जाय, तो भी दो और दोका जोड़ चार ही होता है, यह बात प्रत्यक्ष है । जैसे नौको नौसे गुणा करनेसे किसी भी देशमें, किसी भी भाषामें, सफेद दिनमें अथवा अंधेरी रातमें, कभी भी गिनो ८१ ही होते हैं—कभी भी ८० अथवा ८२ नहीं होते, इसी तरह सिद्धांतके निषयमें भी ससंज्ञना चाहिये ।

१३४ सिद्धांत प्रत्यक्ष हैं—ज्ञानिके अनुभवके निषय हैं, उसमें अनुमान काम नहीं आता । अनुमान तर्कका निषय है, और तर्क आगे बढ़नेपर कितनी ही गार झूठी भी हो जाती है । परन्तु प्रत्यक्ष जो अनुभवगम्य है उसमें कुछ भी भूल नहीं होती ।

१३५ जिसे गुणा और जोड़का ज्ञान हो गया है, वह कहता है कि नौको नौसे गुणा करनेसे ८१ होते हैं। परन्तु जिसे जोड़ और गुणाका ज्ञान नहीं हुआ—क्षयोपशम नहीं हुआ—वह अनुमानसे अथवा तर्कसे यदि ऐसा कहे कि 'नौको नौसे गुणा करनेसे कदाचित् ९८ होते हों, तो उसको नीन मना कर सकता है' तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। क्योंकि उसे ज्ञान न होनेके कारण वह ऐसा कहे तो यह स्वाभाविक ही है। परन्तु यदि उसे गुणानी रीतिको अलग अलग करके, एकसे नौतक अक व्रताकर नौ बार गिनाया जाय, तो उसे अनुभयमें आ जानेसे $९ \times ९ = ८१$ ही होते हैं, यह सिद्ध हो जाता है। कदाचित् उसका क्षयोपशम भद होनेसे गुणाकी अथवा जोड़की पद्धतिसे, $९ \times ९ = ८१$ होते हैं, यह उसे समझमें न भी आए, तो भी नौको नौसे गुणा करनेपर तो ८१ ही होते हैं, इसमें कुछ भी फरक नहीं है। इसी तरह यदि सिद्धांत भी आग्रणके कारण समझमें न आए, तो वे सिद्धांत असिद्धांत नहीं हो जाते—इस बातकी निश्चय प्रतीति रखना चाहिये। फिर भी यदि प्रतीति करनेकी जरूरत हो तो सिद्धांतके कहे अनुसार चलनेसे प्रतीति होकर वह प्रत्यक्ष अनुभवका निपय होता है।

१३६ जतक वह अनुभवका निपय न हो तत्परत उसकी सुप्रतीति रखनेकी जरूरत है, और सुप्रतीतिसे क्रम क्रमसे वह अनुभवमें आ जाता है।

१३७ सिद्धांतके दृष्टांत —

(१) ' राग-द्वेषसे बंध होता है । '

(२) ' बन्धका क्षय होनेसे मुक्ति होती है । '

यदि इन सिद्धांतकी प्रतीति करना हो तो राग-द्वेष छोड़ो। यदि सब प्रकारसे राग-द्वेष छूट जाय तो आत्माकी सब प्रकारसे मोक्ष हो जाती है। आत्मा बन्धके कारण मुक्त नहीं हो सकती। जहाँ बन्ध छूटा कि वह मुक्त ही है। बन्ध होनेके कारण राग-द्वेष है। जहाँ राग द्वेष सब प्रकारसे छूटे कि आत्माको यथसे छूटी हुई ही समझनी चाहिये। उसमें कुछ भी श्रथ अथवा शका नहीं रहती।

१३८ जिस समय जिसके राग-द्वेष सर्वथा क्षय हो जाते हैं, उसे दूसरे समयमें ही केवलज्ञान हो जाता है।

१३९ जीव पहिले गुणस्थानक्रमसे आगे नहीं जाता—आगे जानेका निचार नहीं करता। तथा पहिलेसे आगे किस तरह बढ़ा जा सकता है? उसका क्या उपाय है? किस तरह पुरुषार्थ करना चाहिये? उसका वह निचारनक भी नहीं करता, और जब बातें करने बैठता है तो ऐसी ऐसी बातें करता है कि इस क्षेत्रमें इस कालमें तेरहवाँ गुणस्थान प्राप्त नहीं होता। ऐसी ऐसी गहन बातें, जो अपनी शक्तिसे बाहर हैं, उन्हें वह किस तरह समझ सकता है? अर्थात् जितना अपनेको क्षयोपशम हो, उसके बादकी बातें यदि कोई करने बैठे तो ये कभी भी समझमें नहीं आ सकती।

१४० जो पहिले गुणस्थानक्रममें ग्रथि है, उसका भेदन करके आगे बढ़कर ससारी जीव चौथे-तक नहीं पहुँचा। कोई कोई जीव निर्वाण करनेसे उच्च भागोंमें आते हुए, पहिलेमेंसे निकलनेका विचार करके, प्रथिभेदको समीप आता है, परन्तु उहाँपर उसके ऊपर ग्रथिका इतना अधिक जोर होता है कि वह प्रथिभेद करनेमें शिथिल होकर रुक जाता है, और इस तरह वह शिथिल होकर वापिस आ जाता

हे । इस तरह जीव अनतोंगार प्रथी-भेदके पासमें आकर वापिस फिर गया है । कोई जीव ही प्रयत्न पुरुषार्थ करके निमित्त कारणोंका योग पाकर, पूर्ण शक्ति लगाकर प्रथिभेद करके आगे बढ़ता है, और जहाँ वह प्रथिभेद करके आगे बढ़ा कि वह चौथेमें आ जाता है, और जहाँ चौथेमें आया कि उस जीवको ऐसी छाप पड़ती है कि अब आगे पीछे मोक्ष हो ही जायगी ।

१४१ इस गुणस्थानकका नाम अतिरतसम्पद्यति है, यहाँ निरतिमानसे रहित सम्पद्गान दर्शन होता है ।

१४२ कहनेमें तो ऐसा आता है कि इस कालमें इस क्षेत्रसे तेरहवाँ गुणस्थानक प्राप्त नहीं होता, परन्तु यह कहनेवाले पहिलेमेंसे भी निकलते नहीं । यदि वे पहिलेमेंसे निकलकर चौथेतक आये और वहाँ पुरुषार्थ करके सातवें अप्रमत्तरत गुणस्थानक पहुँच जाय, तो भी यह एक बड़ीसे बड़ी बात है । सातवेंतक पहुँचे बिना उसके बादकी सुप्रतीति हो सकना मुश्किल है ।

१४३ आत्मों जो प्रमादरहित ज्ञानतदशा है वही सातवाँ गुणस्थानक है । वहाँतक पहुँच-जानेसे उममें सम्पत्क्त्व समाधि हो जाता है । जीव चौथे गुणस्थानकमें आकर यहाँसे पाँचवें देशविरत, छठे सर्वविरत और सातवें अप्रमत्तरतमें पहुँचता है । वहाँ पहुँचनेसे आगेकी दशाका अंशसे अनुभूत अथवा उसकी सुप्रतीति होती है । चौथा गुणस्थानकवाला जीव सातवें गुणस्थानकमें पहुँचनेवालेकी दशाका यदि विचार करे तो उसकी किसी अंशसे प्रतीति हो सकती है । परन्तु यदि उसके पहिलेके गुणस्थानकवाला जीव उसका विचार करे तो उसकी किम तरह प्रतीति हो सकती है ? कारण कि जाननेका साधन या आनन्दरहित होना है, वह पहिले गुणस्थानकवालेके पास नहीं होता ।

१४४ सम्पत्क्त्व-प्राप्त जीवकी दशाका स्वरूप भिन्न ही होता है । पहिले गुणस्थानवाले दशाकी जो स्थिति अथवा भाव है, उसकी अपेक्षा चौथे गुणस्थानकके प्राप्त करनेवालीकी दशाकी स्थिति अथवा भाव भिन्न ही देखनेमें आते हैं, अर्थात् दोनोंमें भिन्न भिन्न दशाका आचरण देखनेमें आता है ।

१४५ पहिलेकी शिथिल करे तो चौथेमें आ जाय, यह केवल कथनमात्र है । चौथेमें आनेमें जो वर्तन है, वह नियम विचारणीय है ।

१४६ पहिले ४, ५, ६ और ७ गुणस्थानककी जो बात कही गई है, वह कुछ कथनमात्र और श्रवणमात्र ही है, यह बात नहीं, उसे समझकर उसका बारम्बार विचार करना योग्य है ।

१४७ यथाशक्त्य पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना आवश्यक है ।

१४८ प्राप्त करनेमें कठिन ऐसा धीरज, सहनन, आयुकी अपूर्णता इत्यादिके अभावसे, कदाचित् सातवें गुणस्थानकके ऊपरका विचार न भी आ सके, परन्तु उसकी सुप्रतीति तो हो सकती है ।

१४९ जैसे सिंहको यदि लोहेके किसी जर्जरस्त पिंजरेमें बंद कर दिया जाय तो वह सिंह जिस तरह अपनेको भीतर बन्द हुआ समझता है—अपनेको पिंजरेमें बंद समझता है—आर वह पिंजरेकी भूमिको भी देखता है, केवल लोहेके मजबूत सींरुचोंकी नाडके कारण ही वह बाहर नहीं निकल सकता, उसी तरह सातवें गुणस्थानकके ऊपरके विचारकी सुप्रतीति हो सकती है ।

१५० यह हो जानेपर भी मतभेद आदिके कारण अटककर जीव आगे नहीं बढ़ सकता ।

१५१ मनभेद अथवा रूढ़ि आदि निर्जीव वार्ते हैं, अर्थात् उनमें मोक्ष नहीं है। इसलिये सचे प्रकारसे सत्यकी प्रतीति करनेकी आवश्यकता है।

१५२ शुभाशुभ और शुद्धाशुद्ध परिणामोंके ऊपर समस्त आधार रहता है। ठोटी छोटी वार्तोंमें भी यदि दोष माना जाय तो वहाँ मोक्ष नहीं होती। लोक-रूढ़ि अथवा लोक-व्यवहारमें पड़ा हुआ जीव जो मोक्षतरङ्गका रहस्य नहीं जान सकता, उसका कारण यही है कि उसमें रूढ़िका अथवा लोकसंज्ञाका माहात्म्य मौजूद है। इससे वादर क्रियाका निषेध नहीं किया जाता। जो जीव कुछ भी न करते हुए एकदम अनर्थ ही अनर्थ किया करता है उसके लिये वादर क्रिया उपयोगी है। तो भी उससे यह कहनेका भी अभिप्राय नहीं है कि वादर क्रियासे आगे न बढ़ना चाहिये।

१५३ जीवको अपनी चतुराई और मरजीके अनुसार चलना मनको प्रिय लगता है, परन्तु वह जीवका बुरा करनेवाली वस्तु है। इस दोषके दूर करनेके लिये ज्ञानीका उपदेश है कि प्रथम किसीको उपदेश नहीं देना चाहिये, परन्तु पहिले तो स्वयं ही उपदेश, लेनेकी जरूरत है। जिसमें राग-द्वेष न हों, उसका मग हुए बिना सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हो सकता। सम्यक्त्व प्राप्त होनेसे जीव बदल जाता है—जीवकी दशा बदल जाती है, अर्थात् वह प्रतिकूल हो तो अनुकूल हो जाती है। जिनभगवान्की प्रतिमा (शातभाजके लिये) का दर्शन करनेसे सातमें गुणस्थानकमें रहनेवाली ज्ञानीकी जो शातदशा है, उसकी प्रतीति होती है।

१५४ जैनमार्गमें वर्तमानमें अनेक गच्छ प्रचलित हैं। उदाहरणके लिये तपगच्छ, अचल-गच्छ, लुकागच्छ, खरतरगच्छ इत्यादि। ये प्रत्येक गच्छ अपनेसे भिन्न पक्षवालेको मिथ्यावादी समझते हैं। इसी तरह दूसरे उहकोटि आठकोटि इत्यादि जो विभाग हैं, वे सब अपनेसे भिन्न कोटिवालेको मिथ्यावादी मानते हैं। वास्तवमें देखा जाय तो नौकोटि चाहिये। उसमेंसे जितनी कम हों उतना ही कम समझना चाहिये, और यदि उससे भी आगे जाँय तो समझमें आता है कि नौकोटिके भी छोड़े बिना रास्ता नहीं है।

१५५ तीर्थंकर आदिने जो मार्ग प्राप्त किया वह मार्ग पामर नहीं है। रूढ़ीका थोड़ा भी छोड़ देना यह अत्यंत कठिन लगता है, तो फिर जीव महान् और महाभारत मोक्षमार्गको किस तरह ग्रहण कर सकेगा? यह निचारणीय है।

१५६ मिथ्यात्व प्रकृतिके क्षय किये बिना सम्यक्त्व नहीं आता। जिसे सम्यक्त्व प्राप्त हो जाय उसकी दशा अद्भुत रहती है। वहाँसे ५, ६, ७ और ८ वें में जाकर दो घड़ियों मोक्ष हो सकती है। एक सम्यक्त्वके प्राप्त कर लेनेसे कैसा अद्भुत कार्य बन जाता है। इससे सम्यक्त्वकी चमत्कृति अथवा उसका माहात्म्य किसी अशमें समझमें आ सकता है।

१५७ दुर्धर पुरुषार्थसे प्राप्त करने योग्य मोक्षमार्ग अनायास ही प्राप्त नहीं हो जाता। आत्म-ज्ञान अथवा मोक्षमार्ग किसीके शापसे अप्राप्त नहीं होते, अथवा किसीके आशीर्वादसे वे प्राप्त नहीं हो जाते। वे पुरुषार्थिक अनुसार ही होते हैं, इसलिये पुरुषार्थकी जरूरत है।

१५८ सूत्र—सिद्धांत—शास्त्र सत्पुरुषके उपदेशके बिना फल नहीं देते। जो फेरफार है वह व्यन-

हार मार्गमें ही है। मोक्षमार्ग तो केरफाररहित है—वह एक ही है। उसे प्राप्त करनेमें शिथिलताका निषेध किया गया है। वहाँ इम्फ्त रखनी चाहिये। जीनको मूर्च्छारहित करना ही जरूरी है।

१५९ विचारवान पुरुषको व्यवहारके केरफारसे व्याकुल न होना चाहिये।

१६० ऊपरकी भूमिकागल्ला नीचेकी भूमिकागलेकी प्रणर नहीं है। परन्तु नीचेकी भूमिकागलेसे यह ठीक है। जीन स्वयं जिस व्यवहारमें हो, उससे यदि दूसरेका व्यवहार ऊँचा देनेमें आये, तो उस उच्च व्यवहारका निषेध नहीं करना चाहिये। क्योंकि मोक्षमार्गमें कुछ भी केरफार नहीं है। तीनों कालमें किसी भी क्षेत्रमें जो एक ही समान रहे वही मोक्षमार्ग है।

१६१ अन्पसे अन्य निवृत्ति करनेमें भी जीनको ठड माडम होती है, तो निर येसी अनत प्रवृत्तियोंसे जो मिथ्यात्व होता है, उससे निवृत्ति प्राप्त करना यह कितना दुर्धर होना चाहिये। मिथ्यात्वकी निवृत्ति ही सम्पत्त्व है।

१६२ जीनजीनकी विचाररूपसे तो प्रतीति की न गई हो, ओर कथनमात्र ही जीनजीन है—यह कहना सम्पत्त्व नहीं है। तीर्थकर आदिने भी इमका पूर्वमें आराधन किया है, इमसे उन्हें पहिलेसे ही सम्पत्त्व होता है। परन्तु दूसरेको कुछ अमुक कुठमें, अमुक जातिमें, अमुक वर्गमें अथवा अमुक देशमें अतार देनेमें जममे ही यह सम्पत्त्व होता है, यह बात नहीं है।

१६३ विचारके बिना ज्ञान नहीं होता। ज्ञानके बिना सुप्रतीति अर्थात् सम्पत्त्व नहीं होता। सम्पत्त्वके बिना चारित्र नहीं होता, ओर जबतक चारित्र न हो तबतक जीन केवलज्ञान प्राप्त नहीं करता, ओर जबतक जीन केवलज्ञान नहीं पाता तबतक मोक्ष नहीं—यह देखनेमें आता है।

*१६४ देवका वर्णन। सत्त्व। जीनका स्वरूप।

१६५ कर्मरूपसे रहनेगले परमाणु केवलज्ञानीको दृश्य होते हैं, इसके अतिरिक्त उनके लिये ओर कोई निश्चित नियम नहीं होता। परमाणुगलेको भी उनका दृश्य होना समन है, ओर मन पर्यवज्ञानीको उनका अमुक देशसे दृश्य होना समन है।

१६६ पदार्थोंमें अनत धर्म—गुण—आदि मौजूद रहते हैं। उनका अनतरों भाग वचनसे कहा जा सकता है, ओर उनका अनतरों भाग मूर्तमें उपनिबद्ध किया जा सकता है।

१६७ यथाप्रवृत्तिकरण, अनिवृत्तिकरण ओर अपूर्वकरणके बाद युजनकरण ओर गुणकरण होते हैं। युजनकरणका गुणकरणमें क्षय किया जा सकता है।

१६८ युजनकरण अर्थात् प्रवृत्तिको योजन करना। तथा आत्मका गुण जो ज्ञान है, उससे दर्शन, ओर दर्शनसे चारित्र होना गुणकरण है, इस गुणकरणसे युजनकरणका क्षय किया जा सकता है। अमुक अमुक प्रवृत्ति जो आत्मगुणकी निरोधक है उसका गुणकरणसे क्षय किया जा सकता है।

१६९ कर्मप्रवृत्ति, उसके सूक्ष्मसे सूक्ष्म भाव, ओर उसके बध, उदय, उदीरणा, सन्मन, सत्ता, ओर क्षयभावका जो वर्णन किया गया है, उसका परम सामर्थ्यक बिना वर्णन नहीं किया जा सकता। इनका वर्णन करनेगला कोई जीनकोटिका पुरुष नहीं, परन्तु ईश्वरकोटिका ही पुरुष होना चाहिये, यह सुप्रतीति होती है।

१७० किस किस प्रकृतिका किस रससे क्षय होना चाहिये ? किस प्रकृतिमें सत्ता है ? किसमें उदय होता है ? कौन सक्रमणसे है ? इत्यादिकी रचनाको कहनेवालेने, ऊपर कहे अनुसार 'प्रकृतिके स्वरूपको माप तोड़कर ही कहा है'—इस उनकी परमज्ञानकी बातको यदि एक ओर रख दें तो भी, यह तो निश्चय होता है कि वह कथन करनेवाला ईश्वरकोटिका ही पुरुष होना चाहिये ।

१७१ जातिम्मरणज्ञान मतिज्ञानके धारणा नामक भेदमें गर्भित होता है । वह पिछले भनको जान सकता है । जतक पिछले मनमें असङ्गीपना न आया हो, ततक वह आगे चळ सकता है ।

१७२ (१) तीर्थकरने आज्ञा न दी हो, और जीव अपनी वस्तुके सिंगाय परवस्तुका जो कुठ ग्रहण करता है, तो वह परका लिया हुआ और अदत्त ही गिना जाता है । उस अदत्तमेंसे तीर्थकरने परवस्तुकी जितनी ग्रहण करनेकी छूट दी है, उसको परवस्तु नहीं गिना जाता ।

(२) गुरुकी आज्ञानुसार किये गये आचरणके सन्धमें अदत्त नहीं गिना जाता ।

१७३ उपदेशके मुख्य चार भेद हैं —

(१) द्रव्यानुयोग (२) चरणानुयोग (३) गणितानुयोग और (४) धर्मकथानुयोग

(१) लोकमें रहनेवाले द्रव्य, उनका स्वरूप, उनके गुण, धर्म, हेतु, अहेतु, पर्याय आदि अनतानत प्रकारोंका जिसमें वर्णन है, वह द्रव्यानुयोग है ।

(२) इस द्रव्यानुयोगका स्वरूप समझमें आनेके बाद, जिसमें आचरणसम्बन्धी वर्णन हो वह चरणानुयोग है ।

(३) द्रव्यानुयोग तथा चरणानुयोगकी गिनतीके प्रमाणका, तथा लोकमें रहनेवाले पदार्थ, भाव, क्षेत्र, काल आदिकी गिनतीके प्रमाणका जो वर्णन है वह गणितानुयोग है ।

(४) सत्पुरुषोंके धर्म-चरितकी कथायें—जिनका आश्रय लेनेसे वे गिरनेवाले जीवको अन्ध-लम्बनकारी होती हैं—धर्मकथानुयोग है ।

१७४ परमाणुमें रहनेवाले गुण स्वभावादि तो कायम रहते हैं, और पर्यायमें ही फेरफार होता है । उदाहरणके लिये पानीमें रहनेवाले शीत गुणमें फेरफार नहीं होता, परन्तु पानीमें जो तरंगें उठती हैं, उहीमें फेरफार होता है, अर्थात् वे एकके बाद एक उठकर उसमें समाती रहती हैं । इस तरह पर्यायानुस्थाका ही अन्तर्भाव हुआ करता है, परन्तु इससे पानीमें रहनेवाली शीतलतामें अथवा स्वयं पानीमें परिवर्तन नहीं होता, वे तो कायम ही रहते हैं, और पर्यायरूप तरंगोंमें ही परिवर्तन हुआ करता है । तथा उस गुणकी हानि वृद्धिरूप जो फेरफार है वह भी पर्याय ही है । उसके निचारसे प्रतीति, प्रतीतिसे त्याग, और त्यागसे ज्ञान होता है ।

१७५ तैजस और कार्माण शरीर स्थूल देहके प्रमाण हैं । तैजस शरीर गरमी करता है, और वह आहारके पचानेका काम करता है । शरीरके अमुक अमुक अंगके परस्पर रगड़नेसे जो वे गरम मांस होते हैं, सो वे तैजसके कारण ही मांस होते हैं । तथा सिरके ऊपर घृत आदि लगाकर शरीरकी परीक्षा करनेकी भी जो रूढ़ी प्रचलित है, उसका अर्थ भी यही है कि वह शरीर स्थूल शरीरमें है अथवा नहीं ? अर्थात् वह शरीर, स्थूल शरीरमें जाँचकी तरह, समस्त शरीरमें रहता है ।

१७६ कार्माण शरीर भी इसी तरह है। यह तैजसकी अपेक्षा सूक्ष्म है। यह भी तैजसकी तरह रहता है। स्थूल शरीरके भीतर जो पीड़ा होती है, अथवा जो क्रोध आदि होते हैं, वही कार्माण शरीर है। कार्माणसे क्रोध आदि होकर तेजोदेया आदि उत्पन्न होती हैं। यद्यपि वेदनाका अनुभूत जीव ही करता है, परन्तु जो वेदना होती है, वह कार्माण शरीरके कारण होती है। कार्माण शरीर जीवका अखण्डन है।

१७७ ऊपर कहे हुए चार अनुयोगोंके तथा उनके सूक्ष्म भागोंके स्वरूपका जीवको विचार करना योग्य है—समझना योग्य है। वह परिणाममें निर्जराका हेतु होता है, अथवा उससे निर्जरा होती है। चित्तकी स्थिरता करनेके लिये ही यह सब कहा गया है। कारण कि जीवने यदि सूक्ष्मसे सूक्ष्म स्वरूपको कुछ समझा हो तो उसके लिये बारम्बार विचार करना होता है, और उस विचारके करनेसे जीवकी ग्राह्यवृत्ति न होकर, वह विचार करनेतक भीतरकी भीतर ही समाई रहती है।

१७८ यदि जीवको अतिविचारका साधन न हो तो जीवकी वृत्ति बाह्य वस्तुके ऊपर जाकर, उससे तरह तरहके घाट घड़े जाते हैं। क्योंकि जीवको कोई अखण्डन तो चाहिये। उसे खाड़ी बैठे रहना ठीक नहीं लगता, उसे ऐसी ही आदत पड़ गई है। इस कारण यदि उक्त पदार्थोंका ज्ञान हुआ हो तो उसके विचारके कारण, सत्चित्तवृत्ति बाहर निकलकर जानेके बदले, भीतर ही समा जाती है, और ऐसा होनेसे निर्जरा होती है।

१७९ पुद्गल-परमाणु और उसकी पर्याय आदिकी सूक्ष्मताको, जितना वह वचनका विषय हो सकता है, उतना कहा गया है। वह इसलिये कि ये पदार्थ मूर्तिमान हैं—अमूर्तिमान नहीं। ये मूर्तिमान होनेपर भी इतने सूक्ष्म हैं कि उनका बारम्बार विचार करनेसे उनका स्वरूप समझमें आता है, और उनके उस तरह समझमें आनेसे, उससे सूक्ष्म अरूपी आत्मासम्बन्धी ज्ञान करनेका काम सरल हो जाता है।

१८० मान और मत्ताग्रह ये मार्गप्राप्तिमें स्तम्भरूप हैं। उपाका त्याग नहीं किया जा सकता, और इस कारण समझ भी नहीं आती। तथा समझ आनेमें विनय-भक्तिकी पहिले जरूरत पड़ती है। तथा वह भक्ति मान-मत्ताग्रहके कारण ग्रहण नहीं की जा सकती।

१८१ बौचना, पूँटना, बारम्बार विचारना, चित्तमें निश्चय लाना और धर्मकथा। वेदात्ममें भी श्रवण मनन और निदिध्यासन ये भेद बताये हैं।

१८२ उत्तराख्ययनमें धर्मके मुख्य चार अंग कहे हैं —

(१) मनुष्यता (२) सत्पुरुषके वचनोंका श्रवण (३) उसकी प्रतीति और (४) धर्मका आचरण करना—ये चार वस्तुयें दुर्लभ हैं।

१८३ मिथ्यात्वके दो भेद हैं—न्यक्त और अन्यक्त। उसके तीन भेद भी किये गये हैं — उत्कृष्ट मन्यम और जघन्य। जबतक उत्कृष्ट मिथ्यात्व रहता है तबतक जीव पहिले गुणस्थानकमेंसे बाहर नहीं निकलता। तथा जबतक उत्कृष्ट मिथ्यात्व होता है, तबतक वह मिथ्यात्व गुणस्थानक में नहीं माना जाता। गुणस्थानक जीवके आश्रयसे होता है।

१८४ मिथ्यात्वके द्वारा मिथ्यात्व मद पड़ता है, और इस कारण जहाँ जरा आगे चले कि जीन तुरत ही मिथ्यात्व गुणस्थानकमें आ जाता है ।

१८५ गुणस्थानक आत्माके गुणको लेकर ही होता है ।

१८६ मिथ्यात्वमेंसे जीन एकदम न निकला हो, परन्तु यदि थोड़ा भी निकल गया हो, तो भी उससे मिथ्यात्व मद पड़ता है । यह मिथ्यात्व भी मिथ्यात्वके द्वारा मद होता है । मिथ्यात्व गुणस्थानकमें भी मिथ्यात्वका अंश जो कषाय होती है, उस अंशसे भी मिथ्यात्वमेंसे मिथ्यात्व गुण स्थानक हुआ कहा जाता है ।

१८७ प्रयोजनभूत ज्ञानके मूलमें—पूर्ण प्रतीतिमें—उसी तरहके मिलते जुलते अन्य मार्गकी सदृशताके अंशसे सदृशस्वरूप प्रतीति होना मिश्रगुणस्थानक है । परन्तु अमुक दर्शन सत्य है, और अमुक दर्शन भी सत्य है, इस तरह दोनोंके ऊपर एकसी प्रतीति रखना मिश्र नहीं, किन्तु मिथ्यात्व गुणस्थानक है । तथा अमुक दर्शनसे अमुक दर्शन अमुक अंशमें समान है—यह कहनेमें सम्यक्त्वको बाधा नहीं आती । कारण कि वहाँ तो अमुक दर्शनकी दूसरे दर्शनकी साथ समानता करनेमें पहिला दर्शन ही सम्पूर्णरूपसे प्रतीतिरूप होता है ।

१८८ पहिले गुणस्थानकसे दूसरेमें नहीं जाते, परन्तु चौथेसे पीछे फिरते हुए जब पहिलेमें आना रहता है, तब बीचका अमुक काल दूसरा गुणस्थानक कहा जाता है । उसे यदि चौथेके बाद पाँचवाँ गुणस्थानक माना जाय, तो जीन चौथेसे पाँचवेंमें चढ़ जाय, और यहाँ तो साक्षादनको चौथेसे पतित हुआ माना गया है । अर्थात् वह नीचे उतरता हुआ ही है, उसे पाँचवाँ नहीं कहा जा सकता, इसलिये उसे दूसरा ही कहना ठीक है ।

१८९ आनरण मौजूद है, यह बात तो सन्देह रहित है । इसे श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही कहते हैं । परन्तु आनरणको साथ लेकर कथन करनेमें एक दूसरेमें कुछ थोड़ासा भेद आता है ।

१९० दिगम्बर कहते हैं कि केवलज्ञान सत्त्वरूपसे नहीं, परन्तु शक्तिरूपसे रहता है ।

१९१ यद्यपि सत्ता और शक्तिका सामान्य अर्थ एक ही है, परन्तु विशेषार्थकी दृष्टिसे उसमें कुछ थोड़ासा फेर है ।

१९२ दृढरूपसे ओष आस्थासे, निचारपूर्णक अभ्याससे ' निचारसहित आस्था ' होती है ।

१९३ तीर्थंकर जैसे भी ससारदर्शमें विशेष समृद्धिके स्वामी थे, फिर भी उन्हें त्याग करनेकी जम्बरत पड़ी, तो फिर अन्य जीवोंको वैसा करनेके सिवाय केसे छुटकारा हो सकता है ?

१९४ त्याग दो प्रकारका है—एक बाह्य और दूसरा अभ्यन्तर । बाह्य त्याग अभ्यन्तर त्यागका सहकारी है (त्यागके साथ वैराग्यको भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि वैराग्य होनेपर ही त्याग होता है) ।

१९५ जीन ऐसा समझता है कि ' मैं कुछ समझता हूँ, और जब मैं त्याग करनेका निचार करूँगा तब एकदम त्याग कर सकूँगा, ' परन्तु यह मानना भूलसे भरा हुआ है । क्योंकि जनतक ऐसा प्रसंग नहीं आया, तभीतक अपना जोर रहता है । किन्तु जब ऐसा समय आता है तब जीन

शिथिल परिणामी होकर मद पड़ जाता है । इसलिये धीरे धीरे इस बातकी जाँच और परिचय करना चाहिये कि त्याग करते समय परिणाम कैसे शिथिल हो जाते हैं ?

१९६ आँख जीभ आदि इन्द्रियोंकी एक एक अगुल जगह जीतनी भी जिसे मुश्किल हो जाती है, अथवा उसका जीतना असम्भव हो जाता है, उसे यदि महान् पराक्रम करनेका अथवा महान् क्षेत्र जीतनेका काम सौंपा हो तो वह किस तरह बन सकता है ? इसलिये 'जब एकदम त्याग करनेका समय आयेगा तबकी बात तब रही'—इस विचारकी ओर लक्ष रखकर, हाटमें तो धीरे धीरे त्यागकी कसरत करनेकी ही जरूरत है । उसमें भी प्रथम शरीर और शरीरके साथ संबध रखनेवाले सगे सभियोंकी जाँच करनी चाहिये, और शरीरमें भी प्रथम आँख जीभ और उपस्थ इन तीन इन्द्रियोंके नियमको देश देशसे त्याग करनेकी ओर लक्ष्य करना चाहिये, और उसके अभ्याससे त्याग एकदम सुगम हो जाता है ।

१९७ इस समय जाँच करनेके तौरपर अश्व अश्वसे जितना जितना त्याग करना है, उसमें भी शिथिलता न रखनी चाहिये । तथा ऋद्धीका अनुसरण करके त्याग करना भी ठीक नहीं । जो कुछ त्याग करना वह शिथिलतारहित द्वार दरवाजेरहित ही करना चाहिये, अथवा यदि कुछ द्वार-दरवाजे रखनेकी जरूरत हो तो उन्हें भी निश्चितरूपमें खुले हुए रखना चाहिये । परन्तु उन्हें इस तरह न रखना चाहिये कि उसका जिस समय जैसा अर्थ करना हो वैसा अर्थ हो सके । जिस समय जिसकी जरूरत पड़े, उस समय उसका अपनी इच्छानुसार अर्थ हो सके, ऐसी व्यवस्था ही त्यागमें न रखनी चाहिये । यदि इस तरहकी व्यवस्था की जाय कि अनिश्चितरूपसे अर्थात् जब जरूर पड़े तब मन-उचित अर्थ हो सके, तो जीव-शिथिल-परिणामी होकर त्याग किया हुआ सब कुछ बिगाड़ डालता है ।

१९८ यदि अश्वसे भी त्याग करना हो तो उसकी पहिलेसे ही निश्चयरूपसे व्याख्या बाँधकर साक्षी रखकर त्याग करना चाहिये, तथा त्याग करनेके बाद अपनेको मनवाञ्छित अर्थ नहीं करना चाहिये ।

१९९ ससारमें परिभ्रमण करानेवाली क्रोध, मान, माया और लोभकी चौकड़ीरूप कषाय है । उसका स्वरूप भी समझना चाहिये । उसमें भी जो अनतानुबधी कषाय है वह अनत ससारमें भटकानेवाली है । उस कषायके क्षय होनेका क्रम सामान्य रीतिसे इस तरह है कि पहिले क्रोध, फिर मान, फिर माया और फिर लोभका क्षय होता है, और उसके उदय होनेका क्रम सामान्य रीतिसे इस तरह है कि पहिले मान, और फिर क्रमसे लोभ, माया और क्रोधका उदय होता है ।

२०० इस कषायके असंन्यात भेद हैं । जिस रूपमें कषाय होती है उसी रूपमें जीव ससार-परिभ्रमणके लिये कर्मबध करता है । कषायोंमें बढ़ाते बढ़ा वध अनतानुबधी कषायका है । जो अतर्मुहूर्तमें सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरकी आयुको बाँवती है, उस अनतानुबधीका स्वरूप भी जवर्दस्त है । वह इस तरह कि क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार, मिथ्यात्वमोहरूपी राजाको बराबर सार-धानीसे सैन्यके माय मागमें रखकर उसकी रक्षा करते हैं, और जिस समय जिसकी जरूरत होती है उस समय वह बिना बुलाये ही मिथ्यात्वमोहनीयकी सेवा बजाने जुट पड़ता है । इसके पश्चात् उसका नोकपाररूप दूसरा परिवार है । वह कषायके अप्रभागमें रहकर मिथ्यात्वमोहनीयकी रखवाली करता है; परन्तु यह सब रखवाली करते हुए भी नहीं जैसी कषायका ही काम करता है । भटकाने-

वाड़ी तो कपाय ही है, और उस कपायमें भी अनतानुधी कपायके चार योद्धा तो बहुत ही मार डामने लगे हैं। इन चार योद्धाओंके बीचमें क्रोधका स्वभाव दूसरे अन्य तीनकी अपेक्षा कुछ जल्दी माड़म हो जाता है। क्योंकि उसका स्वरूप सज्जी अपेक्षा जल्दी ही माड़म हो सकता है। इस तरह जब किसीका स्वरूप जल्दी माड़म हो जाय, तो उम समय उसकी साथ लड़ाई करनेमें, क्रोधकी प्रतीति हो जानेसे, लड़नेकी हिम्मत होती है।

२०१ धनघाती चार कर्म—मोहनीय, ज्ञानानरणीय, दर्शनानरणीय और अतराय—जो आत्माके गुणोंको आनरण करने लगे हैं, उनका एक तरह क्षय करना सरल भी है। तथा वेदनीय आदि कर्म यद्यपि धनघाती नहीं हैं, तो भी उनका एक तरहसे क्षय करना दुष्कर है। वह इस तरह कि जब वेदनीय कर्मका उदय आये तो उसका क्षय करनेके लिये उसे भोगना ही चाहिये। उसे न भोगनेकी इच्छा हो तो भी वह इच्छा निरुपयोगी ही है—क्योंकि उसे तो भोगना ही चाहिये, और यदि ज्ञानानरणीयका उदय हो तो वह प्रयत्न करनेसे क्षय हो जाता है। उदाहरणके लिये, कोई श्लोक यदि ज्ञानानरणीयके उदयसे याद न रहता हो तो उसे दोबार, चारबार, आठबार, सोलहबार, बत्तीसबार, चौंसठबार, सौबार, अर्थात् उसे अधिकबार याद करनेसे ज्ञानानरणीयका क्षयोपशम अथवा क्षय होकर वह श्लोक याद रहता है, अर्थात् बलवान होनेके कारण ज्ञानानरणीयका उसी भरमें अमुक अशमें क्षय किया जा सकता है। यही बात दर्शनानरणीय कर्मके सबभरमें भी समझनी चाहिये। महाबलवान मोहनीय कर्म भी इसी तरह शिथिल होता है—उसका तुरत ही क्षय किया जा सकता है। जैसे उसका आगमन—प्रवाह—आनेमें जर्दस्त है, उसी तरह वह जल्दीसे दूर भी हो सकता है। मोहनीय कर्मका तीन बंध होता है, तो भी वह प्रदेशान्ध न होनेसे उसका तुरत ही क्षय किया जा सकता है। तथा नाम आयु आदि कर्मका जो प्रदेशान्ध होता है, वह केवलान्ध उपलब्ध होनेके पश्चात् अतन्त्र भोगना पड़ता है, जब कि मोहनीय आदि चार कर्म उसके पहिले ही क्षय हो जाते हैं।

२०२ उमत्तता यह चारित्रमोहनीयकी विशेष पर्याय है। वह क्वचित् हास्य, क्वचित् शोक, क्वचित् रति, क्वचित् अरति, क्वचित् भय, और क्वचित् जुगुप्सरूपसे माड़म होती है। कुछ अंशसे उसका ज्ञानानरणीयमें भी समावेश होता है। स्वप्नमें विशेषरूपसे ज्ञानानरणीय-पर्याय ही माड़म होती है।

२०३ 'सज्ञा' यह ज्ञानका भाग है। परन्तु परिग्रहसज्ञा लोभप्रकृतिमें गर्भित होती है। आहारसज्ञा वेदनीयमें गर्भित होती है, और भयसज्ञा भयप्रकृतिमें गर्भित होती है।

२०४ अनन्त प्रकारके कर्म मुख्य आठ प्रकारसे प्रकृतिके नामसे कह जाते हैं। वह इस तरह कि अमुक अमुक प्रकृति, अमुक अमुक गुणस्थानकतक होती है। इस तरह माप तोलकर ज्ञानीदेवने दूमरोंके समझानेके लिये स्थूलरूपसे उसका विवेचन किया है। उसमें दूसरे कितने ही तरहके कर्म अर्थात् 'कर्मप्रकृति'का समावेश होता है, अर्थात् जिस प्रकृतिके नाम कर्मग्रथमें नहीं आते, वह प्रकृति ऊपर बताई हुई प्रकृतिकी ही विशेष पर्याय है, अथवा वह ऊपर बताई हुई प्रकृतिमें गर्भित हो जाती है।

२०५ निमानका अर्थ निरुद्धभाव नहीं, किन्तु उसका अर्थ निशेषभाव होता है। आत्मा जो आत्मारूपसे परिणमन करती है वह भाव अथवा स्वभाव है। तथा जब आत्मा और जड़का संयोग

होनेसे आत्मा स्वभाबको छोड़कर आगे जाकर विशेषभाबसे परिणमन करती है, यह विभाब है। इसी तरह जड़के लिये भी समझना चाहिये।

२०६ कालके अणु लोक-प्रमाण असह्यतात हैं। उस अणुमें रूक्ष अथवा स्निग्ध गुण नहीं है। इससे एक अणु दूसरेमें नहीं मिल जाता, और हरेक जुदा जुदा रहता है। परमाणुके पुद्गलमें वह गुण होनेसे मूलसत्ताके मौजूद रहनेके कारण उसका—परमाणु पुद्गलका—स्वध होता है।

(२)

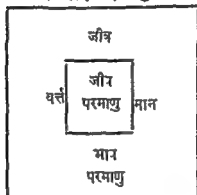
उत्पाद

व्यय

धन

} यह भाव एक वस्तुमें एक समयमें है।

जीव और परमाणुओंका

संयोग.

कोई जीव	एकेन्द्रियरूपसे	पर्याय है	} वर्तमानभाव
”	दो इन्द्रियरूपसे	” है	
”	तीन इन्द्रियरूपसे	” है	
”	चार इन्द्रियरूपसे	” है	
”	पाँच इन्द्रियरूपसे	” है	
	संज्ञी	} वर्तमानभाव	
	असंज्ञी		
	पर्याप्त		
	अपर्याप्त	} वर्तमानभाव	
	ज्ञानी		
	अज्ञानी		
	मिथ्यादृष्टि	} वर्तमानभाव	
	सम्यग्दृष्टि		
	एक अश कोव	} वर्तमानभाव	
	यास्त अनत अश क्रोध		

सिद्धभाव

(३)

प्रश्न — आत्मज्ञान समदर्शिता, विचारे उदयप्रयोग,
अपूर्वगणी परमश्रुत, सद्गुरु लक्षण योग्य ।

(१) सद्गुरुके योग्य ये लक्षण मुख्यतया कौनसे गुणस्थानकमे सभन हैं ?

(२) समदर्शिता किसे कहते हैं ?

उत्तर — (१) सद्गुरुके योग्य जो इन लक्षणोंको बताया है, वे लक्षण मुख्यतया—विशेषरूपसे— उपदेशक अर्थात् मार्गप्रकाशक सद्गुरुके ही लक्षण कहे हैं । तथा उपदेशक गुणस्थानक छद्मा और तेरहवौं है, बीचके सातवेंसे बारहत्तकके गुणस्थान अल्पकाष्ठनर्ती हैं, अर्थात् उनमें उपदेशक प्रवृत्ति सभन नहीं है । मार्गोपदेशक प्रवृत्ति छद्मेसे आरंभ होती है ।

छद्मे गुणस्थानकमें संपूर्ण वीतरागदशा और कैवल्यज्ञान नहीं है, वह तो तेरहवेंमें है, और यथान्त मार्गोपदेशकत्व तो तेरहवें गुणस्थानमें रहनेवाले सम्पूर्ण वीतराग और कैवल्यसंपन्न परमसद्गुरु श्री-जिनतीर्थकर आदिमें ही घटता है । तथापि छद्मे गुणस्थानमें रहनेवाला मुनि, जो सम्पूर्ण वीतरागता और कैवल्यदशाका उपासक है, जिसकी उस दशाके लिये ही प्रवृत्ति-पुरुषार्थ रहता है, जिसने उस दशाको यद्यपि सम्पूर्ण रूपसे नहीं पाया, फिर भी जिसने उस सम्पूर्ण दशाके पानेके मार्गसाधनको, स्वयं परम सद्गुरु श्रीतीर्थकर आदि आत्तपुरुषके आश्रय-वचनसे जाना है—उसकी प्रतीति की है, अनुमन किया है, और इस मार्ग-साधनकी उपासनासे जिसकी वह उत्तरोत्तर दशा विशेष प्रगट होती जाती है, तथा जिसके निमित्तसे श्रीजिनतीर्थकर आदि परम सद्गुरुकी और उनके स्वरूपकी पहिचान होती है—उस सद्गुरुमें भी मार्गोपदेशकत्व अनिरोधरूपसे रहता है ।

उससे नीचेके पाँचवें और चौथे गुणस्थानकमें तो मार्गोपदेशकत्व सभन ही नहीं । क्योंकि वहाँ मार्गकी, आत्माकी, तत्त्वकी और ज्ञानकी पहिचान नहीं, प्रतीति नहीं, तथा सम्यक्विरति नहीं, और यह पहिचान—प्रतीति—और सम्यक्विरति न होनेपर भी उसकी प्ररूपणा करना, उपदेशक होना, यह प्रगट मिथ्यात्व, कुगुरुपना और मार्गका विरोधरूप है ।

चौथे पाँचवें गुणस्थानमें यह पहिचान—प्रतीति—रहती है, और वहाँ आत्मज्ञान आदि गुण अशसे ही रहते हैं, और पाँचवेंमें देशनिरतिभासको लेकर यद्यपि चोथेकी अपेक्षा निशेषता है, तथापि वहाँ सर्वनिरतिके जितनी निशुद्धि नहीं है ।

आत्मज्ञान समदर्शिता आदि जो लक्षण बताये हैं, उन्हें मुख्यतासे सत्यतिथमें स्थित, वीतराग-दशाके साधक, उपदेशक गुणस्थानमें रहनेवाले सद्गुरुको लक्ष्य करके ही बताया है, और उनमें वे गुण प्रवृत्त अशोंसे रहते भी हैं । तथापि वे लक्षण सर्वांशसे—संपूर्णरूपसे—तो तेरहवें गुणस्थानमें रहनेवाले सम्पूर्ण वीतराग और कैवल्यसंपन्न जीवमुक्त सयोगकेवली परमसद्गुरु श्रीजिन अरहत तीर्थकरमें ही रहते हैं । क्योंकि उनमें आत्मज्ञान अर्थात् स्वरूपस्थिति संपूर्णरूपसे रहती है, जो उनकी ज्ञानदशा अर्थात् ज्ञानातिशयको सूचन करता है । तथा उनमें समदर्शिता संपूर्णरूपसे रहती है, जो उनकी वीतराग चारित्र्यदशा अर्थात् अपायागमातिशयको सूचित करता है । तथा वे सम्पूर्णरूपसे इच्छारहित हैं इसलिये उनकी निचरने आदिकी दैहिक आदि योगक्रियार्यें पूर्वाप्रारब्धका वेदन करनेके लिये पर्याप्त ही हैं,

इसलिये " निचरे उदय प्रयोग " ऐसा कहा है । सम्पूर्ण निज अनुभवरूप उनकी वाणी, अज्ञानीकी वाणीसे निरक्षण और एकांत आत्मार्थकी बोधक है, इस कारण उनमें वाणीकी अपूर्वता कही है, जो उनके वचनातिशयको सूचन करता है । वाणीधर्ममें रहनेवाला श्रुत भी उनमें ऐसी सापेक्षतासे रहता है कि जिससे कोई भी नय खंडित न हो, यह उनके परमश्रुत गुणको सूचित करता है, और जिनमें परमश्रुत गुण रहता है, वे पूजनीय है, इससे उनके पूजातिशय गुणका सूचन होता है ।

ये श्रीजिन अरिहत्त तीर्थंकर, परमसद्गुरुकी भी पहिचान करानेवाले विद्यमान सर्वविरति सद्गुरु हैं, इसलिये मुन्यतया इन सद्गुरुको लक्ष्य करके ही इन लक्षणोंको बताया है ।

(२) समदर्शिता अर्थात् पदार्थमें इष्टानिष्टबुद्धिरहितपना, इच्छारहितपना और ममत्वरहितपना । समदर्शिता चारित्रदशाका सूचन करती है । राग-द्वेषरहित होना यह चारित्रदशा है । इष्टानिष्टबुद्धि ममत्व और भावाभावाका उत्पन्न होना राग-द्वेष है । ' यह मुझे प्रिय है, यह मुझे अच्छा लगता है, यह मुझे अप्रिय है, यह मुझे अच्छा नहीं लगता '—ऐसे भाव समदर्शमें नहीं होते ।

समदर्शी बाह्य पदार्थोंको और उनकी पर्यायोंको, वे पदार्थ और पर्याय जिस भावसे रते हैं, उन्हें उसी भावसे देखता है, जानता है और कहता है, परन्तु यह उन पदार्थोंमें अपना उनकी पर्यायोंमें ममत्व अपना इष्टानिष्टबुद्धि नहीं करता ।

आत्माका स्वाभाविक गुण देखना-जानना है, इसलिये वह ज्ञेय पदार्थको देखती जानती है, परन्तु निस आत्माको समदर्शिता प्रगट हो गई है, वह आत्मा उस पदार्थको देखते जानते हुए भी, उसमें ममत्वबुद्धि, तादात्म्यभाव और इष्टानिष्टबुद्धि नहीं करती । निमग्नदृष्टि आत्माको ही पदार्थमें तादात्म्यवृत्ति होती है—समदृष्टि आत्माको नहीं होती ।

कोई पदार्थ काला हो तो समदर्शी उसे काला ही देखता जानता और कहता है । कोई पदार्थ सफेद हो तो वह उसे वैसा ही देखता जानता और कहता है । कोई पदार्थ सुगंधित हो तो उसे वह वैसा ही देखता जानता और कहता है, कोई दुर्गंधित हो तो उसे वह वैसा ही देखता जानता और कहता है । कोई ऊँचा हो, कोई नीचा हो, तो उसे वह वैसा ही देखता जानता और कहता है । वह सर्पको सर्पकी प्रकृतिरूपसे देखता जानता और कहता है, और बाघको बाघकी प्रकृतिरूपसे देखता जानता और कहता है । इत्यादि प्रकारसे वस्तुमान जिस रूपसे जिस भावसे होती है, समदर्शी उसे उसी रूपसे, उसी भावसे देखता जानता और कहता है । वह हेय (छोड़ने योग्य) को हेयरूपसे देखता जानता और कहता है, और उपादेय (ग्रहण करने योग्य) को उपादेयरूपसे देखता जानता और कहता है । परन्तु समदर्शी-जीन उन सत्रमें अपनापन, इष्टानिष्टबुद्धि और राग-द्वेष नहीं करता । सुगंध देखकर वह उसमें प्रियता नहीं करता, दुर्गंध देखकर वह उसमें अप्रियता—दुर्गुण—नहीं करता । व्यवहारमें कुछ अच्छा गिना जाता हुआ देखकर, वह ऐसी इच्छाबुद्धि (राग रति) नहीं करता कि यह मुझे मिल जाय तो ठीक है । तथा व्यग्रहारमें कुछ खराब समझा जाता हुआ देखकर, वह ऐसी अनिच्छाबुद्धि (द्वेष-अरति) नहीं करता कि यह मुझे न मिले तो ठीक है । प्राप्त स्थितिमें—संयोगमें—अच्छा-बुरा, अनुकूल-प्रतिकूल, इष्टानिष्टबुद्धि, आवृत्ता-व्यावृत्ता न करते हुए, उसमें समवृत्तिसे, अर्थात् अपने निज स्वभावसे, रागद्वेष-रहित भावसे रहना ही समदर्शिता है ।

साता-असाता, जीवन-मृत्यु, सुगन्ध-दुर्गन्ध, सुस्वर-दुस्वर रूप-कुरूप, शीत-उष्ण आदिमें हर्ष-शोक, रति-अरति, इष्टानिष्टबुद्धि और आर्तार्थान न रहना ही समदर्शिता है ।

समदर्शीमें हिंसा, असत्य, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रहका त्याग अवश्य होता है । यदि अहिंसादि व्रत न हों तो समदर्शिता समझ नहीं । समदर्शिता और अहिंसादि व्रतोंका कार्यकारण, अग्निभात्री और अन्योपाश्रयसर्वत्र है । यदि एक न हों तो दूसरा नहीं होता, और यदि दूसरा न हो तो पहिला नहीं होता ।

समदर्शिता हो तो अहिंसा आदि व्रत होते हैं ।

समदर्शिता न हो तो अहिंसा आदि व्रत नहीं होते ।

अहिंसा आदि व्रत न हों तो समदर्शिता नहीं होती ।

अहिंसा आदि व्रत हों तो समदर्शिता होती है ।

जितने अशमें समदर्शिता होती है, उतने ही अशमें अहिंसा आदि व्रत होते हैं, और जितने अशमें अहिंसा आदि व्रत होते हैं, उतने ही अशमें समदर्शिता होती है ।

सद्गुरुरोग्य लक्षणरूप समदर्शिता तो मुख्यतया सर्वत्ररति गुणस्थानकमें होती है । बादके गुणस्थानकोंमें वह उत्तरोत्तर वर्धमान होती जाती है—विशेष प्रगट होती जाती है । तथा क्षीणमोह गुणस्थानमें उसकी पराकाष्ठा, और जादमें सम्पूर्ण वीतरागता होती है ।

समदर्शिताका अर्थ लौकिकभानमें समानभान, अमेदभान, एकसमान बुद्धि और निर्निशेषपना नहीं है । अर्थात् कौंच और हीरे दोनोंको एकभा समझना, अथवा सत्श्रुत और असत्श्रुतमें समानभाव मानना, अथवा सद्धर्म और असद्धर्ममें अमेद समझना, अथवा सद्गुरु और असद्गुरुमें एकसी बुद्धि रखना, अथवा सदेव और असदेवमें निर्निशेषभाव दिखाना—अर्थात् दोनोंको एकसमान समझना इत्यादि समानवृत्तिको समदर्शिता नहीं कहते, यह तो आत्माकी मृदुता, त्रिकशून्यता, और त्रिकनिकलता है । समदर्शी सत्को सत् जानता है, सत्का बोध करता है, असत्को असत् जानता है, असत्का निषेध करता है, सत्श्रुतको सत्श्रुत समझता है, उसका बोध करता है, कुश्रुतको कुश्रुत जानता है, उसका निषेध करता है, सद्धर्मको सद्धर्म जानता है, उसका बोध करता है, असद्धर्मको असद्धर्म जानता है, उसका निषेध करता है, सद्गुरुको सद्गुरु समझता है, उसका बोध करता है, असद्गुरुको असद्गुरु समझता है, उसका निषेध करता है, सदेवको सदेव समझता है, उसका बोध करता है, असदेवको असदेव समझता है, उसका निषेध करता है—इत्यादि जो जैसा होता है, जो उसे वैसा ही देखता है, जानता है, उसका प्ररूपण करता है, और उसमें राग-द्वेष इष्टानिष्टबुद्धि नहीं करता, उसे समदर्शी समझना चाहिये । ॐ

७५४

गोरबी, चैत्र वदी १२ रवि १९५४

(१) कर्मप्रघ, गोमूढसार शास्त्र आदिसे अतत्क निचारने योग्य हैं ।

(२) दुःखमकालका प्रगल्भ राज्य निवमान है । तो भी अडग निश्चयसे सत्पुरुषको आज्ञामें वृत्ति लगाकर, जो पुरुष अगुप्त वीर्यसे सम्यग्ज्ञान दर्शन और चारित्र्यकी उपासना करना चाहते हैं, उन्हें परमशांतिका मार्ग अभी भी प्राप्त हो सकता है ।

७५५

ॐ नमः

केवलज्ञान—

एक ज्ञान
सर्व अन्य भावोंके ससर्गसे रहित एकांत शुद्धज्ञान
सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भावका सब प्रकारसे एक
समयमें ज्ञान
उस केवलज्ञानका हम ध्यान करते हैं
यह निजस्वभावस्वरूप है

यह स्वतन्त्रभूत है
निराकरण है
भेदरहित है
निर्विकल्प है
सर्वभावका उत्कृष्ट प्रकाशक है

७५६

मैं केवलज्ञानस्वरूप हूँ—यह सम्पूर्ण प्रतीत होता है ।

भेदे होनेके हेतु सुप्रतीत हैं ।

सर्व इन्द्रियोंका समय कर, सर्व परद्रव्योंसे निजस्वरूपको व्यावृत्त कर, योगको अचल कर, उपयोगसे उपयोगकी एकता करनेसे केवलज्ञान होता है ।

७५७

आकाशवाणी.

तप करो । तप करो । शुद्ध चैतन्यका ध्यान करो । शुद्ध चैतन्यका ध्यान करो ।

७५८

मैं एक हूँ, असग हूँ, सर्व परभावोंसे मुक्त हूँ । मैं असग्यायन प्रदेशात्मक निज अग्राहना प्रमाण हूँ ।

मैं अजन्म, अजर, अमर, शाश्वत हूँ । मैं स्वपर्याय परिणामी समयात्मक हूँ ।

मैं शुद्ध चैतन्यस्वरूप मात्र निर्विकल्प द्रष्टा हूँ ।

७५९

वराणांआ, ज्येष्ठ १९५४

१ देहसे भिन्न स्वपरप्रकाशक परम ज्योतिस्वरूप ऐसी इस आत्मामें निमग्न होओ ।

हे आर्यजनो ! अतर्मुख होकर, स्थिर होकर, उस आत्मामें ही रहो, तो अनत अपार आनन्दका अनुभव करोगे ।

२ सर्व जगत्के जीव कुछ न कुछ पाकर सुख पानेकी ही इच्छा करते हैं । महान् चक्रवर्ती राजा भी बढ़ते हुए वेभव और परिग्रहके सकल्पमें प्रयत्नशील रहते हैं, और वे उसके प्राप्त करनेमें ही सुख समझते हैं । परन्तु अहो ! ज्ञानियोंने तो उससे निपरीत ही सुखका मार्ग निर्णय किया है, कि किंचित् मात्र भी ग्रहण करना यही सुखका नाश है ।

३ निपयसे जिसकी इन्द्रियाँ आर्त हैं, उसे शीतल आत्मसुख—आत्मरस—कहाँसे प्रतीतिमें आ सकता है ?

४ परमधर्मरूप चन्द्रके प्रति राहु जैसे परिग्रहसे अब मैं निरक्ति लेनेकी ही इच्छा करता हूँ । हमें परिग्रहका क्या करना है ? हमें उसका कुछ भी प्रयोजन नहीं ।

५ ' जहाँ सर्वोत्कृष्ट शुद्धि है वहाँ सर्वोत्कृष्ट सिद्धि है '—हे आर्यजनो ! तुम इस परम वाक्यका आत्मरूपसे अनुभव करो ।

७६०

वराणांआ, ज्येष्ठ सुदी १ शनि १९५४

१ सर्व द्रव्यसे, सर्व क्षेत्रसे, सर्व कालसे और सर्व भाससे जो सर्व प्रकारसे अप्रतिबद्ध होकर निजस्वरूपमें स्थित हो गये, उन परम पुरुषोंको नमस्कार हो ।

२ जिसे कुछ प्रिय नहीं, जिसे कुछ अप्रिय नहीं, जिसका कोई शत्रु नहीं, जिसका कोई मित्र नहीं, जिसने मान, अपमान, लाभ, अलाभ, हर्ष शोक, जम, मृत्यु आदिके द्वन्द्वका अभाव कर, शुद्ध चैतन्यस्वरूपमें स्थिति पाई है, पाता है और पानेगा, उसका अति उत्कृष्ट पराक्रम आनन्दसहित आश्चर्य उत्पन्न करता है ।

३ देहके प्रति जैसा वस्त्रका सवध है, वैसा ही आत्माके प्रति जिसने देहके सबधको याथातथ्य देखा है, जेसे म्यानके प्रति तलवारका सबध है, वैसा ही देहके प्रति जिसने आत्माके सबधको देखा है, तथा जिसने आत्माको अन्न—स्पष्ट—अनुभव किया है, उन महान् पुरुषोंको जीवन और मरण दोनों समान है ।

४ जो अचिन्त्य द्रव्यकी शुद्धचितिस्वरूप काति, परम प्रगट होकर उसे अचिन्त्य करती है, वह अचिन्त्य द्रव्य सहज स्वाभारिक निजस्वरूप है, ऐसा निश्चय जिम परम कृपाळु सत्पुरुषने प्रकाशित किया, उसका अपार उपकार है ।

५ चन्द्र भूमिका प्रकाश करता है—उसकी किरणोंकी कातिके प्रभावसे समस्त भूमि रंगित हो जाती है, परन्तु चन्द्र कभी भी भूमिरूप नहीं होता । इसी तरह समस्त विद्वान्की प्रकाशक आमा कभी भी विद्वतरूप नहीं होती, वह सदा—सर्वदा—चैतन्यरूप ही रहती है । विद्वान्में जीव जो अभेदबुद्धि मानता है, यही आति है ।

६ जिम तरह आकाशमें मिश्रका प्रवेश नहीं—आकाश सर्व भावोंकी वासनासे रहित ही है, उसी तरह सम्पद्गृष्टि पुरुषोंने, सर्व द्रव्योंसे भिन्न, सर्व अर्थ पर्यायोंसे रहित ही आत्माको प्रत्यक्ष देगा है ।

७ जिसकी उत्पत्ति अन्य किसी भी द्रव्यसे नहीं होती, उस आत्माका नाश भी कहाँसे हो सकता है ?

८ अज्ञानसे और निजस्वरूपके प्रति प्रमादसे, आत्माको केवल मृग्यकी भ्रांति ही है । उस भ्रान्तिको निवृत्त कर, शुद्धचैतन्य निजअनुभूत प्रमाणस्वरूपमें परम जाग्रत होकर, नानी सदा ही निर्भय रहता है । इसी स्वरूपके लक्ष्यसे सब जीवोंके प्रति साम्यमान उत्पन्न होता है, और सर्व परद्रव्योंमें वृत्तिको व्यावृत्त कर, आत्मा द्वेशरहित समाधिको पाती है ।

९ परमसुखस्वरूप, परमोदृष्ट शान, शुद्धचैतन्यस्वरूप समाधिको जिसने सर्व कालके लिये प्राप्त किया, उस भगवान्‌को नमस्कार हो । उस परमें निरतर लक्ष्यरूप जिनका प्रसाद है, उन सत्पुरुषोंको नमस्कार हो ।

१० सबसे सत्र प्रकारसे मैं भिन्न हूँ, मैं एक केवल शुद्धचैतन्यस्वरूप, परमोदृष्ट अचित्सुख-स्वरूप, मात्र एकांत शुद्धअनुभूतस्वरूप हूँ । फिर यहाँ विशेष क्या ? विकल्प क्या ? भय क्या ? खेद क्या ? दूसरी अवस्था क्या ? मैं शुद्ध शुद्ध प्रवृष्ट शुद्ध परमशान्त चैतन्य हूँ, मैं मात्र निर्विकल्प हूँ, निजस्वरूपमय उपयोग करता हूँ, समय होता हूँ । ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ।

७६१

ययाणीआ, ज्येष्ठ सुदी ६ गुर १९५४

महान् गुणनिष्ठ स्थानि आर्य श्रीहरि ज्येष्ठ सुदी ३ सोमवारकी रात्रिको नौ बजे ममाभिहित देह-मुक्त हो गये ।

७६२

बम्बई, ज्येष्ठ वदी ४ बुध १९५४

ॐ नमः

जिससे मनकी वृत्ति शुद्ध और स्थिर हो, ऐसे सत्समागमका प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है । तथा उसमें भी यह दुःप्रकाश होनेसे जीवको उसका विशेष अंतराय है । जिस जीवको प्रत्यक्ष सत्समागमका विशेष लाभ प्राप्त हो वह महत्पुण्यवान है । सत्समागमके प्रयोगमें सत्साधका सदाचारपूर्वक परिचय अवश्य करना चाहिये ।

७६३

बम्बई, ज्येष्ठ वदी १४ शनि १९५४

नमो वीतरागाय.

मुनियोंके समागममें ब्रह्मचर्यव्रत ग्रहण करनेके सबबमें ययासुख प्रवृत्ति करना, प्रतिग्रह नहीं । मुनियोंको जिनस्मरण पड़ूँगे ।

७६४

वम्बई, आपाद सुदी ११ गुरु १९५४

ॐ

अनत अतराय होनेपर भी धीर रहकर जिस पुरुषने अपार मोहजालको पार किया, उन श्री-भगवान्‌को नमस्कार है !

अनतकालसे जो ज्ञान ससारका हेतु होता था, उस ज्ञानको एक समयमात्रमें जात्यतर करके, जिसने उसे भगवद्‌वृत्तिरूप किया, उस कल्याणमूर्ति सम्यग्दर्शनको नमस्कार है !

निवृत्तियोगमें सत्समागमकी वृत्ति रखना योग्य है ।

७६५

मोहमयी, श्रावण सुदी १५ सोम १९५४

१. मोक्षमार्गप्रकाश ग्रन्थके विचारनेके बाद कर्मग्रन्थ निचारनेसे अनुकूल पड़ेगा ।

२ दिगम्बर सम्प्रदायमें द्रव्यमनको आठ पाखंडीका कहा है । श्वेताम्बर सम्प्रदायमें उस बातकी विशेष चर्चा नहीं की । योगशास्त्रमें उसके अनेक प्रसंग हैं । समागममें उसका स्वरूप जानना सुगम हो सकता है ।

७६६

कनिठा, श्रावण वदी १२ शनि १९५४

ॐ नमः

तुमने अपनी वृत्ति हालमें समागममें आनेके सन्धमें प्रगट की, उसमें तुम्हें अतराय जैसा हुआ, क्योंकि इस पत्रके पहुँचनेके पहिले ही लोगोंमें पर्यूपणका प्रारम्भ हुआ समझा जायगा । इस कारण तुम यदि इस ओर आओ, तो गुण-अगुणका निचार किये बिना ही मताग्रही लोग निंदा करेंगे, और उस निमित्तको ग्रहण कर, वे बहुतसे जीवोंको उम निदाद्वारा, परमार्थकी प्राप्ति होनेमें अतराय उत्पन्न करेंगे । इस कारण जिससे वैसा न हो उसके लिये, तुम्हें हालमें तो पर्यूपणमें ग्राह्य न निकलनेसम्बन्धी लोकपद्धतिका ही रक्षा करना चाहिये ।

वैराग्यशतक, आनन्दघनचौनीसी, भाग्यनामोद आदि पुस्तकोंका जितना बाँचना निचारना बने, उतना निवृत्तिका छाम लेना । प्रमाद और लोकपद्धतिमें ही कालको सरैया दृष्टा गुमा देना यह मुमुक्षु जीवका रक्षण नहीं ।

(२)

(१) सत्पुरुष अन्याय नहीं करते । सत्पुरुष यदि अन्याय करें तो इस जगत्‌में बरसात किसने लिये पड़ेगी ? सूर्य किसके लिये प्रकाशित होगा ? वायु किसके लिये बहेगी ?

(२) आत्मा किसी अपूर्ण वस्तु है ? जनक वह शरीरमें रहती है—मले ही वह हजारों वर्ष रहे—तन्त्रक शरीर नहीं सड़ता । आमा पारेके समान है । चेतन निकल जाता है और शरीर मुर्दा हो जाता है, और वह सड़ने लगता है !

(३) जीवमें जाग्रति और पुरुषार्थ चाहिये । कर्मबन्ध पड़नेके बाद उसमेंसे (सत्तामेंसे—उदय आनेके पहिले) छूटना हो तो अत्राधाकाल पूर्ण होनेतक दृष्टा जा सक्ता है ।

(४) पुण्य पाप और आयु ये एक दूसरेको नहीं दिये जा सकते । उन्हें हरेक अपने आप ही भोगता है ।

(५) स्रच्छदसे, अपनी भतिकी कल्पनासे और सद्गुरुकी आज्ञाके बिना ध्यान करना तरंग-रूप है, और उपदेश व्याख्यान करना अभिमानरूप है ।

(६) देहधारी आत्मा पथिक है, और देह वृक्ष है । इस देहरूपी वृक्षमें (वृक्षके नीचे) जीवरूपी पथिक—रास्तागिर—निश्चाति लेने बैठा है । वह पथिक यदि वृक्षको ही अपना मानने लगे तो यह कैसे बन सकता है ?

(७) सुदरगिलास सुदर—श्रेष्ठ—प्रथ है । उसमें जहाँ कहीं कमी—भूल—है उसे हम जानते हैं । उस कमीको दूसरेको समझाना मुश्किल है । उपदेशके लिये यह प्रथ उपकारी है ।

(८) छह दर्शनोंके ऊपर दृष्टान्त —छह भिन्न भिन्न वेद्योंकी दुकान लगी है । उनमें एक वैद्य सम्पूर्ण सच्चा है, और वह सब रोगोंको, उनके कारणोंको और उनके दूर करनेके उपायोंको जानता है । तथा उसकी निदान चिकित्सा सच्ची होनेसे रोगीका रोग निर्मूल हो जाता है । वैद्य कमाता भी अच्छा है । यह देखकर दूसरे पाँच कुनैय भी अपनी अपनी दुकान खोलते हैं । परन्तु जहाँतक उनके पास सबे वैद्यके घरकी दवा होती है, वहाँतक तो वे रोगीका रोग दूर करते हैं, और जब वे अपनी अथ किसी कल्पनासे अपने घरकी दवा देते हैं, तो उससे उल्टा रोग बढ़ जाता है । तथा वे सस्ती दवा देते हैं, इससे लोभके भारे लोग उसे लेनेके लिये बहुत ललचाते हैं, परन्तु उससे उन्हें उल्टा नुकसान ही होता है ।

इमका उपनय यह है कि सच्चा वैद्य वीतरागदर्शन है, जो सम्पूर्ण सत्यस्वरूप है । वह मोहविषय आदिको राग-द्वेषको और हिंसा आदिको सम्पूर्णरूपसे दूर करनेके लिये कहता है, जो बात पराधीन रोगीको मँडगी पड़ती है—अच्छी नहीं लगती । तथा जो अथ पाँच कुनैय है, वे कुदर्शन हैं । वे जहाँतक वीतरागके घरकी बातें करते हैं, उहाँतक तो उनकी रोग दूर करनेकी बात ठीक है, परन्तु साथ साथ वे जो हिंसा आदि धर्मके बहाने, मोहकी ससार-बुद्धिकी ओर मिथ्यात्वकी बातें करते हैं, वह उनकी अपनी निजी कल्पनाकी ही बात है, और वह ससाररूप रोग दूर करनेके बदले उसकी बुद्धिका ही कारण होती है । नियममें रचे पचे पामर ससारकी मोहकी बातें मीठी लगती हैं—सस्ती पड़ती हैं, इसलिये वह कुनैयकी तरफ आकर्षित होता है, परन्तु परिणाममें वह अधिक ही रोगी पड़ता है ।

वीतरागदर्शन त्रिवैद्यके समान है —वह रोगीको दूर करता है, निरोगीको रोग होनेके लिये दवा देता नहीं, और आरोग्यकी पुष्टि करता है । अर्थात् वह जीवका सम्यग्दर्शनसे मिथ्यात्व दूर करता है, सम्यग्ज्ञानसे जीवकी रोगका भोग होनेसे बचाता है, और सम्यक्चारित्रसे सम्पूर्ण शुद्ध चेतनारूप आरोग्यकी पुष्टि करता है ।

७६७ वसो (गुजरात), प्रथम आमोज सुदी ६ बुध १९५४

१. श्रीमत् वीतराग मगनतोंका निश्चित किया हुआ अचिन्त्य चिन्तामणिस्वरूप, परम हित-

कारी, परम अद्भुत, सर्व दुःखोंका निःसंशय आत्यंतिक क्षय करनेवाला, परम अमृतस्वरूप ऐसा सर्वोत्कृष्ट शाश्वत धर्म जयवत् वत्तों, त्रिकाल जयवत् वत्तों !

२ उन श्रीमत् अनन्त चतुष्टयस्थित भगवत्का और उस जयवत् धर्मका आश्रय सदैव करना चाहिये । जिन्हें दूसरी कोई सामर्थ्य नहीं, ऐसे अबुध और अशक्त मनुष्योंने भी उस आश्रयके बलसे परम सुखके हेतु अद्भुत फलको पाया है, पाते हैं और पायेंगे । इसलिये उसका निश्चय और आश्रय अवश्य ही करना चाहिये, अधीरजैसे खेद नहीं करना चाहिये ।

३ चित्तमें देह आदि भयका विक्षेप भी करना उचित नहीं । जो पुरुष देहादिसन्धी हर्ष निपाद नहीं करते, वे पुरुष पूर्ण द्वादशागको संक्षेपमें समझे हैं—ऐसा समझो । यही दृष्टि कर्तव्य है ।

४ 'मैंने धम पाया नहीं, मैं धर्म कैसे पाऊँगा ?' इत्यादि खेद न करते हुए, वीतराग-पुरुषोंका धर्म देहादिसन्धी हर्ष-निपाद वृत्तिको दूरकर, 'आत्मा असंग शुद्ध चैतन्यस्वरूप है,' ऐसी जो वृत्ति है उसका निश्चय और आश्रय ग्रहण कर, उसी वृत्तिका बल रखना, और जहाँ मद वृत्ति होती हो वहाँ वीतरागपुरुषोंकी दशाका स्मरण करना, और उस अद्भुत चरित्रपर दृष्टि प्रेरित कर वृत्तिको अप्रमत्त करना, यह सुगम और सर्वोत्कृष्ट उपकारक तथा कल्याणस्वरूप है । निर्विकल्प

७६८

श्रीमसो, आसोज सुदी ७, १९५४

*७—१२—५४

३१-११-२२

इस तरह काल व्यतीत होने देना योग्य नहीं । प्रत्येक समय आत्मोपयोगको उपकारी कर निवृत्ति होने देना उचित है ।

अहो इस देहकी रचना ! अहो चेतन ! अहो उसकी सामर्थ्य ! अहो ज्ञानी ! अहो उसकी गवेषणा ! अहो उनका ध्यान ! अहो उनकी समाधि ! अहो उनका समय ! अहो उनका अप्रमत्त मान ! अहो उनकी परम जागृति ! अहो उनका वीतरागस्वभावन ! अहो उनका निराकरण ज्ञान ! अहो उनके योगकी शांति ! अहो वचन आदि योगका उदय !

हे आत्मन् ! यह सत्र तुझे सुप्रतीत हो गया, फिर अप्रमत्तमान क्यों ? मद प्रयत्न क्यों ? जघन्य-मद जागृति क्यों ? शिथिलता क्यों ? घबराहट क्यों ? अतरायका हेतु क्या ?

अप्रमत्त हो, अप्रमत्त हो ।

परम जाग्रत स्वभावनको भज, परम जाग्रत स्वभावनको भज ।

*७-१२ ५४ अर्थात् ७वें दिन १२वें मास और ५४वें साल—अर्थात् आसोज सुदी ७, सवत् १९५४ ।
तथा ३१-११-२२ अर्थात् ३१वें दिन ११वें मास और २२वें दिन—अर्थात् आसोज सुदी ७, सवत् १९५४
के दिन श्रीमद् राजचन्द्र ३१ वय ११ मास और २२ दिनोंके थे ।

—अनुवादक

७६९

तीव्र वैराग्य, परम आर्जन, बाह्याभ्यन्तर त्याग
आहारका जय
आसनका जय
निद्राका जय
योगज्ञा जय
आरभपरिग्रहविरति, ब्रह्मचर्यके प्रति निरास
एकातवास
अष्टागयोग

सर्गज्ञान
आत्मईहा
आत्मोपयोग
मूल आत्मोपयोग
अप्रमत्त उपयोग
केवल उपयोग
केवल आत्मा
अचिन्त्य सिद्धस्वरूप

*७७०

जिनचेतन्यप्रतिमा
सर्वांगसयम
एकातस्थिरसयम
एकातशुद्धसयम
केवल बाह्यभाजनिरपेक्षता

आत्मतत्त्वविचार
जगत्तत्त्वविचार
जिनदर्शनतत्त्वविचार
अ-यदर्शनतत्त्वविचार

समाधान

धर्मसुगमता
लोकानुग्रह

पद्धति

यथास्थित शुद्ध सनातन
सर्गेच्छिष्ट जयन्त
धर्मका उदय

वृत्ति

* इस याजनाका उद्देश्य यह मालूम होता है कि “एकातस्थिरसयम,” “एकातशुद्धसयम” और “केवल बाह्यभावनिरपेक्षता” पूर्वक “सर्वांगसयम” प्राप्त कर, उसके द्वारा “जिनचेतन्यप्रतिमा” होकर, अर्थात् अडोल आत्मावस्था पाकर, जगत्के जीवोंके कल्याणके लिये, अर्थात् मार्गके पुनरोद्धारके लिये प्रवृत्ति करना चाहिये। यहाँ जो “वृत्ति” “पद्धति” और “समाधान” आदि आये हैं, सो उनमें प्रथम “वृत्ति क्या है ?” इसके उत्तरमें कहा गया है कि “यथास्थित शुद्ध सनातन सवाच्छिष्ट जयन्त धर्मका उदय करना” यह वृत्ति है। उसे “किस पद्धतिसे करना चाहिये ?” इसके उत्तरमें कहा गया है कि जिससे लोगोंको “धर्म-सुगमता हो और लोकानुग्रह भी हो”। इसके बाद “इस वृत्ति और पद्धतिका परिणाम क्या होगा ?” इसके “समाधान” में कहा गया है कि “आत्मतत्त्वविचार, जगत्तत्त्वविचार, जिनदर्शन तत्त्वविचार और अन्यदृष्टान्ततत्त्वविचार” के सबधमें सत्कारके जीवोंका समाधान करना।

अक ७७३ पृष्ठ ७३० (नीचे) जो कहा गया है कि “परानुग्रह परमकारुण्यवृत्ति करते हुए भी प्रथम चेतन्यजिनप्रतिमा हो, चेतन्यजिनप्रतिमा हो”—इस वाक्यसे भी यह बात अधिक स्पष्ट होती है।

यहाँ यह स्पष्टीकरण भीमदू राजचन्द्रकी गुजराती आहृष्टिके सपोषक श्रीमनसुखमाई स्वजीमाई मेहताके नोटके आधारसे लिखा गया है।

—अनुवादक

७७१

स्वपर परमोपकारक परमार्थमय सत्यधर्म जयवत वर्त्तो.

आश्चर्यकारक भेद पड़ गये हैं ।

उद्धित है ।

सम्पूर्ण करनेके साधन कठिन मादम होते हैं ।

उस प्रमानमें महान् अतराय हैं ।

देश-काल आदि बहुत प्रतिकूल हैं ।

धीतरागोंका मत लोक-प्रतिकूल हो गया है ।

रूढ़ीसे जो लोग उसे मानते हैं, उनके लक्षमें भी वह प्रतीत मादम नहीं होता, अथवा वे अन्यमतको ही धीतरागोंका मत समझकर प्रवृत्ति करते हैं ।

यथार्थ धीतरागोंके मत समझनेकी उनमें योग्यताकी बहुत कमी है ।

दृष्टिरागका प्रबल राज्य निघमान है ।

वेप आदि व्यग्रहारमें बड़ी निटम्बना कर जीव मोक्षमार्गका अन्तराय कर बैठा है ।

तुच्छ पामर पुरुष निराधक श्रुतिके बहुत अग्रभागमें रहते हैं ।

किञ्चित् सत्य बाहर आते हुए भी उन्हें प्राणोंके घात होनेके समान दुःख मादम होता है, ऐसा दिखाई देता है ।

७७२

किर तुम किसलिये उस धर्मका उद्धार करना चाहते हो ?

परम कारुण्य-स्वभावसे   उस सद्धर्मके प्रति परम भक्तिसे

७७३

परानुग्रह परमकारुण्यवृत्ति करते हुए भी प्रथम चैतन्यजिनप्रतिमा हो, चैतन्यजिनप्रतिमा हो,

क्या वैसा काल है ? उसमें निर्विकल्प हो ।

क्या वैसा क्षेत्र योग है ? खोजकर ।

क्या वैसा पराक्रम है ? अप्रमत्त शूरवीर बन ।

क्या उतना आयुबल है ? क्या लिखें ? क्या कहें ? अन्तर्मुख उपयोग करके देख ।

ॐ शांति शांति शांति

७७४

हे काम ! हे मान ! हे सगउदय !

हे वचनवर्गणा ! हे मोह ! हे मोहदया !

हे शिथिलता ! तुम क्यों अतराय करता हो ?
परम अनुग्रह कर अब अनुकूल हो ! अनुकूल हो !

७७५

हे सर्वोत्कृष्ट सुखके हेतुभूत सम्पददर्शन ! तुझे अत्यंत भक्तिसे नमस्कार हो !
इस अनादि अनंत ससारमें अनतानंत जीव तेरे आश्रय बिना अनतानंत दुःखका अनुभव करते हैं।
तेरे परम अनुग्रहसे निजस्वरूपमें रुचि होकर, परम वीतराग स्वभावके प्रति परम निश्चय हुआ,
कृतकृत्य होनेका मार्ग ग्रहण हुआ ।

हे जिनवीतराग ! तुम्हें अत्यंत भक्तिसे नमस्कार करता हूँ । तुमने इस पामरके प्रति अनतानंत
उपकार किया है ।

हे कुदकुद आदि आचार्यों ! तुम्हारे वचन भी निजस्वरूपकी खोज करनेमें इस पामरको परम
उपकारी हुए हैं, इसलिये मैं तुम्हें अतिशय भक्तिसे नमस्कार करता हूँ ।

हे श्रीसोमाग ! तेरे सत्समागमके अनुग्रहसे आत्मदशाका स्मरण हुआ, इसलिये मैं तुझे नम-
स्कार करता हूँ ।

७७६

जिस तरह भगवान् जिनने पदार्थोंका स्वरूप निरूपण किया है, उसी तरह सत्र पदार्थोंका स्वरूप
है । भगवान् जिनके उपदेश किये हुए आत्माके समाधिमार्गको श्रीगुरुके अनुग्रहसे जानकर, उसकी
परम प्रयत्नसे उपासना करो ।

७७७

श्रीसो, आसोज १९५४

(१)

ॐ

ठाणागसूत्रमें नीचे बताया हुआ सूत्र क्या उपकार होनेके लिये लिखा है, उसका विचार करो ।
*एगे समणे भगव महावीरे इमीसेण (इमीए) ओसप्पीणीए चउब्बीसाए तित्थयराण चरिम-
तित्थयरे सिद्धे बुद्धे मुत्ते परिनिब्बुडे (जाव) सब्बदुखप्पहीणे ।

(२)

काल कराल ! इस अरुसर्पिणी कालमें चौबीस तीर्थकर हुए । उनमें अंतिम तीर्थकर श्रमण
भगवान् महावीर दीक्षित भी अकेले हुए । उन्होंने सिद्धि भा अकेले ही पाई ! परन्तु उनका भी प्रथम
उपदेश निष्फल गया !

* श्रमण भगवान् महावीर एक हैं । वे इस अरुसर्पिणी कालमें चौबीस तीर्थकरोंमें अंतिम तीर्थकर हैं,
वे सिद्ध हैं, बुद्ध हैं, मुक्त हैं, परिनिर्वात हैं और उनके सर्व दुःख परित्याग हो गये हैं ।—अनुवादक

७७८

१ जो सर्व वासनाका क्षय करे वह सन्यासी । जो इन्द्रियोंको उग्रमें रखे वह गौसाई । जो ससारसे पार हो वह यति (जति) ।

२ समकित्ती को आठ मंदोंमेंसे एक भी मद नहीं होता ।

३ (१) अग्निय (२) अहकार (३) अर्धदग्गता—अपनेको ज्ञान न होनेपर भी अपनेको ज्ञानी मान बैठना, और (४) रसलुब्धता—इन चारोंमेंसे जिसे एक भी दोष हो, उस जीवको समकित नहीं होता, ऐसा श्रीठाणगसूत्रमें कहा है ।

४ मुनिको यदि व्याख्यान करना पड़ता हो, तो ऐसा भाव रखकर व्याख्यान करना चाहिये कि वह स्वयं सज्जाय (स्वाध्याय) करता है । मुनिको सवेरे सज्जायकी आज्ञा है, वह मनमें की जाती है । उसके बदले व्याख्यानरूप सज्जायको, ऊँचे स्वरसे मान, पूजा, सत्कार, आहार आदिकी अपेक्षा बिना, केवल निष्कामबुद्धिसे आत्मार्थके लिये ही करनी चाहिये ।

५ क्रोध आदि कपायका जब उदय हो, तब उसके सामने होकर उसे बताना चाहिये कि तू मुझे अनादिकालसे हैरान किया है । अब मैं इस तरह तेरा बल न चलने दूँगा । देख, मैं अब तेरेसे युद्ध करने बैठा हूँ ।

६ निद्रा आदि प्रकृति ओर क्रोध आदि अनादि वैरीके प्रति क्षत्रियभानसे रहना चाहिये, उनका अपमान करना चाहिये । यदि वे फिर भी न मानें, तो उन्हें क्रूर होकर उपशान्त करना चाहिये । यदि फिर भी वे न मानें, तो उन्हें खयालमें (उपयोगमें) रखकर, समय आनेपर उन्हें मार डालना चाहिये । इस तरह शूर क्षत्रियस्वभानसे रहना चाहिये, जिससे वैरीका पराभव होकर समाधि-सुख प्राप्त हो ।

७ प्रभुकी पूजामें पुष्प चढ़ाये जाते हैं । उसमें जिस गृहस्थको हरियालीका नियम नहा है, वह अपने कारणसे उनका उपयोग कम करके, प्रभुको फल चढ़ा सकता है । त्यागी मुनिको तो पुष्प चढ़ाने अथवा उसके उपदेशका सर्वथा निषेध ही है । ऐसा पूर्वाचार्योंका प्रवचन है ।

८ कोई मामान्य मुमुक्षु भाई-बहन साजनके निषयमें पूँछे तो उसे ये साजन बताने चाहिये —

(१) सात व्यसनका त्याग

(२) हरियालीका त्याग

(३) कदमूलका त्याग

(४) अभक्ष्यका त्याग

(५) रात्रिभोजनका त्याग

(६) 'सर्वज्ञदेव' और 'परमगुरु'की

पाँच पाँच मालाओंकी आप

(७) *भक्तिरहस्य दोहाका पठन-मनन

(८) xक्षमापनाका पाठ

(९) सत्समागम और सत्शालका सेवन

९ 'सिद्धति', 'बुद्धति', 'मुक्ति', 'परिणिष्ठाति' और 'सर्वदुःखानाम्त करेति'—इन शब्दोंके रहस्यका निचार करना चाहिये । 'सिद्धति' अर्थात् सिद्ध होते हैं । उसके बादमें 'बुद्धति' अर्थात् मोक्षसहित-ज्ञानसहित-होते हैं । आत्माके सिद्ध होनेके बाद कोई उसकी

शून्य (ज्ञानरहित) दशा मानते हैं, उसका ' बुद्धि' से निषेध किया गया है । इस तरह सिद्ध और बुद्ध होनेके बाद ' मुच्यति ' अर्थात् वे सर्वकर्मसे रहित होते हैं, और उसके पश्चात् ' परिणिष्वायति ' अर्थात् वे निर्वाण पाते हैं—कर्मरहित होनेसे वे फिरसे जन्म-अवतार-धारण नही करते । ' मुक्त जीव कारणविशेषसे अवतार धारण करता है '—इस मतका ' परिणिष्वायति ' कहकर निषेध किया है । कारण कि भयके कारणभूत कर्मसे जो सर्वथा मुक्त हो गया है, वह फिरसे भय धारण नहीं करता, क्योंकि कारणके बिना कार्य नहीं होता । इस तरह निर्वाण-प्राप्त जीव ' सर्वदुःखाणमतं करंति '—अर्थात् सर्व दुःखोंका अंत करते हैं—उनके दुःखका समाप्त हो जाता है—वे सहज स्थायीक सुख आनन्दका अनुभव करते हैं—यह कहकर ' मुक्त आत्माओंको केवल शून्यता ही है, आनन्द नहीं ' इस मतका निषेध किया है ।

७७९

(१)

+ इणमेव निग्गम पावयण सच्च अणुत्तर केवलिय पडिपुण्ण समुद्ध पेयाउय सल्लक्खण सिद्धिमग्ग मुत्तिमग्ग निज्जाणमग्ग निष्वाणमग्ग अवितहमसदिद्धि सर्वदुक्खलपपीणमग्ग । एत्थं ठिया जीवा सिज्झति बुद्धति मुच्यति परिणिष्वायति सर्वदुक्खलपपीणमतं करंति । तमाणाए तहा गच्छामो तहा चिद्धामो तहा णिसीयामो तहा तुयट्ठामो तहा भुजामो तहा भासामो तहा अम्भुद्धामो तहा उद्धाए उट्ठेमोत्ति पाणाण भूयाण जीवाण सत्ताण सजमेण सजमामोत्ति ।

(२)

१. अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाजनशलाकया ।

नेत्रमुन्मीलित येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

—जो अज्ञानरूपी तिमिर (अंधकार) से अंध हैं, उनके नेत्रोंको जिसने ज्ञानरूपी अजनकी सलाईसे खोला, उन श्रीसद्गुरुको नमस्कार हो ।

२. मोक्षमार्गस्य नेतार भेत्तार कर्मभूभृताम् ।

ज्ञातार विश्वतत्त्वानां वदे तद्गुणलब्धये ॥

—मोक्षमार्गके नेता (मोक्षमार्गमें ले जानेवाले), कर्मरूपी पर्यंतके भेत्ता (भेदनेवाले) और समग्र तत्त्वोंके ज्ञाता (जाननेवाले) को, मैं उन गुणोंकी प्राप्तिसे लिये नमस्कार करता हूँ ।

यहाँ ' मोक्षमार्गके नेता ' कहकर, आत्माके अस्तित्वसे लगाकर उसके मोक्ष और मोक्षके

+ यह निर्गुणप्रवचन सत्य है, अनुत्तर है, केवल भाषित है, पूर्ण है, अत्यंत शुद्ध है, न्यायसंपन्न है, शब्दको काटनेमें बचिके समान है, सिद्धिका मार्ग है, मुक्तिका मार्ग है, आवागमनरहित होनेका मार्ग है, निवाणका मार्ग है, सत्य है, असदिग्ध है, और सर्व दुःखोंके क्षय करनेका मार्ग है । इस मार्गमें स्थित जीव सिद्धि पाते हैं, बोध पाते हैं, सब कर्मोंसे मुक्त होते हैं, निवाण पाते हैं, और सर्व दुःखोंका अंत करते हैं । आपकी आशापूर्वक हम भी उसी तरह चलते हैं, उसी तरह खंडे होते हैं, उसी तरह बैठते हैं, उसी तरह सोते हैं, उसी तरह भोजन करते हैं, उसी तरह बोलते हैं, उसी तरह सावधानीसे प्रवृत्ति करते हैं, और उसी तरह उठते हैं, तथा उस तरह उठते हुए निश्चये प्राण-भूत-जीव-सत्त्वोंकी हिंसा न हो ऐसे समयमा व्याचरण करते हैं ।—अनुवादक

उपायसहित समस्त पदोंको, मोक्षप्राप्त जीवको, तथा जीव अजीव आदि सत्र तत्त्वोंको स्वीकार किया है। मोक्ष बंधकी अपेक्षा रखता है, तथा बंध, बंधके कारण आसन्न, पुण्य पाप कर्म, और बंधनेवाली नित्य अविनाशी आत्माकी, मोक्षकी, मोक्षके मार्गकी, सत्तरकी, निर्जराकी और बंधके कारणोंके दूर करनेरूप उपायकी अपेक्षा रखता है। जिसने मार्ग देखा, जाना और अनुभव किया है, वह नेता हो सकता है। अर्थात् 'मोक्षमार्गका नेता' कहकर उसे परिप्राप्त ऐसे सर्वज्ञ सर्वदर्शी वीतरागको स्वीकार किया है। इस तरह 'मोक्षमार्गके नेता' इस त्रिशेषणसे जीव अजीव आदि नव तत्त्व, छह द्रव्य, आत्माका अस्तित्व आदि छह पद, और मुक्त आत्माको स्वीकार किया गया है।

मोक्षमार्गके उपदेश करनेका—उस मार्गमें ले जानेका—कार्य देहधारी साकार मुक्त पुरुष ही कर सकता है, देहरहित निराकार जीव नहीं कर सकता। यह कहकर यह सूचित किया है कि आमा स्वयं परमात्मा हो सकती है—मुक्त हो सकती है। तथा इससे यह सूचित किया है कि ऐसे देहधारी मुक्त पुरुष ही गोन कर सकते हैं, इससे देहरहित अपौरुषेय बोधका निषेध किया गया है।

'कर्मरूपी पर्वतके भेदन करनेवाला' कहकर यह सूचित किया है कि कर्मरूप पर्वतोंके भेदन करनेसे मोक्ष होता है, अर्थात् जीवने कर्मरूपी पर्वतोंका स्वर्ग्य द्वारा देहधारिरूपसे भेदन किया, और उससे वह जीवमुक्त होकर मोक्षमार्गका नेता—मोक्षमार्गका बतानेवाला हुआ। इसमें यह सूचित किया है कि बार बार देह धारण करनेका, जन्म-मरणरूप सत्साराका कारण जो कर्म है, उसके समूह भेदन करनेसे—नाश करनेसे—जीवको फिर देहका धारण करना नहीं रहता। इससे यह बताया है कि मुक्त आत्मा फिरसे अवतार नहीं लेती।

'निश्चतत्त्वका ज्ञाता'—समस्त द्रव्यपर्यायात्मक लोकालोकज्ञा—विश्वका—जाननेवाला—कहकर, मुक्त आत्माका अप्रज्ज्ञ स्वपर ज्ञायकपना बताया है। इससे यह सूचित किया है कि मुक्त आत्मा सदा ज्ञानरूप ही है।

'जो इन गुणोंसे सहित है, उसे उन गुणोंकी प्राप्तिके लिये मैं वन्दन करता हूँ'—यह कहकर यह सूचित किया है कि परम आप्त, मोक्षमार्गके लिये निश्वास करने योग्य, वन्दन करने योग्य, भक्ति करने योग्य तथा जिसकी आज्ञापूर्वक चढनेसे निःसंशय मोक्ष प्राप्त होती है—उनको प्रगट हुए गुणोंकी प्राप्ति होती है—वे गुण प्रगट होते हैं—ऐसा जो कोई भी हो, मैं उसे वन्दन करता हूँ। इससे यह सूचित किया है कि उक्त गुणोंसे सहित मुक्त परम आप्त वन्दनके योग्य हैं—उनका बताया हुआ यह मोक्षमार्ग है, और उनकी भक्तिके मोक्षकी प्राप्ति होती है, तथा उनकी आज्ञापूर्वक चढनेवाले भक्तिमानको, उनको जो गुण प्रगट हुए हैं वे गुण प्रगट होते हैं।

३ वीतरागके मार्गकी उपासना करनी चाहिये।

७८० वनक्षेत्र उत्तरखण्ड, प्र आसोज वदी ९ रवि १९५४

ॐ नमः

अहो जिणेहिऽसावज्जा, विची साहूण देसिया।

भोवखसाहणहेवस्स, साहुदेहस्स धारणा ॥

—भगवान् जिनने मुनियोंको आश्चर्यकारक निष्पापवृत्ति (आहारग्रहण) का उपदेश किया है । (वह भी किसलिये ?) केवल मोक्षसाधनके लिये—मुनिको जो देहकी आवश्यकता है उसके धारण करनेके लिये, (दूसरे अन्य किसी भी हेतुसे उसका उपदेश नहीं किया) ।

अहो णिच्च तवो कम्म, सब्बजिणेहिं वणिण्य ।

जाय लज्जासमा विची, पगभत्त च भोगण ॥

—सर्प जिन भगवतोंने आश्चर्यकारक (अद्भुत उपकारभूत) तपकर्मको नित्य ही करनेके लिये उपदेश किया है । (वह इस तरह कि) समयके रक्षणके लिये सम्यक्वृत्तिसे एक समय आहार लेना चाहिये ।

—दशमैकालिकसूत्र

तथारूप असग निर्ग्रथपदके अभ्यासको सतत बढ़ाते रहना । प्रश्नव्याकरण दशमैकालिक और आत्मानुशासनको हालमें सम्पूर्ण लक्ष्य रखकर विचार करना । एक शास्त्रको सम्पूर्ण बाँच लेनेपर दूसरा विचारना ।

७८१

वनक्षेत्र, दि आसोज सुदी १, १९५४

ॐ नमः

सर्व विकल्पोंका, तर्कोंका त्याग करके

मनका	}	जय करके
यचनका		
कायाका		
इन्द्रियका		
आहारका		
निद्राका		

निर्विकल्परूपसे अतर्मुखवृत्ति करके आत्मध्यान करना चाहिये ।

मात्र निराश्रय अनुभवात्म्यरूपमें लीनता होने देनी चाहिये । दूसरी कोई चिंतना न करनी चाहिये । जो जो तर्क आदि उठें, उन्हें दीर्घ कालतक न करते हुए शान्त कर देना चाहिये ।

७८२

आम्यतर मान अवधूत,

मिदेहीवत्,

जिनकल्पीवत्,

सर्प परमाव और निमात्रसे व्यावृत्त,

निजस्वमानके मानसहित, अश्रुतवत्, मिदेहीवत्, जिनकल्पीवत् विचरते हुए पुरुष भगवान् के स्वरूपका ध्यान करते हैं ।

७८३

खेड़ा, द्वि आसोज वदी १९५४

हे जीन ! इस क्लेशरूप ससारसे निवृत्त हो, निवृत्त हो ।

वीतराग प्रवचन

×७८४

श्रीखेड़ा, द्वि० आसोज वदी १९५४

प्रश्न—क्या आत्मा है ?

उत्तर—हाँ, आत्मा है ।

प्र—क्या आप अनुभवसे कहते हो कि आत्मा है ?

उ—हाँ, हम अनुभवसे कहते हैं कि आत्मा है । जैसे मिश्रीके स्वादका वर्णन नहीं हो सकता, वह अनुभवगोचर है, इसी तरह आत्माका वर्णन नहीं हो सकता, वह भी अनुभवगोचर है । परन्तु वह है अज्ञेय ।

प्र—जीन एक हैं या अनेक ? आपके अनुभवका उत्तर बाहता हूँ ।

उ—जीन अनेक है ।

प्र—क्या जड़, कर्म वास्तवमें हैं, अथवा यह सब मायिक है ?

उ—जड़, कर्म वास्तविक हैं, मायिक नहीं ।

प्र—क्या पुनर्जन्म है ?

उ—हाँ, पुनर्जन्म है ।

प्र—क्या आप वेदान्तद्वारा मान्य मायिक ईश्वरका अस्तित्व मानते हैं ?

उ—नहीं ।

प्र—क्या दर्पणमें पड़नेवाला प्रतिबिम्ब केवल ऊपरका दिखाव ही है, या वह किसी तरफका बना हुआ है ?

उ—दर्पणमें पड़नेवाला प्रतिबिम्ब केवल दिखाव ही नहीं, किन्तु वह अमुक तत्वका बना हुआ है ।

(२)

मेरा चित्त—मेरी चित्तवृत्तियाँ—इतनी शांत हो जाओ कि कोई मृग भी इस शरीरको देखकर खड़ा हो जाय, भय पाकर भाग न जाय ।

मेरी चित्तवृत्ति इतनी शांत हो जाओ कि कोई वृद्ध मृग, जिसके सिरमें खुजली आती हो, इस शरीरको जड़ पदार्थ समझकर, अपने सिरकी खुजली मिटानेके लिये इस शरीरको रगड़े ।

× यह लेख श्रीमद्का स्वयंका लिखा हुआ नहीं है । खेड़ाके एक विदातविद् विद्वान् वकीलके साथ जो श्रीमद् राजचन्द्रका प्रश्नोत्तर हुआ था, उसे यहाँ दिया गया है ।—अनुवादक

३२वाँ वर्ष

७८५

वर्गई, कार्तिक १९५५

ॐ नमः

(१)

सयम

(२)

जाग्रतसत्ता ज्ञायकसत्ता आत्मस्थम्प

(३)

सर्वज्ञोपदिष्ट आमाको सद्वृत्तकी कृपासे जानकर, निरंतर उसके ध्यानके लिये निचरना,
सयम तपपूर्वक —

(४)

अहो ! सर्वोद्दिष्ट शातरसमय समार्ग—

अहो ! उस सर्वोद्दिष्ट शातरसप्रधान मार्गके मूळ सर्वज्ञदेव—

अहो ! उस सर्वोद्दिष्ट शातरसकी निशने सुप्रतीति कराई ऐसे परम कृपालु सद्वृत्तदेव—

इस दिशमें सर्वकाल तुम जयगत बर्तों, जयगत बर्तों ।

७८६

ईडर, मगसिर सुदी १४ सोम १९५५

ॐ नमः

जैसे बने वेमे वीतरागश्रुतका विशेष अनुप्रेक्षण (चिंतन) करना चाहिये । प्रमाद परम रिपु
है—यह वचन जिसे सम्यक् निश्चित हो गया है, वे पुरुष कृतकृत्य होनेतक निर्भयतासे आचरण
करनेके स्वप्नकी भी इच्छा नहीं करते । राघवचंद्र

७८७

ईडर, मगसिर वदी ४ शनि १९५५

ॐ नमः

तुम्हें जो समाधानविशेषकी जिज्ञासा है, वह किमी निवृत्तियोगमें पूर्ण हो सकती है ।

जिज्ञासात्रल, निचारत्रल, वैराग्यबल, ध्यानबल और ज्ञानबल वर्धमान होनेके लिये, आत्माधार्मिक
जीवकी तथारूप ज्ञानीपुरुषके समागमकी विशेष करके उपासना करनी योग्य है ।

उसमें भी वर्तमानकालके जीवोंको उस उच्छकी दृढ़ छाप पड़नेके लिये अनेक अतरायदेवनेमें
आते हैं । इससे तथारूप शुद्ध जिज्ञासुवृत्तिसे दीर्घकालपर्यंत सत्समागमकी उपासना करनेकी आवश्यकता
रहती है । सत्समागमके अभावमें वीतरागश्रुतकी परम शातरस-प्रतिपादक वीतरागचर्चनोंकी अनुपेक्षा-
निरवार करनी चाहिये । चित्तकी स्थिरताके लिये वह परम औषध है ।

७८८ ईडर, मगमिर वदी १५ गुरुवारकी सन्नेरे १९५५

ॐ नमः

वनस्पतिसन्धी त्यागमें, अमुक दसमें पाँच वनस्पतियोंकी हालमें छुट रखकर, नाकीकी दूसरी वनस्पतियोंसे भिरक होनेसे आज्ञाका अतिक्रम नहीं ।

सदेव, सद्गुरु, सत्शास्त्रकी भक्ति अप्रमत्तरूपसे उपासनीय है । श्री ॐ

७८९

में प्रत्यक्ष निज अनुमनस्वरूप हैं, इसमें सशय ही क्या ?

उस अनुभयमें जो विशेषप्रियथक न्यूनाधिकता होती है, यह यदि दूर हो जाय तो केवल अखड़ाकार स्थानुभय स्थिति रहे ।

अप्रमत्त उपयोगमें वैसा हो सकता है ।

अप्रमत्त उपयोग होनेके हेतु सुप्रतीत हैं । उस तरह वर्तन किया जाता है, यह प्रत्यक्ष सुप्रतीत है ।

वैसी अभिरिच्छा धारा रहे, तो अद्भुत अनन्त ज्ञानस्वस्व अनुभय सुस्पष्ट समग्रभित रहे ।

७९०

ईडर, पोप सुदी १५ गुरु. १९५५

ॐ

(१) वसोंमें ग्रहण किये हुए नियमानुसार को हरियालीमें प्रितिमानसे आचरण करना चाहिये । दो श्लोकोंके याद करनेके नियमको शारीरिक उपद्रवप्रतिषेधके बिना हमेगा निवाहना चाहिये । गेहूँ और धाँको शारीरिक हेतुसे ग्रहण करनेमें आज्ञाका अतिक्रम नहीं ।

(२) यदि कुछ दोष लग गया हो तो उसका प्रायश्चित्त श्री मुनि आदिके समीप लेना योग्य है ।

(३) मुमुक्षुओंको उन मुनियोंके समीप नियमादिका ग्रहण करना चाहिये ।

७९१

प्रवृत्तिके कार्याक प्रति प्रिति ।

सग और स्नेह-पाशको तोड़ना (अतिशय कठिन होते हुए भी उसे तोड़ना, क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं है) ।

आशका — जो अपनेपर स्नेह रखता है, उसके प्रति ऐसी क्रूर दृष्टिसे वर्तन करना, क्या वह कृतघ्नता अथवा निर्दयता नहीं है ?

समाधान —

७९२

मोरवी, माघ उदी ९ सोम (रात) १९५५

कर्मकी मूल प्रकृतियों आठ हैं । उनमें चार घातिकी और ओर चार अघातिकी कही जाती हैं ।

चार घातियोका धर्म आत्माके गुणका घात करना है, अर्थात् उनका धर्म उस गुणको आरण करनेका, उस गुणके बल-वीर्यको रोकनेका, अथवा उसे निकल कर देनेका है, और इसलिये उस प्रकृतिको घातिसज्ञा दी है ।

जो आत्माके गुण ज्ञान और दर्शनको आरण करे, उसे अनुक्रमसे ज्ञानारणाय दर्शनारणीय नाम दिया है ।

अतराय प्रकृति इस गुणका आरण नहीं करता, परन्तु वह उसके भोग उपभोग आदिको—उसके वीर्य रक्तको—रोकती है । इस जगह आत्मा भोग आदिको समझती है, जानती-देखती है, इसलिये उसे आरण नहीं रहता । परन्तु उसके समझते हुए भी, वह प्रकृति भोग आदिमें निम्न-अतराय—रहती है, इसलिये उसे आरण न कहकर अतराय प्रकृति कहा है ।

इस तरह आ मघातिकी तीन प्रकृतियाँ हुईं । घातिकी चौथी प्रकृति मोहनीय है । यह प्रकृति आरण नहीं करती, परन्तु आत्माको मूर्च्छित कर—मोहित कर—उसे निकल कर देती है, ज्ञान दर्शन होनेपर भी—अतराय न होनेपर भी—आत्माको वह कभी भी निकल कर देती है, वह उल्टा पत्र बाँधा देती है, व्याकुल कर देती है, इसलिये इसे मोहनीय कहा है ।

इस तरह ये चारों सर्वाघातिकी प्रकृतियाँ कहीं ।

दूसरी चार प्रकृतियाँ, यद्यपि आत्माके प्रदेशोंके साथ सबद्ध हैं, वे अपना काम किया करती हैं, और उदयानुसार वेदन की जाती हैं, तथापि वे उस आत्माके गुणको आरण करनेरूप, अथवा अतराय करनेरूप, अथवा उसे निकल करनेरूप घातक नहीं, इसलिये उन्हें अघातिकी ही प्रकृति कहा है ।

७९३

मोरबी, फाल्गुन सुदी १ रवि १९५५

ॐ नमः

(१) नाकेरूप निहाळता—इस चरणका अर्थ वातरागमुद्राका सूचक है । रूपानलोकन दृष्टिसे स्थिरता प्राप्त होनेपर स्वरूपानलोकन दृष्टिमें भी सुगमता होती है । दर्शनमोहका अनुभाग घटनेसे स्वरूपानलोकन दृष्टि होती है । महत्पुरुषोंका निरंतर अथवा विशेष समागम, वातरागश्रुतचित्तमन, और गुण जिज्ञासा, ये दर्शनमोहके अनुभाग घटनेके मुख्य हेतु हैं । उससे स्वरूपदृष्टि सहजमें ही होती है ।

(२) जीव यदि शिथिलता घटानेका उपाय करे तो वह सुगम है । वातरागवृत्तिका अभ्यास रखना ।

७९४

वाराणसी, फाल्गुन वदी १० बुध १९५५

आत्मार्थको बोध कर फलीभूत हो सकता है, इस भावको स्थिर चित्तसे निचारना चाहिये, वह मूलस्वरूप है ।

अमुक असद्बुद्धियोंका प्रथम अवश्य ही निरोध करना चाहिये । इस निरोधके हेतुका दृढ़तासे अनुसरण करना चाहिये, उसमें प्रमाद करना योग्य नहीं । ॐ

७९५

वराणीआ, फान्गुन वती १५, १९५५

✕चरमावर्त्त हो चरमकरण तथा, भवपरिणति परिपाक रे ।

दोप टळे ने दृष्टि सुले भली, प्रापति प्रवचनवाक रे ॥ १ ॥

परिचय पातिरूपातक साधुशु, अकुशल अपचय चेत रे ।

ग्रथ अध्यातम श्रवण मनन करी, परिशीलन नय हेत रे ॥ २ ॥

मुग्ध मुगम करी सेवन लेखवे, सेवन अगम अनूप रे ।

देजो रुदाचित सेवक याचना, आनदघनरसरूप रे ॥ ३ ॥

समगजिन-स्तवन — आनदघन.

७९६

वराणीआ, चैत्र सुदी १, १९५५

उपसतस्वीणमोहो, मग्गे जिणभासिदेण समुवगदो ।

णाणाणुमग्गचारी, निब्बाणपुर वज्जदि धीरो ॥

—जिसका दर्शनमोह उपगत अथवा क्षीण हो गया है, ऐसा धीर पुरुष नीतरागोंद्वारा प्रदर्शित मार्गको अगीकार कर, शुद्ध चेतयस्वभाव परिणामी होकर मोक्षपुरीको जाता है ।

७९७

वराणीआ, चैत्र सुदी ५, १९५५

ॐ द्रव्यानुयोग परम गभीर और सूक्ष्म है, निर्मन्य प्रवचनका रहस्य है, और शुक्लध्यानका अनन्य कारण है । शुक्लध्यानसे केवलज्ञान समुत्पन्न होता है । महामागसे ही उस द्रव्यानुयोगकी प्राप्ति होती है ।

दर्शनमोहका अनुभाग घटनेसे अथवा नाश होनेसे, त्रिषोंके प्रति उदासीनतामे, और महान् पुरुषोंके चरण कमलकी उपामनाके जलसे द्रव्यानुयोग फल देता है ।

उषों उषों सधम वर्तमान होता है, त्यों त्यों द्रव्यानुयोग यथार्थ फल देता है । समयकी वृद्धिका कारण सम्मर्ददर्शनकी निर्मलता है । उसका कारण भी द्रव्यानुयोग होता है ।

सामान्यरूपसे द्रव्यानुयोगकी योग्यता प्राप्त करना दुर्लभ है । आमाराम-परिणामी, परम नीतराग-दृष्टिमत और परमअसंग ऐसे महात्मा पुरुष उसके मुग्य पात्र हैं ।

✕उसे (जिसे अभय और अखेद प्राप्त हो गये हैं) ससारमें भ्रमण करनेका अन्तिम पेटा ही बाकी रह जाता है, उसे अंतिम अपूर्व और अनिवृत्ति नामके वरण होते हैं, और उसकी भय-परिणितिका परिपाक हो जाता है । उसी समय दोप दूर होते हैं, उत्तम दृष्टि प्रकट होती है, तथा प्रवचन वाणीकी प्राप्ति होती है ॥ १ ॥

पार्श्वका नाश करनेवाले साधुओंका परिचय करनेसे चित्तके अकुशलभावना नाश होता है । तथा ऐसा होनेसे अध्यात्मप्रयोंके धन्य मननसे, नवीना विचार करते हुए भगवान्‌के स्वल्पके साथ अपने आत्मस्वरूपकी समस्त प्रकारसे सदृशता होकर निश्चस्वरूपी प्राप्ति होती है ॥ २ ॥

भोल लोग भगवान्‌की सेवाको मुगम समझकर उसका सेवन करते हैं, परन्तु वह सेवा तो अगम और अनुपम है । इसलिये है आनदघनरसरूप प्रभु । इस सेवकों भी कभी वह सेवा प्रदान करना ! यही याचना है ॥३॥

किमी मत्पुरुषके मननके लिये पचास्तिकायका सक्षिप्त स्वरूप लिया था, उमे मनन करनेके लिये इसके साथ भेजा है ।

हे आर्य ! द्रव्यानुयोगका फल सर्वभारसे विराम पानेका सपन है—इस पुरुषके इस रचनको तू कभी भी अपने अंतःकरणमें शिथिल न करना । अधिक क्या ? समाधिका रहस्य यही है । सर्व दुःखोंसे मुक्त होनेका उपाय यही है ।

७९८

व्याणीआ, चैत्र वदी २ गुप्त १९५५

हे आर्य ! जेमे रेगिस्तान उतर कर पार हुए, उसी तरह भयभयभूरमणको तर कर पार होओ !

७९९

स्वपर उपकारके महान् कार्यको अन्त कर ले ! शीघ्रतासे कर ले !

अप्रमत्त हो—अप्रमत्त हो !

क्या आर्यपुरुषोंने फालका क्षणभरका भी भरोसा किया है ?

हे प्रमाद ! ! अन्त तू जा, जा !

हे प्रमदचर्य ! अन्त तू प्रमत्त हो, प्रसन्न हो !

हे व्यग्रहरोदय ! अन्त प्रसन्नतासे उदय आकर भी तू शांत हो, शांत !

हे दीर्घमूत्रता ! तू सुविचारके, धीरजके और गभीरताके परिणामकी क्यों इच्छा करती है ?

हे बोधधीज ! तू अत्यंत हस्तामलकात् प्रवृत्ति कर, प्रवृत्ति कर !

हे ज्ञान ! तू अन्त दुर्गमको भी सुगम रसभारमें लाकर रग !

हे चारित्र ! परम अनुग्रह कर, परम अनुग्रह कर !

हे योग ! तुम स्थिर होओ, स्थिर होओ !

हे ध्यान ! तू निजस्वभावाकार हो, निजस्वभावाकार हो !

हे व्यग्रता ! तू दूर हो जा, दूर हो जा !

हे अन्य अध्याय मान्य अन्य कथाय ! अब तुम उपशम होओ ! क्षीण होओ ! हमें तुम्हारे प्रति कोई रुचि नहीं रही !

हे सर्वज्ञपद ! यथार्थ सुप्रतीतिरूपसे तू हृदयमें प्रवेश कर !

हे असग निर्मग्नपद ! तू स्वामात्रिक व्यवहाररूप हो !

हे परमकरुणामय सर्व परम हितके मूल नीतरागधर्म ! प्रसन्न हो, प्रसन्न !

हे आत्मन् ! तू निजस्वभावाकार वृत्तिमें ही अभिमुख हो, अभिमुख हो ! ॐ

हे वचनसमिति ! हे कायस्थिरता ! हे एकात्मता ! और असगता ! तुम भी प्रसन्न होओ, प्रसन्न होओ !

बल्लारी मचाती हुई जो आभ्यन्तर प्रगणा है, या तो उसका अभ्यन्तर ही वेदन कर लेना चाहिये, अथवा उमे स्वच्छ पुट देकर उसका उपशम कर देना चाहिये ।

ज्यों ज्यों निस्पृहता बलवान हो, त्यों त्यों ध्याय बलवान हो सकता है, कार्य बलवान हो सकता है ।

७९५

नगणीआ, फाल्गुन वदी १५, १९५५

×चरमावर्त्त हो चरमकरण तथा, भवपरिणति परिपाक रे ।
 दोष टळे ने दृष्टि सुले भली, प्रापति प्रवचनवाक रे ॥ १ ॥
 परिचय पातिरूपातक साधुशु, अकुशल अपचय चेत रे ।
 ग्रथ अध्यातम श्रवण मनन करी, परिशीलन नय हेत रे ॥ २ ॥
 मुग्ध सुगम करी सेवन लेखवे, सेवन अगम अनूप रे ।
 देजो रुदाचित सेवक याचना, आनदघनरसरूप रे ॥ ३ ॥

समगजिन-स्तनन — आनदघन

७९६

नगणीआ, चैत्र सुदी १, १९५५

उवसतस्वीणमोहो, मग्गे जिणभासिदेण समुवगदो ।

पाणाणुमग्गचारी, निब्बाणपुरं वज्जिदि धीरो ॥

—जिसका दर्शनमोह उपशान्त अथवा क्षीण हो गया है, ऐसा वीर पुरुष वीतरागोंद्वारा प्रदर्शित मार्गको अंगीकार कर, शुद्ध चैतन्यस्वभाव परिणामी होकर मोक्षपुरीको जाता है ।

७९७

नगणीआ, चैत्र सुदी ५, १९५५

ॐ द्रव्यानुयोग परम गभीर और सूक्ष्म है, निर्ग्रन्थ प्रवचनका रहस्य है, और शुक्लध्यानका अनन्य कारण है । शुक्लध्यानसे केवलज्ञान समुत्पन्न होता है । महाभागसे ही उस द्रव्यानुयोगकी प्राप्ति होती है ।

दर्शनमोहका अनुभाग घटनेसे अथवा नाश होनेसे, त्रिषणोंके प्रति उदासीनतासे, और महान् पुरुषोंके चरण कमलकी उपासनाके बलसे द्रव्यानुयोग फल देता है ।

ज्यों ज्यों सयम वर्तमान होता है, त्यों त्यों द्रव्यानुयोग यथार्थ फल देता है । सयमकी वृद्धिका कारण सम्यग्दर्शनकी निर्मलता है । उसका कारण भी द्रव्यानुयोग होता है ।

सामान्यरूपसे द्रव्यानुयोगकी योग्यता प्राप्त करना दुर्लभ है । आत्माराम-परिणामी, परम वीतराग दृष्टित और परमअसंग ऐसे महात्मा पुरुष उमके मुख्य पात्र हैं ।

×उसे (जिसे अभय और अखेद प्राप्त हो गये हैं) ससारमें भ्रमण करनेका अन्तिम फेर ही बाकी रह जाता है, उसे अनिम अपूर्व और अनिवृत्ति नामके चरण होते हैं, और उसकी भव-परिणतिका परिपाक हो जाता है । उसी समय दोष दूर होते हैं, उत्तम दृष्टि प्रकट होती है, तथा प्रवचन-वाणीकी प्राप्ति होती है ॥ १ ॥

पापोंका नाश करनेवाले साधुओंका परिचय करनेसे चित्तके अनुशल्भावका नाश होता है । तथा ऐसा होनेसे अध्यात्मप्रयत्नोंके धरण मननेसे, नयोंका विचार करते हुए भगवान्‌के स्वरूपके साथ अपने आत्मस्वरूपकी समस्त प्रकारसे सदृशता होकर निजस्वरूपकी प्राप्ति होती है ॥ २ ॥

भोले लोग भगवान्‌की सेवाको सुगम समझकर उसका सेवन करते हैं, परन्तु वह सेवा तो अगम और अनुपम है । इसलिये वे आनदघनरसरूप प्रप्तु ! इस सेवकको भी कभी वह सेवा प्रदान करना ! यही याचना है ॥३॥

किमी महत्पुरुषके मननके लिये पचास्तिन्नायका सक्षिप्त स्वरूप लिखा था, उसे मनन करनेके लिये इसके साथ भेजा है ।

हे आर्य ! द्रव्यानुयोगका फल सर्वभावासे निराम पानेरूप सयम है—इम पुरुषके इस रचनको तू कभी भी अपने अन्तःकरणमें लिखिल न करना । अविक क्या ? समाधिका रहस्य यही है । सर्व दृष्टिसे मुक्त होनेका उपाय यही है ।

७९८

बगानीआ, चैत्र वशी २ गुरु १९५५

हे आर्य ! जैसे रेगिस्तान उत्तर कर पार हुए, उसी तरह भय-रयभूरमणको तेर कर पार होओ !

७९९

स्वपर उपकारके महान् कार्यको अत्र कर ले । शीघ्रतासे कर ले !

अप्रमत्त हो—अप्रमत्त हो !

क्या आर्यपुरुषोंने कालका क्षणभरका भी भरोसा किया है ?

हे प्रमाद ! ! अत्र तू जा, जा ।

हे ब्रह्मचर्य ! अत्र प्रसन्न हो, प्रसन्न हो !

हे व्यग्रहरोदय ! अत्र प्रजलतासे उदय आकर भी तू गात हो, शत !

हे दीर्घसूत्रता ! तू सुविचारके, धीरजके और गभीरताके परिणामकी क्यों इच्छा करती है ?

हे बोधधीज ! तू अत्यन्त हस्तामलकान् प्रवृत्ति कर, प्रवृत्ति कर !

हे ज्ञान ! तू अत्र दुर्गमको भी सुगम स्वभावासे लाकर रख !

हे चारित्र ! परम अनुग्रह कर, परम अनुग्रह कर !

हे योग ! तुम स्थिर होओ, स्थिर होओ !

हे ध्यान ! तू निजस्वभावाकार हो, निजस्वभावाकार हो !

हे व्यग्रता ! तू दूर हो जा, दूर हो जा !

हे अल्प अधना मय अल्प कपाय ! अत्र तुम उपशम होओ ! क्षीण होओ ! हमें तुम्हारे प्रति कोई रुचि नहीं रही !

हे सर्वज्ञपद ! यथार्थ सुप्रतीतिरूपसे तू हृदयमें प्रवेश कर !

हे असग निमग्नपद ! तू स्वामात्रिक व्यग्रहारूप हो !

हे परमकरुणामय सर्व परम हितके मूल वीतरागधर्म ! प्रसन्न हो, प्रसन्न !

हे आत्मा ! तू निजस्वभावाकार वृत्तिमें ही अभिमुख हो, अभिमुख हो ! ॐ.

हे वचनसमिति ! हे कायस्थिरता ! हे एकात्मता ! और असगता ! तुम भी प्रसन्न होओ, प्रसन्न होओ !

खलबली मचाती हुई जो आभ्यन्तर वर्णाणा है, या तो उसका अभ्यन्तर ही वेदन कर लेना चाहिये, अथवा उसे स्वच्छ पुष्ट देकर उसका उपशम कर देना चाहिये ।

ज्यों ज्यों निस्पृहता बलवान् हो, त्यों त्यों 'यान्' त्रयान् हो सक्ता है, कार्य बलवान् हो सक्ता है ।

८००

मोरवी, चैत्र वदी ७, १९५५

(१) विशेष हो सके तो अच्छा । ज्ञानियोंको सदाचरण भी प्रिय है । निकल्प करना योग्य नहीं ।

(२) ' जातिस्मरण ' हो सकता है । पूर्वभ्रम जाना जा सकता है । अविज्ञान है ।

(३) तिथि पालना चाहिये ।

(४) जैसेको तैसा मिलता है, जैसेको तैसा अच्छा लगता है ।

* चाहे चक्रोर ते चंदने, मधुकर मालती भोगी रे ।

तिम भवि सहजगुणे होवे, उत्तम निमित्तसजोगी रे ॥

(५) × चरमावर्त हो चरमरूप तथा, भवपरिणति परिपाक रे ।

दोष टले ने दृष्टि खुले अति भली, प्रापति प्रवचनवाक रे ॥

८०१

मोरवी, चैत्र वदी ८, १९५५

ॐ

(१) पड़दर्शनसमुच्चय और तत्त्वार्थमूत्रका अंगलोकन करना । योगदृष्टिसमुच्चय (सञ्ज्ञाय) को मुखाम्र कर निचारना योग्य है । ये दृष्टियाँ आत्मदशा-मापक (यर्मामीटर) यत्र हैं ।

(२) शास्त्रको जाल समझनेवाले भूल करते हैं । शास्त्र अर्थात् शास्त्रा पुरुषके वचन । इन वचनोंको समझनेके लिये दृष्टि सम्यक् चाहिये । ' मैं ज्ञान हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ' ऐसा मान लेनेसे, ऐसा चिन्तानेसे, तद्रूप नहीं हो जाते । तद्रूप होनेके लिये सशस्त्र आदिका सेवन करना चाहिये ।

(३) सदुपदेष्टाकी उद्भूत जरूरत है । सदुपदेष्टानी बहुत जरूरत है ।

(४) पाँचसौ हजार श्लोक कठस्थ कर लेनेसे पंडित नहीं बन जाते । फिर भा थोड़ा जान-कर बहुतका ढोंग करनेवाले पंडितोंका टोटा नहीं है ।

+ (५) ऋतुको सन्निपात हुआ है ।

८०२

मोरवी, चैत्र वदी ९ गुरु १९५५

(१)

ॐ नमः

(१) आमहित अति दुर्लभ है—ऐसा जानकर निचारनान पुरुष उसकी अप्रमत्तभासे उपासना करते हैं ।

(२) आचारामसूत्रके एक पात्र्यके सत्रधमें चर्चापत्र आदि देखे हैं । बहुत करके थोड़े दिनोंमें किसी सुखकी तरफसे उसका समाधान प्रकट होगा । ॐ

* जैसे चक्रोर चद्रमाकी चाहता है, भ्रमर मालतीकी चाहता है, उसी तरह मत्स्यपुरुष उत्तम गुणोंके समोगकी इच्छा करते हैं ।

× अर्थके लिये देखो अंक ७९५ ।

+ सवत् १९५६ में मयकर दुष्काल पड़ा था ।—अनुवादक,

(२)

यदि परमसत्त्वको पीड़ा पहुँचती हो, तो वैसे निशिष्ट प्रसंगके ऊपर देवता लोग रक्षण करते हैं, प्रगटरूपसे भी आते हैं। परन्तु बहुत ही थोड़े प्रसंगोंपर।

योगी अथवा वैसी निशिष्ट शक्तिवाला उस प्रसंगपर सहायता कर सकता है, परन्तु वह ज्ञानी तो नहीं है।

जीवको मतिकल्पनासे ऐसा माझ्म होता है कि मुझे देवताके दर्शन होते हैं, मेरे पास देवता आता है, मुझे उसका दर्शन होता है, परन्तु देवता इस तरह दिखाई नहीं देते।

८०३

मोरवी, चैत्र वदी १०, १९५५

(१) दूसरेके मनका पर्याय जाना जा सकती है। परन्तु यदि अपने मनकी पर्याय जानी जा सके, तो दूसरेके मनकी पर्याय जानना सुलभ है। किन्तु अपने मनकी पर्याय जानना भी मुश्किल है। यदि स्वमन समझमें आ जाय तो यह वश हो सकता है। उसके समझनेके लिये सद्बिचार और सतत एकाग्र उपयोगकी जरूरत है।

(२) आसनजयमे (स्थिर आसन दृढ करनेसे) उत्थानवृत्तिका उपशमन होता है, उपयोग चपलतारहित हो सकता है, निद्रा कम हो सकती है।

(३) सूर्यके प्रकाशमें जो भारीक ग्राहकी सूक्ष्म रज्जके समान माझ्म होता है, वे अणु नहीं, परन्तु वे अनेक परमाणुओंके बने हुए स्फुट हैं। परमाणु चक्षुसे नहीं देखा जा सकता। यह चक्षु-इन्द्रियलब्धिके प्रगल्भ क्षयोपशमनाले जीन अथवा दूरदेशीलब्धिसंपन्न योगी अथवा केबलीको ही दिखाई पड़ सकता है।

८०४

मोरवी, चैत्र वदी ११, १९५५

१ मोक्षमाला हमने सोलह बरस पाँच मासकी अवस्थामें तीन दिनमें बनाई थी। ६७वें पाठके ऊपर स्याही गिर जानेसे, उस पाठको फिरसे लिखना पड़ा था, और उस स्थानपर 'बहु पुण्यकेरा पुजर्था' इस अमूल्य तारिख निचारका काव्य लिखा था।

२ उसमें जेनमार्गको यथार्थ समझानेका प्रयास किया है। उसमें जिनोक्तमार्गसे कुछ भी न्यूनाधिक नहीं कहा। जिससे वीतरागमार्गपर आबालवृद्धकी रुचि हो, उसका स्वरूप समझमें आये, उसके वीजका हृदयमें रोपण हो, इस हेतुसे उसकी बालावबोधरूप योजना की है। उस शैली तथा उस बोधका अनुसरण करनेके लिये यह एक नमूना उपस्थित किया है। इसका प्रज्ञाप्रबोध नामका भाग भिन्न है, उसे कोई बनायेगा।

३ इसके छपनेमें पिलम्ब होनेसे ग्राहकोंकी आकुलता दूर करनेके लिये, उसके बाद भावनाबोध रचकर, उसे ग्राहकोंको उपहारस्वरूप दिया था।

४ *हु कोण छु * क्याधी थयो * शु स्वरूप ठे माव् खरू *

कोना सत्रये वळगणा छे * रागु के ए परिहरू *

—इसपर जीव विचार करे, तो उमे नौ तत्त्वाका-तत्त्वज्ञानका-सम्पूर्ण बोध प्राप्त हो जाता है। इसमें तत्त्वज्ञानका सम्पूर्ण समावेश हो जाता है। इसका शास्त्रात्मक निष्कर्ष विचार करना चाहिये।

५ नहुत बड़े छे लेखसे कुछ ज्ञानकी-निष्ठाकी-तुलना नहीं होती। परन्तु सामान्यरूपसे जीवोंको इस तुलनाका विचार नहीं है।

६ प्रमाद बड़ा शत्रु है। हो सके तो जिनमन्दिरमें नियमित पूजा करने जाना चाहिये। रातमें भोजन न करना चाहिये। जरूरत हो तो गरम दूधका उपयोग करना चाहिये।

७ काव्य, साहित्य अथवा संगीत आदि कला यदि आत्मार्थके लिये न हों, तो वे कल्पित ही हैं। कल्पित अर्थात् निरर्थक—जो सार्थक न हो—वह जीवकी कल्पनामात्र है। जो भक्ति प्रयोजन-रूप अथवा आत्मार्थके लिये न हो वह सब कल्पित ही है।

८०५

मोरनी, चैत्रम्दी १२, १९५५

प्रश्न —श्रीमद् आनन्दघनजीने श्रीअजितनाथजीके स्तवनमें कहा है—तरतम योग रे तरतम वासना रे, वासित बोध आधार। पथहो० —इसका क्या अर्थ है ?

उत्तर —उहाँ यों योगकी (मन वचन कायाकी) तरतमना अर्थात् अधिकता होती है, त्यों त्यों वासनाकी भी अधिकता होती है—यह ' तरतम योग रे तरतम वासना रे ' का अर्थ है। अर्थात् यदि कोई पुरुष बलवान योगग्राही हो, उसके मनोबल वचनबल आदि बलवान हों, और वह किसी पथको चलाता हो, परन्तु जैसा बलवान उसका मन वचन आदि योग है, उसकी वैसी ही बलवान अपनेको मनवानेकी, पूजा करानेकी, मान सत्कार धेवन आदिकी वासना हो, तो उस वासनाबलका बोध वासित बोध हुआ—कपाययुक्त बोध हुआ—वह नियम आदिकी छलसागला बोध हुआ—वह मानके लिये बोध हुआ—आत्मार्थके लिये वह बोध न हुआ। श्रीआनन्दघनजी श्रीअजितप्रभुका स्तवन करते हैं कि हे प्रभो ! ऐसा आधाररूप जो वासित बोध है, वह मुझे नहीं चाहिये। मुझे तो कपाय-रहित, आत्मार्थसंपन्न और मान आदि वासनारहित बोधकी जरूरत है। ऐसे पथकी गवेषणा में कर रहा हूँ। मन वचन आदि बलवान योगग्राहो जुदे जुदे पुरुष बोधका प्ररूपण करते आये हैं, और प्ररूपण करते हैं, परन्तु हे प्रभो ! वासनाके कारण वह बोध वासित हैं, और मुझे तो वासनारहित बोधकी जरूरत है। हे वासनाविषय कपाय आदि जीतनेवाले जिन वीतराग अजितदेव ! ऐसा बोध तो तेरा ही है। उस तेरे पथको मैं खोज रहा हूँ—देख रहा हूँ। वह आगर मुझे चाहिये।

(२) आनन्दघनजीकी चौबीसी कठ्य करने योग्य है। उसका अर्थ विवेचनपूर्वक लिखने योग्य है। सो लिखना।

८०६

मोरवी चत्र वदी १४, १९५५

ॐ श्रीहेमचन्द्राचार्यको हुए आठमो बरस हो गये। श्रीआनन्दघनजीको दोस्रो बरस हो गये। श्रीहेमचन्द्राचार्यने लोकानुग्रहमें आत्मसमर्पण किया। श्रीआनन्दघनजीने आत्महित साधन प्रवृत्तिको मुराय बनाया। श्रीहेमचन्द्राचार्य महाप्रभावरु बलवान क्षयोपशमनाले पुरुष थे। ने इतने सामर्थ्यान् थे कि वे चाहते तो एक जुदा ही पय चला सकते थे। उन्होंने तीस हजार घरोंको श्रावक बनाया। तीस हजार घर अर्थात् सत्रा लाखसे डेढ़ लाख मनुष्योंकी सग्या हुई। श्रीसहजानन्दजीके सम्प्रदायमें कुल एक लाख आदमी होंगे। जत्र एक लाखके समूहसे सहजानन्दजीने अपना सम्प्रदाय चलाया, तो श्रीहेमचन्द्राचार्य चाहते तो डेढ़ लाख अनुयायियोंका एक जुदा ही सम्प्रदाय चला सकते थे।

परन्तु श्रीहेमचन्द्राचार्यको लगा कि सम्पूर्ण वीतराग सर्वज्ञ तीर्थंकर ही धर्मप्रवर्तक हो सकते हैं। हम तो केवल उन तीर्थंकरकी आज्ञासे चलकर उनके परमा मार्गको प्रकाश करनेके लिये प्रयत्न करनेवाले हैं। श्रीहेमचन्द्राचार्यने वीतरागमार्गके परमार्थका प्रकाश करनेरूप लोकानुग्रह किया। वैसा करनेकी जरूरत भी थी। वातरागमार्गके प्रति निमुखता और अयमार्गकी तरफसे निपमता ईर्ष्या आदि आरभ हो चुके थे। ऐसी निपमतामें लोगोंको वीतरागमार्गकी ओर फिराने, लोकोपकार करने तथा उस मार्गके रक्षण करनेकी उन्हें जरूरत मालूम हुई। हमारा चाहे कुछ भी हो, इस मार्गका रक्षण होना ही चाहिये। इस तरह उन्होंने अपने आपको अर्पण कर दिया। परन्तु इस तरह उन जैसे ही कर सकते हैं—वैसे भाग्यवान, माहात्म्यवान, क्षयोपशमनान ही कर सकते हैं। जुदा जुदा दर्शनोंकी यथावत् तोलकर अमुक दर्शन सम्पूर्ण सत्यस्वरूप है, जो ऐसा निश्चय कर सके, ऐसा पुरुष ही लोकानुग्रह परमार्थप्रकाश और आत्मसमर्पण कर सकता है।

श्रीहेमचन्द्राचार्यने बहुत किया। श्रीआनन्दघनजी उनके छहती बरस बादमें हुए। इस छहती बरसके भीतर जैसे दूसरे हेमचन्द्राचार्यकी जरूरत थी। निपमता व्याप्त होती जा रही थी। काल उग्र रूप धारण करता जाता था। श्रीगुणभाचार्यने शृंगारयुक्त धर्मका प्ररूपण किया। लोग शृंगारयुक्त धर्मकी ओर फिरे—उस ओर आकर्षित हुए। वीतरागधर्मके प्रति निमुखता बढ़ती गई। जीव अनादिसे ही शृंगार आदि निमात्रमें मूर्च्छा प्राप्त कर रहा है, उसे वैराग्यके समुद्र होना मुश्किल है। वहाँ फिर यदि उसके पास शृंगारको ही धर्मरूपसे रक्खा जाय, तो फिर वह वैराग्यकी ओर किस तरह फिर सकता है ? इस तरह वीतरागमार्गकी निमुखता बढ़ी।

वहाँ फिर प्रतिमा-प्रतिपक्ष सप्रदाय ही जैनधर्ममें खड़ा हो गया। उससे, ध्यानका कार्य और स्वरूपका कारण ऐसी जिन-प्रतिमाके प्रति लाखों लोग दृष्टि-निमुख हो गये। वीतरागशास्त्र कल्पित अर्थसे निराधिन हुए—कितने तो समूह ही खडित किये गये। इस तरह इन ऊहसो बरसक अतराजमें वातरागमार्गके रक्षक दूसरे हेमचन्द्राचार्यजी जरूरत थी। आचार्य तो अय भी बहुतसे हुए हैं, परन्तु वे श्रीहेमचन्द्राचार्य जैसे प्रभावशाली नहीं हुए, अर्थात् वे निपमताके सामने नहीं टिक सके। निपमता बढ़ती गई। उस-समय दोस्रो बरस पूर्व श्रीआनन्दघनजी हुए।

श्रीआनन्दघनजीने स्वपर-हितबुद्धिसे लोकोपकार-प्रवृत्ति आरम्भ की। उन्होंने इस मुराय प्रवृत्तिम आत्महितको गौण किया, परन्तु वीतरागधर्म निमुखता—निपमता—इतनी अधिक बढ़ गई थी कि

लोग वर्मको अथवा आनदघनजीको पहिचान न सके—समझ न सके । अन्तमें श्रीआनदघनजीको लगा कि प्रगटरूपसे व्यास त्रिपमताके योगमें लोकोपकार, परमार्थप्रकाश करनेमें असरकारक नहीं होता, और आत्महित गौण होकर उसमें बाधा आती है, इसलिये आत्महितको मुख्य करके उसमें ही प्रवृत्ति करना योग्य है । इस विचारणासे अन्तमें वे लोकसगको छोड़कर वनमें चल दिये । वनमें विचरते हुए भी वे अप्रगटरूपसे रहकर चौग्रीसपद आदिके द्वारा लोकोपकार तो कर ही गये हैं । निष्कारण लोकोपकार यह महापुरुषोंका धर्म है ।

प्रगटरूपसे लोग आनदघनजीको पहिचान न सके । परन्तु आनदघनजी अप्रगट रहकर उनका हित ही करते रहे ।

इस समय तो श्रीआनदघनजीके समयकी अपेक्षा भी अधिक त्रिपमता—गीतरागमार्ग निमुखना—व्याप्त हो रही है ।

(२) श्रीआनदघनजीको सिद्धांतबोध तीव्र था । वे श्वेताम्बर सम्प्रदायमें थे । यदि 'चुराणि भाष्य सूत्र निर्युक्ति, वृत्ति परपर अनुभव रे' इत्यादि पचासीका नाम उनके श्रीनमिनाथजीके स्तननमें न आया होता, तो यह भी खबर न पड़ती कि वे श्वेताम्बर सम्प्रदायके थे या दिगम्बर सम्प्रदायके ?

८०७

मोरबी चैत्र वदी १५, १९५५

'इस भारतवर्षकी अधोगति जैनधर्मसे हुई है—' ऐसा महीपतराम रूपराम कहते थे—लिखते थे । करीब दस बरस हुए उनका अहमदाबादमें मिलाप हुआ, तो उनसे पूँजा —

प्रश्न —माई ! जैनधर्म क्या अहिंसा, सत्य, मेळ, न्याय, नीति, आरोग्यप्रद आहार-पान, अव्यसन, और उद्यम आदिका उपदेश करता है ?

उत्तर —हाँ (महीपतरामने उत्तर दिया) ।

प्रश्न —माई ! जैनधर्म क्या हिंसा, असत्य, चोरी, फट, अयाय, अनीति, विरुद्ध आहार-विहार, निपपलाहसा, आलस-प्रमाद आदिका निषेध करता है ?

महीपतराम—हाँ ?

प्रश्न —देशकी अधोगति किससे होती है ? क्या अहिंसा, सत्य, मेळ, न्याय, नीति, तथा जो आरोग्य प्रदान करे और उसकी रक्षा करे ऐसा शुद्ध सादा आहार-पान, और अव्यसन, उद्यम आदिसे देशकी अधोगति होती है ? अथवा उससे विपरीत हिंसा, असत्य, फट, अन्याय, अनीति, तथा जो आरोग्यको बिगाड़े आर शरीर मनको अशक्त करे ऐसा विरुद्ध आहार-विहार, और व्यसन, मोज शौक, आलस प्रमाद आदिसे देशकी अधोगति होती है ।

उत्तर —दूसरेसे, अर्थात् विपरीत हिंसा, असत्य, फट, प्रमाद आदिसे ?

प्रश्न —तो फिर क्या इनसे उल्टे अहिंसा, सत्य, मेळ, अव्यसन, उद्यम आदिसे देशकी उन्नति होती है ?

उत्तर —हाँ ।

प्रश्न —तो क्या जैनधर्म ऐसा उपदेश करता है कि जिससे देशकी अधोगति हो ? या वह ऐसा उपदेश करता है कि जिससे देशकी उन्नति हो ?

उत्तर — भाई ! मैं कबूल करता हूँ कि जैनधर्म ऐसे मायनोंका उपदेश करता है जिसमें देशकी उन्नति हो । ऐसा सूत्रमतासे विवेकपूर्वक मैंने विचार नहीं किया था । हमने तो बालरूपनमें पादरियोंकी पाठशालामें पढ़ते समय पड़े हुए सस्कारोंमें, बिना विचार किये ही ऐसा कह दिया था—
छिन्न मारा था ।

महीपतरामने सरलतासे कबूल किया । सत्य-शोषनमें सरलताकी जगह रह है । सत्यका मर्म छेनेके छिये विवेकपूर्वक मर्ममें उतरना चाहिये ।

८०८

भोरजी, वैशाख सुदी २, १९५५

अथोतिपको कल्पित समझकर उमको हमने त्याग दिया है । लोगोंने आत्मार्थता बहुत कम हो गई है—यह नहींकी तरह रह गई है । इस सत्रमें स्वायके हेतुसे लोगोंने हम कष्ट देना शुरू कर दिया । इसउधे जिससे आत्मार्थ साध्य न हो ऐसे इस विषयको कल्पित-असारक-समझकर हमने गौण कर दिया, उसका गोपन कर दिया ।

२ लोग किसी कार्यकी तथा उसके कर्त्ताकी प्रशंसा करते हैं, यह ठीक है । यह सत्र कार्यका पोषक तथा उमके कर्त्ताके उत्साहको बढ़ानेवाला है । परन्तु साथ साथमें इस कार्यमें जो कमी हो उमे भी विवेक और अभिमानरहितमायसे सभ्यतापूर्वक उताना चाहिये, जिससे फिर कमीका अवकाश न रहे, और यह कार्य यूनतारहित होकर पूर्ण हो जाय । केवल प्रशंसा-गान करनेसे ही सिद्धि नहीं होती । इससे तो उच्छा मिथ्याभिमान ही बढ़ता है । वर्त्तमानके मानपत्र आदिमें यह प्रथा निरोध है । निरोध चाहिये ।

३ परिग्रहधारी यतियोंका समान करनेसे मिथ्यात्वको पोषण मिलता है—मार्गका निरोध होता है । दाक्षिण्य-सम्यता-की भी रक्षा करनी चाहिये । जीरको त्याग करना अच्छा नहीं लगता, बुझ करना अच्छा नहीं लगता, और उसे मिथ्या होशियारी होशियारीकी जातें करना है, मान डोढ़ना नहीं, उससे आत्मार्थ सिद्ध नहीं होता ।

८०९

भोरजी, वैशाख सुदी ६, १९५५

ॐ ध्यान धृतके उपकारक साधनगळे चाहें जिस क्षेत्रमें चातुर्मासकी स्थिति होनेसे आज्ञाका अतिक्रम नहीं—ऐसा मुनिश्री आदिको सविनय कहना ।

जिस सत्धुतकी जिज्ञासा है, वह सत्धुत थोड़े दिनोंमें प्राप्त होना सभ्य है—ऐसा मुनिश्रीको निवेदन करना ।

वीतराग-समार्गकी उपासनामें वीर्यको उत्साहयुक्त करना ।

८१०

बराणीआ, वैशाख सुदी ७, १९५५

ॐ गृहवासका जिसे उदय रहता है, वह यदि किसी भी शुभप्यायकी प्राप्ति की इच्छा करता हो, तो उसके मूल हेतुमूल अमुक सदाचरणपूर्वक रहना योग्य है । उस अमुक नियममें 'यापसपन्न आजी-विकादि व्यनहार' इस पहिले नियमको साथ करना योग्य है । इस नियमके साध्य होनेसे बहुतसे

८३०

मोहमयी, कार्तिक सुदी ५, १९५५

ॐ

जिससे अवरोध और एकता रहे वैसा करना चाहिये, और इन सनका उपकारका मार्ग समझ है। भिन्नता मानकर प्रवृत्ति करनेसे जीव उल्टा चलता है। वास्तवमें तो अभिन्नता है—एकता है—इसमें सहज समझका फेर होनेसे ही तुम भिन्नता समझते हो, ऐसी उन जीवोंको यदि शिक्षा मिले, तो समुखवृत्ति हो सकती है।

जन्तक परस्पर एकताका व्यवहार रहे तन्तक वह सर्वा कर्त्तव्य है। ॐ

८३१ मोहमयी क्षेत्र, कार्तिक सुदी १४ गुरु १९५५

हालमें मैं अमुक मासपर्यंत यहाँ रहनेका निचार रखता हूँ। अपनेसे बनता ध्यान दूँगा। अपने मनमें निर्दिष्ट रहना।

केवल अन्वेषण हो तो भी बहुत है। परन्तु व्यवहारप्रतिबद्ध मनुष्यको कुछ सयोगोंके कारण थोड़ा बहुत चाहिये, इसलिये यह प्रयत्न करना पड़ा है। इसलिये धर्मकीर्तिपूर्वक वह सयोग जन्तक उदयमान हो, तन्तक जितना बन पड़े उतना बहुत है।

हालमें मानसिक वृत्तिसे बहुत ही प्रतिकूल मार्गमें प्रवास करना पड़ा है। तत्तद्दयसे और शांत आत्मासे सहन करनेमें ही हर्ष मानता हूँ। ॐ शान्ति।

(२)

ईदर, पौष १९५५

मा मुञ्जह मा रज्जह मा दुस्सह इद्वणिद्वअत्थेसु।

थिरमिच्छह जह चित्त विचिच्छाणप्पसिद्धीए ॥

पणतीससोलछप्पणचउदुग्गमेग च जवह झाएह।

परमेद्विवाचयाण अण्ण च गुरुअएसेण ॥

—यदि तुम स्थिरताकी इच्छा करते हो, तो प्रिय अथवा अप्रिय वस्तुमें मोह न करो, राग न करो, द्वेष न करो। अनेक प्रकारके ध्यानकी प्राप्तिके लिये पैतस, सोलह, छह, पाँच, चार, दो और एक—इस तरह परमेष्ठीपदके वाचक मंत्रोंका जपपूर्वक ध्यान करो। इसका विशेष स्वरूप श्रीगुरुदेवसे उपदेशसे समझना चाहिये।

ज किंचिवि चित्ततो गिरीहविच्ची हवे जदा साह।

लद्धणय एयत्त तदाहु त तस्स णिच्छय ज्ञाण ॥

—ध्यानमें एकाग्रवृत्ति रखकर जो साधु निस्पृह-वृत्तिमान् अर्थात् सर्व प्रकारकी इच्छासे रहित होता है, उसे परमपुरुष निश्चय ध्यान कहते हैं।

श्रीमद् राजग

वर्ष ३३ सु

११ न १९५६

३३वाँ वर्ष

८३२

(१)

ॐ

बम्बई, कार्तिक पूनम, १९५६

१ गुरु गणधर गुणधर अधिक, प्रचुर परपर और ।

मततपधर तनु नगनधर, बंदी वृष सिरमौर ॥

२ जगत्, विषयके विक्षेपमें स्वरूपविभ्रान्तिसे विश्रान्ति नहीं पाता ।

३ अनंत अन्त्याग्राध सुखका एक अनन्य उपाय स्वरूपस्थ होना ही है । यही हितकारी उपाय ज्ञानियोंने देखा है । भगवान् जिनने द्वादशांगीका इमीलिये निगूढ्यण किया है, और इसी उल्कृष्टतासे यह शोभित है, जयन्त है ।

४ ज्ञानीके वाक्यके श्रवणसे उल्लासित हुआ जीव चेतन-जड़को यथार्थरूपसे भिन्नस्वरूप प्रतीत करता है, अनुभव करता है—अनुरूपसे स्वरूपस्थ होता है । यथारस्थित अनुभव होनेसे यह स्वरूपस्थ हो सकता है ।

५ दर्शनमोहका नाश होनेसे ज्ञानीके मार्गमें परमभक्ति उत्पन्न होती है—तत्त्वप्रतीति सम्यक्-रूपमें उत्पन्न होती है ।

६ सारप्रतीतिसे शुद्ध चैतन्यके प्रति वृत्तिका प्रगाढ़ फिर जाता है ।

७ शुद्ध चैतन्यके अनुभवके लिये चारित्रमोहका नाश करना योग्य है ।

८ चारित्रमोह चैतन्यके—ज्ञानी-पुरषके—समार्गके नेष्टिकभावसे नाश होता है ।

९ असंगतासे परमाग्राह अनुभव हो सकता है ।

१० हे धार्य मुनिरों ! इसी असंग शुद्ध चैतन्यके लिये असंगयोगकी अहर्निश इच्छा करते हैं । हे मुनिरों ! असंगका अम्पास करो ।

११ जो महामा असंग चैतन्यमें लीन हुए हैं, होते हैं और होंगे, उन्हें नमस्कार हो !
ॐ शान्ति ।

(२)

हे मुनियो ! जबतक केवल समग्रस्थानरूप सहजस्थिति स्वामात्रिक न हो जाय, तबतक तुम ध्यान और स्वाध्यायमें लीन रहो ।

जीव जब केवल स्वामात्रिक स्थितिमें स्थित हो जाय, तो वहाँ कुछ करना बाकी नहीं रहा ।

जहाँ जीवके परिणाम वर्धमान-हीनमान हुआ करते हैं, वहाँ ध्यान करना चाहिये । अर्थात् ध्यानमें लीनभावसे सर्व राक्षद्रव्यके परिचयसे विश्रान्ति पाकर निजस्वरूपके लक्षमें रहना उचित है ।

उदयके धकेसे वह ध्यान जब जब छूट जाय, तब तब उसका बहुत शीघ्रतासे अनुसंधान करना चाहिये ।

बीचके अवकाशमें स्वाध्यायमें लीनता करनी चाहिये । सर्ग पर द्रव्योंमें एक समय भी उपयोग सगको न पाने, जब ऐसी दशाका जीन सेवन करता हूं, तब केवलज्ञान उत्पन्न होता है ।

(३)

परम गुणमय चारित्र चाहिये । बलवान	१ मूलका विशेषता
असग आदि स्वभान	२ मार्गके प्रारम्भसे लगाकर अततककी
परम निर्दोष श्रुत	अद्भुत सकलना ।
परम प्रतीति	३ निर्निगद—
परम पराक्रम	४ मुनिधर्म-प्रकाश
परम इन्द्रियजय	५ गृहस्थधर्म-प्रकाश
	६ निग्रह परिभाषा-निधि
	७ श्रुतसमुद्र-प्रवेशमार्ग

८३३

(१)

वीतरागदर्शन-सक्षेप.

मगलाचरण—शुद्ध पदको नमस्कार

भूमिका —मोक्षप्रयोजन

उस दु खके दूर होनेके लिये, भिन्न भिन्न मतोंका पृथक्करण करके देखनेसे, उसमें वीतराग-दर्शन पूर्ण और अविच्छेद है, ऐसा सामान्य कथन, उस दर्शनका स्वरूप उसकी जीनको अप्राप्ति, और प्राप्तिसे अनास्था होनेके कारण मोक्षामिलायी जीनको उस दर्शनकी कैसे उपासना करनी चाहिये ।

आस्था—उस आस्थाके प्रकार और हेतु
 निचार—उस निचारके प्रकार और हेतु
 विशुद्धि—उस विशुद्धिके प्रकार और हेतु
 मध्यस्थ रहनेके स्थानक—उसके कारण
 धीरजके स्थानक—उसके कारण
 शकाके स्थानक—उसके कारण
 पतित होनेके स्थानक—उसके कारण

उपसंहार.

आस्था

पदार्थकी अर्चित्यता, बुद्धिमें व्याप्योह, कालदोष

(२)

स्वरूपबोध
योगनिरोध
सर्वधर्म-स्वाधीनता
धर्ममूर्तित्व

सर्व प्रदेश सपूर्ण गुणात्मकता
सर्वांग सयम
लोकके प्रति निष्कारण अनुग्रह

८३४

जम्बई, कार्तिक वदी ९, १९५६

(१) अवगाहना अर्थात् अग्राहना । अवगाहनाका अर्थ कद-आकार-नहीं होता । कितने ही तरफके पारिभाषिक शब्द ऐसे होते हैं कि जिनका अर्थ दूसरे शब्दोंसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिनके अनुरूप दूसरा कोई शब्द नहीं मिलता, तथा जो समझे तो जा सकते हैं, पर व्यक्त नहीं किये जा सकते ।

अवगाहना ऐसा ही शब्द है । बहुत बोरसे विशेष विचारसे यह समझमें आ सकता है ।

अवगाहना क्षेत्रकी अपेक्षासे है । जुदा रहनेपर भी एकमेक होकर मिल जाना, फिर भी जुदा रहना—इस तरह सिद्धात्माकी नितनी क्षेत्र-व्यापकता है वह उसकी अवगाहना कही है ।

(२) जो बहुत भोगा जाता है, वह बहुत क्षीण होता है । समतासे कर्म भोगनेपर उनकी निर्जरा होती है—वे क्षीण होते हैं । शारीरिक निषय भोगते हुए शारीरिक शक्ति क्षीण होती है ।

(३) ज्ञानीका मार्ग सुलभ होनेपर भी उसका पाना कठिन है । पहिले सच्चा ज्ञानी चाहिये, उसे पहिचानना चाहिये, उसकी प्रतीति आनी चाहिये । बादमें उसके वचनपर श्रद्धा रखकर नि शक-तामे चलनेसे मार्ग सुलभ है, परन्तु ज्ञानीका मिलना ओर उसकी पहिचान होना निरुक्त है—दुर्लभ है ।

८३५

जम्बई, कार्तिक वदी ११ मंगल १९५६

(१)

* जब ने चेतन्य बने द्रव्य तो स्वभावात् भिन्न, सुप्रतीतपणे बने जेने समजाय छे, स्वरूप चेतन निज जब छे सबधमात्र, अथवा ते ज्ञेयपण (णे) परद्रव्यमाय छे । एवो अनुभवको प्रकाश उद्भासित थयो, जबधी उदासी तेने आत्मवृत्ति थाय छे, कायानी निसारी माया स्वरूपे शमाया एवा, निर्ग्रन्थनो पथ भय अतनो उपाय छे ।

* जब और चेतन्य दोनोंका स्वभाव भिन्न भिन्न है । इन दोनोंकी सुप्रतीति होकर ये जिसकी समझमें आते हैं, तथा ' निजका स्वरूप चेतन है, और जब केवल सबधमात्र है, अथवा वह ज्ञेयरूपसे पर द्रव्यमें ही गर्भित है '—इस अनुभवका जिसे प्रकाश उद्भासित हुआ है, उसकी जड़से उदासीन वृत्ति होकर, आत्मामें वृत्ति होती है । कायाकी मायाको विस्मरण कर जो निजरूपमें लीन हो गये हैं, ऐसे निर्ग्रन्थका पथ ही सच्चा अत कर देनेका उपाय है ।

(२)

× देह जीव एकरूपे भासे ठे अज्ञान बढे, क्रियानी प्रवृत्ति पण तेथी तेम थाय 'ठे, जीवनी उत्पत्ति अने रोग शोक दु ख मृत्यु, देहाने स्वभाव जीवपदमा जणाय ठे । एवो जे अनादि एकरूपानो मिथ्यात्वभाव, ज्ञानिना वचन बढे दूर थई जाय ठे, भासे जड चैतन्यनो प्रगट स्वभाव भिन्न, वने द्रव्य निज निजरूपे स्थित थाय ठे ।

(३)

* जम जरा ने मृत्यु मुख्य दु खना हेतु ।

कारण तेना बे कल्ला रागद्वेष अणहेतु ॥

(४)

+ वचनामृत वीतरागना परम शातरस मूल ।

औषध जे भवरोगना, कायरने प्रतिकूल ॥

(५)

प्राणीमात्रका रक्षक, बाग्य और हितकारी, यदि ऐसा कोई उपाय हो तो वह वीतरागधर्म ही है ।

(६)

सतजनो ! जिनेन्द्रवरोंने लोक आदि जो स्वरूप वर्णन किया है, वह अलंकारिक भाषामें योगाभ्यास और लोक आदिके स्वरूपका निरूपण है, वह पूर्ण योगाभ्यासके बिना ज्ञानगोचर नहीं हो सकता । इसलिये तुम अपने अपूर्ण ज्ञानके आधारसे वीतरागने राक्षसोंका निरोध करनेवाले नहीं, परन्तु योगका अभ्यास करके पूर्णतासे उस स्वरूपके ज्ञाता होना ।

८३६

गम्बई, कार्तिक बदी १२, १९५५

(१) इन्क्युलेशन—महामारीका टीका । टीकेके नामपर, देखो, डाक्टरोंने यह त्फान खड़ा किया है । बिचारे घोड़े आदिको टीकेके बहाने बे क्रूरतासे मार डालते हैं, हिंसा करके पापका पोषण करते हैं—पाप उपार्जन करते हैं । पूर्वमें पापात्रुबधी जो पुण्य उपार्जन किया है, उसके योगसे ही वे वर्तमानमें पुण्यको भोगते हैं, परन्तु परिणाममें वे पाप ही इकट्ठा करते हैं—इसकी बिचारे डाक्टरोंको खबर भी नहीं है । टीका लगानेसे जब रोग दूर हो जाय तबकी बात तो तब रही, परन्तु इस समय तो उसमें हिंसा प्रगट है । टीका लगानेसे एक रोग दूर करते हुए दूसरा रोग भी खड़ा हो जाता है ।

× देह और जीव अज्ञानसे ही एकरूप भासित होते हैं । उससे क्रियाकी प्रवृत्ति भी वैसी ही होती है । जीवकी उत्पत्ति और रोग, शोक, दु ख मृत्यु यह जो देहका स्वभाव है, वह अज्ञानसे ही जीवपदमें मालूम होता है । ऐसा जो अनादिका जीव और देहको एकरूप माननेका मिथ्यात्वभाव है, वह ज्ञानीके वचनसे दूर हो जाता है । तथा उस समय जब और चैतन्यका स्वभाव स्पष्ट भिन्न भिन्न मालूम होने लगता है, और दोनों द्रव्य अपने अपने स्वरूपमें स्थित हो जाते हैं ।

* जम जरा और मृत्यु ये दु खके मुख्य हेतु हैं । उसके राग और द्वेष ये दो कारण हैं ।

+ वीतरागके वचनामृत परम शातरसके मूल हैं । वह भवरोगकी औषध है, जो कायर पुरुषको प्रतिकूल होती है ।

(२) प्रारब्ध और पुरुषार्थ शब्द समझने योग्य हैं । पुरुषार्थ किये बिना प्रारब्धकी खबर नहीं पड़ सकती । जो प्रारब्धमें होगा वह हो रहेगा, यह कहकर बैठे रहनेसे काम नहीं चलता । निष्काम पुरुषार्थ करना चाहिये । प्रारब्धको समपरिणामसे वेदन करना—भोग लेना—यह बड़ा पुरुषार्थ है । सामान्य जीव समपरिणामसे विकल्परहित होकर यदि प्रारब्धका वेदन न कर सके, तो निषम परिणाम आता ही है । इसलिये उसे न होने देनेके लिये—कम होनेके लिये—उद्यम करना चाहिये । सममान और विकल्परहितमान सत्सगसे आता और बढ़ता है ।

८३७ मोहमयी क्षेत्र, पोष वदी १२ रति १९५६

महामा मुनिरोंके चरणकी,—सगकी—उपासना और सदाशक्त अव्ययन मुमुक्षुओंकी आत्म-बलकी वृद्धिका सद्दुपाय है ।

उयों उयों इन्द्रिय-निग्रह होता है, उयों उयों निवृत्तियोग होता है, त्यों त्यों वह सत्समागम और सदाशक्त अधिकाधिक उपकारी होता है । ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ।

८३८

धर्मपुर, चैत्र वदी १ रति १९५६

ॐ

* धन्य ते मुनिवरा जे चाले समभावे, ज्ञानवत ज्ञानिशु मलता तनमनवचने साचा ।
द्रव्यभाव सुधा जे भाखे साची जिननी वाचा, धन्य ते मुनिवरा जे चाले समभावे ॥

(२) वाद और अंतर समाधियोग रहता है । परम शान्ति ।

(३) भावनासिद्धि

८३९

श्रीधर्मपुर, चैत्र वदी ४ सुध १९५६

(१)

ॐ समस्त ससारी जीव कर्मजशसे साता और असाताके उदयको अनुभन किया ही करते हैं, उसमें भी मुत्पत्यता तो असाताका ही उदय अनुभनमें आता है । कचित् अधना किसी किसी देह-सयोगमें यद्यपि साताका उदय अधिक अनुभनमें आता हुआ मालूम होता है, परंतु वस्तुतः यहाँ भी अतर्दाह ही प्रज्वलित हुआ करती है । पूर्णज्ञानी भी जिस असाताका वर्णन कर सकने योग्य वचन-योग धारण नहीं करते, वैसी अनतानत असातायें इस जीवकी भोगनी हैं, और यदि अभी भी उनके कारणोंका नाश न किया जाय तो वे भोगनी पड़ेगी ही, यह मुनिदिशत है—ऐसा जानकर विचारमान उत्तम पुण्य उस अतर्दाहरूप साता और बाह्याभ्यंतर मङ्गेश-अग्निरूपसे प्रज्वलित असाताका आत्यंतिक

* उन मुनिरोंकी धन्य है जो समभावपूर्वक रहते हैं । जो स्वयं ज्ञानवत हैं, और ज्ञानियोंसे मिलते हैं । जिनके मन, वचन और काय सचे हैं, तथा जो द्रव्य भाव जा वाणी बोलते हैं, वह जिनभगवान्की सची वाणी ही है । उन मुनिरोंकी धन्य है जो समभावपूर्वक रहते हैं ।

नियोग करनेके मार्गको गवेषण करनेके लिये तत्पर हुए, और उस स-मार्गका गवेषण कर, प्रती-
ति कर, उसका यथायोग्य आराधन कर, अव्याग्राध सुखस्वरूप आत्माके सहज शुद्ध स्वभावरूप परम
पदमें लीन हो गये ।

माता असाताका उदय अथवा अनुभवा प्राप्त होनेके मूल कारणोंकी गवेषणा करनेवाले ऐसे
उन महान् पुरुषोंको ऐसी विलक्षण सानन्द आश्चर्यकारक वृत्ति उद्भूत होती थी कि साताकी अपेक्षा
असाताका उदय प्राप्त होनेपर, और उसमें भी तीव्रतासे उस उदयके प्राप्ति होनेपर, उनका वीर्य विशेष-
रूपसे जाग्रत होता था, उल्लासित होता था, और वह समय अधिकतासे कल्याणकारी ममज्ञा जाता था ।
कितने ही कारणविशेषके योगसे व्यवहारदृष्टिसे, वे ग्रहण करने योग्य औषध आदिको आत्ममर्वादमें
रहकर ग्रहण करते थे, परन्तु मुख्यतया वे उस परम उपशमकी ही सर्वोत्कृष्ट औषधरूपसे उपासना करते थे ।

(१) उपयोग लक्षणसे सनातन स्फुरित ऐसी आत्माको देहसे (तैजस और कार्माण शरीरस)
भा भिन्न अलोकन करनेकी दृष्टिको साध्य कर, (२) वह चैतन्यात्मक स्वभाव—आत्मा—निरंतर वेदक
स्वभावावाली होनेसे, अवधदशाको जन्तक प्राप्ति न हो, तन्तक साता-असातारूप अनुभवाका वेदन हुए
बिना रहनेवाला नहीं, यह निश्चय कर, (३) जिस शुभाशुभ परिणामधाराकी परिणतिसे वह साता
असाताका बंध करती है, उस वाराके प्राप्ति उदासीन होकर, (४) देह आदिसे भिन्न और स्वरूप-
मर्वादमें रहनेवाली उस आत्मामें जो चक्षुस्वरूप परिणाम-धारा है, उसका आत्यंतिक नियोग
करनेका स-मार्ग ग्रहण कर, (५) परम शुद्ध चैतन्यस्वभावरूप प्रकाशमय वह आत्मा कर्मयोगसे जो
सरलक परिणाम प्रदर्शित करती है, उससे उपशम प्राप्त कर, जिस तरह उपशमयुक्त हुआ जाय,
उस उपयोगमें और उस स्वरूपमें रियर हुआ जाय, अच्छल हुआ जाय, वही लक्ष, वही भावना, वही
चित्तवना और वही सहज परिणामरूप स्वभाव करना उचित है । महात्माओंकी वारम्बार यही शिक्षा है ।

उस स-मार्गकी गवेषणा करते हुए, प्रतीति करनेकी इच्छा करते हुए, उसे प्राप्त करनेकी
इच्छा करते हुए, आत्माही जनको परमगीतरागस्वरूप देव, स्वरूपनेष्टिक निस्पृह निर्मयरूप गुद,
परमदयामूल धर्मव्यवहार, और परमशास्त्ररूप रहस्यगान्धमय सत्साध, स-मार्गकी सम्पूर्णता होनेतक, परम
भक्तिके उपासना करने योग्य है, जो आत्माके कल्याणका परम कारण है ।

भीमस नरयगईए, लिरियगईए कुदेवमणुयगईए ।

पत्तोसि तिन्वदुःख, भावहि जिणभावणा जीव ॥

—भयकर नरकगतिमें, तिर्यन्तगतिमें, और कुदेव तथा मनुष्यगतिमें, हे जीव ! तूने तीन
दुःखको पाया, इसलिये अब तू जिनभावननाका (जिनभगवान् जो परम शास्त्ररूपसे परिणामरूप स्वरूपस्थ
हुए उस परमशास्त्ररूप चित्तवनाका) भाव न कर—चित्तवन कर (जिससे उन अनन्त दुःखोंका
आत्यंतिक नियोग होकर, परम अव्याग्राध सुख-सम्पत्ति प्राप्त हो) । ॐ आति शाति शाति ।

(२)

जहाँ जनवृत्ति असुचित भावसे सभन होती हो, और जहाँ निवृत्तिके योग्य विशेष कारण हों,
ऐसे क्षेत्रमें महान् पुरुषोंको विहार चातुर्मासस्वरूप स्थिति करनी चाहिये । शाति ।

(३)

ॐ नमः

१ उपशमश्रेणीमें मुख्यरूपसे उपशमसम्यक्त्व समव है ।

२ चार घनघाति कर्मोंका क्षय होनेसे अतराय कर्मकी प्रकृतिका भी क्षय होता है, और उससे दानातराय, लाभानराय, वीर्यातराय, भोगातराय और उपभोगान्तराय इस पाँच प्रकारके अतरायका क्षय होकर, अनत दानलब्धि, अनत लाभलब्धि, अनत वीर्यलब्धि और अनत भोगउपभोगलब्धि प्राप्त होती है । इस कारण जिसका वह अतराय कर्म क्षय हो गया है, ऐसा परमपुरुष अनत दान आदि देनेको सम्पूर्ण समर्थ है ।

तथापि परमपुरुष पुद्गल द्रव्यरूपसे इन दानादि लब्धियोंकी प्रवृत्ति नहीं करता । मुख्यतया तो उस लब्धिकी प्राप्ति भी आत्माकी स्वरूपभूत ही है, क्योंकि वह प्राप्ति क्षायिकभावरूपसे होती है, ओदयिकभावरूपसे नहीं, इस कारण वह आत्मस्वभावरूपी स्वरूपभूत ही है । तथा जो आत्मामें अनत सामर्थ्य अनादिसे शक्तिरूपसे मौजूद थी, उमके व्यक्त होनेसे आत्मा उसे निजस्वरूपमें छा सकता है—तद्रूप शुद्ध स्वच्छभावसे वह उसे एक स्वभावरूपसे परिणामा सकती है—उसे अनत दानलब्धि कहना चाहिये । इसी तरह अनत आत्मसामर्थ्यकी प्राप्तिमें किंचित्मात्र भी वियोगका कारण नहीं रहा, इसलिये उसे अनत लाभलब्धि कहना चाहिये । तथा अनत आत्मसामर्थ्यकी प्राप्ति सम्पूर्णरूपसे परमानन्दस्वरूपसे अनुभवमें आती है, उसमें भी किंचित्मात्र भी वियोगका कारण नहीं रहा, इस कारण उसे अनत भोगउपभोगलब्धि कहना चाहिये । इसी तरह अनत आत्मसामर्थ्यकी प्राप्ति पूर्ण होनेपर, जिससे उस सामर्थ्यके अनुभवसे आत्मशक्ति थक जाय, उसकी सामर्थ्यको न उठा सके, वहन न कर सके, अथवा उस सामर्थ्यको किसी भी प्रकारके देशकालका असर होकर, किंचित्मात्र भी यून्यधिकता करारे, ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रहा, उस स्वभावरूपसे रहनेकी सम्पूर्ण सामर्थ्य त्रिकाल सम्पूर्ण ग्लसहित रहना है, उसे अनत वीर्यलब्धि समझना चाहिये ।

क्षायिकभावरूपकी दृष्टिसे देखनेसे ऊपर कहे अनुसार उस लब्धिका परमपुरुषको उपयोग रहता है । तथा ये पाँच लब्धियाँ हेतुविशेषसे समझानेके वास्ते ही भिन्न भिन्न बताई हैं, नहीं तो अनन्तराय लब्धिमें भी उन पाँचोंका समावेश हो सकता है । आत्मामें ऐसी सामर्थ्य है कि वह सम्पूर्ण वीर्यको प्राप्त होनेसे, इन पाँचों लब्धियोंका पुद्गल द्रव्यरूपसे उपयोग कर सकती है, तथापि कृतकृत्य परमपुरुषमें सम्पूर्ण वीतराग स्वभाव होनेके कारण वह उपयोग समग्र नहीं । और उपदेश आदिके दानरूपसे जो उस कृतकृत्य परमपुरुषकी प्रवृत्ति है, वह योगाश्रित पूर्ववधके उदय होनेसे ही है, आत्मस्वभावके किंचित् भी निवृत्तभावरूपसे नहीं ।

इस तरह सक्षेपमें उत्तर समझना । निवृत्तिगाला अवसर प्राप्त कर अधिकाधिक मनन करनेसे विशेष समाधान और निर्जरा होगी । सोछास चित्तसे ज्ञानीकी अनुप्रेक्षा करनेसे अनत कर्मका क्षय होता है । ॐ शान्ति शान्ति शान्ति

८४० अहमदाबाद भीमनाथ, वैशाख सुदी ६, १९५६

(१) आज दशा आदिके समझमें जो कहा है, और बीजारोपण किया है, उसे खोद मत डालना, वह सफल होगा ।

(२) एक श्लोक पढ़ते हुए हमें हजारों शास्त्रोंका भान होकर उसमें उपयोग फिर जाता है ।

(३) 'चतुरागल हैं दृगसे मिल है'—यह आगे जाकर समझमें आवेगा ।

८४१

मोरवी, वैशाख सुदी ८, १९५६

ॐ भगवद्गीतामें पूर्वापर-विरोध है, उसे देखनेके लिये उसे भेजी है । पूर्वापर-विरोध क्या है, यह अलोकन करनेसे मालूम होगा । पूर्वापर-अविरोध दर्शन और पूर्वापर-अविरोध वचन तो धीतरागके ही हैं ।

भगवद्गीताके ऊपर विचारण्य स्वामी, ज्ञानेश्वरी आदिकी अनेक भाष्य-टीकायें रची गई हैं । हरेक कोई अपनी अपनी मायताओंके ऊपर चले गये हैं । थियासकीगली टीका जो तुम्हें भेजी है, वह अधिक स्पष्ट है ।

मणिमाल नमुभाईने (गीताके ऊपर) निवेचनरूप टीका करते हुए बहुत मिश्रण कर दिया है—खिचड़ी बना दी है । विद्वत्ता और ज्ञानको एक नहीं समझना चाहिये—ये एक नहीं है, विद्वत्ता हो सकती है, फिर भी ज्ञान न हो । सच्ची विद्वत्ता तो वह है जो आत्मार्थके लिये हो, जिससे आत्मार्थ सिद्ध हो, आत्मतत्त्व समझमें आये—यह प्राप्त हो । जहाँ आत्मार्थ होता है वहाँ ज्ञान होता है, वहाँ विद्वत्ता हो भी सकती है नहीं भी ।

मणिभाई (पद्धर्शनसमुच्चयकी प्रस्तानामें) कहते हैं कि "हरिभद्रसूरिको वेदातकी खबर न थी । यदि उन्हें वेदान्तकी खबर होती तो ऐसी कुशाग्र-बुद्धिवाले हरिभद्रसूरि जैनदर्शनकी ओरसे अपनी वृत्तिको फिराकर वेदाती बन जाते" । मणिभाईने ये वचन गाढ़ सताभिनिवेशसे निकाले हैं । हरिभद्रसूरिको वेदातकी खबर थी या नहीं—इस बातकी, मणिभाईने यदि हरिभद्रसूरिकी धर्मसमग्रणी देखी होती, तो उन्हें खबर पड़ जाती । हरिभद्रसूरिको वेदात आदि समस्त दर्शनोंकी खबर थी । उन समस्त दर्शनोंकी पर्यालोचनापूर्वक ही उन्होंने जैनदर्शनकी पूर्वापर-अविरोध प्रतीति की थी । यह अलोकनसे मालूम पड़ेगा । पद्धर्शनसमुच्चयके भाषातरमें दोष होनेपर भी मणिभाईने भाषांतर ठीक किया है । यह सुधारा जा सकता है ।

८४२

श्रीमोरवी, वैशाख सुदी ९, १९५६

ॐ वर्तमानकालमें क्षयरोग विशेष बढ़ा है और बढ़ता जाता है, इसका मुख्य कारण ब्रह्मचर्यकी कमी, आलस्य और त्रिपय आदिकी आसक्ति है । क्षयरोगका मुख्य उपाय ब्रह्मचर्य-सेवन, शुद्ध सारिक आहार-पान और नियमित वर्तन है ।

८४३

वराणसी, वैशाख १९५६

१ ॐ यथार्थ ज्ञानदशा, सम्यक्त्वदशा और उपशमदशाको तो, जो यथार्थ मुमुक्षु जीव संपुरुषके समागममें आता है, वही जानता है ।

जिनके उपदेशसे वैसी दशाके अश प्रगट हुए हों, उनकी अपनी निजकी दशामें वे गुण कैसे उरकृष्ट रहने चाहिये, उसका विचार करना सुगम है, और निजका उपदेश एकात नयात्मक हो, उसने वैसी एक भी दशा प्राप्त होनी समझ नहीं। सत्पुरुषकी वाणी सर्व नयात्मक रहती है।

२ दूसरे प्रश्नोंका उत्तर —

(१) प्रश्न — क्या जिन-आज्ञा-आराधक स्वाध्याय ध्यानसे मोक्ष है या और किसी तरह ?

उत्तर — तथारूप प्रत्यक्ष सद्व्यक्तियोंके योगमें अपना किसी पूर्वके दृढ़ आराधनसे जब जिनाज्ञा यथार्थ समझमें आती है, उसकी यथार्थ प्रतीति होती है, और उसकी यथार्थ आराधना होती है, तो मोक्ष होती है, इसमें संदेह नहीं।

(२) प्रश्न — ज्ञान-प्रज्ञासे सर्व वस्तुओंको जानकर, जो प्रत्याख्यान-प्रज्ञासे उनका पञ्चक्वाण करता है, उसे पंडित कहा है।

उत्तर — वह यथार्थ है। जिस ज्ञानसे परमात्मके मोक्षका उपशम अपना क्षय न हुआ हो, उस ज्ञानको अज्ञान ही कहना चाहिये, अर्थात् ज्ञानका लक्षण परमात्मके प्रति उदासीन होना ही है।

(३) प्रश्न — जो एकातज्ञान मानता है, उसे मिथ्यात्वी कहा है।

उत्तर — वह यथार्थ है।

(४) प्रश्न — जो एकातक्रिया मानता है, उसे मिथ्यात्वी कहा है।

उत्तर — वह यथार्थ है।

(५) प्रश्न — मोक्ष जानेके चार कारण कहे हैं। तो क्या उन चारमेंसे किसी एक कारणको छोड़कर मोक्ष जाते हैं, अथवा चारोंके संयोगसे मोक्ष जाते हैं ?

उत्तर — ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप ये मोक्षके चार कारण कहे हैं, उनके परस्पर अविरोधभावासे प्राप्त होनेपर ही मोक्ष होती है।

(६) प्रश्न — समकित अध्यात्मकी शैली किस तरह है ?

उत्तर — यथार्थ समझमें आनेपर, परभावसे आत्यंतिक निवृत्ति करना वह अध्यात्ममार्ग है। जितनी जितनी निवृत्ति होती है, उतने उतने ही सम्यक् अश होते हैं।

(७) प्रश्न — पुद्गलसे रातो रहे-इत्यादिका क्या अर्थ है ?

उत्तर — पुद्गलमें आसक्ति होना मिथ्यात्वभाव है।

(८) प्रश्न — 'अतः परमात्मा परमात्मका ध्यान करे' इत्यादिका क्या अर्थ है ?

उत्तर — अतः परमात्मरूपसे जो परमात्मस्वरूपका ध्यान करता है, वह परमात्मा हो जाता है।

(९) प्रश्न — हालमें कोनसा ध्यान रहता है ? इत्यादि।

उत्तर — सद्व्यक्तियोंके वचनको बारम्बार विचार कर, अनुप्रेक्षण कर, परभावसे आत्माको असंग करना।

(१०) प्रश्न — समकित नाम रखा कर, विषय आदिकी आकांक्षा और पुद्गलभावके सेवन करनेमें कोई बाधा नहीं, और हमें बंध नहीं है—ऐसा जो कहता है, क्या वह यथार्थ कहता है ?

उत्तर — ज्ञानीके मार्गकी दृष्टिसे देखनेसे तो वह मात्र मिथ्या ही कथन करता है। क्योंकि पुद्गल-

भापसे तो भोग करते जाना और कहना कि आत्माको कर्म लगते नहीं, तो यह ज्ञानीकी दृष्टिका वचन नहीं—यह केवल वचन-ज्ञानीका ही उचन है ।

(११) प्रश्न — जेनदर्शन कहता है कि पुद्गलभावके कम होनेपर आत्मव्यान फलीभूत होगा, तो क्या यह ठीक है ?

उत्तर — यह यथार्थ कहता है ।

(१२) प्रश्न — स्वभावदशा क्या फल देती है ?

उत्तर — यह तथारूप सम्पूर्ण हो तो मोक्ष होती है ।

(१३) प्रश्न — विभावदशा क्या फल देती है ?

उत्तर — जन्म, जरा मरण आदि ससार ।

(१४) प्रश्न — वीतरागकी आज्ञासे यदि पोरसीकी स्वाध्याय करे तो उससे क्या फल होता है ?

उत्तर — यह तथारूप हो तो यावत् काल मोक्ष होती है ।

(१५) प्रश्न — वीतरागकी आज्ञासे यदि $\times$ पोरसीका ध्यान करे तो क्या फल होता है ?

उत्तर — यह तथारूप हो तो यावत् काल मोक्ष होती है ।

— इस तरह तुम्हारे प्रश्नोंका संक्षेपसे उत्तर लिखता हूँ ।

३ लौकिकमान छोड़कर, वचनज्ञान छोड़कर, कल्पित विधিনিषेधका त्यागकर, जो जीव प्रत्यक्ष ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन कर, तथारूप उपदेश लेकर, तथारूप आत्मार्थमें प्रवृत्ति करता है, उसका अवश्य कल्याण होता है ।

निजकल्पनासे ज्ञान दर्शन चारित्र आदिका स्वरूप चाहे जिस तरह समझकर, अथवा निश्च-यात्मक बोल सीपकर, जो सद्ब्यवहारके लोप करनेमें प्रवृत्ति करे, उससे आत्माका कल्याण होना समन नहीं । अथवा कल्पित व्यवहारके दुराग्रहमें रके रहकर, प्रवृत्ति करते हुए भी जीवका कल्याण होना समन नहीं ।

* ज्या ज्या जे जे योग्य छे, तहा समजवु तेह ।

त्या त्या ते ते आचरे, आत्मारथी जन एह ॥

एकात क्रिया-नटरनमें अथवा एकात शुक्तज्ञानसे जीवका कल्याण नहीं होता ।

८४४ वराणीआ, वैशाख वदी ८ मंगल १०५६

ॐ प्रमत्त अत्यंत प्रमत्त ऐसे आनकलके जीव हैं, और परमपुरुषोंने अप्रमत्तमें सहज आत्मशुद्धि कही है । इसलिये उस निरोधके शांत होनेके लिये परमपुरुषका समागम—चरणका योग—ही परम हितकारी है । ॐ शान्ति

८४५ वराणीआ, वैशाख वदी ९ बुध १०५६

ॐ मोक्षमालमें शब्दांतर अथवा प्रसंगनिरोधमें कोई वाक्यांतर करनेकी वृत्ति हो तो करना । उपोद्घात आदि लिखनेकी वृत्ति हो तो लिखना । जीवनचरित्रकी वृत्ति उपश्रुत करना ।

× यह एक प्रकारका तपविशेष है । इसमें प्रथम प्रद्वस्तक भोजन आदिका त्याग किया जाता है ।
* आत्मशुद्धि ८, — अनुवादक

उपादातसे वाचकको, श्रोताको, अलग अलग मतानुसारकी वृत्ति विस्तृत होकर, जिससे तानी पुरुषोंके आत्मस्वरूप परमार्थके विचार करनेकी स्फूर्ति हो, ऐसा सामान्यतः उक्त रचना । यह सदा सच है । शांति

८४६ यमाणीआ, वैशाख वरी १३ शनि १९५६

ॐ जहाँ बहुत शिरोची मृदुलासीजन अथवा जहाँ आहार आदिका जनसमूहका सकोचभाव रहता हो, वहाँ चातुर्मास करना योग्य नहीं, नहीं तो सर क्षेत्र भेयकारी ही है ।

आमार्थको विशेषका हेतु क्या हो सकता है : उमे तो सर समान ही हैं । आमभारसे निचरते हुए ऐसे आर्य पुरुषोंको धन्य है । ॐ शांति ।

८४७ यमाणीआ, वैशाख वरी १५ सोम १९५६

(१)

ॐ आर्य मुनियरोंके लिये अविशेषमान समय है । दिनपक्षिक यह मुमुक्षुओंका धर्म है ।

अनादिसे चपट ऐसे मनको स्थिर करना चाहिये । प्रथम यह अत्यन्तस्वसे सामने होता हो तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं । क्रम क्रमसे उस मनको महामाभोगि धिर किया है—शांत किया है—क्षय किया है—यह मचमुच आश्चर्यकारक है ।

(२)

* क्षायोपशमिक असह्य, क्षायक एक अनन्य—अत्यात्मगीता

मनन और निदिध्यासन करनेसे, इस वाक्यसे जो परमार्थ अनन्तरात्मवृत्तिमें प्रतिभासित हो, उसे यथाशक्ति लिखना योग्य है । शांति

(३)

ॐ यथार्थस्वसे देवें तो शरीर वेदनाही मूर्ति है । समय समयपर जीव उसके द्वारा वेदनाका ही अनुभव करता है । कचित् साता और नहीं तो प्रायः यह असाताका ही वेदन करता है । मानसिक असाताकी मुख्यता होनेपर भी वह सूक्ष्म सव्यगृष्टिको भाट्टम हो जाती है । शारीरिक असाताकी मुख्यता स्थूल दृष्टिमानको भी भाट्टम हो जाती है । जो वेदना पूर्वमें सुदृढ़ उपनसे जीवने बाँधी है, उस वेदनाके उदय होनेपर उसे इन्द्र, चन्द्र, नागेन्द्र अथवा जिनेन्द्र भी रोक्नेको समर्थ नहीं । उसका उदय जीवको वेदन करना ही चाहिये । अज्ञानदृष्टि जीव उसका खेदसे वेदन करें, तो भी कुछ वह वेदना घटती नहीं, अथवा होती हुई रुकती नहीं । तथा सत्यदृष्टिमान जीव यदि उसका शातमानसे वेदन करें, तो वह वेदना बढ़ नहीं जाती । हाँ, वह नवीन बरका हेतु नहीं होती—उससे पूर्वकी वलमान निर्जरा होती है । आत्मार्थको यही कर्तव्य है ।

* क्षायोपशमिक मान असह्य होते हैं, परन्तु क्षायिकभाव एक और अनन्य ही होता है ।

मं शरीर नहीं, परन्तु उससे भिन्न ज्ञायक आत्मा हूँ, और नित्य शाश्वत हूँ। यह वेदना मात्र पूर्वकर्म है, परन्तु यह भेष स्वरूप नाश करनेको समर्थ नहीं। इमडिये मुझे खेद नहीं करना चाहिये—इस तरह आत्मार्थीका अनुप्रेक्षण होता है। ॐ

८४८

व्याणीआ, ज्येष्ठ सुदी ११, १९५६

आर्य त्रिमुनके अल्प समयमें शातवृत्तिसे देहोत्सर्ग करनेकी खबर सुनी। सुसीड मुमुक्षुने अन्य स्थान ग्रहण किया।

जीनके विविध प्रकारके मुख्य स्थान हैं। देवलोकेमें इन्द्र तथा सामान्य प्रयत्निशत आदि स्थान हैं। मनुष्यलोकमें चक्रवर्ती, वासुदेव, उलदेव, तथा माडलिक आदि स्थान हैं। तिर्यचोमें भी कहींइष्ट भोगभूमि आदि स्थान हैं।

उन सत्र स्थानोंको जीन छोड़ेगा, इसमें सन्देह नहीं। ये जाति, गोती और वधु आदि इन सबके अशाश्वत अनित्य पास हैं। शान्ति

८४९

व्याणीआ, ज्येष्ठ सुदी १३ सोम १९५६

(१)

ॐ मुनियोंको चातुर्माससन्धी निकल्य कहाँसे ऐो सकता है? निर्ग्रथ क्षेत्रको किस सिरेसे बाँधें? सिरेका तो कोई सन्ध ही नहीं।

निर्ग्रथ महात्माओंका दर्शन और समागम मुक्तिकी सम्यक् प्रतीति कराते हैं।

तथात्प महात्माओंके एक आर्य वचनका सम्यक् प्रकारसे अन्वयण होनेसे यात्रा काल मोक्ष होती है, ऐसा श्रीमान् तीर्थकरने कहा है, वह यथार्थ है। इस जीनमें तथात्प योग्यताकी आवश्यकता है। शान्ति।

(२)

ॐ पत्र और समयसारकी प्रति मिली। कुन्दकुन्दाचार्यकृत समयसार ग्रन्थ जुदा है। इस ग्रन्थका कर्त्ता जुदा है, और ग्रन्थका विषय भी जुदा है। ग्रन्थ उत्तम है।

आर्य त्रिमुनकी देहोत्सर्ग करनेकी खबर तुम्हें मिली, उससे खेद हुआ वह यथार्थ है। ऐसे कालमें आर्य त्रिमुन जैसे मुमुक्षु निरले ही हैं। दिन प्रतिदिन शाताग्रस्थासे उसकी आत्मा स्वरूप-छक्षित होती जाती थी। कर्मतरनका सूक्ष्मतासे विचार कर, निदिध्यासन कर, आत्माको तदनुयायी परिणतिका जिससे निरोध हो—यह उसका मुख्य लक्ष था। उसकी विशेष आयु होती तो वह मुमुक्षु चारित्र-मोक्षको क्षीण करनेके लिये अग्र्य प्रवृत्ति करता। शांति शांति शांति

८५०

व्याणीआ, ज्येष्ठ वदी ९ गुरु १९५६

व्यसन बढ़ानेसे बढ़ता है, और नियममें रखनेसे नियममें रहता है। व्यसनसे कायाको बहुत नुकसान होता है, तथा मन परवश हो जाता है। इससे इस लोक और परलोकका कल्याण चूक जाता है।

समयके अनुसार मनुष्यकी प्रकृति न हो तो मनुष्यका वजन नहीं पड़ता । तथा वजनरहित मनुष्य इस जगत्में किसी कामका नहीं ।

अपनेको मिली हुई मनुष्यदेह भगवान्की भक्ति और अच्छे काममें व्यतीत करनी चाहिये ।

८५१

व्याणीआ, ज्येष्ठ वदी १०, १९५६

ॐ. पत्र मिला । शरीर-प्रकृति स्वस्थास्वस्थ रहती है, विशेष करना योग्य नहीं ।

हे आर्य ! अतर्मुख होनेका अभ्यास करो । शांति ।

८५२

व्याणीआ, ज्येष्ठ वदी १५ बुध १९५६

ॐ परम पुरुषको अभिमत अभ्यतर और बाह्य दोनों समयको उल्लासित भक्तिसे नमस्कार हों !
मोक्षमालाके सत्रधमें जैसे तुम्हें सुख हो वैसा करो ।

मनुष्यता, आर्यता, ज्ञानीके वचनोंका श्रवण, उसके प्रति आस्तिक्यभार, समय, उसके प्रति धीर्यप्रवृत्ति, प्रतिकूल योगोंमें भी स्थिति होना, अतर्पर्यंत सम्पूर्ण मार्गरूप समुद्रका पार हो जाना—ये उत्तरोत्तर दुर्लभ और अत्यंत कठिन हैं, इसमें सन्देह नहीं ।

शरीर-प्रकृति क्वचित् ठीक देखनेमें आती है, और क्वचित् उससे निपरीत भी देखनेमें आती है । इस समय कुछ असात्ताकी मुख्यता देखनेमें आती है । ॐ शांति

(२)

ॐ चक्रान्तर्की समस्त संपत्तिकी अपेक्षा भी जिसका एक समयमात्र भी विशेष मूल्यवान है, ऐसी इस मनुष्यदेहका, और परमार्थको अनुकूल योग प्राप्त होनेपर यदि जन्म मरणसे रहित परम-पदका ध्यान न रहा, तो इस मनुष्यजन्मको अधिष्ठित इस आत्माको अनतबार विष्कार हो ।

जिन्होंने प्रमादका जय किया, उन्होंने परमपदका जय किया । शांति

(३)

शरीर-प्रकृतिकी अनुकूल-प्रतिकूलताके आधीन उपयोग करना उचित नहीं । शांति

८५३

जिससे मनचिंता प्राप्त हो, उस मणिको चित्तामणि कहा है । यह यही मनुष्य देह है कि जिस देहमें—योगमें—आत्यंतिक सर्प दुःखके क्षय करनेका चिंतन किया हो तो पार पड़ती है ।

जिसका अचिन्त्य माहात्म्य है, ऐसा सत्सगरूपी कल्पवृक्ष प्राप्त होनेपर भी जीर दद्रि बना रहे, तो इस जगत्में यह ग्यारहवाँ आश्चर्य है ।

८५४

व्याणीआ, आपाद सुदी १ गुरु १९५६

(१)

ॐ दो समय उपदेश और एक समय आहार-ग्रहण, तथा निद्राके समयको छोड़कर बाकीका

अनकाग मुरयतया आत्म-विचारमें, पञ्चानन्दि आदि शास्त्रोंके अलोकनमें, और आत्मस्थानमें व्यतीत करना उचित है । कोई वाई या भाई कभी कुछ प्रश्न आदि करें तो उनका उचित समाधान करना चाहिये, जिससे उनकी आत्मा शांत हो । अशुद्ध क्रियाके निषेधक वचन उपदेशरूपसे न कहते हुए, जिस तरह शुद्ध क्रियामें लोगोंकी रुचि बढ़े, उस तरह क्रिया कराते रहना चाहिये ।

उदाहरणके लिये, जैसे कोई मनुष्य अपनी खूबईके अनुसार सामायिक व्रत करता है, तो उसका निषेध न करते हुए, जिससे उसका वह समय उपदेशके श्रवणमें, सत्शास्त्रके अध्ययनमें अथवा कायोत्सर्गमें व्यतीत हो, उस तरह उसे उपदेश करना चाहिये । किंचित्मात्र आभासरूपसे भी सामायिक व्रत आदिका निषेध हृदयमें भी न आये, उसे ऐसी गंभीरतासे शुद्ध क्रियाकी प्रेरणा करनी चाहिये ।

स्पष्ट प्रेरणा करते हुए भी क्रियासे रहित होकर जीव उन्मत्त हो जाता है, अथवा 'तुम्हारी यह क्रिया बरानर नहीं'—इतना कहनेसे भी, तुम्हें दोष देकर वह उस क्रियाको छोड़ देता है—ऐसा प्रमत्त जीवोंका स्वभाव है, और लोगोंकी दृष्टिमें ऐसा आता है कि तुमने ही क्रियाका निषेध किया है । इसलिये मतभेदसे दूर रहकर, मध्यस्थगत् रहकर, अपनी आत्माका हित करते हुए, ज्यों ज्यों दूसरेकी आत्माका हित हो, त्यों त्यों प्रवृत्ति करनी चाहिये, और ज्ञानीके मार्गका, ज्ञान-क्रियाका समन्वय स्थापित करना चाहिये, यही निर्जराका सुन्दर मार्ग है ।

स्वार्थहितमें जिससे प्रमाद न हो, और दूसरेको अविशेषभावनसे आस्तिक्यवृत्ति वैधे, वेसा उसका श्रवण हो, क्रियाकी वृद्धि हो, तथा कल्पित भेदोंकी वृद्धि न हो, और अपनी और परकी आत्माको शांति हो, इस तरह प्रवृत्ति करानेमें उल्लासित वृत्ति रखना । मत्वास्त्रके प्रति जिससे रुचि बढ़े वेसा करना । ॐ शान्ति

(२)

१. × ते मांटे उभा कर जोही, जिनवर आगळ कहिये रे ।

समयचरण सेवा शुद्ध देजो, जेम आनदधन छहिये रे ॥

२ मुमुक्षु भाईयोंको, जिस तरह लोक-विरुद्ध न हो, उस तरह तीर्थके लिये गमन करनेमें आज्ञाका अतिक्रम नहीं । ॐ शान्ति

८५५

मोरनी, आपाढ़ बदी ९ शुक्र १९५६

(१)

१ सम्यक् प्रकारसे वेदना सहन करनेरूप परमपुरुषोंने परमवर्म कहा है ।

२ तीक्ष्ण वेदनाका अनुभव करते हुए स्वरूप-भ्रशवृत्ति न हो, यही शुद्ध चारित्रिका मार्ग है ।

३ उपशम ही जिस ज्ञानका मूल है, उस ज्ञानमें तीक्ष्ण वेदना परम निर्जरा भावने योग्य है । ॐ शान्ति

(२)

ॐ आपाढ़ पूर्णिमातक चातुर्माससन्धी जो किंचित् भी अपराध हुआ हो, उसकी नम्रतासे क्षमा माँगता हूँ ।

पद्मनदि, गोमटसार, आमानुशासन, समयसारगुल इत्यादि परमशास्त्र श्रुतका अययन होता होगा। आत्माके शुद्ध स्वरूपका स्मरण करते हैं। ॐ शांति

८५६

मोरवी, आपाढ़ सुदी १९५६

१ प्रशमरसनमिश्र दृष्टियुग्म प्रसन्न, वदनरुमलमरुः कामिनीसगशून्यः ।

करयुगमपि यत्ते शस्त्रसवधवध्य, तदसि जगति देवो वीतरागस्त्वमेव ॥

—तेरे दो नेत्र प्रशमरसमें डूबे हुए हैं—परमशास्त्र रसका अनुभव कर रहे हैं। तेरा मुखकमल प्रसन्न है—उसमें प्रसन्नता व्याप रही है। तेरी गोदी छाँके सगसे रहित है। तेरे दोनों हाथ शस्त्रसे रहित हैं, अर्थात् तेरे हाथोंमें शस्त्र नहीं है—इस तरह हे देव। जगत्में तू ही वीतराग है।

देव कौन ? वीतराग। दर्शनयोग्य भुद्रा कौनसी ? जो वीतरागता सूचन करे।

२ स्वामीकार्तिकेयानुप्रेक्षा वैराग्यका उत्तम प्रय है। द्रव्यको—वस्तुको—यथान्त लक्षमें रखकर, इसमें वैराग्यका निरूपण किया है। गतवर्ष मद्रासकी ओर जाना हुआ था। कार्तिकस्वामी इस भूमिमें बहुत निचरे हैं। इस ओरक नम्र, भय्य, ऊँचे और अडोल वृत्तिसे खड़े हुए पहाड़ देखकर, स्वामी कार्तिकेय आदिकी अडोल वैराग्यमय दिगम्बरवृत्ति याद आती थी। नमस्कार हो उन स्वामी कार्तिकेय आदिको।

८५७

मोरजी, श्रावण वदी ४ मगल १९५६

ॐ सस्कृतके अभ्यासके योगके सबजमें लिखा, परंतु जनक आत्मा सुदृढ प्रतिज्ञासे प्रवृत्ति न करे तबतक आज्ञा करनी भयकर है।

जिन नियमोंमें अतिचार आदि लगे हों, उनका कृपालु श्रीगुरुदेवसे यथात्रिभि प्रायश्चित्त लेकर आत्मशुद्धि करना उचित है, नहीं तो वह भयकर तीव्र बधका हेतु है। नियममें स्वेच्छाचारसे प्रवर्तन करनेकी अपेक्षा मरना श्रेयस्कर है—ऐसी महान् पुरुषोंकी आज्ञाका कोई भी विचार नहीं रखना। तो फिर ऐसा प्रमाद आत्माको भयकर क्यों न हो ?

८५८

मोरवी, श्रावण वदी ५ बुध १९५६

ॐ कदाचित् यदि निवृत्ति मुख्य स्थलकी स्थितिके उदयका अतराय प्राप्त हो, तो हे आर्य ! तुम श्रावण वदी ११ से माद्रपद सुदी १५ तक सदा सग्निय परम निवृत्तिको इस तरह सेवन करना कि जिसमें समागमनासी मुमुक्षुओंको तुम विशेष उपकारक होओ, और वे सब निवृत्तिभूत सद्नियमोंका सेवन करते हुए सदाश्रव-अध्ययन आदिमें एकाग्र हों, यथाशक्ति व्रत नियम गुणके ग्रहण करनेवाले हों।

शरीर-प्रवृत्तिमें सबल आसातनाके उदयसे यदि निवृत्ति-सुराय स्थलका अतराय माद्रम होगा, तो यहाँसे प्राय तुम्हारे अध्ययन मनन आदिके लिये योगशास्त्र पुस्तक भेजेंगे, जिसके चार प्रकाश दूसरे मुमुक्षु भाईयोंको भी श्रावण करानेसे परम लाभ होना समझ है।

हे आर्य ! अल्पआयुवाले दुःखमकालमें प्रमाद करना योग्य नहीं, तथापि आरामक जीर्णोक्तो तद्वत् सुदृढ उपयोग रहता है ।

आत्मप्रलाधीनतासे पत्र लिखा है । ॐ शान्ति

८५९

मोरनी, श्रावण वदी ८, १९५६

(१) पङ्कदर्शनसमुच्चय, योगदृष्टिसमुच्चयका भाषांतर गुजरातीमें करना योग्य है, सो करना । पङ्कदर्शनसमुच्चयका भाषांतर हुआ है, परन्तु उसे सुधारकर फिरसे करना उचित है । धीरे धीरे होगा, करना । आनन्दघनचौरीसीका अर्थ भी त्रिवेचनके साथ लिखना ।

(२) नमो दुर्बारागादिर्गैरितारनिवारिणे ।

अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने ॥

श्रीहेमचन्द्राचार्य योगशास्त्रकी रचना करते हुए मगलचरणमें वीतरागसर्ग अरिहत योगिनाथ महावीरको स्तुतिरूपसे नमस्कार करते हैं ।

जो रोके रुक नहीं सकते, जिनका रोकना बहुत बहुत मुश्किल है, ऐसे रागद्वेष अज्ञानरूपी शत्रुके समूहको जिसने रोका—नीता—जो वीतराग सर्ग हुआ, वीतराग सर्ग होकर जो अर्हत् पूजनीय हुआ, और वीतराग अर्हत् होकर, जिनका मोक्षके लिये प्रवर्तन है ऐसे भिन्न भिन्न योगियोंका जो नाथ हुआ—नेता हुआ, और इस तरह नाथ होकर जो जगत्का नाथ—तात—प्राता हुआ, ऐसे महावीरको नमस्कार हो ।

यहाँ सदैवके अपायापगमातिशय, ज्ञानातिशय, वचनातिशय और पूजातिशयका सूचन किया है ।

इस मगलस्तुतिमें समग्र योगशास्त्रका सार समाविष्ट कर दिया है, सदैवका निरूपण किया है, समग्र वस्तुस्वरूप—तत्त्वज्ञानका—समावेश कर दिया है । कोई खोज करनेवाला चाहिये ।

(३) लौकिक मेलेमें वृत्तिको चंचल करनेवाले प्रसंग विशेष होते हैं । सच्चा मेला तो सत्सगका है । ऐसे मेलेमें वृत्तिकी चंचलता कम होती है—दूर होती है । इसलिये ज्ञानियोंने सत्सगके मेलेका बखान किया है—उपदेश किया है ।

८६०

मोरनी, श्रावण वदी ९, १९५६

ॐ जिनाय नमः

१ (१) परमनिवृत्तिका निरन्तर सेवन करना चाहिये, यही ज्ञानीकी प्रधान आज्ञा है ।

(२) तथारूप योगमें असमर्थता हो, तो निवृत्तिका सदा सेवन करना चाहिये, अथवा

(३) स्वात्मनीयको छिपाये बिना, जितना बने उतना निवृत्ति सेवन करने योग्य अमर प्राप्त कर, आत्माको अप्रमत्त करना चाहिये यही आज्ञा है । अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्यतिथियोंमें ऐसे आशयसे सुनियमित वर्तनसे प्रवृत्ति करनेकी आज्ञा की गई है ।

२ जिस स्थलमें धर्मकी सुदृढ़ता हो, वहाँ श्रावण वदी ११ से भाद्रपद पूर्णिमातक स्थिति करना

योग्य है। ज्ञानीके मार्गकी प्रतीतिमें जिससे नि सशयमात्र प्राप्त हो, और उत्तम गुणवत्, नियम शील और देव गुरु धर्मकी भक्तिमें वीर्य परम उल्लासित होकर वर्त्तन करे, ऐसी सुदृढ़ता करनी योग्य है, और वही परम मंगलकारी है।

३ जहाँ स्थिति करो वहाँ अपना ऐसा वर्त्तन रखना कि जिससे समागमवासियोंको ज्ञानीके मार्गकी प्रतीति सुदृढ़ हो, और वे अप्रमत्तभावे सुशीलकी वृद्धि करें। ॐ शान्ति

८६१

मोरबी, श्रावण वदी १०, १९५६

ॐ आज योगशास्त्र ग्रन्थको डाकसे भेजा दिया है।

मुमुक्षुओंके अध्ययन और श्रवण मननके लिये श्रावण वदी ११ से भाद्रपद सुदी १५ तक सुव्रत, नियम और और निवृत्ति-परायणताके हेतुसे इस ग्रन्थका उपयोग करना चाहिये।

प्रमत्तभावे इस जीवका बुरा करनेमें कोई व्यनता नहीं रखनी, तथापि इस जीवको निज-हितका उपयोग नहीं, यही खेदकारक है।

हे आर्य ! हाथमें उस अप्रमत्तभावे उल्लासित वीर्यसे मद करके सुशीलसहित सश्रुतका अध्ययन कर निवृत्तिसे आत्मभावेका पोषण करना।

८६२

मोरबी, श्रावण वदी १०, १९५६

श्रीपर्युषण-आराधन

१ एकांत योगस्थलमें

प्रभातमें—(१) देव गुरुकी उत्कृष्ट भक्तिवृत्तिसे अतरात्माके ध्यानपूर्वक दो घड़ीसे चार घड़ीतक उपशात व्रत

(२) श्रुत-पद्मनन्दि आदि अध्ययन, श्रवण

मध्याह्नमें—(१) चार घड़ी उपशात व्रत

(२) श्रुत-कर्मग्रन्थका अध्ययन, श्रवण, सुदिष्ट[दृष्टि]तरनिणी आदिका थोड़ा अध्ययन

सायंकालमें—(१) क्षमापनाका पाठ

(२) दो घड़ी उपशात व्रत

(३) कर्मपरिपक्व ज्ञानचर्चा

२ सब प्रकारके रात्रिभोजनका सर्वथा त्याग। हो सके तो भाद्रपद पूर्णिमातक एक समय आहार लेना

पचमीके दिन घा, दूध, तेल, दहीका भी त्याग। उपशातव्रतमें विशेष काल बिताना, हो सके तो उपवास करना।

हरियाली—सर्वथा त्याग (आठों दिन)।

ब्रह्मचर्य—आठों दिन पालना। वने तो भाद्रपद पूनमतक। शमम्

८६३

X व्याख्यानसार और प्रश्नसमाधान

(१)

मोरवी, आपाढ सुदी ४ रवि १९५६

- १ ज्ञान वैराग्यके साथ, और वैराग्य ज्ञानके साथ होता है—अकेला नहीं होता ।
- २ वैराग्य श्रृंगारके साथ नहीं होता, और श्रृंगार वैराग्यके साथ नहीं होता ।
- ३ धीतराग-वचनके असरसे जिसे इन्द्रिय-सुख निरस न उगा, उसे ज्ञानीके वचन कानमें ही पड़े नहीं, ऐसा समझना चाहिये ।

४ ज्ञानीके वचन शिष्यके विरचन करानेवाले हैं ।

५ उभयस्य अर्थात् आररणयुक्त ।

६ शैलश्रीकरण (शैल=पर्वत+ईश=महान्)—पर्वतोंमें महान् मेरुके समान अचल—अटग ।

७ अकप गुणनाला=मन उचन कायाके योगकी स्थिरतानाला

८ मोक्षमें आत्माके अनुमनका यदि नाश होता हो, तो फिर मोक्ष किस कामका ?

९ आत्माका ऊर्ध्वस्वभाव है, तदनुसार आत्मा प्रथम ऊँची जाती है, और कदाचित् वह सिद्धशिलातक भटक आती है, परन्तु कर्मरूपी बोझ होनेसे वह फिर नीचे आ जाती है, जैसे झूना हुआ मनुष्य उठाला लेनेसे एकबार ऊपर आता है, परन्तु फिर नीचे ही चला जाता है ।

(२)

आपाढ सुदी ५ सोम १९५६

१ जैन आत्माका स्वरूप है । उस स्वरूपके (वर्मके) प्रवर्त्तक भी मनुष्य ही थे । उदाहरणके लिये वर्तमान अवसर्पिणीकालमें 'रूपभ आदि धर्मके प्रवर्त्तक थे । इससे कुछ उन्हें अनादि आत्मधर्मका विचार न था—यह बात न थी ।

२ लगभग दो हजार वर्षसे अविकल हुए जैनयति शिखरसूरि आचार्यने वश्योंको क्षत्रियोंके साथ मिला दिया ।

३ उत्कर्ष, अपकर्ष, और सन्नमण ये सत्तामें रहनेवाली कर्मप्रकृतिके ही हो सकते हैं—उदयमें आई हुई प्रकृतिके नहीं हो सकते ।

४ आयुर्कर्मका जिस प्रकारसे बंध होता है, उस प्रकारसे देहस्थिति पूर्ण होती है ।

५ ओसनाल 'ओरपाक' जातिके राजपूत हैं ।

६ अंधेरेमें न देखना, यह एकात दर्शनानुरणीय कर्म नहीं कहा जाता, परन्तु मद दर्शना-वरणीय कहा जाता है । तमसूका निमित्त और तेजसूका अभान उसीको लेकर होता है ।

७ दर्शनके रुकनेपर ज्ञान रुक जाता है ।

८ ज्ञेयको जाननेके लिये ज्ञानको उद्धाना चाहिये । जैसा वजन वैसे ही बाट ।

* सन् १९५६ में जिस समय श्रीमद् राजचन्द्र मोरवीमें थे, उस समय उन्होंने जो व्याख्यान दिये थे, उन व्याख्यानोंका सार एवं श्रोताने अपनी स्मृतिके अनुसार लिख लिया था, उसीका यह संक्षिप्त सार यहाँ दिया गया है ।

—अनुवादक.

९ जैसे परमाणुकी शक्ति पर्याप्त प्राप्त करनेमें बढ़ती जाती है, उसी तरह चैतन्यद्रव्यका शक्ति विशुद्धताके प्राप्त करनेमें बढ़ती जाती है। कौंच, चश्मा, दूरबीन आदि पहिले (परमाणु) के अनुसार हैं, और अग्नि, मन पर्याप्त, केवलज्ञान, छवि, क्रद्धि वगैरह दूसरे (चतुर्द्रव्य) के अनुसार हैं।

(३)

आपाठ सुदी ६ भाग १९५६

१ क्षयोपशमसम्पत्त्वको वेदकसम्पत्त्व भी कहा जाता है। परन्तु क्षयोपशममेंसे क्षायिक होनेकी सगिके समयका जो सम्पत्त्व है, उही वास्तविक रीतिसे वेदकसम्पत्त्व है।

२ पाँच स्थानर एकेन्द्रिय जादर और सूक्ष्म दोनों हैं। वनस्पतिके सिनाय नामीके चारमें असरयात सूक्ष्म कहे जाते हैं। निगोद सूक्ष्म अनन्त है, और वनस्पतिके भी सूक्ष्म अनन्त है, वहाँ निगोदमें सूक्ष्म वनस्पति घटती है।

३ श्रीतीर्थकर ग्यारहवें गुणस्थानका स्पर्श नहीं करने, इसी तरह वे पहिले, दूसरे तथा तीसरेका भी स्पर्श नहीं करते।

४ वर्धमान, हीयमान और स्थित ऐसी जो तीन परिणामोकी धारा है, उसमें हीयमान परिणामकी सम्पत्त्वसंबन्धी (दर्शनसंबन्धी) धारा श्रीतीर्थकरदेवकी नहीं होती, और चारित्रसंबन्धी धाराकी भजना होती है।

५ जहाँ क्षायिकचारित्र है उहाँ मोहनीयता अभान है, और जहाँ मोहनीयता अभान है, वहाँ पहिला, दूसरा, तीसरा और ग्यारहवाँ इन चार गुणस्थानोंकी स्पर्शनाका अभान है।

६ उदय दो प्रकारका है—एक प्रदेशोदय और दूसरा विपाकोदय। विपाकोदय बाह्य (दिखती हुई) रीतिसे वेदन किया जाता है, और प्रदेशोदय भीतरसे वेदन किया जाता है।

७ आयुर्कर्मका वध प्रकृतिके विना नहीं होता, परन्तु वेदनीयका होता है।

८ आयुप्रकृति एक ही भ्रममें वेदन की जाती है। दूसरी प्रकृतियाँ उस भ्रममें और दूसरे भ्रममें भी वेदन की जाती हैं।

९ जीन जिस भ्रमकी आयुप्रकृतिका भोग करता है, वह समस्त भ्रमकी एक ही वधप्रकृति है। उस वधप्रकृतिका उदय, जहाँमें आयुका आरम्भ हुआ वहाँसे गिना जाता है। इस कारण उस भ्रमकी आयुप्रकृति उदयमें है, उसमें सङ्गमण, उत्कर्ष, अपकर्ष आदि नहीं हो सकते।

१० आयुर्कर्मकी प्रकृति दूसरे भ्रममें नहीं भोगी जाती।

११ गति, जाति, स्थिति, सवध, अग्राह (शरीरग्रमाण) और रसको, अमुक जीनमें अमुक प्रमाणमें भोगनेका आगर आयुर्कर्मके ही ऊपर है। उदाहरणके लिये, किसी मनुष्यकी सौर्यकी आयुर्कर्म-प्रकृतिका उदय हो, और उसमेंसे यदि वह अस्त्राग्रे वर्षमें अधूरी आयुमें मर जाय, तो फिर बाकीके बीस वर्ष कहाँ और किम तरहसे भोगे जायेंगे ? क्योंकि दूसरे भ्रममें तो गति, जाति, स्थिति, सवध आदि सब नये सिरोंसे ही होते हैं—इक्यासीवें वर्षसे नहीं होते। इस कारण आयुउदय-प्रकृति बीचमेंसे नहीं टूट सकती। जिस जिस प्रकारसे वध पड़ा हो, उस उस प्रकारसे वह उदयमें आता है, इसमें किसीको कदाचित् आयुका झुटित होना माझम हो सकता है, परन्तु ऐसा वन नहीं सकता।

१२ सक्रमण अपकर्ष उत्कर्ष आदि करणका नियम, जवतक आयुर्कर्मवर्गणा सत्तामें हो, तब तक लागू हो सक्ता है । परन्तु उदयका प्रारम्भ होनेके बाद यह लागू नहीं पड़ सक्ता ।

१३ आयुर्कर्म पृथक्ते समान है, और दूसरे कर्म वृक्षके समान हैं (यदि पृथ्वी हो तो वृक्ष होता है) ।

१४ आयु दो प्रकारकी है —सोपक्रम और निरूपक्रम । इसमेंसे जिस प्रकारकी आयु गौरी हो, उसी तरहकी आयु भोगी जाती है ।

१५ उपशममन्यक्त्य क्षयोपगम होकर क्षायिक होता है । क्योंकि उपगम सत्तामें है इसलिये वह उदय आकर क्षय होता है ।

१६ चक्षु दो प्रकारकी होती है —ज्ञानचक्षु और चर्मचक्षु । जैसे चर्मचक्षुसे एक वस्तु जिस स्वरूपमें दिखाई देती है वह वस्तु दूरबीन सूक्ष्मदर्शक आदि यंत्रोंसे भिन्न स्वरूपसे ही दिखाई देती है, वैसे ही चर्मचक्षुसे वह जिस स्वरूपसे दिखाई देती है, वह ज्ञानचक्षुसे किसी भिन्नरूपसे ही दिखाई देती है और उसी तरह कही जाती है, फिर भी उसे अपनी होशियारीमें-अहंभावेसे-न मानना, यह योग्य नहीं ।

(४)

आपाद सुदी ७, बुध १९५६

१ श्रीमान् मुन्दकुन्द आचार्यने अष्टपादुह (अष्टप्राभृत) की रचना की है । प्राभृतोंके भेद — दर्शनप्राभृत, ज्ञानप्राभृत, चारित्रप्राभृत इत्यादि । दर्शनप्राभृतमें जिनभाषका स्वरूप बताया है । शास्त्रकर्ता कहते हैं कि अय भागोंको हमने, तुमने और देवाधिदेवोंतकने पूर्वमें सेवन किया है, और उससे कार्य सिद्ध नहीं हुआ । इसलिये जिनभाषके सेवन करनेकी जरूरत है । वह जिनभाष शात है, आत्माका धर्म है, और उसके सेवन करनेसे ही मुक्ति होती है ।

२ चारित्रप्राभृत ०

३ जहाँ द्रव्य और उसकी पर्याय नहीं माने जाते, वहाँ उसमें विकल्प होनेसे उल्लङ्घन हो जाती है । पर्यायोंको न माननेका कारण, उतने अशको नहीं पहुँचना ही है ।

४ द्रव्यकी पर्याय हैं, यद्यपि यह स्वीकार किया जाता है, परन्तु यहाँ द्रव्यका स्वरूप समझनेमें विकल्प रहनेके कारण उल्लङ्घन हो जाती है, और उससे ही भटक्ता होता है ।

५ सिद्धपद द्रव्य नहीं है, परन्तु आत्माकी एक शुद्ध पर्याय है । वह पद पहिले जब मनुष्य या देवपद था, उस समय वही पर्याय थी । इस तरह द्रव्य शाश्वत रहकर पर्यायांतर होना है ।

६ शान्तमात्र प्राप्त करनेसे ज्ञान बढ़ता है ।

७ आत्मसिद्धिके लिये द्वादशांगीका ज्ञान करते हुए बहुत समय चला जाता है, जब कि एक मात्र शातभाषके सेवन करनेसे वह तुरत ही प्राप्त हो जाता है ।

८ पर्यायका स्वरूप समझनेके लिये श्रौतार्थिकदेवने त्रिपद (उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य) समझाये हैं ।

९ द्रव्य ध्रुव—सनातन—है ।

१० पर्याय उत्पादव्ययुक्त है ।

११ छहों दर्शन एक जैनदर्शनमें समाविष्ट हो जाते हैं । उसमें भी जैन एक दर्शन है ।

बौद्ध-क्षणिकवादी=पर्यायरूप सत् है । वेदात-सनातन=द्रव्यरूपसे सत् है । चार्वाक-निरी-
श्वरवादी= जन्तक आत्माकी प्रतीति नहीं हुई तन्त्रतक उसे पहिचाननेरूप मत् है ।

१२ (आत्मा) पर्यायके दो भेद हैं—जीवपर्याय (ससारस्थामें) ओर सिद्धपर्याय ।
सिद्धपर्याय सो टचके सोनेके समान है, ओर जीवपर्याय खोटसहित सोनेके समान है ।

१३ व्यजनपर्याय०

१४ अर्धपर्याय०

१५ त्रिपयका नाश (वेदका अभाव) क्षायिकचरित्रसे होता है । चोथे गुणस्थानकमें त्रिपयकी
मदता होती है, और नयमें गुणस्थानकतक वेदका उदय होता है ।

१६ जो गुण अपनेमें नहीं हैं, वे गुण अपनेमें हैं—जो ऐसा कहता अध्या मनवाता है,
उसे मिथ्यादृष्टि समझना चाहिये ।

१७ जिन ओर जैन शब्दका अर्थ —

घट घट अंतर जिन उसै, घट घट अंतर जैन ।

मति मदिराके पानसौं, मतवारा समुझै न ॥ (समयसार)

१८ आत्माका सनातन वर्म शात होना—विराम पाना है, समस्त द्वादशांगीका सार भी नहीं
है । वह पद्मदर्शनमें समा जाता है, और वह पद्मदर्शन जैनदर्शनमें समाविष्ट होता है ।

१९ वीतरागके उचन त्रिपयका निरेचन करानेवाले हैं ।

२० जैनधर्मका आशय, दिगम्बर तथा श्वेताम्बर आचार्योंका आशय, और द्वादशांगीका आशय
मात्र आत्माका सनातन धर्म प्राप्त करानेका है—और यही साररूप है । इस बातमें किसी प्रकारसे
ज्ञानियोंको विकल्प नहीं । वही तीनों कालमें ज्ञानियोंका कथन है था, और होगा ।

२१ बाह्य विषयोंसे मुक्त होकर ज्यों ज्यों उसका विचार किया जाय, त्यों त्यों आत्मा निरत
होती जाती है—निर्मल होती जाती है ।

२२ भगजालमें पड़ना नहीं चाहिये । मात्र आत्माकी गतिकका विचार करना योग्य है ।

२३ ज्ञानी लोग यद्यपि वैश्योंकी तरह हिसाबी होते हैं (वैश्योंकी तरह फसर न खानेवाले
होते हैं—अर्थात् सूक्ष्मरूपसे शोधनकर तथ्योंको स्वीकार करनेवाले होते हैं), तो भी आखिर तो वे
साधारण लोगों जैसे ही लोग (किसान आदि—एक सारभूत बातको ही पकड़कर रखनेवाले) होते
हैं । अर्थात् अन्तमें चाहे कुछ भी हो जाय, परन्तु वे एक शातमानको नहीं छोड़ने, ओर समस्त
द्वादशांगीका सार भी वही है ।

२४ ज्ञानी उदयको जानता है, परन्तु वह साता असातामें परिणाम नहीं करता ।

२५ इन्द्रियोंके भोगसे मुक्ति नहीं । जहाँ इन्द्रियोंका भोग है वहाँ ससार है, ओर जहाँ ससार
है वहाँ मुक्ति नहीं ।

२६ बारहवें गुणस्थानकतक ज्ञानीका आश्रय लेना चाहिये—ज्ञानीकी आज्ञासे वर्तन करना

२७ महान् आचार्य और ज्ञानियोंमें दोष तथा भूलें नहीं होतीं । अपनी समझमें नहीं, आता, इसलिये हम उसे भूल मान लेते हैं । तथा जिससे अपनेको समझमें आ जाय वैसे अपनेमें ज्ञान नहीं, इसलिये वैसे ज्ञान प्राप्त होनेपर जो ज्ञानीका आशय भूलजाल लगता है, वह समझमें आ जायगा, ऐसी भावना रखनी चाहिये । परस्पर आचार्योंके निचारमें यदि किसी जगह कोई भेद देखनेमें आवे तो वह क्षयोपशमके कारण ही सभन है, परन्तु वस्तुतः उसमें विकल्प करना योग्य नहीं ।

२८ ज्ञानी लोग प्रहृत चतुर थे । वे विषय-सुख भोगना जानते थे । पाँचों इन्द्रियाँ उनके पूर्ण थीं (पाँचों इन्द्रियाँ जिसके पूर्ण हों, वही आचार्य पदवीके योग्य होता है), फिर भी इस ससार और इन्द्रिय-सुखके निर्माल्य लगनेसे तथा आत्माके सनातन धर्ममें श्रेय मादूम होनेसे, वे निषय-सुखसे निरक्त होकर आत्माके सनातनधर्ममें सलग्न हुए हैं ।

२९ अनन्तकालसे जीन भटकता है, फिर भी उसे मोक्ष नहीं हुई, जन कि ज्ञानीने एक अतर्मुहूर्तमें ही मुक्ति बताई है ।

३० जीन ज्ञानीकी आज्ञानुसार शातभावमें निचरे तो अतर्मुहूर्तमें मुक्त हो जाता है ।

३१ अमुक वस्तुमें व्यग्रच्छेद हो गई हैं, ऐसा कहनेमें आता है, परन्तु उसका पुरुषार्थ नहीं किया जाता, और इससे यह कहा जाता है कि वे व्यग्रच्छेद हो गई हैं । यदि उसका सब (जेसा चाहिये वैसे) पुरुषार्थ हो तो गुण प्रगट हों, इसमें सशय नहीं । अप्रेर्नोने उद्यम किया तो कारीगरी तथा राज्य प्राप्त किया, और हिन्दुस्तानवालोंने उद्यम न किया तो वे उसे प्राप्त न कर सके, इससे विधा (ज्ञान) का व्यग्रच्छेद होना नहीं कहा जा सकता ।

३२ निषय क्षय नहीं हुए, फिर भी जो जीन अपनेमें उत्तमानमें गुण मान बैठे हैं, उन जीनोंके समान भ्रमणा न करते हुए उन निषयोंके क्षय करनेके लिये ही लक्ष देना चाहिये ।

(५)

आपाद सुदी ८ गुरु १९५६

१ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थोंमें मोक्ष पहिले तीनसे बढ़कर है । मोक्षके लिये ही बाकीके तीनों हैं ।

२ आत्माका धर्म सुपरूप है, ऐसा प्रतीत होता है । वह सोनेके समान शुद्ध है ।

३ कर्मसे सुखदुःख सहन करते हुए भी परिग्रह उपार्जन करने तथा उसके रक्षण करनेका सन प्रयन करते हैं । सन सुपरूपो चाहते हैं, परन्तु वे परतन हैं । तथा परतनता प्रशसनीय नहीं है ।

४ वह मार्ग (मोक्ष) रत्नत्रयकी आराधनासे सन कर्मोंका क्षय होनेसे प्राप्त होता है ।

५ ज्ञानीद्वारा निष्कपण किये हुए तत्त्वोंका यथार्थ बोध होना सम्यग्ज्ञान है ।

६ जीन, अजीन, आश्रय, सन, निर्जरा, वध और मोक्ष ये तत्त्व हैं । (यहाँ पुण्यपापको आश्रयमें गिना है) ।

७ जीनके दो भेद हैं — सिद्ध और ससारी —

सिद्ध — सिद्धको अनन्तज्ञान दर्शन वीर्य और सुख ये स्थान समान हैं । फिर भी अनन्तर परपर होनेरूप उनके पद्म भेद निम्न प्रकारसे कहे हैं —

(१) तीर्थ, (२) अतीर्थ, (३) तीर्थकर, (४) अतीर्थकर (५) स्वयमुद्ध, (६) प्रत्येकनुद, (७) युद्धवोधित, (८) खीलिंग, (९) पुरुषलिंग, (१०) नपुसकलिंग, (११) अन्यलिंग, (१२) जैनलिंग, (१३) गृहस्थलिंग, (१४) एक, और (१५) अनेक ।

ससारी —ससारी जीव एक प्रकार, दो प्रकार इत्यादि अनेक प्रकारसे कहे हैं । सामान्यरूपसे उपयोग लक्षणसे सब ससारी जीव एक प्रकारके हैं। उस स्थानर, अथवा व्यवहारराशि अव्यवहारराशिके भेदसे जीव दो प्रकारके हैं। सूक्ष्म निगोदमेंसे निकलकर जिसने कभी त्रसपर्याय प्राप्त की है वह व्यवहारराशि है। तथा अनादिकालसे सूक्ष्म निगोदमेंसे निकलकर, जिसने कभी भी त्रसपर्याय प्राप्त नहीं की, वह अव्यवहारराशि है। सयत असयत और सयतासयत, अथवा स्त्री पुरुष और नपुंसक इस तरह जीवके तीन प्रकार हैं। चार गतियोंकी अपेक्षा चार भेद हैं। पाँच इन्द्रियोंकी अपेक्षा पाँच भेद हैं। पृथ्वी, अप, तेजस्, वायु, वनस्पति और प्रम इस तरह छह भेद हैं। वृष्ण, नील, कापोत, तेज, पद्म, शुक्र और अलेखी (यहाँ चौदहवें गुणस्थानगले जीव लेने चाहिये, मिद न लेने चाहिये, क्योंकि यह ससारी जीवकी व्याख्या है), इस तरह जीवके सात भेद हैं। अडज, पोतज, जरायुज, स्वेदज, रसज, सम्मूर्च्छन, उद्भिज और उपपादके भेदसे जीवके आठ भेद समझने चाहिये। पाँच स्थानर, तीन त्रिकलेन्द्रिय और पचेन्द्रिय इस तरह जीवके नौ प्रकार समझने चाहिये। पाँच स्थानर, तीन त्रिकलेन्द्रिय और सड़ी तथा असड़ी पचेन्द्रिय इस तरह जीवके दस भेद समझने चाहिये। सूक्ष्म, बादर, तीन त्रिकलेन्द्रिय, और पचेन्द्रियोंमें जलचर, धलचर, नभचर, तथा मनुष्य, देव और नारकी इस तरह जीवके ग्यारह भेद समझने चाहिये। छहकायके पर्याय और अपर्याय इस तरह जीवके बारह भेद समझने चाहिये। उक्त सत्यव्यवहारिकके बारह भेद, तथा एक असत्यव्यवहारिक (सूक्ष्म निगोदका) मिलाकर तेरह भेद होते हैं। चौदह गुणस्थानोंके भेदसे, अथवा सूक्ष्म बादर, तीन त्रिकलेन्द्रिय तथा सड़ी असड़ी इन सातोंके पर्याय और अपर्यायके भेदसे जीवके चौदह भेद होते हैं। इस तरह बुद्धिमान पुरुषोंने सिद्धातका अनुमरण कर जीवके अनेक भेद (नियमान भागोंके भेद) कहे हैं।

(६)

आपाङ्ग सुदी ९ शुक्र १९५६

१ जातिस्मरण ज्ञानके नियममें जो शका रहती है, उसका समाधान निम्न प्रकारसे होगा — जैसे बान्ध्यावस्थामें जो कुछ देखा हो अथवा अनुभव किया हो, उसका बहुतसोंको वृद्धान्स्थामें स्मरण होता है और बहुतसोंको नहीं होता, उसी तरह बहुतसोंको पूर्वभवका भान रहता है और बहुतसोंको नहीं रहता। उसके न रहनेका कारण यह है कि पूर्वदेहको छोड़ते हुए जीव बाह्य पदार्थोंमें सलभ हो कर मरण करता है, और नई देह पाकर वह उसीमें आसक्त रहता है। इससे उल्टी रीतिसे चलनेवालेको (जिसने अवकाश रक्खा हो उसे) पूर्वभव अनुभवमें आता है।

२ जातिस्मरण ज्ञान मतिज्ञानका भेद है। पूर्वपर्यायको छोड़ते हुए वेदनाके कारण, नई देह धारण करते हुए गर्भावासके कारण, बाल्यावस्थामें मृदुताके कारण, और वर्तमान देहमें लीनताके कारण, पूर्वपर्यायकी स्मृति करनेका अवकाश ही नहीं मिलता। तथापि जिस तरह गर्भावास और बान्ध्यावस्था स्मृतिमें नहीं रहते, इस कारण वे होते ही नहीं, यह नहीं कहा जा सकता, उसी तरह उपर्युक्त कारणोंको

लेकर पूर्वपर्याय सृतिमें नहीं रहनी, इसलिये यह होता ही नहीं—यह नहीं कहा जा सकता । जिस तरह आम आदि वृक्षोंकी कलम की जाती है, तो उसमें यदि सानुकूलता होती है तो ही वह लगती है, उसी तरह यदि पूर्वपर्यायकी सृति करनेकी सानुकूलता (योग्यता) हो तो जातिस्मरण ज्ञान होता है । पूर्वज्ञा कायम होनी चाहिये । असजीका भन आ जानेसे जातिस्मरण ज्ञान नहीं होता ।

३. आत्मा है । आत्मा नित्य है । उसके प्रमाण —

(१) बालकको दूध पीते हुए क्या 'चुक चुक' शब्द करना कोई सिखाता है ? वह तो पूर्वका अभ्यास ही है ।

(२) सर्प और मोरका, हाथी और सिंहका, चूहे और बिल्लीका स्वाभाविक षेर है । उन्हें उसे कोई भी नहीं सिखाता । पूर्वभनके बैरकी स्वाभाविक सज़ा है—पूर्वज्ञान है ।

४ नि सगता यह वनगसीका रिपय है—ऐसा जानियोंने कहा है, वह सत्य है । जिसमें दोनों ध्ववहार (सांसारिक और असासारिक) होते हैं, उससे नि सगता नहीं होती ।

५ सतारके ओड़े निना अप्रमत्त गुणस्थानक नहीं । अप्रमत्त गुणस्थानककी स्थिति अन्तर्मुहूर्तकी है ।

६. ' हमने समझ लिया है, हम शान्त हैं '—ऐसा जो कहते हैं वे ठगाये जाते हैं ।

७. सतारमें रहकर सातवें गुणस्थानके ऊपर नहीं चढ़ सकते, इससे ससारी जीनको निराश न होना चाहिये—परन्तु उसे ध्यानमें रखना चाहिये ।

८ पूर्वमें सृतिमें आई हुई वस्तुको फिर शातभारसे याद करे तो वह यथास्थित याद पड़ती है ।

९ प्रथिके दो भेद हैं—एक द्रव्य—वाहप्रथि (चतुष्पद, द्विपद, अपद इत्यादि), दूसरी भाव—अभ्यतरप्रथि (आठ कर्म इत्यादि) । सम्यक् प्रकारसे जो दोनों प्रथियोंसे निवृत्त हो, वह निर्प्रथ है ।

१० मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति आदि भाव जिसे ओड़ने ही नहीं, उसके बलका त्याग हो, तो भी वह पारलौकिक कल्याण क्या करेगा ?

११ सक्रिय जीनको अवधका अनुष्ठान हो, ऐसा कभी बनता ही नहीं । (क्रिया होनेपर अनध गुणस्थानक नहीं होता) ।

१२ राग आदि दोषोंका क्षय होनेसे उनके सहकारी कारणोंका क्षय होता है, जबतक उनका सम्पूर्णरूपसे क्षय नहीं होता, तबतक सुमुख जीन सतोष मानकर नहीं बैठता ।

१३. राग आदि दोष और उनके सहकारी कारणोंके अभाव होनेपर उध नहीं होता । राग आदिके प्रयोगसे कर्म होता है । उनके अभावमें सब जगह कर्मका अभाव ही समझना चाहिये ।

१४ आयुर्कर्म —

(अ) अपवर्त्तन=विशेष कालका हो तो वह कर्म थोड़े ही कालमें वेदन किया जा सकता है । इसका कारण पूर्वका वैसा वध है, इससे वह इस प्रकारसे उदयमें आता है—भोगा जाता है ।

(आ) ' टूट गया ' शब्दका अर्थ बहुतसे लोग ' दो भाग होना ' करते हैं, परन्तु उसका अर्थ वैसा नहीं है । जिस तरह ' कर्जा टूट गया ' शब्दका अर्थ ' कर्जा उतर गया—कर्जा दे दिया ' होता है, उसी तरह ' आयु टूट गई ' शब्दका आशय समझना चाहिये ।

(३) सोपक्रम—शिथिल—जिसे एकदम भोग लिया जाय ।

(ई) निरुपक्रम=निकाचित । देव, नरक, युगल, तरेमठ शलाकापुरष और चरम-शरीरोंको होता है ।

(उ) प्रदेशोदय=प्रदेशको मुपके पास ले जाकर वेदन करना, वह प्रदेशोदय है । प्रदेशोदयसे शानी कर्मका क्षय अतमुद्धर्तमें कर देते हैं ।

(ऊ) अनपवर्त्तन और अनुदीरणा—इन दोनोंका अर्थ मिलता हुआ है । तथापि दोनोंमें अंतर यह है कि उदीरणामें आत्माकी शक्ति है, और अनपवर्त्तनमें कर्मकी शक्ति है ।

(ए) आयु घटती है, अर्थात् थोड़े कालमें भोग छी जाती है ।

१५ असाताके उदयमें ज्ञानकी कसौटी होती है ।

१६ परिणामकी धारा धरमाभीठरके समान है ।

(७)

आपाद सुदी १० शनि १९५५

१ (१) असमजसता—अनिर्मल भाव (असृष्टता) (२) निपम=जैसे तेसे (३) आर्य=उत्तम । आर्य शब्द श्रीजिनेश्वरके, मुमुक्षुके, तथा आर्यदेशके रहनेवालोंके लिये प्रयुक्त होता है । (४) निक्षेप=प्रकार, भेद, विभाग ।

२ भयत्राण=भयसे पार करनेवाला, शरण देनेवाला ।

३ हेमचन्द्राचार्य धधुकाके मोक्ष वैश्य थे । उन महात्माने कुमारपाल राजामें अपने कुटुम्बके लिये एक क्षेत्रतक भी न माँगा था । तथा स्वयं भी राज-अन्नका एक मासतक भी न लिया था—यह बात श्रीकुमारपालने उन महात्माके अप्रिद्राहके समय कही थी । उनके गुरु देवचन्द्रसूरि थे ।

(८)

आपाद सुदी ११ रवि १९५६

१ सरस्वती=जिनवाणीकी धारा

२ (१) बाँवनेवाला, (२) बाँधनेके हेतु, (३) बधन और (४) बधनके फलसे सप्त सप्तरका प्रपञ्च रहता है, ऐसा श्रीजिनेश्वरने कहा है ।

३ बनारसीदास श्रीआगराके दशाश्रीमाली वैश्य थे ।

(९)

आपाद सुदी १२ सोम १९५६

१ श्रीयशोभिजयजीने योगदृष्टि प्रथममें—उड़ी 'कातादृष्टि' में बताया है कि वीतरागस्वरूपके बिना कहीं भी स्थिरता नहीं हो सकती, वीतरागसुखके सिवाय दूसरा सब सुख नि सत्य लगता है—आडम्बररूप लगता है । पाँचवीं 'स्थिरादृष्टि' में बताया है कि वीतरागसुख प्रियकर लगता है । आठवीं 'परादृष्टि' में बताया है कि परमाप्तगाढसम्पत्त्व होता है, वहाँ केन्द्रज्ञान होता है ।

२ पातजलयोगके कर्त्तको सम्पत्त्व प्राप्त नहीं हुआ था, परन्तु हरिभद्रसूरिने उन्हें मार्गा-सुसारी माना है ।

३ हरिभद्रसूरिने उन दृष्टियोंका अच्चात्मरूपसे सस्कृतमें वर्णन किया है, और उसके ऊपरसे यशोभिजयजी महाराजने उन्हें ढाऊरूपसे गुजरातीमें लिखा है ।

४ योगदृष्टिमें छहों भागोंका (औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक, पारिणामिक और सान्निपातिक) समावेश होता है। ये छह भाग जीनके स्वतन्त्रभूत हैं।

५ जबतक यथार्थ ज्ञान न हो तन्त्रतक मोन रहना ही ठीक है। नहीं तो अनाचार दोष लगता है। इस नियममें उत्तराध्ययनसूत्रमें अनाचारनामक अधिकार है।

६ ज्ञानीके सिद्धातमें फेर नहीं हो सकता।

७ सूत्र आत्माका स्वधर्म प्राप्त करनेके लिये बनाये गये हैं, परन्तु उनका रहस्य यथार्थ समझमें नहीं आता, इससे फेर माद्धम होता है।

८ दिगम्बरमतके तीव्र वचनोंके कारण कुछ रहस्य समझमें आ सकता है। श्वेताम्बरमतकी शिथिलताके कारण रस ठंडा होता गया।

९ 'शाल्मलि वृक्ष' यह शब्द नरकमें असाता बतानेके लिये प्रयुक्त होता है। वह वृक्ष खदिरके वृक्षसे मिलता जुलता होता है। भागसे ससारी-आत्मा उम वृक्षरूप है। आत्मा परमार्थसे (अध्यवसाय छोड़कर) नदनवनके समान है।

१० जिनमुद्रा दो प्रकारकी है—कायोत्सर्ग और पशासन। प्रमाद दूर करनेके लिये दूसरे अनेक आसन किये गये हैं, किन्तु मुख्यतः ये दो ही आसन हैं।

११ प्रशमरसनमग्न दृष्टियुगमसन्न, वदनरुमलमक कामिनीसगशून्यः।

करयुगमपि यत्ते शास्त्रसंबंधवध्य, तदासि जगति देवो वीतरागस्त्वमेव॥

१२ चैतन्य लक्ष करनेवालेकी बलिहारी है।

१३ तीर्थ=पार होनेका मार्ग।

१४ अरहनाथ प्रभुकी स्तुति महात्मा आनदघनजीने की है। श्रीआनदघनजीका दूसरा नाम लामानद था। वे तपगच्छमें हुए हैं।

१५ वर्तमानमें लोगोंकी ज्ञान तथा शक्तिके साथ सन्ध नहीं रहा। मताचार्यने मार डाला है।

१६ x आशय आनदघनतणो, अति गभीर उदार।

वालरु बाँह पसारि जिम, कहे उदधिविस्तार॥

१७ ईश्वरत्व तीन प्रकारसे जाना जाता है—(१) जड़ जड़रूपसे रहता है, (२) चैतन्य—ससारी जीन—विमानरूपसे रहते हैं, (३) सिद्ध शुद्ध चैतन्यभागसे रहते हैं।

(१०)

आपाद सुदी १३ भौम १९५६

१ भगवतीआराधना जैसी पुस्तकें मध्यमउत्कृष्ट-भागके महात्माओंके तथा मुनिराजोंके योग्य है। ऐसे प्रर्थोंको उससे कम पदवी (योग्यता) वाले साधु श्रावकको देनेसे कृतघ्नता होती है। उन्हें उससे उल्टा नुकसान ही होता है। सबे मुमुक्षुओंकी ही यह लाभकारी है।

२ मोक्षमार्ग अगम्य तथा सरल है।

अगम्य—मात्र विमानदशाके कारण मतभेद पड़ जानेसे किमी भी जगह मोक्षमार्ग ऐसा नहीं रहा जो समझमें आ सके, और इस कारण वर्तमानमें वह अगम्य है। मनुष्यके मर जानेके पश्चात्

x आनदघनका आशय अति गभीर और उदार है, फिर भी जिस तरह वालरु बाँह फैलाकर समुद्रका विस्तार कक्षा है, उसी तरह यह विस्तार कहा है।

अज्ञानद्वारा नाड़ी पकड़कर दवा करनेके फलकी बराबर ही मतभेद पड़नेका फल हुआ है, और उसमें मोक्षमार्ग समझमें नहीं आता।

सरल — मतभेदकी माथापच्चीको दूरकर, यदि आत्मा और पुद्गलका पृथक्करण करके शांतभावसे अनुभव किया जाय, तो मोक्षमार्ग सरल है, और वह दूर नहीं।

३ अनेक शास्त्र हैं। उन्हें एक एकको बाँचनेके बाद, यदि उनका निर्णय करनेके लिये बैठा जाय, तो उस हिसाबसे पूर्णआदिका ज्ञान और कैवलज्ञान कभी भा प्राप्त न हो, अर्थात् उसकी कमी भा पार न पड़े, परन्तु उसकी समझना है, और उसे श्रीगुरु बताते हैं कि महद्भ्रमा उसे अतमुद्धर्तमें हा प्राप्त कर लेते हैं।

४ इस जीवने नवपूर्वतक ज्ञान प्राप्त किया, तो भी कोई भिड़ि नहीं हुई, उसका कारण निमुख-दशासे परिणमन करना ही है। यदि जान समुत्पन्नतासे चला होता तो वह तत्क्षण मुक्त हो जाता।

५ परमशांत रसमय भगवन्ती आराधना जैसे एक भी शास्त्रका यदि अच्छी तरह परिणमन हुआ हो तो उस है।

६ इस आरे (काल) में सघयण अच्छे नहीं, आयु कम है, और दुर्भिक्ष महामारा जैसे संयोग बारम्बार आते हैं, इसलिये आयुकी कोई निश्चयपूर्वक स्थिति नहीं, इसलिये जैसे बने वैसे आत्महितकी बात तुरत ही करनी चाहिये। उसे स्थगित कर देनेसे जीव धोखा रग पेटता है। ऐसे कठिन समयमें तो सर्वथा ही कठिन मार्ग (परमशांत होना) को ग्रहण करना चाहिये। उससे ही उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक भाव होते हैं।

७ काम आदि कभी कभी ही अपनेसे दूर मानते हैं, नहीं तो बहुत बार तो वे अपनेको ही धप्पड़ मार देते हैं। इसलिये जहाँतक हो, जैसे बने वैसे, वरसे उसे छोड़नेके लिये अप्रमादी होना चाहिये—जिस तरह जल्दीसे हुआ जाय उस तरह होना चाहिये। शरीररतासे वैसा तुरत हुआ जा सकता है।

८ वर्त्तमानमें दृष्टिरागानुसारी मनुष्य विशेषरूपमें हैं।

९ यदि सबे वेषकी प्राप्ति हो, तो देहका निर्धर्म सटजमें ही ओषधिके द्वारा निर्धर्मसे निकलकर स्वर्गमें पकड़ लेता है। उसी तरह यदि सबे गुरुकी प्राप्ति हो तो आत्माकी शांति बहुत ही सुगमतामें और सहजमें ही हो जाती है।

१० किया करनेमें तत्पर अर्थात् अप्रमादी होना चाहिये। प्रमादसे उन्टा कायर न होना चाहिये।

११ सामायिक=सयम। प्रतिक्रमण=आत्माकी क्षमापना-आराधना। पूजा=भक्ति

१२ जितपूजा, सामायिक, प्रतिक्रमण आदि किस अनुक्रमसे करने चाहिये—यह कहनेसे एकके बाद एक प्रश्न उठते हैं, और उनका किसी तरह पार पड़नेवाला नहीं। ज्ञानीकी आज्ञानुसार, ज्ञानीद्वारा कहे अनुसार, चाहे जीव किसी भी क्रियामें प्रवृत्ति करे तो भी वह मोक्षके मार्गमें ही है।

१३ हमारी आज्ञासे चलनेसे यदि पाप लगे, तो उसे हम अपने सिरपर ओढ़ लेते हैं। कारण कि जैसे रास्तेमें काँट पड़े हों तो ऐसा जानकर कि वे किसीको लगेगे, मार्गमें जाता हुआ कोई आदमी उन्हें वहाँसे उठाकर, किसी ऐसी दूसरी एकत जगहमें रख दे कि जहाँ वे किसीको न लगे, तो कुछ रास्तेका गुनाह नहीं कहा जाता, उसी तरह मोक्षका शांत मार्ग बतानेसे पाप किस

१४. ज्ञानीकी आज्ञापूर्वक चलते हुए ज्ञानी-गुरुने क्रियाकी अपेक्षासे, अपनी योग्यतानुसार किसीकी कुछ बताया हो, और किसीको कुछ बताया हो, तो उससे मार्ग अटकता नहीं है ।

१५. यथार्थ स्वरूपके समक्षे निना, अथवा ' जो स्वयं बोलता है, वह परमार्थसे यथार्थ है अथवा नहीं, ' इसके जाने बिना—समक्षे निना—जो वक्ता होता है, वह अनंत ससार बढ़ाता है, इसलिये जहाँतक यह समझनेकी शक्ति न हो वहाँतक मौन रहना ही उत्तम है ।

१६. वक्ता होकर एक भी जीवको यथार्थ मार्ग प्राप्त करानेसे तीर्थंकरगोत्र बँचता है, और उससे उलटा करनेसे महामोहनीय कर्म बँधता है ।

१७. यद्यपि हम इसी समय तुम सबको मार्ग चढ़ा दें, परन्तु वरतनके अनुसार ही तो वस्तु रखी जाती है । नहीं तो जिस तरह हलके वरतनमें भारी वस्तु रख देनेसे वरतनका नाश हो जात है, उसी तरह यहाँ भी वही बात होगी ।

१८. तुम्हें किसी तरह डरने जैसी बात नहीं है । कारण कि तुम्हारे साथ हमारे जैसे हैं । तो अब मोक्ष तुम्हारे पुरुषार्थके आधीन है । यदि तुम पुरुषार्थ करो तो मोक्ष होना दूर नहीं है । जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, वे स- महात्मा पहिले अपने जैसे मनुष्य ही थे, और केवलज्ञान पानेके बाद भी (सिद्ध होनेके पहिले) देह तो वही की वही रहती है, तो फिर अब उस देहमेंसे उन महात्माओंने क्या निकाल डाला, यह समझकर हमें भी उसे निकाल डालना है । उसमें डर किसका ? वादविवाद अथवा मतभेद किसका ? मात्र शांतभावेसे वही उपासनीय है ।

(११)

आपाद सुदी १४ बुध १९५६

१. प्रथमसे आयुधको बाँधना और उपयोगमें लाना सीखे हों, तो वह लड़ाईके समय काम आता है, उसी तरह प्रथमसे ही यदि वैराग्यदशा प्राप्त की हो, तो वह अवसर आनेपर काम आती है—आराधना हो सकती है ।

२. यशोनिजयजीने ग्रन्थ लिखते हुए इतना अखड उपयोग रक्खा था कि वे प्रायः किसी जगह भी न भूलें थे । तो भी छद्मस्थ अवस्थाके कारण डेढ़सौगाथाके स्तवनमें ७९ ठाणागसूत्रकी जो शाखा दा है, वह मिलती नहीं, वह श्रीमगवतीजीके पाँचवें शतकको लक्ष्य करके दी हुई माद्धम होती है । इस जगह अर्थकत्ति ' रासभवृत्ति ' का अर्थ पशुतुल्य गिना है, परन्तु उसका अर्थ ऐसा नहीं । रासभ-वृत्ति अर्थात् जैसे गधेको अच्छी शिक्षा दी हो तो भी जातिस्वभावके कारण धूल देखकर, उसका छोट जानेका मन हो जाता है, उसी तरह वर्तमानकालमें बोलते हुए भविष्यकालमें कहनेकी बात बोल दी जाती है ।

३. भगवतीआराधनामें लेख्या अधिकारमें हरेककी स्थिति वगैरह अच्छी तरह बताई है ।

४. परिणाम तीन प्रकारके हैं—हीयमान, वर्धमान और समवस्थित । प्रथमके दो उग्रस्थकी होते हैं, और अन्तिम समवस्थित (अचल अकप शैलेशीकरण) केवलज्ञानीको होता है ।

५. तेरहवें गुणस्थानकमें लेख्या तथा योगका चल-अचलमान है, तो फिर वहाँ समवस्थित परिणाम किस तरह हो सकता है ? उसका आशय—सक्रिय जीवको अवध अनुष्ठान नहीं होता ।

तेरहमें गुणस्थानकमें केरलीको भी योगके कारण सक्रियता है, और उससे ग्रथ है, परन्तु यह ग्रथ अवध-ग्रथ गिना जाता है। चौदहमें गुणस्थानकमें आत्माके प्रदेश अचल होते हैं। उदाहरणके लिये, जिस तरह पिंजरेमें रक्ता हुआ सिंह जाड़ीको स्पर्श नहीं करता, वह स्थिर होकर बैठ रहता है, और कोई क्रिया नहीं करता, उसी तरह यहाँ आत्माके प्रदेश अक्रिय रहते हैं। जहाँ प्रदेशकी अचलता है वहाँ अक्रियता मानी जाती है।

६ चलई सां चधे [धो]—योगका चलायमान होना ग्रथ है। योगका स्थिर होना अग्रथ है।

७ जब अग्रथ हो उस समय जीव मुक्त हुआ कहा जाता है।

८ उत्सर्गमार्ग अर्थात् यथाग्यातचारित्र—जो निरतिचार है।

उत्सर्गमें तीन गुणियाँ गर्भित होती हैं। अपवादमें पाँच समितियाँ गर्भित होती हैं। उत्सर्ग अक्रिय है। अपवाद सक्रिय है। उत्सर्गमार्ग उत्तम है, और उससे जो उतरता हुआ है वह अपवाद है। चौदहवाँ गुणस्थान उत्सर्ग है, उससे नीचेके गुणस्थान एक दूसरेकी अपेक्षा अपवाद हैं।

९ मिथ्यात्व, अतिरिक्ति, प्रमाद, कपाय, और योगसे एकके बाद एक अनुक्रमसे ग्रथ पड़ता है।

१० मिथ्यात्व अर्थात् जो यथार्थ समझमें नहीं आता। मिथ्यात्वसे निरतिभाज नहीं होता। निरतिके अभाज कपायसे होती है, कपायसे योगकी चंचलता होती है। योगकी चंचलता आश्रय, और उससे उन्मत्ता सज्ज है।

११ दर्शनमें भूल होनेसे ज्ञानमें भूल होती है। जैसे रस्से ज्ञानमें भूल होती है, वैसे ही आत्माका वीर्य स्फुरित होता है, और उसी प्रमाणमें वह परमाणु ग्रहण करती है, और वैसे ही ग्रथ पड़ता है, और उसी प्रमाणमें विपाक उदयमें आता है। उँगलीमें उँगली डाल देनेरूप—अदोर्ग—उदय है और उनको मरोड़नेरूप भूल है, उस भूलसे दुःख होता है, अर्थात् ग्रथ ग्रथता है। परन्तु मरोड़नेरूप भूल दूर हो जानेसे उनकी परस्परकी अटी सहजमें विपाक देकर शङ्क जाती है, और नया ग्रथ नहीं होता।

१२ दर्शनमें भूल होती है, उसका उदाहरण—जैसे लड़का बापके ज्ञानमें तथा दूसरेके ज्ञानमें देहकी अपेक्षा एक ही है, अथवा नहीं, परन्तु बाप उसे जो अपना लड़का करके मानता है वही भूल है। वही दर्शनमें भूल है, और उससे यथार्थ ज्ञानमें फेर नहीं तो भी वह भूल करता है, और उससे ऊपर कहे अनुसार ग्रथ पड़ता है।

१३ यदि उदयमें आनेके पहिले रस्में मदता कर दी जाय, तो आत्मप्रदेशसे कर्म खिरकर निर्जरा हो जाय, अथवा मद रस्से उदय आये।

१४ ज्ञानी लोग नई शूलें नहीं करते, इसलिये वे बधिरहित हो सकते हैं।

१५ ज्ञानियोंने माना है कि देह अपनी नहीं है, वह रखनेवाली भी नहीं, कभी न कभी उसका प्रयोग तो होनेवाला है—इस भेद विज्ञानको लेकर मानो हमेशा नगरा बज रहा हो, इस तरह ज्ञानीके कानमें सुनाई देता है, और अज्ञानीके कान बहरे होते हैं इसलिये वह उसे जानता नहीं।

१६ ज्ञानी देहको नाशमान समझकर, उसका प्रयोग होनेपर उसमें खेद नहीं करता। परन्तु जिस तरह किसीकी वस्तु ले ली हो, और बादमें वापिस देनी पड़े, उसी तरह देहको वह नश्वरमे पीछे सौंप देता है—अर्थात् वह देहमें परिणति नहीं करता।

१७ देह और आत्माका भेद करना भेदज्ञान है। वह ज्ञानीका तेजाव है, उस तेजासे देह और आत्मा जुदी जुदी हो सकती है। उस विज्ञानके होनेके लिये महात्माओंने समस्त शाख रचे हैं। जिस तरह तेजासे सोना और उसका खोट अलग अलग हो जाते हैं, उसी तरह ज्ञानीके भेद-विज्ञानरूप तेजासे न्याभाषिक आत्मद्रव्य अगुरुलघु स्वभाववाला होकर प्रयोगी द्रव्यसे जुदा होकर स्वधर्ममें आ जाता है।

१८ दूसरे उदयमें आये हुए कर्मोंका आत्मा चाहे जिस तरह समाधान कर सकती है, परन्तु वेदनीय कर्ममें वैसा नहीं हो सकता, और उसका आत्मप्रदेशोंसे वेदन करना ही चाहिये, और उसका वेदन करते हुए कठिनार्थका पूर्ण अनुभव होता है। वहाँ यदि भेदज्ञान सम्पूर्ण प्रगट न हुआ हो तो आत्मा देहाकारसे परिणमन करती है, अर्थात् देहको अपना मानकर वेदन करती है, और उसके कारण आत्माकी शांति भग्न हो जाती है। ऐसे प्रसंगमें जिन्हें भेदज्ञान सम्पूर्ण हो गया है ऐसे ज्ञानियोंको असातानेदका वेदन करनेसे निर्जरा होती है, और वहाँ ज्ञानीकी कसौटी होती है। इससे अन्य दर्शनवाले नहीं उस तरह नहीं टिक सकते, और ज्ञानी इस तरह मानकर टिक सकता है।

१९ पुद्गलद्रव्यकी अपेक्षा रक्खी जाय, तो भी वह कभी न कभी तो नाश हो जानेवाला है ही, और जो अपना नहीं, वह अपना होनेवाला नहीं, इसलिये लज्जा होकर दीन बनना किस कामका ?

२०. जोगापयडिपदेसा—योगसे प्रकृति और प्रदेश बन होते हैं।

२१ स्थिति तथा अनुभागबध कपायसे बँधते हैं।

२२ आठ तरहसे, सात तरहसे, उड़ तरहसे, और एक तरहसे बंध बाँधा जाता है।

(१२)

आपाद सुदी १५ गुरु १९५६

१ ज्ञानदर्शनका फल यथाख्यातचारित्र, उसका फल निर्वाण, और उसका फल अम्यानाथ सुख है।

(१३)

आपाद वदी १ शुक्र १९५६

१ देवागमस्तोत्र जो महात्मा समतभद्राचार्यने (जिसका शब्दार्थ होता है कि 'जिस कल्याण मान्य है') बनाया है, और उसके ऊपर दिगम्बर और श्वेताम्बर आचार्योंने टीका की है। ये महात्मा दिगम्बराचार्य थे, फिर भी उनका बनाया हुआ उक्त स्तोत्र श्वेताम्बर आचार्योंको भी मान्य है। इस स्तोत्रमें प्रथम श्लोक निम्न प्रकारसे है —

देवागमनभोगानचामरादिविभूतयः।

मायाविष्ण्वपि दृश्यते नातस्त्वमासि नो महान् ॥

इस श्लोकका भागार्थ यह है कि देवागमन (देवताओंका आगमन होता हो), आकाशगमन (आकाशमें गमन होता हो), चामरादि विभूति (चामर वगैरह विभूति होती हो, समवसरण होता हो इत्यादि)—ये सब मायाविषयोंमें भी देखे जाते हैं (ये मायासे अर्थात् युक्तिसे भी हो सकते हैं), इसलिये उतने मात्रसे ही आप हमारे महत्तम नहीं (उतने मात्रसे तीर्थंकर अपना जिनेन्द्रदेवका अस्तित्व नहीं माना जा सकता । ऐसी विभूति आदिका हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं । हमने तो उसका त्याग कर दिया है)

इस आचार्यने मानो गुफामेंसे निकलते हुए तीर्थंकरका हाथ पकड़कर उपर्युक्त निरपेक्षभायसे वचन कहे हैं—यह आशय यहाँ बताया गया है।

२ आत्मके अथवा परमेश्वरके लक्षण कैसे होने चाहिये, उसके सबधमें तत्त्वार्थसूत्रकी टीकामें हिली गाथा निम्नरूपसे है —

मोक्षमार्गस्य नेतार भेत्तार कर्मभूभृताम् ।

ज्ञातार विश्वतत्त्वानां वदे तद्गुणलब्धये ॥

सारभूत अर्थ — ‘मोक्षमार्गस्य नेतार’—मोक्षमार्गको ले जाने वाला—यह कहनेसे मोक्षका अस्तित्व, मार्ग, ओर ले जानेवाला इन तीन बातोंको स्वीकार किया है। यदि मोक्ष है तो उसका मार्ग भी होना चाहिये, ओर यदि मार्ग है तो उसका द्रष्टा भी होना चाहिए, ओर जो द्रष्टा होता है वही मार्गमें ले जा सकता है। मार्गमें ले जानेका कार्य निराकार नहीं कर सकता—साकार ही कर सकता है। अर्थात् मोक्षमार्गका उपदेश, साकार ही कर सकता है, साकार उपदेश ही—जिसने देहस्थितिसे माध्वना अनुभव किया है—उसका उपदेश कर सकता है। ‘भेत्तार कर्मभूभृताम्’—कर्मरूप पर्यंतका भेदन करनेवाला, अर्थात् कर्मरूपी पर्यंतोंके भेदन करनेसे मोक्ष हो सकती है, अर्थात् जिसने देहस्थितिसे कर्मरूपी पर्यंतोंको भेदन किया है, वही साकार उपदेश है। वैसा कौन है ? जो वर्तमान देहमें जीव-मुक्त है वह। जो कर्मरूपी पर्यंतोंको तोड़कर मुक्त हो गया है, उसे फिरसे कर्मका अस्तित्व नहीं होता। तलिये जैसा बहुतसे मानते हैं कि मुक्त होनेके बाद जो देह धारण करे वह जीव मुक्त है, सो ऐसा निःसुक्त हमें नहीं चाहिये। ‘ज्ञातार विश्वतत्त्वानां’—विश्वके तत्त्वोंको जाननेवाला—कहनेसे यह ताया कि आत्मा कैसा चाहिये कि जो समस्त विश्वका ज्ञाता हो। ‘वदे तद्गुणलब्धये’—उसके गुणोंकी प्राप्तिके लिये मैं उसे धन करता हूँ—अर्थात् जो इन गुणोंसे युक्त हो वही आत्मा है, और वही इनीय है।

३ मोक्षपद समस्त चैतन्योंको ही सामान्यरूपसे चाहिये, वह एक जीवकी अपेक्षासे नहीं है, अर्थात् वह चैतन्यका सामान्य धर्म है। वह एक जीवको ही हो और दूसरे जीवको न हो, ऐसा नहीं होता।

४ भगवन्ती आराधनाके ऊपर श्वेताम्बर आचार्योंने जो टीका की है, वह भी उसी नामसे ही जाती है।

५ करणानुयोग अथवा द्रव्यानुयोगमें दिगम्बर और श्वेताम्बरोंके बीचमें कोई अन्तर नहीं, न बाह्य व्यवहारमें ही अन्तर है।

६ करणानुयोगमें गणितरूपसे सिद्धांत रखे गये हैं। उसमें फेर होना सभ्य नहीं।

७ कर्मप्रथ मुख्यरूपसे करणानुयोगमें गर्भित होता है।

८ परमामप्रकाश दिगम्बर आचार्यका बनाया हुआ है। उसके ऊपर टीका है।

९ निराकुलता स्पष्ट है। सकल्प दुःख है।

१० कायक्लेश तप करते हुए भी महामुनिको निराकुलता अर्थात् स्वस्थता देखनेमें आती है।

तलब यह है कि जिसे तप आदिकी आवश्यकता है, और उससे वह तप आदि कायक्लेश करता है, और भी वह स्वास्थ्यदशाका अनुभव करता है, तो फिर जिसे कायक्लेश करना बाकी ही नहीं रहा, ऐसे जन्मगवान्को निराकुलता कैसे समझ नहीं है ?

११ देहकी अपेक्षा चैतन्य त्रिकुल स्पष्ट है। जैसे देहगुणधर्म देखनेमें ~~आता~~ है, वैसे

यदि आत्मगुणधर्म देखनेमें आये, तो देहके ऊपरका राग ही नष्ट हो जाय—आत्मवृत्ति निशुद्ध होकर दूसरे द्रव्यके सयोगसे आत्मा देहरूपसे (निमात्रसे) परिणमन करती हुई मादृम हो ।

१२ चैतन्यका अत्यन्त स्थिर होना मुक्ति है ।

१३ मिथ्यात्व, अतिरत, कषाय और योगके अभावसे अनुक्रमसे योग स्थिर होता है ।

१४ पूर्वके अस्यासके कारण जो शोका आ जाता है वह प्रमाद है ।

१५ योगको आकर्षण करनेवाला न होनेसे वह स्वयं ही स्थिर हो जाता है ।

१६ राग आर द्वेष यह आकर्षण है ।

१७ सक्षेपमें ज्ञानीका यह कहना है कि पुद्गलसे चैतन्यका नियोग कराना है, अर्थात् रागद्वेषसे आकर्षणको दूर हटाना है ।

१८ जहाँतक अप्रमत्त हुआ जाय वहाँतक जाग्रत ही रहना चाहिये ।

१९ जिनपूजा आदि अपादमार्ग है ।

२० मोहनीयकर्म मनसे जीता जाता है, परन्तु वेदनीयकर्म मनसे नहीं जीता जाता । तार्थकर आदिको भी उसका वेदन करना पड़ता है, और वह दूसरोंके समान कठिन भी लगता है । परन्तु उसमें (आत्मवर्ममें) उनके उपयोगकी स्थिरता होकर उसकी निर्जरा होती है, और दूसरेको-अज्ञानीको-बन्ध पड़ता है । लुधा तृषा यह मोहनीय नहीं, किन्तु वेदनीय कर्म है ।

जो पुमान् परधन हरै, सो अपराधी अज्ञ ।

जो अपनी धन व्यौहरै, सो धनपति धर्मज्ञ ॥ —श्रीबनारसीदास

२२ प्रवचनसारोद्धार ग्रन्थके तीसरे भागमें जिनकल्पका वर्णन किया है । यह इनेताम्बरीय ग्रन्थ है । उसमें कहा है कि इस कल्पको साधनेवालेको निम्न गुणोंवाला महात्मा होना चाहिये —

१ सध्वज, २ धीरज, ३ श्रुत, ४ नीर्य, और ५ असगता ।

२३ दिगम्बरदृष्टिमें यह दशा सातमें गुणस्थानवर्ती जीवकी है । दिगम्बरदृष्टिके अनुसार स्थिरकल्पी ओर जिनकल्पी ये नम्र होते हैं, ओर इनेताम्बरोंके अनुसार प्रमम अर्थात् स्थिर नम्र नहीं होते । इस कल्पको साधनेवालेका श्रुतज्ञान इतना अधिक बलवान होना चाहिये कि उसकी वृत्ति श्रुतज्ञानाकार हो जानी चाहिये—निषयाकार वृत्ति न होनी चाहिये । दिगम्बर कहते हैं कि नम्र दशा वालेका ही मोक्षमार्ग है, बाकी तो सब उभक्त मार्ग हैं—**जगो विमोक्षस्वमगो शेषा य उमगया सव्ये ।** तथा ‘**नागो ए वादशाह्यी आधो**’—अर्थात् नम्र बादशाहसे भी अधिक उदकर है—इस कहान्तके अनुसार यह दशा वादशाहकी भी पूज्य है ।

२४ चेतना तीन प्रकारकी है—१ कर्मफलचेतना—एकन्द्रिय जीव अनुमन करते हैं, २ कर्मचेतना—त्रिकलेन्द्रिय तथा पञ्चन्द्रिय अनुभूत करते हैं, ३ ज्ञानचेतना—सिद्धपर्याय अनुभूत करती है ।

२५ मुनियोंकी वृत्ति अलौकिक होनी चाहिये, परन्तु उसके उद्वेग हाजमें वह लौकिक देखनेमें आती है ।

२ आत्माकी प्रतीतिके लिये सकलनाके प्रति दृष्टान्त —इन्द्रियोंमें मन अभिष्टाता है, और बाकीकी पाँच इन्द्रियाँ उसकी आज्ञानुसार चलनेवाली हैं, और उनकी सकलना करनेवाला भी एक मन ही है। यदि मन न होता तो कोई भी कार्य न बनता। वास्तवमें किसी इन्द्रियका कुछ भी नहीं चलता। मनका ही समाधानका होता है, वह इस तरह कि कोई चीज आँखसे देखी, उसे पानेके लिए परोसे चलने लगे, वहाँ जाकर उसे हाथसे उठा ली और उसे खा ली इत्यादि। उन सब क्रियाओंका समाधान मन ही करता है, फिर भी इन सबका आधार आत्माके ही ऊपर है।

३ जिस प्रदेशमें वेदना अधिक हो, उसका वह मुख्यतया वेदन करता है, और बाकीके प्रदेश उसका गौणतया वेदन करते हैं।

४ जगत्में अव्यय जीव अनन्तगुने हैं। उससे अनन्तगुने परमाणु एक समयमें एक जीव ग्रहण करता है।

५ द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावसे बाध और अन्यतर परिणमन करते हुए परमाणु, जिस क्षेत्रमें वेदनारूपसे उदयमें आते हैं, वहाँ इकट्ठे होकर वे वहाँ उस रूपसे परिणमन करते हैं, और वहाँ जिस प्रकारका बन्ध होता है, वह उदयमें आता है। परमाणु यदि सिरमें इकट्ठे हो जाँय, तो वे वहाँ सिरके दुखानेके आकारसे परिणमन करते हैं, और आँखमें आँखकी वेदनाके आकारसे परिणमन करते हैं।

६ वहाका वही चैतन्य स्त्रीमें स्त्रीरूपसे और पुरुषमें पुरुषरूपसे परिणमन करता है, और खुराक भी तथाप्रकारके आकारसे ही परिणमन कर पुष्टि देती है।

७ परमाणुको परमाणुके साथ शरीरमें लड़ते हुए किसीने नहीं देखा, परन्तु उसका परिणाम-विशेष जाननेमें आता है। जैसे ज्वरकी दवा ज्वरको रोक देती है, इस बातको हम जान सकते हैं, परन्तु भीतर क्या क्रिया हुई, इसे नहीं जान सकते—इस दृष्टान्तसे कर्म होता हुआ देखनेमें नहीं आता, परन्तु उसका निपाक देखनेमें आता है।

८ अनागार=जिसे व्रतमें अपवाद नहीं।

९ अणगार=घररहित।

१० समिति=सम्यक् प्रकारसे जिसकी मर्यादा है उस मर्यादासहित, यथास्थितभावसे प्रवृत्ति करनेका ज्ञानियोने जो मार्ग कहा है, उस मार्गके अनुसार मापतोल्सहित प्रवृत्ति करना।

११ सत्तागत=उपशम।

१२ श्रमणभगवान्=साधुभगवान् अथवा मुनिभगवान्।

१३ अपेक्षा=जरूरत-इच्छा।

१४ सापेक्ष=दूसरा कारण-हेतुकी जरूरतकी इच्छा करना।

१५ सापेक्षत्व अथवा अपेक्षासे=एक दूसरेको लेकर।

(१५)

आपाद वदी ३ रवि १९५६

१ पार्थिवपाक=जो सत्तासे हुआ हो।

२ अनुपपन्न=जो सभन नहीं, सिद्ध न होने योग्य।

(१६)

रानि

श्रावककी अपेक्षासे परस्त्रीत्याग और अन्य अणुव्रतके समान—

१ जन्तक मृषा और परस्त्रीका त्याग न किया जाय, तन्तक सत्र क्रियायें निष्कल हैं, तन्तक आत्मामें छल कपट होनेसे धर्म फ़ीबीभूत नहीं होता ।

२ धर्म पानेकी यह प्रथम भूमिका है ।

३ जन्तक मृषात्याग और परस्त्रीत्याग गुण न हों, तन्तक वक्ता तथा श्रोता नहीं हो सकते ।

४ मृषा दूर हो जानेसे बहुतसी असत्य प्रवृत्ति कम होकर, निवृत्तिका प्रसंग आता है । उसमें सहज बातचीत करते हुए भी विचार करना पड़ता है ।

५ मृषा बोलनेसे ही लाभ होता है, ऐसा कोई नियम नहीं । यदि ऐसा होता हो तो सच बोलनेवालोंकी अपेक्षा जगत्में जो असत्य बोलनेवाले बहुत होते हैं, उन्हें अधिक लाभ होना चाहिये, परन्तु ऐसा कुछ देखनेमें नहीं आता । तथा असत्य बोलनेसे लाभ हो तो कर्म एकदम रद्द हो जाँय और शास्त्र भी खोटे पड़ जाँय ।

६ सत्यकी ही जय है । उसमें प्रथम तो मुद्दिरुल मालूम होती हैं, परन्तु पीछेसे सत्यका प्रमान होता है, और उसका दूसरे मनुष्य तथा सबधमें आनेवालेके ऊपर असर होता है ।

७ सत्यसे मनुष्यकी आत्मा स्फटिकके समान हो जाती है ।

(१७)

आपाद वदी ४ सोम १९५६

१ दिगम्बर सम्प्रदाय कहता है कि आत्मामें केवलज्ञान शक्तिरूपसे रहता है ।

२ श्वेताम्बर सम्प्रदाय केवलज्ञानको सत्त्वरूपसे रहनेको स्वीकार करता है ।

३, शक्ति शब्दका अर्थ सत्तासे अधिक गौण होता है ।

४ शक्तिरूपसे है अर्थात् आनरणसे रुका हुआ नहीं । ज्यों ज्यों शक्ति बढ़ती जाती है अर्थात् उसके ऊपर ज्यों ज्यों प्रयोग होता जाता है, त्यों त्यों ज्ञान विशुद्ध होकर केवलज्ञान प्रगट होता है ।

५ सत्तामें अर्थात् आनरणमें है, ऐसा कहा जाता है ।

६ सत्तामें कर्मप्रकृति हो, और वह उदयमें आने, यह शक्तिरूप नहीं कहा जाता ।

७, सत्तामें केवलज्ञान हो और आनरणमें न हो, ऐसा नहीं होता । भगवतीआराधना देखना ।

८, कान्ति, दीप्ति, शरीरका जलना, सुराकका पचना, खूनका फिरना, ऊपरके प्रदेशोंका नीचे आना, नीचेका ऊपर जाना (विशेष कारणसे समुद्रात आदि होना), रक्तता, चर आना, ये सत्र तैजस परमाणुकी क्रियायें हैं । तथा सामान्य रीतिसे आत्माके प्रदेश जो ऊँचे नीचे हुआ करते हों—कपायमान रहते हों, यह भी तैजस परमाणुसे ही होता है ।

९, कार्माण शरीर उसी जगह आत्मप्रदेशोंको अपने आनरणके समानसे उताता है ।

१० आत्माके आठ रुचक प्रदेश अपना स्थान नहीं बदलते । सामान्य रीतिसे स्थूलनयसे ये आठ प्रदेश नाभिके कहे जाते हैं—सूक्ष्मरूपसे तो वहाँ असरयातों प्रदेश कहे जाते हैं ।

११ एक परमाणु एकप्रदेशी होनेपर भी छह दिशाओंको स्पर्श करता है (चार दिशायें तथा एक ऊर्ध्व और एक अधो ये सत्र मिलकर छह दिशायें होती हैं) ।

१२ नियाणु अर्थात् निदान

१३ आठ कर्म सब वेदनीय हैं, क्योंकि उन सबका वेदन किया जाता है, परन्तु उनका वेदन लोक-प्रसिद्ध न होनेसे, लोक-प्रसिद्ध वेदनीय कर्मको अलग गिना है।

१४ कार्माण, तैजस, आहारक, वैक्रियक और औदारिक इन पाँच शरीरके परमाणु एक जैसे ही अर्थात् एक समान हैं, परन्तु वे आत्माके प्रयोगके अनुसार ही परिणामन करते हैं।

१५ अमुक अमुक मास्तिष्ककी नसें दवानेसे क्रोध, हास्य, उमंगता उत्पन्न होते हैं। शरीरमें मुख्य मुख्य स्थल जीभ, नाक इत्यादि प्रगट मादम होते हैं, इससे उन्हें हम मानते हैं, परन्तु ऐसे सूक्ष्म स्थान प्रगट मादम नहीं होते, इसलिए हम उन्हें नहीं मानते, परन्तु वे हैं जरूर।

१६ वेदनीयकर्म निर्जरारूप है, परन्तु दवा इत्यादि उसमेंसे निमाग कर देती है।

१७ ज्ञानीने ऐसा कहा है कि आहार लेते हुए भी दुःख होता हो आर छोड़ते हुए भी दुःख होता हो, तो वहाँ सलेखना करनी चाहिये। उसमें भी अपवाद होता है। ज्ञानियोंने कुछ आत्मघात करनेका उपदेश नहीं किया।

१८ ज्ञानीने अनंत औपमियाँ अनंत गुणोंसे सयुक्त देखीं हैं, परन्तु कोई ऐसी औपधि देखनेमें नहीं आई जो मौतको दूर कर सके। वैद्य और औपधि ये केवल निमित्तरूप हैं।

१९ बुद्धदेवको रोग, दग्धिता, वृद्धावस्था और मोत इन चार बातोंके ऊपरसे वैराग्य उत्पन्न हुआ था।

(१८)

आपाठ वदी ५ भोम १९५६

१ चक्रवर्तीको उपदेश किया जाय, तो वह एक घड़ीभरमें राज्यका त्याग कर दे। परन्तु भिक्षुको अनंत तृष्णा होनेसे उस प्रकारका उपदेश उसे असर नहीं करता।

२ यदि एक बार आत्मामें अतृप्ति स्पर्श कर जाय, तो वह अर्धपुद्गल-परानर्तनतक रहता है, ऐसा तीर्थंकर आदिने कहा है। अतृप्ति ज्ञानसे होती है। अतृप्ति होनेका आभास स्वयं ही (स्वभावे ही) आत्मामें होता है, और वैसा होनेकी प्रतीति भी स्वाभाविक होती है। अर्थात् आत्मा धरमामीटरके समान है। जर होनेकी और उतर जानेकी जाँच धरमामीटर कराता है। यद्यपि धरमामीटर जरकी आहृति नहीं बताता, फिर भी उससे उसकी जाँच होती है। उसी तरह अतृप्ति होनेकी आहृति मादम नहीं होती, फिर भी अतृप्ति हुई है ऐसी आत्माकी जाँच हो जाती है। जैसे औपध जरको किस तरह उतारती है, इस बातका यह नहीं बताती, फिर भी औपधसे जर दूर हो जाता है—ऐसी जाँच होती है, इसी तरह अतृप्ति होनेकी स्वयं ही जाँच होती है। यह प्रतीति 'परिणामप्रतापि' है।

३ वेदनीयकर्म +

४ निर्जरका असत्वात्तुना उत्तरोत्तर क्रम है। जिसने सम्यक्दर्शन प्राप्त नहीं किया, ऐसे मिथ्यादृष्टि जीवकी अपेक्षा सम्यक्दृष्टि अनतगुनी निर्जरा करता है।

+ लल्लकका नोट—वेदनीय कर्म की उदयमान प्रवृत्तिमें आत्मा हर्ष धारण करती है, तो वेदने आत्मके भावित रहनेसे वैसा होता है ? इस विषयमें श्रीमद्ने अपनी आत्मिका लेकर विचार करनेके लिये

५. तीर्थंकर आदिको गृहस्थाश्रममें रहनेपर भी गाढ़ अथवा अगढ़ सम्पत्त होता है ।
६. गाढ़ अथवा अगढ़ एक ही कहा जाता है ।
७. केरलीको परमानगाढ़ सम्पत्त होता है ।
८. चौथे गुणस्थानमें गाढ़ अथवा अगढ़ सम्पत्त होता है ।
९. क्षायिकसम्पत्त अथवा गाढ़ अगढ़ सम्पत्त एक समान है ।

१०. देव, गुरु, तत्त्व अथवा धर्म अथवा परमार्थकी परीक्षा करनेके तीन प्रकार हैं—कप छेद और ताप । इस तरह तीन प्रकारकी कसौटी होती है । यहाँ सोनेकी कसौटीका दृष्टान्त लेना चाहिये (धर्मविद्ध प्रश्नमें है) । पहिला और दूसरा प्रकार किसी दूमेमें भी मिल सकते हैं, परन्तु तापकी निशुद्ध कसौटीसे जो शुद्ध गिना जाय, वही देव गुरु और धर्म सच्चा गिना जाता है ।

११. शिष्यकी जो कमियाँ होती हैं, वे जिस उपदेशकरने ध्यानमें नहीं आतीं, उसे उपदेशकर्त्ता न समझना चाहिये । आचार्य ऐसे चाहिये जो शिष्यके अल्पदोषकी भी जान सकें और उसका यथा-समय मोक्ष भी दे सकें ।

१२. सम्पक्वदृष्टि गृहस्थ ऐसा चाहिये जिसकी प्रतीति दुश्मन भी करें—ऐसा ज्ञानियोंने कहा है । तात्पर्य यह है कि ऐसे निष्कलक धर्म पालनेवाले चाहिये ।

(१९)

रात्रि

१. अग्रधिज्ञान और मन पर्यवज्ञानमें अन्तर* ।

२. परमानधिज्ञान मन पर्यवज्ञानसे भी चढ जाता है, और वह एक अपरादरूप है ।

(२०)

आपाद वदी ७ बुध १९५६

१. आराधना होनेके लिए समस्त श्रुतज्ञान है, और उस आराधनाका वर्णन करनेके लिये श्रुतकेरली भा अशक्य है ।

२. ज्ञान, लब्धि, ध्यान और समस्त आराधनाका प्रकार भी ऐसा ही है ।

३. गुणकी अतिशयता ही पूज्य है, और उसका आधीन छत्रि सिद्धि इत्यादि हैं, और चारित्र स्वच्छ करना यह उसकी निधि है ।

४. दशैकालिककी पहिली गाथा—

+ धम्मो भगलमुकिद्धं, अहिंसा सयमो तवो ।

देवावि त नमसति, जस्स धम्मो सया मणो ॥

इसमें सत्र विधि गर्भित हो जाती हैं । परन्तु अमुक विधि ऐसी नहीं करी गई, इससे यह समझमें आता है कि स्पष्टरूपसे विधि नहीं बताई ।

* देखकरका नोट—अग्रधिज्ञान और मन पर्यवज्ञानसंघी जो कथन नदीसूत्रमें है उसका भिन्न कथन भगवती आराधनामें है—ऐसा श्रीमद्भगवत् कह्य । पहिलेके (अवधिज्ञानके) टुकड़े हो सकते हैं, जैसे हयमान इत्यादि, यह चौथे गुणस्थानमें भी हो सकता है, स्थूल है, और मनकी स्थूल पर्यायको जान सकता है । तथा दूसरा (मन पर्यवज्ञान) स्वतन्त्र है, रास मनकी पर्यायसंघी शक्तिविशेषको लेकर एक भिन्न इलाकेके समान है, और वह अप्रमत्तको ही हो सकता है—इत्यादि उद्देशन मुख्य मुख्य अंतर बताये ।

+ धर्म—अहिंसा सयम और तप—ही उत्कृष्ट भगल है । जिसका धर्ममें निरन्तर मन है, उसे देव भी तमस्कार करते हैं ।—अनुवादक

५ (आत्माके) गुणातिशयमें ही चमकार है ।

६ सर्वोत्कृष्ट शास्त्र स्वभाज करनेसे परस्पर बैरवाले प्राणी अपने बैरभाजको छोड़कर शास्त्र हो बैठते हैं, ऐसी श्रीतीर्थकरका अतिशय है ।

जो कुछ सिद्धि छवि इत्यादि हैं, वे आत्माके जाग्रतभाजमें अर्थात् आत्माके अप्रमत्त स्वभाजमें हैं । वे समस्त शक्तियाँ आत्माके आधीन हैं । आत्माके बिना कुछ नहीं । इन सबका मूल सम्यक्ज्ञान दर्शन और चारित्र्य है ।

८ अत्यंत देशयाशुद्धि होनेके कारण परमाणु भी शुद्ध होते हैं, यहाँ सात्त्विक असात्त्विक वृक्षके नीचे बैठनेसे होनेवाले अमरका दृष्टांत लेना चाहिये ।

९ लब्धि सिद्धि सच्ची हैं, ओर वे निरपेक्ष महात्माको प्राप्त होती हैं—जोगी भ्रागी जैसे मिथ्यात्वकी प्राप्त नहीं होती । उसमें भी अनंत प्रकारके अपवाद हैं । ऐसी शक्तिवाले महात्मा प्रगट नहीं आते—वे ऐसा उताते भी नहीं । जो जैसा कहता है वैसा उसके पास नहीं होता ।

१० छवि क्षोभकारी और चारित्रको शिथिल करनेवाली है । छवि आदि मार्गसे च्युत होनेके कारण हैं । इससे ज्ञानीको उनका तिरस्कार होता है । ज्ञानीको जहाँ छवि, सिद्धि आदिसे च्युत होना समझ होता है, वहाँ वह अपनेसे विशेष ज्ञानीके आश्रयकी शोध करता है ।

११ आत्माकी योग्यताके बिना यह शक्ति नहीं आती । आत्माको अपना अधिकार बड़ा लेनेसे यह आता है ।

१२ जो देह टूटती है वह पर्याय टूट जाती है, परन्तु आत्मा आत्माकारसे अखंड अस्थित रहती है, उसका अपना कुछ नहीं जाता, जो जाता है वह अपना नहीं—जबतक ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान न हो, तबतक मृत्युका भय लगता है ।

१३ गुरु गणधर गुणधर अधिक (सकल), प्रचुर परपर और ।

नततपधर तनु नगनतर, वदी वृष सिरमौर ॥ —स्वामीकार्तिक ।

* प्रचुर=अलग अलग—भिरले । वृष=धन । सिरमौर=सिरका मुकुट ।

१४ अग्राह=मजबूत । परमाणुग्राह=उत्कृष्टरूपसे मजबूत । अग्राह=एक परमाणु प्रदेशको रोके—ब्याप्त हो । श्रावक=ज्ञानीके वचनोंका श्रोता—ज्ञानीके वचनका श्रवण करनेवाला । दर्शन ज्ञानके बिना क्रिया करते हुए भी, श्रुतज्ञान बोलते हुए भी, श्रावक साधु नहीं हो सकता । औदयिक-भावसे ही श्रावक साधु कहा जाता है, पारिणामिकभाजसे नहीं कहा जाता । स्थिर=स्थिर—हृद ।

१५ स्थिरकल्प=जो साधु बृद्ध हो गये हैं, उन्हें शास्त्रका मर्यादासे वर्तन करनेका—चलनेका—ज्ञानियोंद्वारा मुकर्रर किया हुआ—बाँधा हुआ—निश्चित किया हुआ जिनमार्ग या नियम ।

१६ जिनकल्प=एकाकी विचरनेवाले साधुओंके लिये कल्पित किया हुआ—बाँधा हुआ—मुकर्रर किया हुआ जिनमार्ग या नियम ।

(२१)

आषाढ़ वदी ८ गुरु १९५६

१ सब धर्मीकी अपेक्षा जैनधर्म उत्कृष्ट दयाप्रणीत है । जैनका दयाका स्थापन किया

* प्रचुरका प्रसिद्ध अर्थ 'बहुत' होता है, ओर वृषका अर्थ 'धर्म' होता है ।

गया है, वैसा किसी दूसरे धर्ममें नहीं है। 'मारने' शब्दको ही मार डालनेकी दृढ़ आप तीर्थकरोंने आत्मामें 'मारी' है। इस जगह उपदेशके वचन भी आत्मामें सर्गोत्कृष्ट असर करते हैं। श्रीजिनकी आत्मामें मानो जीमहिंसाके परमाणु ही न हों, ऐसा श्रीजिनका अहिंसाधर्म है। जिसमें दया नहीं होती, वे जिन नहीं होते। जैनोंके हाथमें खून होनेकी घटनायें भी प्रमाणमें अल्प ही होंगी। जो जैन होता है वह असत्य नहीं बोलता।

२ जैनधर्मके सिपाय दूसरे धर्मोंके मुकाबलेमें अहिंसामें बौद्धधर्म भी चढ़ जाता है। ब्राह्मणोंकी यज्ञ आदि हिंसक-क्रियाओंका नाश भी श्रीजिनने और बुद्धने ही किया है, जो अतक कायम है।

३ ब्राह्मणोंने यज्ञ आदि हिंसक धर्मपाले होनेसे श्रीजिनको तथा श्रीबुद्धको सरत शब्दोंका प्रयोग करके धिक्कारा है। वह यथार्थ है।

४ ब्राह्मणोंने स्वार्थबुद्धिसे यह हिंसक क्रिया दाखिल की है। श्रीजिनने तथा श्रीबुद्धने स्वयं वैभवका त्याग किया था। इससे उन्होंने नि स्वार्थ बुद्धिसे दयाधर्मका उपदेश कर, हिंसक-क्रियाना विच्छेद किया। जगत्के सुखमें उनकी स्पृहा न थी।

५ हिंदुस्थानके लोग एक समय किसी रिवाजका अभ्यास इस तरह छोड़ देते हैं कि उसे फिरसे ग्रहण करते हुए उन्हें अरुचि हो जाती है। योरपियन लोगोंमें इससे उल्टी ही बात है, वे एकदम उसे छोड़ नहीं देते, परन्तु जारी ही रखते हैं। हाँ, प्रवृत्तिके कारण ज्यादा कम अभ्यास हो सकता हो, यह बात अलग है।

(२२)

रात्रि

१ वेदनीय कर्मकी जघन्य स्थिति बारह मुहूर्तोंकी है। इस कारण कम स्थितिका बध भी कषायके बिना एक समयका पड़ता है, दूसरे समय वेदन होता है, और तीसरे समय निर्जरा हो जाती है।

२ ईर्यापथिकी क्रिया=चलनेकी क्रिया।

३ एक समयमें सात, अथवा आठ प्रकृतियोंका बध होता है, यहाँ खुराक तथा निपका दृष्टान्त लेना चाहिये। जिस तरह खुराक एक जगहसे ली जाती है, परन्तु उसका रस हरेक इन्द्रियको पहुँचता है, और हरेक इन्द्रिय अपनी अपनी शक्ति अनुसार उसे ग्रहणकर उस रूपसे परिणमन करती है, उसमें अन्तर नहीं पड़ता, उसी तरह यदि कोई निप खा ले अथवा किसीको सर्प काट ले, तो वह क्रिया तो एक ही जगह होती है, परन्तु उसका असर निपरूपसे हरेक इन्द्रियको जुदे जुदे प्रकारसे समस्त शरीरमें होता है। इसी तरह कर्म पड़ते समय मुख्य उपयोग तो एक ही प्रकृतिका होता है, परन्तु उसका असर अर्थात् बँटवारा दूसरी सप्त प्रकृतियोंके परस्परके सन्धको लेकर ही मिलता है। जैसा रस वैसा ही उसका ग्रहण होता है। जिस भागमें सर्पदश होता है, उस भागको यदि काट डाला जाय, तो जहर नहीं चढ़ता, उसी तरह यदि प्रकृतिका क्षय किया जाय, तो बध पड़ता हुआ रुक जाता है, और उसके कारण दूसरी प्रवृत्तियोंमें बँटवारा पड़ता हुआ रुक जाता है। जैसे दूसरे प्रयोगसे चढ़ा हुआ निप वापिस उतर

जाता है, उसी तरह प्रकृतिका रस मद कर दिया जाय, तो उसका बल कम हो जाता है। एक प्रकृति बध करती है और दूसरी प्रकृतियाँ उसमेंसे भाग लेती हैं—ऐसा उनका स्वभाव है।

॥ मूल प्रकृतिका क्षय न हुआ हो और उत्तर कर्मप्रकृतिका बध-विच्छेद हो गया हो, तो भी उसका नय मूल प्रकृतिमें रहनेवाले रसके कारण पड़ सकता है—यह आश्चर्य जैसा है।

५ अनतानुबन्धी कर्मप्रकृतिकी स्थिति चालीस कोड़ाकोड़ीकी, और मोहनाय (दर्शनमोहनाय) की सत्तर कोड़ाकोड़ीकी है।

(२३)

आपाद वदी ९ शुरु १९५६

१ आत्मा, आयुका बन्ध एक आगामी भयका ही कर सकती है, उससे अधिक भयोंका बध नहीं कर सकती।

२ कर्मप्रथके बन्धनमें जो आठों कर्मप्रकृतियाँ बताई हैं, उनकी उत्तर प्रकृतियाँ एक जीवकी अपक्षा, अपवादके साथ, नय उदय आदिमें हैं, परन्तु उसमें आयु अपवादरूपसे है। वह इस तरह नि मध्याह्न गुणस्थानवर्ती जीवकी वयमें चार आयुकी प्रकृतिका (अपवाद) बताया है। उसमें ऐसा नहीं समझना चाहिये कि जीव भोजन पर्यायमें चारों गतिकी आयुका नय करता है, परन्तु इसका अर्थ यही है कि आयुका बध करनेके लिये वर्तमान पर्यायमें इस गुणस्थानकरती जावकी चारों गतियाँ सुली हैं। उसमें वह चारमेंसे किसी एक गतिकी ही बध कर सकता है। उसी तरह जीव जिस पर्यायमें हो उसे उसी आयुका उदय होता है। मतलब यह कि चार गतियोंमेंसे वर्तमान एक गतिकी उदय हो सकता है, और उदीरणा भी उसीकी हो सकती है।

३ जो प्रकृति उदयमें हो, उसके सिंगाय दूसरी प्रकृतिका उदीरणा की जा सकती है, और उतने समय उदयमान प्रकृति रुक जाती है, और वह पीछेसे उदयमें आती है।

४ सत्तर कोड़ाकोड़ीका बढ़ासे नड़ा स्थितिबध है। उसमें असग्यातों भय होते हैं। तथा बादमें बैसका बैसा ही कम कमसे बन्ध पड़ता जाता है। ऐसे अनतबन्धकी अपेक्षासे अनतों भय कहे जाते हैं, परन्तु भयका बध पहिले कहे अनुसार ही पड़ता है।

(२४)

आपाद वदी १० शनि १९५६

१ निशिष्ट मुख्यतया मुख्यभावका वाचक शब्द है।

२ ज्ञानानुगुणाय, दर्शनानुगुणाय, और अतराय ये तीन प्रकृतियाँ उपशमभावमें कभी नहीं हो सकती—ये क्षयोपशमभावसे ही होती हैं। ये प्रकृति यदि उपशमभावमें हों तो आत्मा जड़नय हो जाय और क्रिया भी न कर सके, अथवा उससे प्रवृत्ति भी न हो सके। ज्ञानका काम जाननेका है, दर्शनका काम देखनेका है, और वीर्यका काम प्रवर्तन करनेका है।

वीर्य दो प्रकारसे प्रवृत्ति कर सकता है—१ अभिसाधि २ अनभिसाधि।

अभिसाधि=आत्माकी प्रेरणामें वीर्यकी प्रवृत्ति होना। अनभिसाधि=कृपायसे वीर्यकी प्रवृत्ति होना। ज्ञानदर्शनमें भूल नहीं होती। परन्तु उदयभावसे रहनेवाले दर्शनमोहके कारण भूल होनेसे अर्थात् औरका और मादूम होनेसे, वीर्यकी प्रवृत्ति निपरीतभावसे होती है, यदि वह सम्यक्भावसे हो तो जीव

सिद्धपर्याय पा जाय । आत्मा कर्मा भी क्रियाके बिना नहीं हो सकती । जन्तक योग रहते हैं तन्तक आत्मा जो क्रिया करती है वह अपनी वीर्यशक्तिके ही करती है । क्रिया देखनेमें नहीं आती, परन्तु वह परिणामके ऊपरसे जाननेमें आती है । जैसे खाई हुई खुदाक निद्रामें पच जाती है—यह सपने उठनेसे माद्वम होता है । यदि कोई कहे कि निद्रा अच्छी आई थी, तो यह होनेवाली क्रियाके समझमें आनेसे ही कहा जाता है । उदाहरणके लिये किसीको यदि चालीस बरसकी उम्रमें अक गिनना आने, तो इससे यह नहीं कहा जा सकता है कि उससे पहिले अक थे ही नहीं । इतना ही कहा जायगा कि उसको उसका ज्ञान न था । इसी तरह ज्ञानदर्शनको समझना चाहिये । आत्मामें ज्ञानदर्शन और वीर्य थोड़े बहुत भी खुले रहनेसे आत्मा क्रियामें प्रवृत्ति कर सकती है । वीर्य हमेशा चलाचल रहा करता है । कर्मप्रथ बाँचनेसे निशेष स्पष्ट होगा । इतने खुलासासे बहुत लाभ होगा ।

३ जीनन्तमान हमेशा पारिणामिकभाजसे है । इससे जीन जीनमानसे परिणमन करता है, और सिद्धत्व क्षायिकभाजसे होता है, क्योंकि प्रकृतियोंके क्षय करनेसे ही सिद्धपर्याय मिलती है ।

४. मोहनीयकर्म आदाधिकभाजसे होता है ।

५ वैश्य लोग कानमात्रारहित अक्षर लिखते हैं, परन्तु अकोंको कानमात्रारहित नहीं लिखते, उन्हें तो बहुत स्पष्टरूपसे लिखते हैं । उसी तरह कथानुयोगमें ज्ञानियोंने कदाचित् कुछ कानमात्रारहित लिखा हो तो मले ही, परन्तु कर्मप्रकृतियें तो निश्चित ही अक लिखे हैं । उसमें जरा भी भेद नहीं आने दिया ।

(२५)

आपाद वदी ११ रनि १९५६

ज्ञान, डोरा विरोई हुई सँईके समान है—ऐसा उत्तराध्ययनसूत्रमें कहा है । जिस तरह डोरा विरोई हुई सँई खोई नहीं जाती, उसी तरह ज्ञान होनेसे ससारमें धोखा नहीं खाते ।

(२६)

आपाद वदी २२ सोम १९५६

१ प्रतिहार=तार्थिकरका धर्मगण्यत्व बतानेवाला । प्रतिहार=दरवान ।

२ जिस तरह स्थूल, अल्पस्थूल, उससे भी स्थूल, दूर, दूरसे दूर, उससे भी दूर पदार्थोंका ज्ञान होता है, उसी तरह सूक्ष्म, सूक्ष्मसे सूक्ष्म आदिका ज्ञान भी किसीको होना सिद्ध हो सकता है ।

३ नग्न=आत्मनग्न ।

४ उपहृत=मारा गया । अनुपहृत=नहीं मारा गया । उपहृतजन्य=आधारभूत । अभिज्ञेय=जो वस्तुधर्मसे कहा जा सके । पाठांतर=एक पाठकी जगह दूसरा पाठ । अर्थांतर=कहनेका हेतु बदल जाना । निपय=जो यथायोग्य न हो—फेरफारवाला—कम ज्यादा । आत्मद्रव्य यह सामान्यविशेष उभयात्मक सत्तावाला है । सामान्य चेतनसत्ता दर्शन है । सविशेष चेतनसत्ता ज्ञान है ।

५ सत्तासमुद्भूत=सम्यक् प्रकारसे सत्ताका उदयभूत होना—प्रकाशित होना, स्फुरित होना—माद्वम होना ।

६ दर्शन=जगत्के किसी भी पदार्थका भेदरूप रसगंधरहित निराकार प्रतिनिमित्त होना, उसका अस्तित्व माद्वम होना, निर्विकल्परूपसे कुछ हो, इस तरह आरसीकी झलकके समान सामनेके पदार्थका भास होना, दर्शन है । जहाँ विकल्प होता है वहाँ ज्ञान होता है ।

७ दर्शनानुसंगीय कर्मके आरम्भके कारण दर्शनके अग्राङ्गत्वे आवृत्त होनेसे चेतनमें मूर्धता हो गई, और वहीसे शून्यवाद आरम्भ हुआ ।

८ जहाँ दर्शन रुक जाता है वहाँ ज्ञान भी रुक जाता है ।

९ दर्शन और ज्ञानका विभाग किया गया है । ज्ञानदर्शनके कुछ टुकड़े होकर वे जुड़े जुड़े पड़ सकते हैं यह बात नहीं है । ये आत्माके गुण हैं । जिस तरह एक रुपयेमें दो अठ्ठाई होती हैं, उसी तरह आठ आना दर्शन और आठ आना ज्ञान होता है ।

१० तीर्थकरको एक ही समय दर्शन ज्ञान दोनों साथ होते हैं, इस तरह दिग्गम्बर मतके अनुसार दो उपयोग माने हैं, श्वेताम्बर मतके अनुसार नहीं । १२ वें गुणस्थानकमें ज्ञानानुसंगीय, दर्शनानुसंगीय और अन्तराय इस तरह तीन प्रकृतियोंका एक साथ ही क्षय होता है, और उत्पन्न होनेवाली छवि भी साथमें होती है । यदि ये एक ही समयमें न होते हों, तो उनका भिन्न भिन्न प्रकृतियोंमें अनुभूत होना चाहिये । श्वेताम्बर कहते हैं कि ज्ञान सत्तामें रहना चाहिये, क्योंकि एक समयमें दो उपयोग नहीं होते । परन्तु दिग्गम्बरोंकी उससे जुड़ी मायता है ।

११ शून्यवाद=‘कुछ भी नहीं’ ऐसा माननेवाला, यह बौद्धधर्मका एक भेद है । आपतन= किसी भी पदार्थका स्थल-पात्र । कृत्स्थ=अचल-जो चलायमान न हो सके । तटस्थ=किनारेपर-उम स्थलमें । मयस्थ=नीचमें ।

(२७)

आषाढ़ वदी १३ मौन १९५६

१ चयोपचय=ज्ञाना जाना । परन्तु प्रसंगरस उसका अर्थ आना जाना—गमनागमन होता है । यह मनुष्यके गमनागमनको लागू नहीं पड़ता—ज्ञासोच्छ्वास इत्यादि सूक्ष्म क्रियाको ही लागू पड़ता है । चययिचय=ज्ञाना आना ।

२ आत्माका ज्ञान जब धित्तमें रुक जाता है, उस समय नये परमाणु ग्रहण नहीं हो सकते, और जो होते हैं वे गड़ हो जाते हैं, उससे शरीरका वजन घट जाता है ।

३ श्रीआचारगमूत्रके पहिले शास्त्रपरिज्ञा अध्ययनमें और श्रीपद्मदर्शनसमुच्चयमें मनुष्य और वनस्पतिके धर्मकी तुलना कर वनस्पतिमें आत्माका अस्तित्व सिद्ध किया है । यह इस तरह कि दोनों उत्पन्न होते हैं, दोनों ही बढ़ते हैं, आहार लेते हैं, परमाणु लेते हैं, छोड़ते हैं, मरते हैं इत्यादि ।

(२८)

श्रावण सुदी ३ रवि १९५६

१ साधु=सामान्यरूपसे गृहवासका त्यागी मूलगुणाका धारक । यति=ध्यानमें स्थिर होकर श्रेणी मॉडनेवाला । मुनि=जिसे अग्नि, मग पर्ययज्ञान तथा केवलज्ञान होता है । ऋषि=जो बहुत ऋद्धिधारी हो । ऋषिके चार भेद हैं—राज्य, ब्रह्म, देव और परम । राजर्षि=ऋद्धिवाला । ब्रह्मर्षि=महान् ऋद्धिवाला । देवर्षि=आकाशगामी देव । परमर्षि=केवलज्ञानी ।

(२९)

श्रावण सुदी १० साम १९५६

१ अभव्य जीव अर्थात् जो जीव उत्कट रससे परिणमन करे और उससे कर्म बँधा करे, और जिसे उसके कारण मोक्ष न हो सके । भव्य अर्थात् जिस जीवका वीर्य शातरससे परिणमन करे और उससे नया कर्मबंध न होनेसे जिसे मोक्ष हो जाय । जिस जीवकी वृत्ति उत्कट रससे परिणमन करती

हो, उसका धीर्य उसी प्रमाणमें परिणमन करता है, इस कारण ज्ञानीके ज्ञानमें अभव्य दिखाई दिये। आमाकी परमशात दशासे मोक्ष और उत्कट दशासे अमोक्ष होती है। ज्ञानीने द्रव्यके स्वभावकी अपेक्षा भव्य अभव्य भेद कहे हैं। जीवका धीर्य उत्कट रससे परिणमन करते हुए सिद्धपर्याय नहीं पा सकता, ऐसा ज्ञानियोंने कहा है। भजना=अशसे होती है—उह होती भी है नहीं भी होती। वचक=(मन, उचन कायासे) ठगनेवाला।

(३०)

श्रवण वदी ८ शनि १९५६

१ कम्मट्ठव्येहिं समं, संजोगो जो होई जीवस्स ।

सो वधो णायवो, तस्स वियोगो भवे मोखो ॥

—कर्म द्रव्यकी अर्थात् पुद्गल द्रव्यकी साथ जीवका सग्न होना बग है। तथा उसका वियोग हो जाना मोक्ष है।

सम—अच्छी तरह सग्न होना—सात्त्विकी रीतिमें सग्न होना, ज्यों त्यों कल्पनासे सग्न होना नहीं समझ लेना चाहिये।

२ प्रदेश और प्रकृतिवध, मन वचन और कायाके योगसे होता है। स्थिति और अनुमाग वध कपायसे होता है।

३ त्रिपाक अर्थात् अनुभागसे फलकी परिपक्वता होना। सर्व कर्मोंका मूल अनुभाग है। उसमें जैसा तीव्र, तीव्रतर, मद्, मद्तर रस पड़ा है, वैसा उदयमें आता है। उसमें फेरफार अथवा भूल नहीं होती। यहाँ मिट्टीकी कुन्डियामें पैसा, रुपया, मोनेकी मोहर आदिके रखनेका दृष्टान्त लेना चाहिये। जैसे किसी मिट्टीकी कुन्डियामें बहुत समय पड़िले रुपया, पैसा, सोनेकी मोहर रखी हो, तो उसे जिस समय निकालो वह उसी जगह उसी धातुरूपसे निरुलती है, उसमें जगहका और उसकी स्थितिका फेरफार नहीं होता, अर्थात् पैसा रुपया नहीं हो जाता, और रुपया पैसा नहीं हो जाता, उसी तरह बाँधा हुआ कर्म द्रव्य, क्षेत्र, काठ आर भावके अनुसार ही उदयमें आता है।

४ आत्माके अस्तित्वमें जिमे शका हो वह चार्मक कहा जाता है।

५ तेरहवें गुणस्थानकमें तीर्थकर आदिको एक समयका वध होता है। मुरत्यतया कदाचित् ग्यारहवें गुणस्थानमें अकपायीकी भी एक समयका वध हो सकता है।

६ पवन पानीकी निर्मलताका भग नहीं कर सकती, परन्तु उसे चलायमान कर सकती है। उसी तरह आत्माके ज्ञानमें कुछ निर्मलता कम नहीं होती, परन्तु जो योगकी चञ्चलता है, उससे रसके बिना एक समयका वध कहा है।

७ यद्यपि कपायका रस पुण्य तथा पापरूप है, तो भी उसका स्वभाव कड़वा है।

८ पुण्य भी खरासमेंसे ही होता है। पुण्यका चौठाणिया रस नहीं है, क्योंकि वहाँ एकात साताका उदय नहीं। कपायके दो भेद हैं—प्रसस्तराग और अप्रसस्तराग। कपायके बिना वध नहीं होता।

९ आर्त्तस्थानका समावेश मुख्यतया कपायमें हो सकता है। प्रमादका चारित्रमोहमें ओर योगका नामकर्ममें समावेश हो सकता है।

१० श्रवण पवनकी लहरके समान है, वह आता है और चला जाता है।

११ मनन करनेसे छाप प्रेठ जाती है, और निदियासन करनेस ग्रहण होता है ।

१२ अधिक श्रमण करनेसे मननशक्ति मद होती हुई देखनेमें आती है ।

१३ प्राकृतजन्य प्रथात् लोकिक वाक्य-ज्ञानीका वाक्य नहीं ।

१४ आत्माके प्रत्येक समय उपयोगयुक्त होनेपर भी, अकाशकी कमी अथवा कामके बोझके कारण, उसे आत्मसंघी विचार करनेका समय नहीं मिल सकता—ऐसा कहना प्राकृतजन्य लौकिक वचन है। जो खाने पीने सोने इत्यादिका समय मिला और उसे काममें लिया—जब वह भी आत्माके उपयोगके विना नहीं हुआ, तो फिर जो खास सुखकी आवश्यकता है, और जो मनुष्यजन्मका कर्तव्य है, उसमें समय न मिला, इस वचनको ज्ञानी कभी भी सच्चा नहीं मान सकता। इसका अर्थ इतना ही है कि दूसरे इन्द्रिय आदि सुखके काम तो जरूरतके लगे हैं, और उसके विना दुःखी होनेके डरकी कल्पना रहती है, तथा 'आत्मिक सुखके विचारका काम किये बिना अनंतों काल दुःख भोगना पड़ेगा, और अनंत समारमें भ्रमण करना पड़ेगा'—यह बात जरूरी लगती नहीं। मतलब यह कि इस चेतन्यको कृत्रिम मान रखा है, सच्चा नहीं माना।

१५ सम्यग्दृष्टि पुरुष, जिसको किये बिना न चले ऐसे उदयके कारण लोकन्यूनहारको निर्दोष-रूपसे छजित करते हैं। प्रवृत्ति करते जाना चाहिये, उससे शुभाशुभ जैसा होना होगा वैसा होगा, ऐसी दृढ़ मान्यताके साथ, वह ऊपर ऊपरसे ही प्रवृत्ति करता है।

१६ दूसरे पदार्थोंके ऊपर उपयोग दें तो आत्माकी शक्ति आनिर्भूत होती है। इसलिये सिद्धि छवि आदि ग्राह्य करने योग्य नहीं। वे जो प्राप्त नहीं होती उसका कारण यह कि आत्मा निराकरण नहीं की जा सकती। यह शक्ति सत्य सच्ची है। चेतनमें चमत्कार चाहिये, उसका शुद्ध रस प्रगट होना चाहिये। ऐसी सिद्धियाँ पुरुष अमाताकी साता कर सकते हैं। ऐसा ज्ञानपर भी वे उसकी अपेक्षा नहीं करते। वे वेदन करनेमें ही निर्जरा समझते हैं।

१७ तुम जीवोंमें उल्लासमान वीर्य अथवा पुरुषार्थ नहीं। तथा जहाँ वीर्य मद पड़ा वहाँ उपाय नहीं।

१८ जय असाताका उदय न हो तब काम कर लेना चाहिये—ऐसा ज्ञानी पुरुषोंने जीवकी असामर्थ्य देखकर कहा है, जिससे उसका उदय आनेपर उसकी पार न बसावे ।

१९ सम्प्रादृष्टि पुरुषको जहाजके कमाण्डरकी तरह पत्र भिन्न होनेसे जहाजको फिराकर रास्ता बदलना पड़ता है, उससे वे ऐसा समझते हैं कि सत्य ग्रहण किया हुआ मार्ग सच्चा नहीं। उसी तरह ज्ञानी-पुरुष उदयनिशेपके कारण व्यवहारमें भी अंतरात्म्यदृष्टि नहीं चूकते।

२० उपाधिमें उपाधि रखनी चाहिये। समाधिमें समाधि रखनी चाहिये। अँगियोंकी तरह कामके समय काम, और आरामके समय आराम करना चाहिये। एक दूसरेकी परस्पर मिछा न देना चाहिये।

२१ व्यवहारमें आत्मकर्तव्य करते रहना चाहिये। सुख दुःख, धनकी प्राप्ति अप्राप्ति यह शुभाशुभ तथा लाभान्तरायके उदयके ऊपर आधार रखता है। शुभके उदयकी साथ पहिलेसे अशुभके उदयकी पुस्तक बाँची हो तो शोक नहीं होता। शुभके उदयके समय शत्रु मित्र हो जाता है, और अशुभके उदयके समय मित्र शत्रु हो जाता है। सुख-दुःख सब कारण कर्म ही है। कार्तिकेयानुश्रुतिमें कहा है कि कोई मनुष्य कर्ज लेने आने तो उसे कर्ज चुका देनेसे सिरपरसे बोझ कम हो जाये।

जैसे हर्ष होता है, उसी तरह पुद्गल द्रव्यरूपी शुभाशुभ कर्ज, जिस कालमें उदयमें आ जाय, उस कालमें उसे सम्यक् प्रकारसे वेदन कर चुका देनेसे निर्जरा हो जाती है, और नया कर्ज नहीं होता। इसलिये ज्ञानी-पुरुषको कर्जमेंसे मुक्त होनेके लिये हर्षयुक्त भावसे तैयार रहना चाहिये। क्योंकि उसके चुकाये बिना छुटकारा नहीं।

२२ सुखदुःख जो द्रव्य क्षेत्र काल भावमें उदय आना हो, उसमें इन्द्र आदि भी फेरफार करनेमें समर्थ नहीं हैं।

२३ करणानुयोगमें ज्ञानीने अतमुहूर्त्त आत्माका अप्रमत्त उपयोग माना है।

२४ करणानुयोगमें सिद्धांतका समावेश होता है।

२५ चरणानुयोगमें जो व्यवहारमें आचरण किया जाय उसका समावेश किया है।

२६ सर्वविरति मुनिको ब्रह्मचर्यव्रतकी प्रतिज्ञा ज्ञानी देता है, वह चरणानुयोगकी अपेक्षासे है, करणानुयोगकी अपेक्षासे नहीं। क्योंकि करणानुयोगके अनुसार नयमें गुणस्थानकमें वेदोदयका क्षय हो सकता है—तबतक नहीं हो सकता।

८६४

वदनाण कैम्प, भाद्रपद वदी १९५६

(१)

(१) मोक्षमालाके पाठ हमने माप माप कर लिखे हैं।

पुनरावृत्तिके सपथमें जैसे सुख हो वैसे करना। कुछ वाक्योंके नीचे (अडर लाइन) लाईन की है, वैसा करना जरूरी नहीं।

श्रोता वाचकको यथाशक्ति अपने अभिप्रायपूर्वक प्रेरित न करनेका लक्ष रखना चाहिये। श्रोता वाचकमें स्वयं ही अभिप्राय उत्पन्न होने देना चाहिये। सारासारके तोलन करनेको वाचक-श्रोताके खुदके ऊपर छोड़ देना चाहिये। हमें उन्हें प्रेरित कर, उन्हें स्वयं उत्पन्न हो सकनेनाड़े, अभिप्रायको रोक न देना चाहिये।

प्रज्ञानमोक्ष भाग मोक्षमालाके १०८ दाने यहाँ लिखायेंगे।

(२) परम सञ्श्रुतके प्रचाररूप एक योजना सोची है। उसका प्रचार होनेसे परमार्थ मार्गका प्रकाश होगा।

(२)

श्रीमोक्षमालाके प्रज्ञानमोक्षभागकी संकलना.

१. वाचकको प्रेरणा	८ प्रमादके स्वरूपका विशेष	१४ महात्माओंकी असंगता
२ जिनदेव	विचार	१५ सर्वोत्कृष्ट सिद्धि
३ निर्ग्रन्थ	९ तीन मनोरथ	१६ अनेकातकी प्रमाणता
४ दया ही परमधर्म है.	१० चार सुखशय्या	१७ मनभ्रांति
५ सच्चा ब्राह्मणत्व	११ व्यावहारिक जीवोंके भेद	१८ तप
६ मेत्री आदि चार भावनायें	१२ तीन आत्मायें	१९ ज्ञान
७ सदाशुक्का उपकार.	१३ सम्यग्दर्शन.	२०. किया.

२१ आरभ परिग्रहकी निवृत्तिके ऊपर ज्ञानीद्वारा दिया हुआ भार	४० त्रैतालिय अध्ययन	६१ कर्मके नियम
२२ दान	४१ सयोगकी अनित्यता	६२ महापुरुषोंकी अनत दया
२३ नियमितता	४२ महात्माओंकी अनत समता	६३ निर्जराक्रम
२४ जिनागमस्तुति	४३ सिरपर न चाहिये	६४ आकाशा स्थानकमे किस तरह रहना चाहिये ?
२५ नवतत्त्वका सामान्य संक्षेप स्वरूप	४४ (चार) उदयादि भग	६५ मुनिधर्मयोग्यता
२६ सार्वजनिक श्रेय	४५ जिनमत निराकरण	६६ प्रत्यक्ष और परोक्ष
२७ सहृण	४६ महामोहनीय स्थानक	६७ उन्मत्तता
२८ देशधर्मविषयक विचार.	४७ तीर्थंकरपद प्राप्ति स्थानक	६८ एक अतर्मुहूर्त
२९ मौन	४८ माया	६९ दर्शनस्तुति
३० शरीर	४९ परिपक्वजय	७०. विभाज
३१ पुनर्जन्म	५० वीरत्न	७१ रसास्वाद
३२ पञ्चमहाव्रतविषयक विचार	५१ सहुरुस्तुति	७२ अहिंसा और स्वच्छदता
३३ देशभोध	५२ पञ्च परमपदविषयक विशेष विचार	७३ अल्पशिथिलतासे महा- दोषका जन्म.
३४ प्रशस्तयोग	५३ अनिरति	७४ पारमार्थिक सत्य
३५ सरलता	५४ अध्यात्म	७५ आत्मभाजन
३६ निरभिमानापना	५५ मन्त्र	७६ जिनभाजन
३७ ब्रह्मचर्यकी सर्वोत्कृष्टता	५६ पदपद निश्चय	७७—९० महत्पुरुष चरित्र
३८ आज्ञा	५७ मोक्षमार्गकी अनिरोधता	९१—१०० (भागमें बुद्धि)
३९ समाधिमरण	५८ सनातन धर्म	१०१—१०६ हितार्थ प्रश्न
	५९ सूक्ष्म तत्त्वप्रतीति	१०७—१०८ समाधि अवसर
	६० सभिति गुति	

३४वाँ वर्ष

८६५ वदवाण कैम्प, कार्तिक सुदी ५ रवि १९५७

ॐ वर्तमान दु पमकाल रहता है। मनुष्योंका मन भी दु पम ही देखनेमें आता है। प्रायः करके परमार्थसे शुष्क अतः करणवाले परमार्थका दिशान्तर करके स्वेच्छासे आचरण करते हैं।

ऐसे समयमें किसका सग करना, किसके साथ कितना काम निकालना, किसकी साथ कितना बोलना, और किसकी साथ अपने कितने कार्य व्यग्रहारका स्वरूप भिदित किया जा सकता है—यह सग लक्षमें रखनेका समय है। नहीं तो सद्गतिमान् जीवको ये सग कारण हानिकारक होते हैं। ॐ शान्ति ।

८६६

वम्बई मादुगा, मगासिर १९५७

श्रीशातसुगारसका भी फिरसे निवेचनरूप भाषांतर करना योग्य है, सो करना ।

८६७

वम्बई शिव, मगासिर वदी १९५७

देवागमनभोयानचामरादिविभूतयः ।

मायाविष्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान् ॥

स्तुतिकार श्रीसमतभद्रसूरिको वीतरागदेव मानो कहते हैं कि हे समतभद्र ! इस हमारी अष्ट मातिद्वार्य आदि विभूतिको तू देख-हमारा महत्त्व देव । इसपर, जिस तरह सिंह गुफामेंसे गभीर पदसे बाहर निकलकर गर्जना करता है, उसी तरह श्रीसमतभद्रसूरि गर्जना करते हुए कहते हैं —

देवताओंका आगमन, आकाशमें विचरण, चामर आदि विभूतिका भोग करना, चामर आदि धैमसे ढोला जाना—यह तो मायायी इन्द्रजालिये भी बता सकते हैं। तेरे पास देवोंका आगमन होता है, अथवा तू आकाशमें विचरता है, अथवा तू चामर उग्र आदि विभूतिका उपभोग करता है, क्या इसलिये तू हमारे मनको महान् है ? नहीं नहीं, कभी नहीं। कुछ इसलिये तू हमारे मनको महान् नहीं। उतनेसे ही तेरा महत्त्व नहीं। ऐसा महत्त्व तो मायायी इन्द्रजालिया भी दिखा सकते हैं।

तो फिर सद्देवका वास्तविक महत्त्व क्या है ? तो कहते हैं कि वीतरागता । इसे आगे बताते हैं ।

ये श्रीसमतभद्रसूरि नि स. दूसरी शताब्दिमें हुए थे। वे श्वेताम्बर दिगम्बर दोनोंमें एक सरीखे मन्मानित हैं। उन्होंने देवागमस्तोत्र (ऊपर कही हुई स्तुति इस स्तोत्रका प्रथम पद है) अथवा आसमीमासा रची है। तत्त्वार्थसूत्रके मगलाचरणकी टीका करते हुए यह स्तोत्र (देवागम) लिखा गया है, और उसपर अष्टसहस्री टीका तथा चौरासी हजार श्लोकप्रमाण *गणहस्तिमहाभाष्य टीका रची गई है ।

*जिन दिगम्बर ग्रंथों और शिलालेखोंमें स्वामी समतभद्रको गणहस्ती टीकान्ता रचावता माना गया, है उन ग्रंथों और शिलालेखोंसे यही पता लगता है कि समतभद्रने गणहस्ती नामकी कोई टीका तो जरूर लिखी थी, परन्तु यह टीका उमास्वातिक तत्त्वार्थसूत्रके ऊपर नहीं थी, बिचीं दुसरे दिगम्बरीय सिद्धान्तोंके ऊपर ही थी—इस बातको प० गुगलविश्वरज्जिने अपने ' स्वामी समतभद्र—ग्रंथ परिचय ' पृ २३०-२४३ में बहुतही दलीलें देकर साधित किया है। तथा श्वेताम्बर परम्परामें जो तत्त्वार्थसूत्रपर गणहस्ती टीकाकी प्राप्ति है, वह भी कोई अनुपलब्ध अथवा नष्ट कृति नहीं है, वह विद्वेनगणिकी वर्तमान तत्त्वार्थभाष्यकी बृहद्भूति ही है। देखो प० मुखलालजीकी तत्त्वार्थसूत्रवी गुजराती व्याख्या पृ ३६-४२

—अनुवादक

श्रीमद् राजचन्द्र

वर्ष ३३ सु

वि स १९९६

मोक्षमार्गस्य नेतार भेत्तार कर्मभूताम् ।
ज्ञातार विश्वतत्त्वानां वदे तद्गुणलब्धये ॥

यह इसका प्रथम भगवत्स्तोत्र है ।

मोक्षमार्गके नेता, कर्मरूपी पर्वतके भेत्ता (भेदन करनेवाले) और मित्र (समग्र) तत्त्वके ज्ञाता (जाननेवाले) को, उन गुणोंकी प्राप्तिके लिये मैं वदन करता हूँ ।

आममीमासा, योगत्रिदु और उपमितिभग्नप्रपचकयान्ता गुजराती भाषांतर करना । योगत्रिदुका भाषांतर हुआ है, उपमितिभग्नप्रपचका हो रहा है । परन्तु उन दोनोंको फिरसे करना योग्य है, उसे करना । धीमे धीमे होगा ।

लोक-कल्याण इतिरूप है और वह कर्त्तव्य है । अपनी योग्यताकी यूनतासे ओर जोखमदारी न समझ सकनेसे अपकार न हो जाय, यह भी लक्ष रखना चाहिए ।

८६८

बम्बई शिव, मंगासिर वदी ८, १९५७

ॐ मदनरेखाका अधिकार, उत्तरायनके नममें अय्ययनमे जो नमिराज ऋषिका चरित्र दिया है, उसकी टीकामें है ।

ऋषिभद्रपुत्रका अधिकार भगवतीमूत्रके शतकके उद्देशमें आया है ।

ये दोनों अधिकार अथवा दूसरे वैसे बहुतसे अधिकार आत्मोपकारी पुरुषके प्रति वदना आदि भक्ति निरूपण करते हैं । परन्तु जनमडलके कल्याणका निचार करते हुए वैसे विषयकी चर्चा करनेसे तुम्हें दूर ही रहना योग्य है ।

अयसर भी वैसा ही है । इसलिये तुम्हें इन अधिकार आदिकी चर्चा करनेमें एकदम शान्त रहना चाहिये । परन्तु दूसरी तरह, जिस तरह उन लोगोंकी तुम्हारे प्रति उत्तम लगन अथवा भावना हो, वैसा वर्त्तन करना चाहिये, जो पूर्वापर अनेक जीनोंके हितका ही हेतु होता है ।

जहाँ परमार्थके जिज्ञासु पुरुषोंका मडल हो वहाँ शास्त्रप्रमाण आदिकी चर्चा करना योग्य है, नहीं तो प्रायः उससे श्रेय नहीं होता ।

यह मात्र छोटी परिपह है । योग्य उपायसे वर्त्तन करना चाहिये । परन्तु उद्बेगयुक्त चित्त न रखना चाहिये ।

८६९

वदवाण केम्प, पाल्गुन सुदी ६ शनि १९५७

ॐ जो अधिकारी सत्तारसे विराम पाकर मुनिश्रीके चरणकमलके सयोगमें निचरनेकी इच्छा करता है, उस अधिकारीको दीक्षा देनेमें मुनिश्रीको दूसरे प्रतिवधका कोई हेतु नहीं ।

उस अधिकारीको अपने बड़ोंका सतोष सपादन कर आज्ञा प्राप्त करनी योग्य है, जिससे मुनिश्रीके चरणकमलमें दीक्षित होनेमें दूसरा निक्षेप न रहे ।

इस अथवा दूसरे किसी अधिकारीको सत्तारसे उपरामवृत्ति हुई हो, ओर वह आत्मार्थकी साधक है, ऐसा मादम होता हो, तो उसे दीक्षा देनेमें मुनिश्री अधिकारी हैं । मात्र त्याग देनेवालेको ओर त्याग देनेवालेको श्रेयका मार्ग वृद्धिमान रहे, ऐसी दृष्टिसे वह प्रवृत्ति करनी चाहिये ।

प्रायः करके आज राजकोट जाना होगा । प्रपञ्चनसार ग्रन्थ लिखा जाता है, वह यथानुसार प्राप्त हो सकता है । शान्ति ।

८७० राजकोट, फाल्गुन वदी ३ शुक्र १९५७

बहुत दूरासे प्रवास पूरा करना था । वहाँ बीचमें सेहराका मरुस्थल आ गया ।

सिरपर नहुत मोक्षा था, उसे आत्मरीत्यसे जिस तरह अल्पकालमें वेदन कर लिया जाय, उस तरह व्यवस्था करते हुए पैरोंने निकाचित उदयमान निश्राम ग्रहण किया ।

जो स्वरूप है वह अन्यथा नहीं होता, यही अद्भुत आश्चर्य है । अव्यानाध स्थिरता है ।

प्रकृति उदयानुसार कुछ असाताका मुख्यतः वेदन करके साताके प्रति । ॐ शान्ति ।

८७१ राजकोट, फाल्गुन वदी १३ सोम १९५७

ॐ शरीरसन्धी दूसरी बार आज अप्राकृत क्रम शुरू हुआ । ज्ञानियोंका सनातन समार्ग जयवत् वक्तों ।

८७२ राजकोट, चैत्र सुदी २ शुक्र. १९५७

ॐ अनत शान्तमूर्ति चन्द्रमभस्वामीको नमो नमः

वेदनीयको तथारूप उदयमानपनेसे वेदन करनेमें हर्ष शोक क्या ? ॐ शान्ति ।

८७३ राजकोट, चैत्र सुदी ९, १९५७

अन्तिम संदेश

परमार्थमार्ग अथवा शुद्ध आत्मपदप्रकाश

ॐ श्रीजिनपरमात्मने नमः

(१) जिस अनत सुखस्वरूपकी योगीजन इच्छा करते हैं, वह मूल शुद्ध आत्मपद सयोगी जिनस्वरूप है ॥ १ ॥

वह आत्मस्वभावागम्य है, वह अवलम्बनका आधार है । उस स्वरूपके प्रकारको जिनपदसे बताया गया है ॥ २ ॥

जिनपद और निजपद दोनों एक हैं, इनमें कोई भी भेदभाव नहीं । उसके लक्ष होनेके लिये ही सुखदायक शास्त्र रचे गये हैं ॥ ३ ॥

८७३

अन्तिम संदेश

(१) इच्छे छे जे योगीजन अनत सुखस्वरूप । मूल शुद्ध ते आत्मपद सयोगी जिनस्वरूप ॥ १ ॥

आत्मस्वभाव अगम्य ते अवलम्बन आधार । जिनपदयी दर्शान्वितो तेह स्वस्व प्रकार ॥ २ ॥

जिनपद निजपद एकता भेदभाव नहीं काई । लक्ष भवने तेहनो कक्षा शास्त्र सुखदाई ॥ ३ ॥

जिन प्रवचन वरुत दुर्गम है, उसे प्राप्त करनेमें बुद्धिमान लोग भी थक जाते हैं । वह श्रीसद्गुरुके अवलम्बनसे ही सुगम और सुखकी खान है ॥ ४ ॥

यदि जिनभगवान्‌के चरणोंकी अतिशय भक्तिसहित उपासना हो, मुनिजनोंकी सगतिमें समय-सहित अन्यत्र रति हो—॥ ५ ॥

यदि गुणोंमें अतिशय प्रमोद रहे और अतर्मुख योग रहे, तो श्रीसद्गुरुसे जिनदर्शन सम्प्राप्त जा सकता है ॥ ६ ॥

मानो समुद्र एक बिन्दुमें ही समा गया हो, इस तरह प्रवचनरूपी समुद्र चौदह पूर्वकी लम्बित-रूप बिन्दुमें समा जाता है ॥ ७ ॥

जो विषय विकारसहित मतिके योगसे रहता है, उसे परिणामोंकी विषमता रहती है, और उसे योग भी अयोग हो जाता है ॥ ८ ॥

मद विषय, सरलता, आशापूर्वक सुविचार तथा करुणा कोमलता आदि गुण यह प्रथम भूमिका है ॥ ९ ॥

जिसने शब्द आदि विषयको रोक लिया है, जो समयके साधनमें राग करता है, जिसे आत्माके डिये जगत् इष्ट नहीं, वह महाभाग्य नयन पात्र है ॥ १० ॥

जिसे जीनेकी तृष्णा नहीं, जिसे मरणके समय शोक नहीं, वह मार्गका महापात्र है, वह परम-योगी है, और उसने लोभको जीत लिया है ॥ ११ ॥

(२) जिस तरह जत्र सूर्य सम देशमें आता है तो छाया समा जाती है, उसी तरह स्वप्नमें आनेसे मनका स्वरूप भी समा जाता है ॥ १ ॥

यह समस्त ससार मोहविकल्पसे उत्पन्न होता है । अतर्मुख वृत्तिसे देखनेसे इसके नाश होते हुए देर नहीं लगती ॥ २ ॥

(३) जो अनन्त सुखका धाम है, जिसकी सत लोग इच्छा करते हैं, जिसके ध्यानमें वे दिन रात लीन रहते हैं, जो परमशक्ति है, अनन्त सुधामय है—उस पदको प्रणाम करता हूँ, वह श्रेष्ठ है, उसकी जय हो ॥ १ ॥

समाप्त

- जिन प्रवचन दुर्गमता थाके अति मतिमान । अवलम्बन श्रीसद्गुरु सुगम अने सुखसाण ॥ ४ ॥
उपासना जितचरणनी अनिशय भक्तिसहित । मुनिजन सगति रति अति सयम योग मदीत ॥ ५ ॥
गुणप्रमोद अतिशय रहे रहे अतर्मुख योग । प्राप्ति श्रीसद्गुरुवद जिनदर्शन अनुयाग ॥ ६ ॥
प्रवचन समुद्रबिन्दुमा उलझी (उलझी) आवे एम । पूव चौदनी लम्बितु उदाहरण पण तेम ॥ ७ ॥
विषय विकार सहित जे रह्या मतिना योग । परिणामनी विषमता तेने योग अयोग ॥ ८ ॥
मद विषयन सरलता सह आशा सुविचार । करुणा कोमलतादि गुण प्रथम भूमिका पार ॥ ९ ॥
रोक्या शब्दादिष विषय सयम साधन राग । जगत हृष्ट नहीं आत्मयो मध्यरात्र महाभाग्य ॥ १० ॥
नहीं तृष्णा जीयातणी मरण योग्य नहीं शोक । महापात्र ते मार्ग परम योग जितलोभ ॥ ११ ॥
(२) आवे बहु समदेशमा छाया जय समाह । आम्ने तेम स्वभावमा मन स्वरूप पण जाई ॥ १ ॥
उपजे मोह विवस्वयी समस्त आ ससार । अतर्मुख अवलोकता विजय यतां नहीं चार ॥ २ ॥
(३) सुख धाम अतर्मुख पादि । दिग चर रहे तद् ध्यातामेहि ।
परशक्ति अतर्मुख सुधामय जे, प्रणाम पद ते पर ते जय ते ॥ १ ॥

परिशिष्ट (१)

‘ श्रीमद् राजचन्द्र’में आये हुए ग्रन्थ ग्रन्थकार आदि विशिष्ट
शब्दोंका सक्षिप्त परिचय

अकबर—

अकबरका पूरा नाम अबुल् फतेह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर था । इनका जन्म सन् १५४२ में अमरकोट हुआ था । सन् १५५६ में अकबरको राज्य सिंहासन मिला । अकबर बहुत उद्यमशील और बुद्धिमान बादशाह था । उसने अपने कौशलसे धीरे धीरे अपना राज्य बहुत बढ़ा लिया, और बहुतसे लोगोंको अपना साथी बना लिया था । उसने अनेक युद्ध भी किये, जिनमें उसे सफलता मिली । अकबर बहुत सहिष्णु थे । वे गोमास इत्यादिसे परहेज करते थे । अकबरने हिन्दू और मुसलमान दोनोंमें ऐक्य और प्रेमसन्ध स्थापित करनेके लिये ‘दीनइलाही’धर्मकी स्थापना की थी । इस धर्मके हिन्दू और मुसलमान दोनों ही अनुयायी थे । अकबरने अमुक्त दिनोंमें जीर्णोद्धार करनेकी भी अपने राज्यमें मनाई कर रखी थी । अकबरको विद्याभ्यासका बहुत शौक था । उन्होंने रामायण महाभारत आदि ग्रंथोंके फारसीमें अनुवाद कराये थे । अकबरकी समामें हिन्दू विद्वानोंको भी बहुत सम्मान मिलता था । अकबर ज्यों ज्यों बूढ़ होते गये, त्यों त्यों उनकी नियम-बोलुपताका हास होता गया । अकबर सोते भी बहुत कम थे । कहते हैं दिनरात मिला कर वे कुछ तीन घंटे सोते थे । अकबर बहुत मिताहारी थे । वे दिनमें एक ही बार भोजन करते थे, और उसमें भी अधिकतर दूध, भात और मिठाई ही लेते थे । अकबरका पुत्र सलीम हिन्दुरानी जोधपारईके गर्भसे पैदा हुआ था । राजचन्द्रजीने अकबरके मिताहारका उल्लेख किया है ।

अखा—

अखा गुजराती साहित्यमें एक अद्वितीय मयकालीन कवि माने जाते हैं । इनका जन्म सन् १६१९ में अहमदाबादमें सोनी जातिमें हुआ था । ये अक्षयभगतके नामसे भी प्रसिद्ध हैं । अखाकी बोधप्रधान कविताका बड़ा भाग सातवीं शताब्दि छप्पाया है, जिसके सन् मिलाकर चगलीस अंग हैं । छप्पाके अतिरिक्त, अखाने अखेगीता, अनुभवविदु, कैरलगीता, चित्तविचारसनाद, पञ्चीकरण, गुरुशिष्यसनाद तथा बहुतसे पद आदिकी भी रचना की है । अखाको दम्भ और पाखण्डके प्रति अत्यन्त तिरस्कार था । इन्होंने शास्त्रके गूढ़ सिद्धांतोंको अत्यन्त सरल भाषामें लिखा है । अखा एक अनुभवी निचारशील चतुर कवि थे । इन्होंने सत्संग, सद्गुरु, ब्रह्मरस आदिकी जगह जगह महिमा गाई है । ‘अखानी वाणी’ नामक पुस्तक ‘संस्कृत साहित्य-वर्धक कार्यालय’से सन् १९२४ में प्रकाशित हुई है । इनके अन्य ग्रन्थ तथा पद काव्यदोहनमें छपे हैं । राजचन्द्रजीने अखाको मार्गानुसारी बताते हुए उनके ग्रंथोंके पढ़नेका अनुरोध किया है । उन्होंने अखाके पद भी उद्धृत किये हैं ।

अध्यात्मकल्पद्रुम—

अध्यात्मकल्पद्रुम वैराग्यका बहुत उत्तम ग्रन्थ है । इसके कर्ता श्वेताम्बर विद्वान् मुनिसुन्दरसूरि हैं । मुनिसुन्दरसूरि सहस्रनामधारी थे । कहा जाता है कि इन्हें तपने से पद्मावती आदि देवियाँ

प्रत्यक्ष दर्शन दिया करती थीं। मुनिसुदरसूरिने अपने गुरुदेव सुदरसूरिकी सेनामें एकसौ आठ हाथ लम्बा एक विज्ञप्तिपत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने नाना तरहके सैकड़ों चित्र और हजारों काव्य लिखे थे। मुनिसुदरसूरिने स्वोपन्न वृत्तिसहित उपदेशरत्नाकर, जयानदचरित्र, शातिकरस्तोत्र आदि अनेक ग्रंथोंकी रचना की है। मुनिसुदरसूरि श्वेताश्वर आश्रायमें बहुत प्रख्यात कवि गिने जाते हैं। ये स० १५०३ में स्वर्गस्थ हुए। अयात्मकल्पद्रुममें सोलह अधिकार हैं। ग्रन्थका प्रिस्तुत गुजराती विवेचन मोतीचन्द गिरधरलाल कापड़ियाने किया है, जो जैनधर्मप्रसारक सभाकी ओरसे सन् १९११ में प्रकाशित हुआ है।

अध्यात्मसार (देखो यशोविजय)

अनाथदासजी—

माद्वम होता है अनाथदास कोई बहुत अच्छे वेदान्ती, ये। इन्होंने गुजरातीमें विचारमाला नामक ग्रंथ बनाया है। इस ग्रंथके ऊपर टीका भी है। राजचन्द्रजीने इस ग्रन्थका अनलोकन करनेके लिये लिखा है। उपदेशाश्रयामें अनाथदासजीका एक वचन भी राजचन्द्रजीने उद्धृत किया है।

अनुभवप्रकाश (पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश)—

इस ग्रंथके कर्त्ता निशुद्धानन्दजीने गृहस्थाश्रमके त्याग करनेके पश्चात् बहुत समयतक देशाटन किया, और तपश्चात् वे हृषीकेशमें आकर रहने लगे। ये सदा सत पुरुषोंके समागममें रहते हुए ब्रह्मविचारमें मग्न रहते थे। निशुद्धानन्दजीने हृषीकेशमें रहकर नाना प्रकारके कष्ट उठाये। इन्होंने फलकत्ताके सेठ सूर्यमलजीको प्रेरित कर हृषीकेशमें अन्नक्षेत्र आदि भी स्थापित किये, जिससे वहाँ रहनेवाले सत साधुओंको बहुत आराम मिला। निशुद्धानन्दजीको किसी धर्म या वेपके लिये कोई आप्रह्म न था। ये केवल दो कम्बळी रखते थे। अनुभवप्रकाशका गुजराती भाषांतर सन् १९२७ में बम्बईसे प्रकट हुआ है। इसमें आठ सर्ग हैं, जिनमें वेदान्तविषयका वर्णन है। ब्रह्मादआख्यान तृतीय सर्गमें आता है।

अभयकुमार (देखो प्रस्तुत ग्रन्थ, मोक्षमाला पाठ ३०—३२)

अवारामजी—

✕अवारामजी और उनकी पुस्तकके सवधमें राजचन्द्रजी लिखते हैं—“ हमने इस पुस्तकका बहुतसा भाग देखा है। परन्तु हमें उनकी बातें सिद्धांतज्ञानसे बराबर बैठती हुई नहीं माद्वम होती। और ऐसा ही है, तथापि उस पुरुषकी दशा अच्छी है, मार्गानुसारी जैसी है, ऐसा तो कह सकते हैं। ” तथा “ धर्म ही जिनका निवास है, वे अभी उस भूमिकामें नहीं आये। ”

अयमंतकुमार—

इनके बाल्याश्रयामें मोक्ष प्राप्त करनेका राजचन्द्रजीने मोक्षमालामें उल्लेख किया है। इनकी कथा भगवतीसूत्रमें आती है।

अष्टक (देखो हरिभद्र)

अष्टपाहुड (देखो कुन्दकुन्द)

✕अगासरे प० गुणभद्रजी सूचित करते हैं कि अवारामजी भादरणके निवासी एक महन्त थे। इन्होंने बहुतसे मन्त्र आदि उनाये हैं। लेखक

अष्टसहस्री—

विषानन्दस्यामीनी आमर्मांमानर त्रिणी हुई टीकाका नाम अष्टसहस्री है। इस ग्रन्थमें बहुत प्रौढ़ताके साथ जैनदर्शनके स्याद्वाद सिद्धांतका प्रतिपादन किया गया है। अष्टसहस्रीके ऊपर श्वेताम्बर विद्वान् उपाध्याय यशोविजयजीने नव्यन्यायसे परिपूर्ण टीका भी लिखी है। विषानन्द आदिमें प्राप्तांग थे। उनका मीमांसा बौद्ध आदि दर्शनोका बहुत आच्छाद अप्ययन था। वे अपने समयके एक बहुत अच्छे कुशाग्र वादी गिने जाते थे। विषानन्दजीने सत्कार्यसूत्रके ऊपर सत्कार्यद्वयकार्तिक नामकी दार्शनिक टीका भी लिखी है, जिसका जैसाहित्यमें उपाख्यान है। इसके अतिरिक्त इन्होंने आपसीकी पत्रपरीक्षा आदि और भी महत्त्वशाली ग्रन्थ लिखे हैं। आपसीश्रामे ईश्वरकर्तृत्व आदि सिद्धांतोंका निद्वेषपूर्ण विवेचन किया गया है। इसका समय ईसवी सन् ९ वीं शताब्दि माना जाता है।

अष्टायक—

अष्टायक सुगनिके गर्भस उत्पन्न हुए थे। इनके पिताका नाम कटोद था। एक दिन अष्टायक जब गर्भमें थे, कटोद अपनी पत्नीके पाम बैठे हुए वेदका पाठ कर रहे थे। वेदपाठमें उनकी कहीं भूल हो गई, जिसे गर्भस्थ शिशुने घटा दिया। इनपर कटोदको बहुत क्रोध आया, और उन्होंने गर्भस्थ शिशुसे कहा कि जब तेरा स्वभाव अर्थात् इतना बुरा है, तो आगे जाकर न मादम व क्या करेगा। अनन्तर जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू अष्टायक होकर जन्म ग्रहण करेगा। कहते हैं इसपर शिशुका शरीर आठ जगहस टूटा हो गया, और उसका नाम अष्टायक पड़ा। बादमें चल्कर इनके पिताने अष्टायकमें प्रसन्न होकर इन्हें समगा नदीमें स्नान कराया, जिसमें अष्टायककी बुराता तो दूर हो गई, पर नाम इनका फिर भी यही रहा। अष्टायक जनकके गुरु थे। उन्होंने जो जनकको उपदेश दिया, वह अष्टायकगीतामें दिया है।

आचाराग (आगमग्रन्थ)—इसका राजचन्द्रजीने अनेक स्थानोंपर उल्लेख किया है।

आत्मसिद्धिशास्त्र (दोनो प्रस्तुत ग्रन्थ पृ ५८५-६२२)

आत्मानुशासन—

आत्मानुशासनके कर्ता दिगम्बर सम्प्रदायमें गुणभद्र नामके एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान् हो गये हैं। ये आदिपुराणके कर्ता जिनसेनस्वामीके शिष्य थे। ये दोनों गुरु शिष्य अमोघयय महाराजके सप्तकाजीन थे। गुणभद्र स्वामीने उत्तरपुराणकी भी रचना की है, जिसे उन्होंने शक सन् ८२० में समाप्त किया था। गुणभद्र 'याय काय आदि विषयोंके बहुत अच्छे विद्वान् थे। आत्मानुशासनकी कई टीकायें भी हुई हैं। इनमें ५० टोडरमलजीकी हिंदी टीका बहुत प्रसिद्ध है। इसका गुजराती अनुवाद भी हुआ है। इस अयात्मके ग्रन्थको दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों बहुत चायसे पढ़ते हैं।

आनन्द श्रावक—

आनन्द श्रावककी क्या उपासकदशास्त्रमें आती है। एक बारकी बात है कि गौतमस्वामी भिक्षाके लिये जा रहे थे। उन्होंने सुना कि महावीरके शिष्य आनन्दने मरणात्त सल्लेखना स्वी की है। गौतमने आनन्दको देखनेका विचार किया। आनन्दने गौतमस्वामीको नमस्कार के भगवन्! क्या गृहस्थानस्थामे अवधिज्ञान होता है, गौतमने कहा 'हाँ' होता है।

कहा कि मुझे इतनी सामर्थ्यका अधिज्ञान हो गया है कि मैं पाँचसो योजनतकके रूपी पदार्थको जान सकता हूँ। गौतमस्वामीने इस बातका निषेध किया, और आनन्दको आलोचना करनेको कहा। बादमें दोनों महानरीके पास गये। गौतमको अपनी भूल माफ़ हुई और उन्होंने आनन्दसे क्षमा माँगी।

आनन्दघन—

आनन्दघनजी एक महान् आत्मा योगी पुरुष हो गये हैं। इनका दूसरा नाम लाभानन्द था। इन्होंने हिन्दी मिश्रित गुजरातीमें चौबीस जिनभगवान्की स्तुतिरूप चौबीस स्तनोंकी रचना की है, जो आनन्दघनचौबीसीके नामसे प्रसिद्ध है। आनन्दघनजीकी दूसरी सुन्दर रचना आनन्दघन-बहोत्तरी है। आनन्दघनजीकी बाणी बहुत मार्मिक और अनुभवाज्ञानसे परिपूर्ण है। इनकी रचनाओंसे मालूम होता है कि ये जैनसिद्धांतके एक बड़े अनुभवी मर्मज्ञ पंडित थे। आनन्दघनजी गच्छ मत इत्यादिका बहुत विरोध करते थे। इन्होंने पददर्शनोंको जिन भगवान्का अंग बताकर उहाँ दर्शनोंका सुन्दर समन्वय किया है। आनन्दघनजी आत्मानुभवकी मस्त दशामें निचरण किया करते थे। आनन्दघनजीका यशोविजयजीसे मिलाप भी हुआ था, इस बातको यशोविजयजीने अपनी बनाई हुई अष्टपदीमें व्यक्त किया है। राजचन्द्रजी आनन्दघनजीको बहुत सन्मानकी दृष्टिसे देखते हैं। वे उन्हें कुन्दकुन्द और हेमचन्द्राचार्यकी फोटोमें लफ़ार रखते हैं। वे आनन्दघनजीकी हेमचन्द्राचार्यसे तुलना करते हुए लिखते हैं—“श्रीआनन्दघनजीने स्वपर-हितबुद्धिसे लोकोपकार-प्रवृत्ति आरम्भ की। उन्होंने इस मुख्य प्रवृत्तिमें आत्महितको गौण किया। परन्तु धीतरागधर्म-विमुखता—निपमता—इतनी बढ गई थी कि लोग धर्मको अपना आनन्दघनजीको पहिचान न सके—समझ न सके। अन्तमें आनन्दघनजीको लगा कि प्रबलरूपसे व्याप्त निपमताके योगमें लोकोपकार, परमार्थ-प्रकाश करनेमें असरकारक नहीं होता, और आत्महित गौण होकर उसमें बाधा आती है, इसलिये आत्महितको मुख्य करके उसमें ही प्रवृत्ति करना योग्य है। इस निचारणासे अन्तमें वे लोकसंगको जोड़कर वनमें चले दिये। वनमें निचरते हुए भी वे अग्रगण्यरूपसे रहकर चौबीस पद आदिके द्वारा लोकोपकार तो कर ही गये हैं। निष्कारण लोकोपकार यह महापुरुषोंका धर्म है।” राजचन्द्रजीने आनन्दघनचौबीसीका निवेचन भी लिखना आरम्भ किया था, जो अंक ६९२ में उपा है।

ईसामसीह—

ईसामसीह ईसाईधर्मके आदिसंस्थापक थे। ये कुमारी मरियमके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। ईसा वचनसे ही धर्मग्रन्थोंके अध्ययन करनेमें साधु समय बिताया करते थे। ईसाके पूर्व फिलिस्तीन और अरब आदि देशोंमें यहूदीधर्मका प्रचार था। यहूदी पादरी लोग धर्मके बढ़ाने जो मनमाने अत्याचार किया करते थे, उनके विरुद्ध ईसामसीहने प्रचण्ड आन्दोलन मचाया। ईसामसीहपर यहूदियोंने खूब आक्रमण किये, जिससे इन्हें जेरुसलेम भाग जाना पड़ा। वहाँपर भी इनपर वार किये गये। यहूदियोंने इन्हें पकड़कर बन्दी कर लिया, और इन्हें काँटोंका मुकट पहनाकर सूलीपर लटका दिया। जिस समय इनके हाथों पैरोंमें काँटें लगीं, उस समय भी इनका मुख प्रसन्नतासे खिलता रहा, और ये अपने बंध करनेवालोंकी अज्ञानताको क्षमा करनेके लिये परमेश्वरसे प्रार्थना

करते रहे । ईसाने अपने धर्ममें सेवा, प्रेम, दया और सहानुभूतिपर अविकार मार दिया है । ईसाई लोग ईसाको ईश्वरका अवतार मानते हैं । बाइबिलमें उनके उपदेशोंका समूह है । ईसाके चमत्कारोंका बाइबिलमें वर्णन आता है । राजचन्द्रजीने ईसाईधर्मका विशेष अध्ययन नहीं किया था । महात्मा गान्धीके प्रयोगका उत्तर देते हुए राजचन्द्रजीने पत्रांक ४४७ में ईसाईधर्मके नियमों अपने विचार प्रकट किये हैं ।

आप्तमीमासा (देखो समतभद्र)

इन्द्रियपराजयशतक—

यह वैराग्यका असुत्तम छोटासा प्राकृतका ग्रन्थ है । ग्रन्थके कर्ता कोई श्वेताम्बर निद्रार्थ हैं । इसके ऊपर स० १६६४ में गुणविनय उपाध्यायने संस्कृत टीका लिखी है । इसका गुजराती भाषांतर हुआ है । हिन्दी पद्यानुवाद सुन्दराल शायकने किया है, जो बम्बईसे प्रकाशित हुआ है । इन्द्रिय-पराजयशतक प्रकरणरत्नाकरमें भी उपा है । राजचन्द्रजीने इस ग्रन्थके पढ़नेका अनुरोध किया है ।

उत्तराध्ययन (आगमग्रन्थ)— इसका राजचन्द्रजीने अनेक स्थलोंपर उल्लेख किया है ।

* उत्तमविजय—

उत्तमविजय श्वेताम्बर आम्नायमें गुजरातीके अच्छे कवि हो गये हैं । इनके समयश्रेणी-स्तनमेंसे राजचन्द्रजीने दो पद उद्धृत किये हैं । उक्त स्तवन प्रकरणरत्नाकरमें प्रकाशित हुआ है ।

उपमितिभयप्रपञ्चा कथा—

उपमितिभयप्रपञ्चा कथा भारतीय साहित्यका संस्कृतका एक निद्राल रूपक ग्रन्थ (allegory) माना जाता है । यह ग्रन्थ साहित्यकी दृष्टिसे बहुत उच्च कोटिका है । इस ग्रन्थके बनानेवाले सिद्धार्थ नामके एक प्रतिष्ठित जैनाचार्य हो गये हैं । सिद्धार्थ हरिभद्रमूर्तिकी बहुत पूज्यभावासे स्तुति करते हैं । ये हरिभद्रमूर्ति सिद्धार्थको धर्मगोपके देनेवाले थे । सिद्धार्थ प्राकृत और संस्कृतके बहुत अच्छे विद्वान् थे । उन्होंने उपदेशमाला आदि प्राकृतके ग्रन्थोंपर संस्कृत टीकाएँ लिखी हैं । उन्होंने सिद्धसेन दिवाकरके न्यायान्तरपर भी टीका लिखी है । सिद्धार्थका विस्तृत वर्णन प्रभाकरचरितमें आता है । उपमितिभयप्रपञ्चा कथाको सिद्धार्थने स० ९६२ में समाप्त किया था । इस ग्रन्थके अनुवाद करनेके लिये राजचन्द्रजीने किसी मुमुक्षुको लिखा था ।

ऋषु—

ऋषु राजाका वर्णन महाभारतमें आता है । " पुराणमें ऋषु ब्रह्माके पुत्र थे । इन्होंने तपबलसे विशुद्धज्ञान लाभ किया था । पुलस्त्यपुत्र निदाघ इनके शिष्य थे । ये अतिशय कार्यकुशल थे । इन्होंने इन्द्रके रथ और अश्वगणको शोभित किया था, जिससे सन्तुष्ट होकर इन्द्रने इनके माता पिताको पुनर्वापन प्रदान किया " —हिन्दी शब्दसागर । " ऋषु राजाने कठोर तप करने परमात्माका आराधन किया । परमात्माने उसे देहधारीके रूपमें दर्शन दिये, और वर माँगनेके लिये कहा । इसपर ऋषु राजाने वर माँगा कि हे भगवन् ! आपने जो ऐसी राज्यलक्ष्मी मुझे दी है, वह बिलकुल भी ठीक नहीं । यदि मेरे ऊपर तेरा अनुग्रह हो तो यह वर दे कि पञ्चविषयकी साधनरूप इस राज्यलक्ष्मी-

* इस चिह्नके ग्रन्थ अथवा ग्रन्थकारोंका राजचन्द्रजीने साक्षात् उल्लेख नहीं किया, केवल उनके पद आदि उद्धृत किये हैं । —

का फिरसे मुझे स्वप्न भी न हो। परमात्मा आश्चर्यचकित होकर 'तथास्तु' कहकर स्वप्नको पधार गये।" — 'श्रीमद् राजचन्द्र' पृ. २४४.

ऋषिभद्रपुत्र—

ऋषिभद्रपुत्र आलम्बिका नगरीके रहनेवाले थे। ये श्रमणोपासक थे। इस नगरीमें और भी बहुतसे श्रमणोपासक रहते थे। एक बार उन श्रमणोपासकोंमें देवोंकी स्थितिसन्धी कुछ चर्चा चली। ऋषिभद्रपुत्रने तत्पश्चात् ठीक ठीक बात श्रमणोपासकोंको कही। परन्तु उसपर अन्य श्रमणोपासकोंने श्रद्धा न की, और उन लोगोंने महान्तर भगवान्से उस प्रश्नको फिर जाकर पूछा। भगवान् महान्तरने कहा कि जो ऋषिभद्र कहते हैं, वह सत्य है। यह सुनकर वे श्रमणोपासक ऋषिभद्रपुत्रके पास आये, और उन सत्रने अपने दोषोंकी क्षमा माँगी। ये ऋषिभद्रपुत्र मोक्षगामी जीन थे। यह कथन भगवती-सूत्रके ११ वें शतकके १२ वें उद्देशमें आता है।

कपिल (मुनि) (देखो प्रस्तुत ग्रन्थ, मोक्षमाला पाठ ४६-४८)

कपिल (ऋषि)—

कपिल ऋषि सायनमतके आद्यप्रणेता कहे जाते हैं। कपिलको परमर्षि भी कहते हैं। इनके समयके विषयमें विद्वानोंमें बहुत मतभेद है। कपिल अर्ध-ऐतिहासिक व्यक्ति माने जाते हैं।

कवीर—

कवीर साहबका जन्म सन् १४५५ में हुआ था। ये जुलाहे थे। कहा जाता है कि ये विधवा ब्राह्मणीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। कवीर स्वामी रामानन्दके शिष्य थे। कवीर बाल्यकालसे ही बड़े धर्मपरायण थे। वे पढ़े-लिखे तो न थे, परन्तु उन्होंने सत्संग बहुत किया था। उनके हृदयमें हिन्दु-मुसलमान किसीके लिये द्वेषभान न था। आजकल भी हिन्दु मुसलमान दोनों ही कवीरपथके अनुयायी पाये जाते हैं। कवीर साहबने स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखी। वे साली और भजन बनाकर कहा करते थे, जिन्हें उनके चेहे कठस्थ कर दिया करते थे। कवीर मूर्तिपूजाके कट्टर विरोधी थे। कवीर जातिपाँतिकों न मानते थे। वे एक पट्टेचे हुए ज्ञानी थे। उनकी भाषामें विविध भाषाओंके शब्द मिलते हैं। कवीरकी वाणीमें अगाध ज्ञान और बड़ी शिक्षा भरी हुई है। हिन्दी साहित्यमें कवीर साहबका स्थान बहुत ऊँचा माना जाता है। कवीरने स० १५७५ में देहत्याग किया। कवीर रवीन्द्रनाथ कवीरके बहुत प्रशंसक हैं। इनकी वाणियोंका अंग्रेजी और फारसीमें भी अनुवाद हुआ है। कवीरको राजचन्द्रजीने मार्गानुसारी कहा है। वे उनकी भक्तिके विषयमें लिखते हैं—“महात्मा कवीर तथा नरसी मेहताकी भक्ति अनन्य, अलौकिक, अद्भुत और सर्वोत्कृष्ट थी, ऐसा होनेपर भी वह निस्पृह थी। ऐसी दुर्लभ स्थिति होनेपर भी उन्होंने स्वप्नमें भी आजीविनाके लिये—व्यवहारके लिये—परमेश्वरके प्रति दीनता प्रकट नहीं की। यद्यपि दीनता प्रकट किये बिना ईश्वरेच्छानुसार व्यवहार चलता गया है, तथापि उनकी दृष्टिआस्था आजतक जगत्प्रसिद्ध ही है, और यही उनका सन्त माहात्म्य है। परमात्माने इनका 'परचा' पूरा किया है, और इन भक्तोंकी इच्छाके विरुद्ध जाकर किया है। क्योंकि वैसी भक्तोंकी इच्छा नहीं होती, और यदि ऐसी इच्छा हो तो उन्हें भक्तिके रहस्यकी प्राप्ति भी न हो।”

कर्कटी राक्षसी—

कर्कटी राक्षसी हिमालय पर्वतके शिखरपर रहा करती थी । एक बार उसकी इच्छा हुई कि मैं जम्बूद्वीपके सपूर्ण जीवोंका भक्षण करके तृप्त होऊँ । यह विचार कर वह पर्वतकी गुफामें एक टोंगसे खड़ी हो, भुजाओंको ऊँचा कर, आँखोंको आकाशकी ओर स्थिर कर तप करने लगी । इस दशामें उसे हजार वर्ष बीत गये । तब वहाँ ब्रह्माजी आये और उन्होंने उससे वर माँगनेको कहा । राक्षसीने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं लोहेकी तरह वज्रसूचिका होऊँ, और जीवोंके हृदयमें प्रवेश कर सकूँ । ब्रह्माजीने यह वरदान स्वीकार किया, और कहा कि व दुराचारियोंके हृदयमें तो प्रवेश कर सकेगी, पर गुणवानोंके हृदयमें तेरा प्रवेश न होगा । तदनुसार कर्कटीका शरीर सूक्ष्मातिसूक्ष्म होने लगा । इस प्रकार वह राक्षसी कितने ही वर्षोंतक प्राणीवध करती रही । परन्तु इसमें राक्षसीको बहुत दुःख हुआ, और वह अपने पूर्ण शरीरके लिये बहुत बहुत पश्चात्ताप करने लगी । उसने फिरसे तप करना आरम्भ किया, और उसे फिर हजार वर्ष धोर तप करते हुए हो गये । इससे सात लोक तप्तायमान हुए । इसपर ब्रह्माजीने फिर कर्कटीको दर्शन दिये, और वर माँगनेको कहा । कर्कटीने उत्तर दिया, ' अब मुझे किसी भी वरकी कामना नहीं, अब मैं निर्भिकल्प शांतिमें स्थित हो गई हूँ । ' इसपर ब्रह्माजीने उसे राक्षसीके शरीरमें ही जीवमुक्त होकर निचरनेका वरदान दिया, और कहा कि व पापी जीवोंका भक्षण करती हुई निचर, और फिरसे पूर्व शरीरको प्राप्त कर । कुछ समय बाद कर्कटी हिमालयपरसे उतर कर किरातदेशमें पहुँची, और उसने वहाँ किरातदेशके राजाको अपने मंत्री और वीरोंके साथ यात्राके लिये जाते हुए देखा । उसने सोचा कि ऐसे मूढ अज्ञानियोंको भक्षण कर जाना ही ठीक है, क्योंकि इससे लोककी रक्षा होती है । वस राक्षसी उन्हें देव गर्जना करने लगी, और उसने उन्हें अपना भोज्य बनानेके लिये ललकारा । इसके बाद किरातदेशके राजा-मंत्री और राक्षसीके बहुतांश प्रश्नोत्तर हुए । राक्षसी परम शांत हो गई, और उसने जीव-वधका त्याग किया । यह वर्णन योगनासिष्ठके उत्पत्तिप्रकरणके ६८ और ७७-८३ सर्गमें आता है ।

कर्मग्रन्थ—

जो महान् दिगम्बर सम्प्रदायमें गोम्पटसार आदि सिद्धांतप्रयोगोंका है, वही महान् श्वेताम्बर आन्नायमें कर्मग्रन्थका है । इस ग्रन्थके कर्मनिपाक, कर्मस्तव, बधस्यामित्य, पडशांतिक, शतफ और समतिका ये छह प्रकरण हैं । ये क्रमसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और उठा कर्मग्रन्थके नामसे प्रसिद्ध है । कर्मग्रन्थके कर्ता श्वेताम्बर विद्वान् देवेन्द्रसूरि हैं । इनका जन्म लगभग स० १२७५ में हुआ था । देवेन्द्रसूरि जैनागमके प्रखरवेत्ता और सङ्कृत प्राकृतके असाधारण पंडित थे । इनके गुरुका नाम जगच्चन्द्रसूरि था । इन्होंने श्राद्धदिनवृत्त्यसूत्रवृत्ति, सिद्धपचाशिकासूत्रवृत्ति, सुदर्शनचरित्र आदि अनेक ग्रन्थोंकी रचना की है । राजचन्द्रजीने पत्राक ४१७ में 'मूलपद्धति कर्मग्रन्थ' के पत्रनेके लिये किसी मुमुक्षुको अनुरोध किया है । माझ्म होता है इससे उनका तात्पर्य मूल कर्मग्रन्थसे ही है+ । राजचन्द्रजीने अनेक स्थलोंपर कर्मग्रन्थके पठन-मनन करनेका उल्लेख किया है ।

+ श्रीवृत्त दलसुखमाई मालवणीया इस विषयमें पत्रसे सूचित करते हुए लिखते हैं—“ मूलपद्धति कोर अल्प, ग्रन्थ से सुननेमें नहीं आया । मूल कर्मग्रन्थका ही मतलब होना चाहिये । स्थानकवासी सम्प्रदायमें कर्मविषयक ग्रन्थोंका भेद प्राप्त करनेका विवाज है । अतः उन्होंने (राजचन्द्रजीने) मूल कर्मग्रन्थ पढ़नेको लिखा होगा । ”

ऊपर कई दिगम्बर विद्वानोंकी टीकाएँ हैं। नेमिचन्द्रका समय ईसाकी ११ वीं शताब्दि माना जाता है। राजचन्द्रजीने गोम्मतसारके पठन करनेका मुमुख्युओंको अनुरोध किया है।

गोशाल—

जैनशास्त्रोंके अनुसार मखलिपुत्र गोशाल महावीर भगवान्के शिष्य थे। किसी बातको लेकर गोशाल और महावीरमें मतभेद हो गया। गोशालने महावीरके सघको छोड़ दिया और उन्होंने अपना निजी सघ स्थापित किया। गोशाल अपनेको 'जिन' कहा करते थे। एक बार महावीरके किसी शिष्यने महावीर भगवान्से कहा कि गोशाल अपनेको जिन कहते हैं। महावीरने कहा गोशाल जिन नहीं है। जब इस बातकी गोशालको खबर लगी तब वे बहुत क्रोधित हुए, और उन्होंने महावीरको अत्यन्त आक्रोशपूर्ण वचन कहे। सर्गभूति और सुनक्षत्र नामके मुनियोंने गोशालको बहुत समझाया, पर उन्होंने उन दोनोंको अपनी तेजोलेझासे जला डाला। गोशालने भगवान् महावीरके ऊपर भी अपनी तेजोलेझाका प्रयोग किया था। गोशालका निस्तृत वर्णन भगवतीके १५ वें शतकके १५ वें उद्देशमें दिया है।

गौतम (ऋषि)—

गौतम ऋषि न्यायदर्शनके आद्यप्रणेता माने जाते हैं। न्यायसूत्र इन्हींके बनाये हुए हैं। न्यायसूत्रोंकी रचनाकालके विषयमें विद्वानोंमें बहुत मतभेद है। कुछ लोग इन्हें ईसवी सन्के पूर्वकी रचना मानते हैं, और कुछ लोग न्यायसूत्रोंको ईसवी सन्के बादका लिखा हुआ मानते हैं।

गौतम गणधर—गौतम इन्द्रभूति महावीरके ११ शिष्योंमेंसे मुख्य शिष्य थे। ये आदिमें ब्राह्मण थे। इनमें गौतम इन्द्रभूति और सुधर्मीको छोड़कर बाकीके गणधरोंने महावीर भगवान्की मौजूदगीमें ही निर्वाण पाया था। जैनशास्त्रोंमें गौतम गणधरका नाम जगह जगह आता है। गौतम गणधरके शिष्योंको केवलज्ञानकी प्राप्ति हो गई थी, परन्तु स्वयं गौतमको, भगवान् महावीरके ऊपर मोह रहनेके कारण केवलज्ञान नहीं हुआ—यह कथन मोक्षमालामें आता है।

चारित्रसागर—

यह कोई पदग्रन्थ ग्रन्थ मात्र है। इसका उल्लेख पत्रारु ४३४ में है।

चिदानन्द—

चिदानन्दजीका पूर्व नाम कर्पूरविजय था। ये सवेगी साधु थे। इनके विषयमें बहुतसी किन्दन्तियाँ सुनी जाती हैं। चिदानन्दजी कोई बड़े विद्वान् भाषाशास्त्री न थे, किन्तु ये एक आत्मानुमयी अघ्यात्मी पुरुष थे। चिदानन्दजीने मिश्र हिन्दी भाषामें अघ्यात्मकृतियाँ बनाई हैं। चिदानन्दजीने स्वरोदयज्ञानकी भी रचना की है। इसकी भाषा हिन्दीमिश्रित गुजराती है। इस ग्रन्थमें उदकी कोई विशेष टीपटाय नहीं है। शरीरमें जो पाँच तरहकी पवन होती है, यह पवन किस तरह, कय निकलती है, और किसके कहाँसे निकलनेसे क्या फल होता है, इत्यादि स्वरसन्धी बातोंका स्वरोदयज्ञानमें वर्णन है। श्रीमद् राजचन्द्रने स्वरोदयज्ञानका ग्रीचेन लिखना आरम्भ किया था। उसका जो भाग मिलता है वह प्रस्तुत ग्रन्थमें अन्त ९ के नीचे दिया गया है। सुनते हैं कि चिदानन्दजी

सन् १९०५ तक मौजूद थे। उनकी रचना अनुभवपूर्ण और मार्मिक है। राजचन्द्रजी चिदानन्दजीके सवधमें लिखते हैं—“ उनके जैनमुनि हो जानेके बाद अपनी परम निर्निकल्प दशा हो जानेसे उन्हें जान पड़ा कि वे अब क्रमपूर्वक द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाससे यम नियमोंका पालन न कर सकेंगे। तत्त्वज्ञानियोंकी मान्यता है कि जिस पदार्थकी प्राप्ति होनेके लिये यम नियमका क्रमपूर्वक पालन किया जाता है, उस वस्तुकी प्राप्ति होनेके बाद फिर उस श्रेणीसे प्रवृत्ति करना अथवा न करना दोनों समान हैं। जिसको निर्ग्रन्थ प्रवचनमें अममत्त गुणस्थानरत्नी मुनि माना है, उसमें की सर्वोत्तम जातिके लिये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। परन्तु केवल उनके वचनोंका मेरे अनुभूत-ज्ञानके कारण परिचय होनेसे ऐसा कहा जा सका है कि वे प्रायः मध्यम अममत्त दशामें थे। फिर उस दशामें यम नियमका पालन करना गौणतासे आ जाता है। इसलिये अधिक आत्मानन्दके लिये उन्होंने यह दशा स्वीकार की। इस समयमें ऐसी दशाको पहुँचे हुए बहुत ही थोड़े मनुष्योंका मिलना भी बड़ा कठिन है। इस अवस्थामें अममत्तताविषयक धातकी असमायना आसानीसे हो जायगी, ऐसा मानकर उन्होंने अपने जीवनको अनियतपनेसे और गुप्तरूपसे बिताया। यदि वे ऐसी ही दशामें रहे होते तो बहुतसे मनुष्य उनके मुनिपनेकी शिथिलता समझते और ऐसा समझनेसे उनपर ऐसे पुरुषकी उलटी ही आप पड़ती। ऐसा हार्दिक निर्णय होनेसे उन्होंने इस दशाको स्वीकार की। ”

चैलातीपुत्र—

चैलातीपुत्रका जीव पूर्वभगमें यज्ञदेव नामका प्राक्षण था। वह चारित्रकी जुगुप्साके कारण राजगृहमें धनारह सेठकी चिलाती नामकी दासीके यहाँ पैदा हुआ, और उसका नाम चिलातीपुत्र (चैलातीपुत्र) पड़ा। चैलातीपुत्रकी पूर्वभगकी स्त्री भी धनारह सेठके घर उसकी कन्यारूपसे जन्म लिया। चैलातीपुत्र सेठकी कन्याको बहुत प्यार करता था। एक दिन सेठने चैलातीपुत्रको अपनी लड़कीके साथ फायसे कुचेष्टा करते देख उसे यहाँसे निकाल दिया। यह दासीपुत्र चौरोंकी मङ्गलीमें जा मिला, और चौरोंका अधिपति बनकर रहने लगा। एक दिन वह अपने साथी चौरोंके साथ धनारह सेठके घर आया। चौर बहुतसा धन और सेठकी कन्याको लेकर चले। सेठ और उसके कर्मचारियोंने चौरोंका पीछा किया। चैलातीपुत्र सेठकी कन्याका सिर काटकर उस सिरको लेकर भाग गया। उसने आगे जाकर एक मुनिको देखा और मुनिसे उपदेश माँगा। मुनिने विचार किया कि यद्यपि यह जीव पापिष्ठ है फिर भी यह उपदेश तो ले सकता है। यह कहकर मुनिने कहा—“ तुझे उपशम, त्रिषक और सत्र करने चाहिये। ” यह सुनकर चैलातीपुत्रको बोर पैदा हुआ, और वह वहीं कायोत्सर्गमें स्थित हो गया। चैलातीपुत्रने अठारह दिन कठोर तप किया और वह मरकर देवलोकमें गया। यह कथा उपदेशमाला आदि जैन कथाप्रयोगमें आती है।

छोटम—

छोटम ज्ञानी पुरुष थे। ये गुजरातके एक भक्त कवि माने जाते हैं। इनका जन्म पेटलादके पास सोजित्रा ग्रामके नजदीक सन् १८६८ में हुआ था। छोटम बहुत सरल और शान्त प्रवृत्तिके थे। मान अथवा लोभकी आकांक्षा तो इन्हें थी ही नहीं। इन्होंने लोकप्रसिद्धिमें आनेकी कभी भी इच्छा

नहीं की। छोटम बहुत कम बोलते, और कम आहार करते थे। छोटम बाल-ब्रह्मचारी थे। इन्होंने अपना समस्त जीवन अत्यात्ममें ही व्यतीत किया था। छोटमने ब्रजलालजी नामके साधुको अपना गुरु बनाया था। छोटमने अनेक प्रयोजनी रचना का है। इनमें प्रथोत्तररत्नमाला, धर्मभक्तिआव्यान, बोधचिन्तामणि, हसउपनिषद्सार, वेदान्तविचार आदि मुख्य हैं। छोटम ७३ वर्षकी अवस्थामें समाधिस्थ हुए।

जहभरत—

एक समय राजा भरत नदीके किनारे बैठे हुए ओंकारका जाप कर रहे थे। उहाँ एक गर्भिणी हरिणी पानी पीनेके लिये आई। इतनेमें वहाँ सिंहके गर्जनका शब्द सुनाई पड़ा, और हरिणीने डरके मोरे नदीको फाँद जाने प्रयत्न किया। फल यह हुआ कि उसका गर्भ नदीमें गिर पड़ा, और वहाँ नदीके उस पार पहुँचते ही मर गई। राजर्षि भरत नदी किनारे बैठे बैठे यह घटना देख रहे थे। भरतजीका हृदय दयासे व्याकुल हो उठा। वे उठे और मृगशायकको नदीके प्रवाहमेंसे निकाल कर अपने आश्रमको ले गये। वे नित्यप्रति उस बच्चेकी सेवा-सुश्रूषा करने लगे। कुछ समय बाद भरतजीको उस हरिणके प्रति अत्यन्त मोह हो गया। एक दिन यह मृग उनके पाससे कहीं भाग गया और अपने झुण्डमें जा मिला। इसपर भरतजीको अत्यन्त शोक हुआ, और वे ईश्वराधनासे अष्ट हो गये। इस अत्यन्त मृगनासनाके कारण भरतजीको दूसरे जन्ममें मृगका शरीर धारण करना पड़ा। भरतजीको मृगजन्ममें अपने किये हुए कर्मपर बहुत पश्चात्ताप हुआ, और वे बहुत असगभानसे रहने लगे। तपश्चात् राजर्षि भरत मृगके शरीरको त्यागकर ब्राह्मणके घर उत्पन्न हुए। भरतजीका यह अन्तिम शरीर था, और इस शरीरको छोड़नेके बाद वे मुक्त हो गये। भरतजी अपने पहिले भनोंको भूले न थे, इसलिये वे असगभानसे हरिमक्तिपूर्वक अपना जीवन जिताते थे। साधारण लोग भरतजीको जड़, गूँगा या बधिर समझकर उनसे बेगार बँगरह करारते थे, और उसके बदले उन्हें रूखा सूखा अन्न दे देते थे। यह जड़भरतका वर्णन भागवतके आठवें-नवमें अध्यायमें आता है। “मुझे जड़भरत और निदेही जनककी दशा प्राप्त होओ”—‘श्रीमद् राजचन्द्र’ पृ १२४

जनक—

जनक इक्ष्वाकुवंशज राजा निमिके पुत्र थे। ये मिथिलाके राजा थे। राजा जनक अपने समयके एक बड़े योगी थे, और वे ससारमें जलकमलकी तरह निर्लिप्त रहते थे। जनक ‘राजर्षि’ और ‘निदेह’ नामसे भी कहे जाते थे। जनक केवल योगी ही नहीं, परन्तु परमज्ञानी और भगवान्‌के भक्त भी थे। ऋषि याज्ञवल्क्य इनके पुरोहित तथा मंत्री थे। तथा शुकदेव आदि अनेक ऋषियोंने जनकजीसे ही उपदेश लिया था। गीतामें भी जनकके ‘निष्काम कर्मयोगकी प्रशंसा की गई है। जनकजीकी पुत्री सीताका विवाह रामचन्द्रजीसे हुआ था। जनकका वर्णन भागवत, महाभारत, रामायण आदि ग्रन्थोंमें मिलता है।

जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति—

जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति श्वेताम्बर साहित्यके १२ उपागोंमेंसे छठा उपाग माना जाता है। इसमें जम्बूद्वीपका विस्तारसे वर्णन किया गया है। यह जैन भूगोलग्रन्थक ग्रन्थ है। इसमें राजा भरतकी कथा

विस्तारमें आती है। इसपर जैन आचार्योंने अनेक टीका टिप्पणियाँ लिखी हैं। इस ग्रन्थमें इस कालमें मोक्ष न होनेका उल्लेख आता है।

जम्बूस्वामी—

जम्बूस्वामी दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंमें अंतिम केरली हो गये हैं। महावीर स्वामीके निर्णयके पश्चात् गौतम, सुधर्मा और जम्बूस्वामी इन तीन केरलियोंका होना दोनों ही सम्प्रदायोंको मान्य है। इसके बाद ही दोनों सम्प्रदायोंकी परम्परामें भेद दृष्टिगोचर होता है। दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों विद्वानोंने सस्कृत, गुजराती और हिन्दीमें जम्बूस्वामीके अनेक चरित रास आदि लिखे हैं। श्वेताम्बर विद्वानोंमें हेमचन्द्रमूर्ति और जयशेखरमूर्ति, और दिगम्बरोंमें उत्तरपुराणके कर्त्ता गुणमद्रसुरि और पंडित राजमल्ल आदिका नाम विशेष उल्लेखनीय है। ५० राजमल्लका जम्बूस्वामी-चरित अभी हालमें इस लेखकद्वारा संपादित होकर माणिकचन्द जैनग्रन्थमाला बम्बईकी ओरसे प्रकाशित हुआ है।

ठाणांग (आगमग्रन्थ)—इसका राजचन्द्रजाने अनेक स्थलोंपर उल्लेख किया है।

डेहसी गाथाका स्तवन (देखो यशोविजय)

तत्त्वार्थमूत्र—

तत्त्वार्थसूत्रमें जैनधर्मके सिद्धांतोंको सूत्रोंमें लिखा गया है। अपने ढंगकी जैनसाहित्यमें यह प्रथम ही रचना उपलब्ध होती है। इस ग्रन्थके कर्त्ता उमास्वाति हैं, जो दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोंद्वारा पूज्य माने जाते हैं। तत्त्वार्थमूत्रका भी दोनों सम्प्रदायोंमें समान आदर है, और दोनों ही आचार्योंके विद्वान् इस सारगर्भित ग्रन्थकी टीका टिप्पणियाँ लिखनेमें प्रेरित हुए हैं। श्वेताम्बर परम्पराके अनुसार उमास्वातिने तत्त्वार्थसूत्रके ऊपर स्वयं भाष्यकी भी रचना की है, जिसे दिगम्बर विद्वान् नहीं मानते। श्वेताम्बरोंके अनुसार उमास्वाति प्रशमरति श्रान्तकप्रज्ञप्ति आदि ग्रन्थोंके भी कर्त्ता कहे जाते हैं। उमास्वाति वाचकमुन्यके नामसे कहे जाते हैं। दिगम्बर साहित्यमें इनका नाम उमास्वामि भी आता है, और ये बुद्धकुन्द आचार्यके शिष्य अथवा वंशज माने जाते हैं। इनका समय ईसवी सन् प्रथम शताब्दि माना जाता है। तत्त्वार्थसूत्रके मगलचरणका राजचन्द्रजीने विवेचन किया है।

थियोसफी—

थियोसफीधर्मकी मूलप्रवर्तक मेडम ब्लैन्ट्सकीका जन्म सन् १८३१ में अमेरिकामें हुआ था। इनका विवाह १७ वर्षकी अवस्थामें अमेरिकाके एक गवर्नरके साथ हुआ। बादमें चलकर ब्लैन्ट्सकीने इस सबधका विच्छेद कर लिया, और देशाटनके विचारसे वे हिंदुस्तान आईं। इन्होंने तिब्बत रूस आदि देशोंमें भी भ्रमण किया। ब्लैन्ट्सकीने कर्नेल आल्फ्रेड साहबकी मददसे सन् १८७४ में थियोसफिकल सोसायटीकी स्थापना की। ये सन् १८७९ में फिर हिंदुस्तान आईं, और बड़े बड़े शहरोंमें जाकर अपने सिद्धांतोंका प्रचार करने लगीं। थियोसफीधर्म सन धर्मोंका समन्वय करता है, और प्रत्येक धर्मके महान् पुरुषोंको पूज्यदृष्टिसे देखता है। हिंदु, मुसलमान, पारसी

आदि सभी लोग इस धर्मके अनुयायी हैं। ब्लैट्स्कीके बाद श्रीमती एनीपिसेटने इस सोसायटीकी उन्नतिके लिये बहुत उद्योग किया। थियोसफीका गीताका गुजराती निवेचन थियोसफिकल सोसायटी बम्बईसे सन् १८९९ में प्रकाशित हुआ है।

दशवैकालिक (आगमग्रन्थ)—

दशवैकालिककी कुछ गाथाओंका राजचन्द्रजीने अनुवाद किया है, जो अरु ३४ में उपा है।

दयानन्द—

स्वामी दयानन्दका जन्म स० १८८१ में मोरवी राज्यके अतर्गत टकारा गाँवके एक धनी घरानेमें हुआ था। स्वामी दयानन्दके पिता एक कट्टर ग्राहण थे। दयानन्द स्वामी आरम्भसे ही स्वतन्त्र बुद्धिके थे, और मिथ्या व्रत आदिका निरोध किया करते थे। जब स्वामीजी बाईस वर्षके हुए तो उनके पिताहके बातचीत हुई। पिताहकी सन तेय्यारियाँ भी हो गई, पर दयानन्द इस समाचारको सुनते ही कहीं भाग गये, और गेरवे रंगके उल्ल पहिनकर रहने लगे। दयानन्दजीको सट्टरुकी तालाशमें इधर उधर बहुत भटकनेके पश्चात् पंजाबमें स्वामी गिरजानन्दजीसे दर्शन हुए। दयानन्दने अपने गुरुके पास अढ़ाई बरस रहकर सस्कृत और वेदोंका खूब अभ्यास किया। गिर्याभ्ययनके पश्चात् स्वामी दयानन्दने वैदिकधर्मका दूर दूर भूमकर प्रचार किया। काशीमें आकर इन्होंने वैदिक पंडितोंसे भी गालाध किया। स्वामीजीकी प्रतिभा और असाधारण बुद्धिकौशल देखकर बहुतसे लोग उनके अनुयायी होने लगे। स्वामी दयानन्दने स० १९३२ में बम्बईमें आर्यसमाजकी स्थापना की। स्वामीजी ने उदयपुर, इन्दौर, शाहपुरा आदि रियासतोंमें भी प्रचारके लिये भ्रमण किया। अतमें वे जोधपुरके महाराजाके यहाँ रहने लगे। वहाँ कुछ लोग उनके बहुत निरोधी हो गये, और उनके रसोइयोंसे उन्हें निप दिखवाकर मरवा डाला। स्वामीजीने सन् १९४० में दिवालीके दिन देहत्याग किया। इनके बाद स्वामी श्रद्धानन्द लाल छाजपतराय आदिने आर्यसमाजका काम किया। स्वामी दयानन्दने हिन्दीमें सत्यार्थप्रकाश नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें सन धर्मोंकी कई समालोचना की गई है।

*दयाराम—

कनि दयारामका जन्म सन् १७७७ में हुआ था। उन्हें देवनागरी लिपिके अतिरिक्त अन्य कोई लिपि न आती थी। इन्होंने गुजराती, हिन्दी, पंजाबी, मराठी, सस्कृत और फारसी भाषाओंमें कवितायें की हैं। उनके एक शिष्यके कथनानुसार दयारामने सब मिठाकर १३५ ग्रन्थोंकी रचना की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुतसे पद लावनी वगैरह भी लिखे हैं। दयाराम कृष्णके बहुत भक्त थे, और इन्होंने कृष्णलीलाके बहुतसे रसिक पद वगैरह लिखे हैं। दयारामने गोकुल, मथुरा, काशी, घृदानन, श्रीनाथजी आदि सब धामोंकी सात बरस भूमकर यात्रा की थी। इनके शिष्य दयारामको नरसिंह मेहताका अवतार मानते थे। इनका मरण सन् १८५२ में हुआ। राजचन्द्रजीने इनके पद उद्धृत किये हैं।

दासबोध (देखो रामदास)

देवचन्द्रजी—

देवचन्द्रजीका जन्म मारवाड़में सन् १७४६ में हुआ था। देवचन्द्रजी श्वेताम्बर आम्नायोंमें

एक बहुत अच्छे अध्यात्मवेत्ता कवि हो गये हैं। इन्होंने श्वेताम्बर साहित्यके विशाल अध्ययनके साथ साथ गोम्मटसार आदि दिगम्बर ग्रन्थोंका भी अच्छा अभ्यास किया था। देवचन्द्रजीने सस्कृत, प्राकृत, व्रज और गुजराती भाषाओंमें अनेक कृतियां बनाई हैं। इन्होंने दस वर्षकी अवस्थामें दीक्षा ले ली थी, और जीवनपर्यंत ब्रह्मचारी रहकर साहित्य सेवा की। देवचन्द्रजीकी रचनाओंमें द्रव्यप्रकाश, नयचक्र, ज्ञानमजरीटांका, विचाररत्नसार, अध्यात्मगीता, चतुर्विंशतिजिनस्तवन आदि ग्रन्थ मुख्य हैं। राजचन्द्रजीने अध्यात्मगीता और चतुर्विंशतिजिनस्तवनके पद्य उद्धृत किये हैं।

देवचन्द्रमुरि (देखो हेमचन्द्र)

देवागमस्तोत्र (देखो समतभद्र)

हृदयहारी (देखो प्रस्तुत ग्रन्थ, भागनावोध पृ ११९-२०)

धनाभद्र-शालिभद्र—

धनाभद्र शालिभद्रकी कथा श्वेताम्बर साहित्यमें बहुत प्रसिद्ध है। यह कथा सूत्रग्रन्थोंमें भी आती है। स० १८३३ में जिनकीर्तिसूरिने सस्कृत धन्यचरित्रमें यह कथा विस्तारसे दी है। इस सस्कृतचरित्रके ऊपरसे प० जिनप्रियय महाराजने सूरतमें रहकर धनाशालिभद्रका रास लिखा है। यह रास चार ढालमें है। चौथी ढालमें धनाभद्र और शालिभद्रके समय ग्रहण करनेका उल्लेख है। धनाभद्र और शालिभद्र मोक्षगामी जीव थे। उक्त रासको भीमसिंह माणिकने सन् १९०७ में प्रकाशित किया है।

धरमशी (धरमसिंह) मुनि—

धरमशी मुनिका जन्म जामनगरमें हुआ था। इनके गुरुका नाम शिवजी ऋषि था। ये लोकागच्छका शिथिलाचार देखकर उससे अलग हो गये थे, और सन् १६८५ में उन्होंने दरियापुरी-सम्प्रदायकी स्थापना की थी। ये अवधान भी करते थे। धरमशी मुनिने २७ सूत्रोंपर 'ठब्बा' की रचना की है। इन्होंने और भी ग्रन्थ लिखे हैं। इनका विशेष परिचय "जेनधर्मनो प्राचीन सक्षित इतिहास" पुस्तकमें है। यह पुस्तक स्थानकपासी जेन कार्यालय अहमदाबादसे प्रकाशित हुई है।

धर्मचिन्दु (देखो हरिभद्र)

धर्मसंग्रहणी (देखो हरिभद्र)

नदिसूत्र (आगमग्रन्थ)—इसका राजचन्द्रजीने एक स्थलपर कवितामें उल्लेख किया है।

नमिराजर्षि (देखो प्रस्तुत ग्रन्थ, भागनावोध पृ १०३-६)

नरसिंह (सी) मेहता—

नरसिंह मेहता गुजरातके उच्च कोटिके भक्त कवि माने जाते हैं। इनका जन्म जूनागढ़में हुआ था। इनका जन्मकाल सन् १५५० से १६५० के भातर माना जाता है। इनकी हारलीला, सुरतसंग्राम, रासलीला आदि रचनायें गुजराती साहित्यमें बहुत प्रसिद्ध हैं। नरसिंह मेहता कृष्णके अत्यन्त भक्त थे। उनकी कविता सरल, कोमल और भक्तिमानसे परिपूर्ण है। लोकार्ता है कि नरसिंह मेहताको प्रभु

यह सूचना मुझे भेरे मित्र श्रीबुत दलमुखभाई मालवणीयाने दी है। —लेखक

प्रत्यक्ष दर्शन दिया करते थे, तथा सफ़टके समय स्वयं कृष्ण भगवान्‌ने इनकी हुडी चुकाई थी। कहा जाता है कि नरसिंह मेहताने सन मिखाऊर सना लाख पद बनाये हैं। नरसी मेहता और कवीरकी निस्पृह भक्तिका राजचन्द्रजीने बहुत गुणगान किया है।

नवतत्त्व—

नवतत्त्वप्रकरणका श्वेताम्बर सम्प्रदायमें बहुत प्रचार है। इसमें चौदह गाथाओंमें नव तत्त्वोंके स्वरूपका प्रतिपादन किया है। नवतत्त्वके कर्ता देवगुप्ताचार्य हैं। इन्होंने सन् १०७३ में नवतत्त्व-प्रकरणकी रचना की है। नवतत्त्वप्रकरणके ऊपर अभयदेवसूरिने भाष्य लिखा है। इसपर ओर भी अनेक टीका टिप्पणियाँ हैं।

नारदजी (देखो नारदभक्तिसूत्र)

नारद (देखो प्रस्तुत ग्रंथ, मोक्षमाला पाठ २३)

नारदभक्तिसूत्र—

नारदभक्तिसूत्र महर्षि नारदजीकी रचना है। इस ग्रंथमें ८४ सूत्र हैं। ग्रंथकारने इसमें भक्तिकी सगौल्लेखताका प्रतिपादन किया है, और उसके लिये कुमार, वेदव्यास, शुक्रदेव आदि भक्ति-आचार्योंकी साक्षी दी है। ग्रंथकारने बताया है कि भक्तोंमें जाति कुल आदिका कोई भेद नहीं होता, और भक्ति गूँगेकी स्वादकी तरह अनिर्यचनीय होती है। इसमें ब्रजगोपियोंकी भक्तिकी प्रशंसा की गई है। भक्त लोग पङ्कदर्शनोंकी तरह भक्तिको सातगैँ दर्शन मानते हैं। उक्त पुस्तक हनुमानप्रसाद पोद्दारके विरेचनसहित गीता प्रेस गोरखपुरसे प्रकाशित हुई है। नारदजीने नारदगीता नारदस्मृति आदि अन्य भी ग्रंथ लिखे हैं।

*निष्कुलानन्द—

निष्कुलानन्दजी स्वामीनारायण सम्प्रदायके साधु थे। इनके गुजराती भाषामें बहुतसे काव्य हैं। ये काठियावाड़में रहते थे, और स० १८७७ में मोजूद थे। निष्कुलानन्दजीके पूर्व आश्रमका नाम लालजी था। इनकी कविताका मुख्य अंग वैराग्य है। इन्होंने भक्तचिन्तामणि, उपदेशचिन्तामणि, धीरजाएयान, निष्कुलानन्द काव्य तथा अन्य अनेक पदोंकी रचना की है। राजचन्द्रजीने निष्कुलानन्दके वीरजाएयानमें से पद उद्धृत किये हैं।

नीरांत—

नीरांत भक्त जातिसे पाटीदार थे। इनका मरण सन् १८४३ में बहुत वृद्धावस्थामें हुआ था। इनकी कविता वेदातज्ञान और कृष्णभक्तिके ऊपर है। ये तुलसी लेकर हर पूर्णिमाको डाकोर जाया करते थे। कहते हैं एक बार इन्हें रास्तेमें कोई मुसलमान मिला, और उसने कहा कि 'ईसर तो तेरे नजदीक है, तू हाथमें तुलसी लेकर उसे क्या ढूँढता फिरता है।' इसपर नीरांतको ज्ञान उत्पन्न हुआ, और उन्होंने मुसलमान गुरुको प्रणाम किया। उसके बाद उनका वेदांतकी ओर अधिक झुकाव हुआ, और उनका आत्मज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता गया। राजचन्द्रजीने इनको योगी (परम योग्यतावाला) कहा है।

नैपोलियन—

नैपोलियनका जन्म १५ अगस्त सन् १७६९ में कार्सिका द्वीपमें हुआ था। इन्होंने १६ वर्षकी अवस्थामें लेफ्टिनेंटका पद प्राप्त किया। नैपोलियनने रूस, आस्ट्रिया और इंग्लैंडके साथ बहुत समयतक अपने देश फ्रांसकी रक्षाके लिये युद्ध किया, और विजयी होकर अपनी असाधारण प्रतिभा और वीरताकी समस्त विश्वके ऊपर छाप मारी। नैपोलियन असाधारण वार था, उसमें साहस तो कूट कूट कर भरा हुआ था। वह कहा करता था कि कोपमेंसे 'असभ्य' शब्दको ही निराल डालना चाहिये, क्योंकि उद्यमके सामने कोई भी काम कठिन नहीं। परन्तु मनुष्यकी दशा सदा एकसी नहीं रहती। सन् १८१४ में इंग्लैंड, रूस और आस्ट्रियाकी सगठित सेनाके सामने इसे हार माननी पड़ी, और इसे एल्यामें जाकर रहनेकी आज्ञा हुई। नैपोलियन कुछ महीने एल्यामें रहा। बादमें इसने वहाँसे निकलकर फिर फ्रांसपर अधिकार कर लिया। परिणाम यह हुआ सन् १८१५ में इसे फिर समस्त युरोपके सम्मिलित दलका सामना करना पड़ा। इस समय इसे इसके साथियोंने धोखा दिया। फलतः नैपोलियनकी वाटरलूके युद्धमें हार हुई और सम्राट् नैपोलियन सदाके लिये सो गया। नैपोलियनने भागकर अमेज़ी झंडेकी शरण ली। यहाँ इसे बंदी कर लिया गया और इसे सेंट हेलेनामें सदाके लिये निर्वासित जीवन व्यतीत करनेकी आज्ञा हुई। यहाँ नैपोलियनने पाँच वर्ष अतीत करप्रद अवस्थामें बिताये। यहाँ उसके साथ अत्यंत अन्याय और नीचतापूर्ण वर्तव किया गया। अतमें नैपोलियन धीरे धीरे बहुत निर्बल हो गया, और उस धीरे सेनिकने ५ मई सन् १८२१ में अपने प्राणोंका त्याग किया। "यदि तू सत्तामें मस्त हो तो नैपोलियन बोनापार्टको दोनों स्थितिसे स्मरण कर"—'श्रीमद् राजचन्द्र' पृ २

पतजलि—

योगाचार्य पतजलि कब हुए और कहाँके रहनेवाले थे, इत्यादि बातोंके सबधमें कोई निश्चित पता नहीं लगता। पतजलि आधुनिक योगसूत्रोंके व्यवस्थापक माने जाते हैं। कुछ विद्वानोंका मत है कि पाणिनीयव्याकरणके महाभाष्य और चरकसंहिताके रचयिता भी ये ही पतजलि हैं। इन विद्वानोंके मतमें पतजलिका समय इसी सन्के पूर्व १५० वर्ष माना जाता है। पतजलयोगसूत्रोंपर अनेक भाष्य टीकायें आदि हैं। इनके सबधमें राजचन्द्रजी लिखते हैं—“पतजलयोगके कर्त्ताको सम्पत्त्व प्राप्त नहीं हुआ था, परन्तु हरिभद्रसूरिने उन्हें मार्गानुसारी माना है।”

पद्मनन्दिपचर्विशतिका—

इस ग्रन्थके कर्त्ता पद्मनन्दी आचार्य हैं। जैन सम्प्रदायमें पद्मनन्दि नामके अनेक विद्वान् हो गये हैं। प्रस्तुत पद्मनन्दी दिगम्बर जैन विद्वान् थे। इन्होंने अथ ग्रंथोंकी भी रचना की है। पद्मनन्दि प्राकृतके बहुत पंडित थे। इन्होंने इस ग्रंथमें वीरनन्दीको नमस्कार किया है। इनके समयका कुछ निश्चित पता नहीं लगता। पद्मनन्दिपचर्विशति जैन समाजमें बहुत आदरसे पढ़ा जाता है। इस ग्रंथमें पचीस प्रकरण हैं। वेदांग्यका यह अत्युत्तम ग्रंथ है। इस ग्रन्थकी एक हस्तलिखित संस्कृत टीका भी है। इस ग्रंथको पठन करनेका राजचन्द्रजीने कई जगह ~~बतला~~ किया है।

परमात्मप्रकाश—

परमात्मप्रकाश अध्यात्मका अपभ्रंशका एक उच्च कोटिका ग्रंथ है। इसके कर्ता योगीन्द्रदेव (योगीन्दु) हैं। परमात्मप्रकाशपर ब्रह्मदेवने संस्कृत टीका लिखी है। योगीन्द्रदेवने अपने शिष्य भट्ट प्रभाकरको उपदेश करनेके लिये परमात्मप्रकाश लिखा था। ग्रंथमें सप्त मिलाकर २१४ दोहे हैं, जिनमें निश्चयनयका बहुत सुन्दर वर्णन है। इस ग्रंथका प्र० ए० एन० उपाध्येने अभी हालमें सम्पादन किया है, जो रायचन्द्रशास्त्रमालासे प्रकाशित हो रहा है। योगान्द्रदेवकी दूसरी रचना योगसार है। यह भी इस लेखकद्वारा हिन्दी अनुवादसहित रायचन्द्रशास्त्रमालामें प्रकाशित हो रहा है। योगीन्द्रदेवका समय ईसवी सन् छठी शताब्दि माना जाता है। परमात्मप्रकाश दिगम्बर समाजमें बहुत आदरके साथ पढ़ा जाता है।

परदेशी राजा—

परदेशी राजाकी कथा रायपसेणीयमूर्तमें आती है। यह राजा बहुत अधर्मी था, और इसके हृदयमें दयाका छलेश भी न था। एकवार परदेशी राजाके मंत्री सारथीचित्रने श्रान्ती नगरीमें केशीस्वामीके दर्शन किये। केशीस्वामीका उपदेश सुनकर सारथीचित्रको अत्यन्त प्रसन्नता हुई, और उन्होंने केशीस्वामीको अपनी नगरीमें पधारनेका आमन्त्रण दिया। केशीस्वामी उस नगरीमें आये। सारथीचित्र परदेशी राजाको अपने साथ लेकर केशीस्वामीके पास गये। परदेशी राजाको केशीश्रमणका उपदेश लगा, और परदेशीने अनेक व्रत आदि धारण कर अपना जन्म सफल किया। परदेशी राजाका गुजरातीमें रास भी है, जिसे भीमसिंह माणेरुने सन् १९०१ में प्रकाशित किया है।

परीक्षित—

राजा परीक्षित अर्जुनके पुत्र और अभिमन्युके पुत्र थे। पांडव हिमालय जाते समय परीक्षितको राजभार सौंप गये थे। परीक्षितने भारतवर्षका एकछत्र राज्य किया। अतमें सौंपके दसनेसे इनकी मृत्यु हुई। शुकदेवजनि इन्हें भागवतकी कथा सात दिनमें सुनाई थी। इनकी कथा श्रीमद्भागवतमें निस्तारसे आती है।

पर्वत (देखो प्रस्तुत ग्रंथ, मोक्षमाला पाठ २३)

पाण्डव—पाँच पाण्डवोंके १३ वर्षकी वनवासकी कथा जैन और जैनतर ग्रंथोंमें बहुत प्रसिद्ध है। पाण्डवोंका विस्तृत वर्णन महाभारत आदि ग्रंथोंमें निस्तारसे आता है।

पौराणा (देखो प्रस्तुत ग्रंथ पृ ५५० फुटनोट)

पुद्गल परित्राजक—

आलम्बिका नगरीमें पुद्गल नामका एक परिव्राजक रहता था। वह ऋग्वेद, यजुर्वेद और ब्राह्मणशास्त्रोंमें बहुत कुशल था। वह निरन्तर उड़-उड़का तप करता, और ऊँचे हाथ रखकर आतापना लेता था। इससे पुद्गलको निमग्नज्ञान उत्पन्न हुआ। इस निमग्नज्ञानमें उसे ब्रह्मलोक स्वर्गमें रहनेवाले देवोंकी स्थितिका ज्ञान हो गया। उसने विचार किया—‘मुझे अनिश्चयवृत्त ज्ञानदर्शन उत्पन्न हुआ है। देवलोकमें देवोंकी जघन्य स्थिति दस हजार वर्षकी है, और उत्कृष्ट दस सागरकी है। तत्पश्चात्

देव श्रुत हो जाते हैं। यह विचार कर पुद्गल निदल, कुडिका और भगने वगैरोंको धारणकर तापम आश्रममें गया और वहाँ अपने उपकरण रखकर इस बातको समझ कहने लगा। इसपर लोग परस्पर कहने लगे कि यह कैसे समझ हो सकता है ? तत्पश्चात् भिक्षाको जाते समय, गौतमने भी लोगोंके मुँहसे इस बातको सुना। इस बातको गौतमने महावीर भगवान्से पूछा। बादमें पुद्गल परित्राजक विमलगानने रहित हुआ, और उसने निदल कुडिका आदिको छोड़कर, जैन प्रव्रज्या ग्रहण कर शाश्वत सुगको पाया। यह कथा भगवतीके ११ वें शतकके १२ में उद्देशमें आती है।

पुण्डरीक (देवो प्रस्तुत मय, भावनागोध पृ ११८)

पचास्ति काय (देवो बुन्दुबुन्द)

पचीकरण—

पचीकरण वेदातका ग्रन्थ है। इसके कर्ता श्रीरामगुरुका जन्म स० १८४० में दक्षिण हैदराबादमें हुआ था। ये जातिके ब्राह्मण थे, और इन्होंने १६ वर्षकी अवस्थामें ब्रह्मचर्य ग्रहण किया था। ये महात्मा जगह जगह भ्रमण करके अद्वैतमार्गका उपदेश देते थे। इनके बहुतसे शिष्य भी थे। इन शिष्योंमें ५० जयदृष्टान्ते पचीकरणके ऊपर गुजराती भाषामें लिखित टीका लिखी है, जिसे वेदधर्मसभाके सन् १९०७ में प्रकाशित की है। श्रीरामगुरु सन् १९०६ में बड़ोदेमें समाधिस्थ हुए। इनके अतिरिक्त अग्रा आदिने भी पचीकरण नामके ग्रन्थ बनाये हैं। जैनोत्तर ग्रन्थ होनेपर भी वैराग्य और उपशमकी वृद्धिके लिये राजचन्द्रजीने कई जगह पचीकरण आदि ग्रन्थोंके मनन करनेका उपदेश किया है।

प्रमोघशतक—

प्रमोघशतक वेदातका ग्रन्थ है। चित्तकी स्थिरताके लिये राजचन्द्रजीने इसे किनी मुमुक्षुके पढ़नेके लिये भेजा था। ये लिखते हैं “ किसीको यह सुनकर हमारे विषयमें ऐसी शक्ता न करनी चाहिये कि हम पुस्तकमें जो कुछ मत बताया गया है, वही हमारा भी मत है। केवल चित्तकी स्थिरताके लिये इस पुस्तकके विचार बहुत उपयोगी हैं। ”

प्रवचनसार (देवो बुन्दुबुन्द)

प्रवचनसारोद्धार—

यह ग्रन्थ श्रेताम्बर आचार्य नेमिचन्द्रसूरिका बनाया हुआ है। मूल ग्रन्थ प्राकृतमें है। इस ग्रन्थके विषयके अन्वेलोकनसे माट्म होता है कि नेमिचन्द्र जैनधर्मके एक बड़े अद्वितीय पंडित थे। इस ग्रन्थके ऊपर सिद्धसेनसूरिकी टीका जामनगरसे सन् १९१४ में प्रकाशित हुई है। प्रवचनसारोद्धार प्रकरणरत्नाकरमें भी प्रकाशित हुआ है। इसमें तीसरे भागमें जिनकल्पका वर्णन है।

प्रवीणसागर—

प्रवीणसागरमें विविध विषयोंके ऊपर ८४ लहरे हैं। इनमें नवरास, मृगया, सामुद्रिकचर्चा, कामविहार, सगीतभेद, नायिकाभेद, नाडीभेद, उपासभेद, ऋतुगर्णन, चित्रभेद, काव्यचित्रण, अष्टांग-योग आदि विषयोंका सुन्दर वर्णन है। इस ग्रन्थको राजकोटके ~~कुमार~~ रामगणजीने

आरम्भ किया, और अपने सात मित्रोंकी सहायतासे पूर्ण किया था। कहते हैं कि कुनर महेरामणजीको अपने मामा लीनडीके ठाकुरकी पुत्री सुजनबाके साथ प्रेम हो गया था, और इस प्रेमको इन दोनोंने अतः समयतक निजाहा। प्रणीणसागरमें राजकुमारी सुजनबा (प्रणीण) ने महेरामणजी (सागर) को सन्तोषन करके, और महेरामणजीने राजकुमारीको सन्तोषन करके कवितायें लिखी हैं। राजचन्द्रजी लिखते हैं—“प्रणीणसागर समझपूर्वक पढ़ा जाय तो यह दक्षता देनेवाला ग्रंथ है, नहीं तो यह अप्रशस्त रागरागोंको बढ़ानेवाला ग्रंथ है”।

प्रह्लादजी (देखो अनुभूतप्रकाश)

प्रश्नव्याकरण (आगमग्रंथ)—इसका कई जगह राजचन्द्रजीने उल्लेख किया है।

प्रज्ञापना (आगमग्रंथ)—इसका भी प्रस्तुत ग्रंथमें उल्लेख आता है।

प्रीतमदास—

ये भक्त कवि माट जातिके थे, और ये सन् १७८२ में मौजूद थे। ये साधु-संतोंके समागममें बहुत काळ बिताते थे। इनकी कविता भी अन्य भक्तोंकी तरह वेदांतज्ञान और प्रेमभक्तिके पूर्ण है। प्रीतमदासको ‘चरोत्तर’ का रत्न कहा जाता है। इनके बड़े ग्रंथ गीता और भागवतका ११ वॉ स्कंध हैं। इसके अतिरिक्त प्रीतमदासने अन्य भी बहुतसे पद गरनी इत्यादि लिखे हैं। ‘प्रीतमदामनो कक्को’ गुजरातीमें बहुत प्रसिद्ध है। श्रीमद् राजचन्द्र अपने भक्तोंसे इसे पढ़नेके लिये कहा करते थे। उन्होंने प्रीतमको मार्गानुसारी कहा है। प्रीतमदासने गोविंदरामजी नामक साधुका बहुत समयतक सहवास किया, और उन्हें अपना गुरु बनाया था। कहते हैं कि प्रीतमदास अन्त समय अंधे हो गये थे। ये उस समय भी पद-रचना करते थे। गुजराती साहित्यमें इनकी कविताओंका बहुत आदर है।

वनारसीदास—

वनारसीदासजी आगराके रहनेवाले श्रीमाली वैश्य थे। इनका जन्म स० १६४३ में जोनपुरमें हुआ था। वनारसीदासजीका मूल नाम विक्रमाजीत था। इनके पिताको पार्श्वनाथके ऊपर आयत प्रीति थी, इसलिये उन्होंने इनका नाम वनारसीदास रक्खा था। वनारसीदासजीको यौन कालमें इस्क-बाजीका बहुत शोक हो गया था। इन्होंने शृंगारके ऊपर एक ग्रंथ भी लिखा था, जिसे बादमें इन्होंने गोमती नदीमें उड़ा दिया था। वनारसीदासजीका अस्थायी धीरे धीरे बहुत परिवर्तन होता गया। इन्हें कुछकुछ आचार्यके अध्यात्मरसके ग्रंथ पढ़नेको मिले, और ये निश्चयनयकी ओर झुके। इन्होंने निश्चयनयको पुष्ट करनेवाली ज्ञानपच्चीसी, च्यानपच्चीसी, अध्यात्मपच्चीसी आदि कृतियोंकी रचना की। वनारसीदासजी चंद्रमाण, उदयकरण, धानमलजी आदि अपने मित्रोंसहित अध्यात्मचर्चामें झूटे रहते थे। अन्तमें तो यहाँतक हुआ कि ये चारों नम्र होकर अपनेको मुनि मान कर रहा करते थे। इसी कारण श्रावक लोग वनारसीदासको ‘बोसरामती’ कहने लगे थे। वनारसीदासजीकी यह एकादश स० १६९२ तक रही। बादमें इनको इस दशापर बहुत खेद हुआ, और इनका हृदय-पट खुल गया। इस समय ये आगरामें प० रूपचन्द्रके समागममें आये, और

इन्होंने गोमटसार आदिका अवलोकन किया । उपाध्याय यशोभजयजीने अयात्ममतखंडनमें तथा उपाध्याय मेघनिचयजीने युक्तिप्रबोधनाटकमें बनारसीदासजीके मतको अयात्ममत कहकर इनके मतका खंडन किया है । बनारसीदामने अर्थकथानकमें ६७३ दोहोंमें अपनी आत्मकथा लिखी है । इनका समयसारनाटक हिन्दी साहित्यका एक अद्वितीय काव्यग्रन्थ है । समयसारनाटकके अनेक पयोंको राजचंद्रजीने जगह जगह उद्धृत किया है । राजचंद्रजी बनारसीदासजीको सम्मग्नष्टि मानते थे । वे बनारसीदासजीके सत्रधमें लिखते हैं—“ उनकी समयसार ग्रंथकी रचनाके ऊपरसे माझ होता है कि बनारसीदासको कोई उस प्रकारका सयोग बना होगा । मूठ समयसारमें गीतज्ञानके नियमों इतनी अधिक स्पष्ट बात कही हुई नहीं गाझ होती, और बनारसीदामने तो बहुत जगह प्रस्तुत्यसे और उपमाग्रूपसे यह बात कही है । जिसके ऊपरसे ऐसा माझ होता है कि बनारसीदासको, साथमें अपनी आत्मके नियमों जो कुछ अनुभव हुआ है, उन्होंने उसका भी कुछ उस प्रकारसे प्रकाश किया है, जिसमें यह बात किमी प्रिचक्षण जीके अनुभवको आधारभूत हो—उसे विशेष स्थिर करनेवाली हो । ऐसा भी लगता है कि बनारसीदामने लक्षण आदिके भेदसे जीका विशेष निधय किया था, और उस उस लक्षण आदिके सतत गनन होते रहनेसे, उनके अनुभवमें आत्मस्वरूप कुछ तीक्ष्ण-रूपमें आया है और उनको अव्यक्तग्रूपसे आत्मद्रव्यका भी लक्ष हुआ है, और उस ‘ अव्यक्तलक्ष ’से उन्होंने उस गीतज्ञानको गाया है । ‘ अव्यक्तलक्ष ’का अर्थ यहाँ यह है कि चित्तवृत्तिके विशेषरूपसे आत्म निचारमें लगे रहनेसे, बनारसीदामको जिस अशमें परिणामकी निर्मल धारा प्रकट हुई, उस निर्मल धाराके कारण अपना निजका यही द्रव्य है, ऐसा यद्यपि स्पष्ट जाननेमें नहीं आया, तो भी अस्पष्टग्रूपसे अर्थात् स्थानाधिकरूपसे भी उनकी आत्मामें यह आया भासमान हुई, और जिसके कारण यह बात उनके मुगसे निकट मकी है, और आगे जाकर वह बात उन्हें सटज ही एकदम स्पष्ट हो गई हो, प्रायः उनकी एमी दशा उस ग्रंथके लिखते समय रही है । ”

बाइबिल (देखो ईसामसीह)

बाहुगलि (देखो प्रस्तुत ग्रंथ, मोक्षमाला पाठ १७)

ब्राह्मी (देखा मोक्षमाला पाठ १७)

बुद्ध—

गीतमनुद्ध कपिलनस्तुमें राजा बुद्धदेवके घर ईसवी सन्से ५५७ वर्ष पूर्व पैदा हुए थे । इन्होंने ससारको अमार जानकर त्याग दिया, और वनमें जाकर कठोर तपस्या करने लगे । कई वर्षतक इन्होंने घोर तप किया, और जब इन्हें ‘ बोधि ’ प्राप्त हो गया, तो वे घूम घूम कर अपने मतव्योंका प्रचार करने लगे । बुद्धदेव अपने उच्च त्यागके लिये बहुत प्रसिद्ध हैं । इन्होंने मध्यम-मार्ग चलाया था । बुद्धका कथन था कि न तो हमें एकदम निरासप्रिय ही हो जाना चाहिये, और न कठोर तपश्चर्यासे अपने शरीरको ही सुखा डालना चाहिये । बौद्धधर्मके आजकल भी ससारमें सबसे अधिक अनुयायी हैं । गौद्धपंडित नागार्जुन, दिग्नाग, वसुवधु, धर्मकीर्ति आदिने बौद्धधर्मको पुनः प्रसिद्ध किया । बौद्धोंके आगमग्रंथ जिन्हें त्रिपिटक नामसे कहा जाता है, पाणि मायामें है । जैनधर्म और बौद्धधर्मकी बहुतसी बातें मिलती जुलती हैं, कुछ बातोंमें अन्तर भी है । महावीर और

बुद्ध दोनों समकालीन थे। दोनों होने अपने धर्मका विहार प्रान्तसे प्रचार आरम्भ किया। बुद्ध भगवान्‌के देशी विदेशी भाषाओंमें अनेक जीवनचरित्र लिखे गये हैं।

वृहत्कल्प—

वृहत्कल्प छह छेदसूत्रोंमें एक सूत्र माना जाता है। इसके कर्त्ता मद्राहुधामी हैं। वृहत्कल्प पर अनेक टीका टिप्पणियाँ हैं। इन छह छेदसूत्रोंमें साधु साधियोंके आचार क्रिया आदिके सामान्य नियम मार्गोंके प्रतिपादनके साथ साथ, द्रव्य क्षेत्र काल भाग उत्सर्ग अपवाद आदि मार्गोंका भी समानुसार वर्णन है। इसलिये ये छह छेदसूत्र अपवादमार्गके सूत्र माने जाते हैं। वृहत्कल्पमें उह उदेशक हैं। इस सूत्रमें साधु साधियोंके आचारका वर्णन है। इसमें जो पदार्थ कर्मके हेतु और सयमके बाधक हैं, उनका निषेध करते हुए, सयमके सायक स्थान, वस्त्र, पात्र आदिका वर्णन किया है। इसमें प्रायश्चित्त आदिका भी वर्णन है।

ब्रह्मदत्त—

ब्रह्मदत्त चक्रवर्त्ती था। एक समयकी बात है कि एक ब्राह्मणने आकर ब्रह्मदत्त चक्रवर्त्तीसे कहा कि हे चक्रवर्त्ती! जो भोजन तू स्वयं खाता है उसे मुझे भी खिला। ब्रह्मदत्तने ब्राह्मणको उत्तर दिया कि मेरा भोजन बहुत गरिष्ठ और उन्मादकारी है। परन्तु ब्राह्मणने जब चक्रवर्त्तीको वृषण आदि शब्दोंसे धिक्कारा, तो ब्रह्मदत्तने ब्राह्मणको कुट्टनसहित अपना भोजन खिलाया। भोजन करनेके पश्चात् रात्रिमें ब्राह्मण और उसके कुट्टनको महा उन्माद हुआ, और वह ब्राह्मण अपने पुत्रसहित माता बहन आदि सबके साथ पशुकी तरह रमण करने लगा। जब सुग्रह हुई तो ब्राह्मण और उसके गृहजनोंको बहु लज्जा भाव हुआ। ब्राह्मणको ब्रह्मदत्त चक्रवर्त्तीके ऊपर बहुत क्रोध आया और वह क्रोधसे घरसे निकल पड़ा। कुछ दूरपर ब्राह्मणने एक गड़रियेको पीपलके पत्तोंपर ककरोँ फेंककर पत्तोंको फाड़ते हुए देखा। ब्राह्मणने गड़रियेसे कहा कि जो पुरुष सिरपर श्वेत छत्र और चमर धारण करके गजेन्द्रपर बैठकर यहाँसे निकले, तू उसकी दोनों आँखोंको ककरोँसे फोड़ डाल। गड़रियेने दिवालकी ओटमें खड़े होकर हाथीपर बैठकर जाते हुए ब्रह्मदत्तकी दोनों आँखें फोड़ दीं। बादमें चक्रवर्त्तीको भाव हुआ कि उसी ब्राह्मणने इस दुष्कृत्यको कराया है। ब्रह्मदत्तको ब्राह्मण जातिके ऊपर बहुत क्रोध आया। उसने उस ब्राह्मणको उसके पुत्र, वधु और मित्रोंसहित मरना डाला। क्रोधान्व ब्रह्मदत्त चक्रवर्त्तीने अपने मंत्रीको सब ब्राह्मणोंको मारकर उनके नेत्रोंसे विशाल थाल भरकर अपने सामने लानेकी आज्ञा दी। मंत्रीने श्लेष्मातक फलोंसे थाल भरकर राजाके सामने रखी। ब्रह्मदत्त उस थालमें रखे हुए फलोंको नेत्र समझकर उन्हें बार बार हाथसे स्पर्श करता और बहुत हर्षित हुआ करता था। अन्तमें हिंसानुवन्धी परिणामोंसे मरकर वह सातनें नरकमें गया। यह कथा त्रिपिटकशालाका पुरुषचरित आदि कथाग्रथोंमें आती है।

भगवतीसूत्र (आगमग्रन्थ)—इसका राजचन्द्रजीने अनेक स्थानोंपर उल्लेख किया है।

भगवतीआराधना—

यह ग्रन्थ दिगम्बर सम्प्रदायमें बहुत प्राचीन ग्रन्थ माना जाता है। ५० नाथूरामजी प्रेमीका कहना है कि इसके ग्रन्थकर्त्ता असुरी नाम आर्यशिव या शिवकोटि था। बहुतसे लोग इनकी समतभद्र आचार्यका शिष्य मानते हैं, परन्तु यह ठीक नहीं भाव्य होता। यह ग्रन्थ प्रधानतया

मुनिधर्मका ग्रन्थ है, और इसकी अनेक गाथायें श्वेताम्बर ग्रन्थोंमें भी मिलती हैं। इस ग्रन्थके ऊपर चार दिगम्बर निद्वानोंकी संस्कृत टीकायें भी हैं। अभीतक इसके ऊपर कोई श्वेताम्बर निद्वान्की टीका देखनेमें नहीं आई। ५० सदासुखजीने जो श्वेताम्बर टीकाका उल्लेख किया है, सो उन्होंने अपराजितसूरिकी दिगम्बर टीकाको ही श्वेताम्बर टीका समझकर उल्लेख किया है। माझम होता है कि सदासुखजीके इस कथनके ऊपरसे ही राजचन्द्रजीने भी भगवतीआराधनापर श्वेताम्बर निद्वान्की टीका पाये जानेका उल्लेख किया है। इस ग्रन्थके कर्त्ताके समयके नियममें कुछ निश्चित नहीं है, फिर भी यह ग्रन्थ बहुत प्राचीन समझा जाता है।

भरत (देखो प्रस्तुत ग्रन्थ, मोक्षमाला पाठ १७, तथा भावनाग्रोह पृ १०८-१११)

भर्तृहरि—

ये उज्जैनके राजा निरुमादित्यके सोतेले भाई थे। भर्तृहरिको अपनी रानीकी दुःखरिता देखकर वैराग्य हो गया। भर्तृहरि महान् योगी माने जाते हैं। इन्होंने शृंगार, नाँति और वैराग्य इन तीन शतकोंकी रचना की है। इनका फ्रेंच, लेटिन, अंग्रेजी और जर्मन भाषाओंमें भी अनुवाद हो चुका है। इन शतकोंमें वैराग्यशतक बहुत सुन्दर है। वैराग्यशतक गुजराती और हिन्दी पद्यानुवाद-सहित सन् १९०७ में अहमदाबादसे प्रकाशित हुआ है। भर्तृहरिके वैराग्यशतकके अतिरिक्त जैन विद्वान् पद्मानन्दकनि और धनराज (धनद) ने भी वैराग्यशतक नामक ग्रन्थ लिखे हैं। पद्मानन्दकनिका वैराग्यशतक काव्यमाला सप्तम गुच्छकमें प्रकाशित हुआ है। माझम होता है राजचन्द्रजीने भर्तृहरिके वैराग्यशतकका ही अनलोपन किया था।

भागवत—

भागवतका हिंदु समाजमें अत्यंत आदर है। आजकल भी जगह जगह भागवतकी कथाओंका वाचन होता है। श्रीमद्भागवतको पुराण, वेद और उपनिषदोंका सार कहा जाता है। इसमें बड़े बड़े गूढ़ नियमोंको बहुत सरलतासे रखा गया है। इसमें वैराग्यके वर्णनमें भी भगवद्भक्तिको ही मुख्य मानकर उसकी पुष्टि की है। इसमें स्थान स्थानपर परब्रह्मका प्रतिपादन किया गया है। भागवतके गुजराती हिन्दी आदि अनुवाद हो गये हैं। भागवतके कर्त्ता व्यासजी माने जाते हैं। इसमें बारह स्कंध हैं। भागवतमें कृष्ण और ब्रजगोपियोंका विस्तृत वर्णन है। इसका राजचन्द्रजीने खूब वाचन किया था।

भावनावोध (देखो प्रस्तुत ग्रन्थ पृ ९१-१२०)

भावार्थप्रकाश—

यह ग्रन्थ किसका बनाया हुआ है, किम भाषाका है इत्यादि बातोंका कुछ पता नहीं लग सका। इस ग्रन्थके नियममें राजचन्द्रजीने लिखा है—“ उसमें सम्प्रदायके विवादका कुछ कुछ समाधान हो सके, ऐसी रचना की है, परंतु तार्किकसे वह वास्तविक ज्ञानगानकी रचना नहीं, ऐसा मुझे लगता है। ”

भोजा—

भोजा भगतका जन्म काठियावाड़में जेतपुरके पास कुनजी जातिमें सन् १७८५ में हुआ था। भोजा भगतके चावला गुजरातीमें बहुत प्रसिद्ध हैं। भोजा भगत काठियावाड़ी थे, इसलिये उनकी भाषा गुजरातीसे कुछ भिन्न पड़ती है। उनकी काव्यसवधी कृतियाँ भिन्न भिन्न प्रकारकी हैं। प्रायः उनकी

कवितामें बोधज्ञान अधिक पाया जाता है। भोजाने लल-ज्ञानी और बगुले-भक्तोंका खून उपहास किया है। भोजा भगत अपनी भक्ति और योगशक्तिके लिये उद्धृत प्रसिद्ध थे। इनका अनुभव और परीक्षकशक्ति बहुत तीव्र थी। इन्होंने ६५ वर्षकी अस्थायी देहत्याग किया।

मणिरत्नमाला—

मणिरत्नमाला तुलसीदासजीकी संस्कृतकी रचना है। इसमें मूल श्लोक कुल ३२ हैं। ये वृत्तीम श्लोक प्रश्नोत्तररूपमें लिखे गये हैं। मणिरत्नमालाके ऊपर गुजरातके जगजीवन नामके ब्राह्मणकी सन्त १६७२ में रची हुई टीका भी मिलती है। इसमें अनात्मा और आत्माका बहुत सुंदर प्रतिपादन किया गया है। यह ग्रंथ वैराग्यप्रधान है। मणिरत्नमालाका एक श्लोक निम्न प्रकारसे है—

को वा दरिद्रो हि निशाळतृण

श्रीमांश्च को यस्य समस्ति तोष ।

जीयन्मृतो कस्तु निरुचमो य

को वामृता स्यात्सुखदा निराशा ॥ ५ ॥

अर्थ—दरिद्रि कौन है ? जिसकी तृणा निशाळ है। श्रीमान् कौन है ? जो सतोपी है। जीते हुए भी मृत कौन है ? जो निरुचमी है। अमृतके समान सुखदायक कौन है ? निराशा।

मणिलाल नभुभाई—

ये नडियादके रहनेवाले थे। मणिलाल नभुभाई गुजरातके अच्छे साहित्यकार हो गये हैं। इन्होंने पद्दर्शनसमुच्चय आदि ग्रंथोंके अनुवाद किये हैं, और गीतापर मित्रेचन लिखा है। इनके पद्दर्शनसमुच्चयके अनुवादकी और गीताके मित्रेचनकी राजचन्द्रजीने समालोचना की है। सुदर्शन-गद्यालित्तमें इनके लेखोंका समग्र प्रकाशित हुआ है।

मदनरेखा—

सुदर्शनपुरके मणिरथ राजाके लघुभ्राता युगवाहुकी बीका नाम मदनरेखा था। मदनरेखा अत्यन्त सुंदरी थी। उसके अनुपम सौंदर्यको देखकर मणिरथ उसपर मोहित हो गया, और उसे प्रसन्न करनेके लिये वह नाना प्रकारके फलपुष्प आदि भेजने लगा। मदनरेखाको जब यह बात माझ्म हुई तो उसने राजाको बहुत धिक्कारा, पर इसका मणिरथपर कोई असर न हुआ। अब वह राजा किसी तरह अपने छोटे भाई मदनरेखाके पति युगवाहुको मार डालनेकी घातमें रहने लगा। एक दिन मदनरेखा और युगवाहु दोनों उद्यानमें क्रीड़ा करने गये हुए थे। मणिरथ भी अकेला वहाँ पहुँचा। युगवाहुको जब अपने बड़े भाईके आनेके समाचार मिले तो वह उससे मिलने आया। युगवाहुने झुककर भाईके चरणोंका स्पर्श किया। इसी समय मणिरथने उसपर खड्गप्रहार किया। मदनरेखाने पतिको मरणासन्न देखकर उसे धर्मनोध दिया। पतिके मर जानेसे मदनरेखाने अपने ज्येष्ठकी ओरसे बहुत भय हुआ। मदनरेखा गर्भवती थी। वह उसी समय किसी जगलमें निकलकर चली गई, और उसने आधी रातको पुत्र प्रसन्न किया। वहाँसे वह किसी विद्याधरके हाथ पड़ी। वह भी उसपर मोहित होकर उसे अपनी स्त्री बनानेकी चेष्टा करने लगा। मदनरेखाने विद्याधरसे उसे नंदीश्वर ले चलनेको कहा। वहाँ जाकर किसी मुनिने विद्याधरको स्वदारसतोष व्रत ग्रहण कराया। इतनेमें मदनरेखाके पतिकी जीव जो मरकर

सर्वमें उत्पन्न हुआ था, वहाँ आया। वह मदनरेखाको उसके पुत्रसे मिलानेके वास्ते ले गया। मदनरेखाके पुत्रका नाम नमि था। ये नमि ही आगे चलकर नमिराजर्षि हुए। बादमें मदनरेखाने भी दीक्षा ग्रहण की।

महीपतराम रूपराम—

ये गुजरातके प्रसिद्ध साहित्यकार हो गये हैं। महीपतराम रूपराम अपने समयके बहुत अच्छे सुधारक थे। इन्होंने गुजरातीमें बहुतसी पुस्तकें लिगी हैं। एकबार इनकी साथ राजचन्द्रजीका अहमदाबादमें मिलाप हुआ। उस समय 'क्या भारतवर्षकी अधोगति जैनधर्मसे हुई?' इस विषयपर जो दोनोंमें प्रश्नोत्तर हुए वे अरु ८०७ में दिये गये हैं।

*मनोहरदास—

मनोहरदास जातिसे नागर ब्राह्मण थे। ये भावनगरके रहनेवाले थे। इन्होंने फारसीका अच्छा अभ्यास किया था, और प्रथम फारसीमें ही उपनिषदोंके अनुवादको पढ़कर उपनिषदोंका ज्ञान प्राप्त किया था। बादमें इन्होंने व्याकरण और न्यायकी भी अच्छी योग्यता प्राप्त की। सन् १८९४ में मनोहरदासजीने चतुर्थ आश्रम स्वीकार किया, और अपना नाम उदलकर सचिदानन्द ब्रह्मतीर्थ रक्खा। इस समय इन्होंने वेदांतरहस्य गर्भित एकाध सस्कृत ग्रंथोंकी भी रचना की। मनोहरदासजीने मनहरपदका गुजराती और हिन्दी पदोंमें रचना की है। इन पदोंमें कुछ पदोंके अन्तमें 'मनोहर' और कुछके अन्तमें 'सचिदानन्द ब्रह्म' नाम मिलता है। इन पदोंमें मनोहरदासजीने वैराग्यपूर्वक ईश्वरभक्तिका निरूपण करते हुए पापद और ढोंगका मार्मिक वर्णन किया है। मनोहरदासजीने महाभारतके कुछ भाग और गीताके ऊपर भी गुजरातीमें टीका आदि लिखी है। इन्होंने पुरातन-कथा और पंचकल्याणी धौरह ग्रंथोंकी भी रचना की है। ये ग्रंथ अभी प्रकाशित नहीं हुए। मनोहरदासजी सन् १९०१ में देहमुक्त हुए। राजचन्द्रजीने मनहरपदके कुछ पद उद्धृत किये हैं।

माणेरुदास—

ये कोई वेदान्ती थे। इनका एक पद राजचन्द्रजीने उद्धृत किया है, जिसमें सत्सगकी महिमा गाई है।

मीराबाई—

मीराबाई जोधपुर मेड़ताके राठौर रतनसिंहजीकी इकलौती बेटा थी। इनका जन्म सन् १५५५ के लगभग माना जाता है। सन् १५७३ में इनका विवाह हुआ। ये दस बरसके भीतर ही विधवा हो गईं। मीराबाईके पदोंसे पता लगता है कि वे रैदासकी अपना गुरु मानती थीं। मीराबाईके हृदयमें गिरिधर गोपाळके प्रति बड़ी भक्ति थी, वे उनके प्रेममें मत्तवादी रहती थीं, और अपने कुलकी लोकलज ओडकर साधु सत्तोंकी सेवा करती थीं। जब मीराबाईका मन चित्तीड़ न लगा तब वे बुन्दारन चली गईं। वहाँमें फिर द्वारका चली गईं। मीराबाईके हृदयमें अगाध प्रेम और हार्दिक भक्ति थी। मीराबाई संस्कृत भी जानती थीं। उन्होंने गीतगोविन्दकी भाषापरचमें टीका लिखी है। नरसीजीका मायरा और रामगोविन्द भी उनके रचे हुए कहे जाते हैं। मीराबाईकी कविता राजपूतानी बोली मिश्रित हिन्दी भाषामें है। गुजरातीमें भी मीराबाईने मधुर कविता लिखी है।

*मुक्तानन्द—

ये काठियावाड़के रहनेवाले साधु थे। मुक्तानन्दजी स० १८६४ में मोजूद थे। इन्होंने उद्धवगीता, धर्मार्यान, धर्मावृत तथा बहुतेरे पद वगैरहकी रचना की है। राजचन्द्रजीने उद्धव-गीताका एक पद उद्धृत किया है।

मृगापुत्र (देखो प्रस्तुत ग्रंथ, भाषानांश पृ ११२)

मोहधुन्धर—

मोहधुन्धर स्वामी शंकराचार्यका बनाया हुआ है। यह बेराग्यका अत्युत्तम ग्रंथ है। इसमें मोहके स्वरूप और आत्मसाधनके बहुतसे उत्तम भेद बताये हैं। यह ग्रंथ वेदधर्ममत्ता बम्बईकी ओरसे गुजराती टीकासहित सन् १८९८ में प्रकाशित हुआ है। राजचन्द्रजीने इस ग्रंथमेंसे श्लोकका एक चरण उद्धृत किया है। इसका प्रथम श्लोक निम्न प्रकारसे है—

मूढ जहाँहि धनागमतृष्णा कुरु तनुबुद्धे मनसि तितृष्णा ।

यल्लभसे निजकर्मोपात्त तित्ते तेन निनोदय चित्तम् ॥

—हे मूढ ! धनप्राप्तिकी तृष्णाको छोड़ । हे कम बुद्धिवाले ! मनको तृष्णारहित कर । तथा जो धन अपने कर्मनुसार मिले, उससे चित्तको प्रसन्न रख ।

मोक्षमार्गप्रकाश—

मोक्षमार्गप्रकाशके रचयिता टोडरमलजी हैं। ५० टोडरमलजी आधुनिक कालके दिगम्बर निद्वानोंमें बहुत अच्छे निद्वान् हो गये हैं। इनका जन्म सन् १९७३ के लगभग जयपुरमें हुआ था। ५० टोडरमलजी जैनसिद्धांतके एक बहुत मार्मिक पंडित गिने जाते हैं। इन्होंने नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्तीके प्रसिद्ध ग्रंथ गोमटसार, लब्धिसार, क्षपणासार और त्रिलोकसारपर विस्तृत हिन्दी वचनिका लिखी है। इसके अतिरिक्त इन्होंने आत्मानुशासन पुरुषार्थसिद्धिउपाय आदि ग्रंथोंपर भी विवेचन किया है। मोक्षमार्गप्रकाश टोडरमलजीका स्वतंत्र ग्रंथ है। यह अधूरा है। इसका शेषार्थ भाग ब्रह्मचारी जीतलप्रसादजीने लिखकर पूर्ण किया है। इस ग्रंथमें टोडरमलजीने जैनधर्मकी प्राचीनता, अन्य मतोंका खंडन, मोक्षमार्गका स्वरूप आदि विषयोंका बहुत सरल भाषामें वर्णन किया है। ५० टोडरमलजी दिगम्बर जैन निद्वानोंमें ऋषितुल्य समझे जाते हैं। टोडरमलजी १५-१६ वर्षकी अवस्थासे ही ग्रंथ-रचना करने लगे थे। ५० टोडरमलजीने श्वेताम्बरोंद्वारा मान्य वर्त्तमान जिनागमका निषेध किया है। इस निषेधमें राजचन्द्रजी लिखते हैं—“मोक्षमार्गप्रकाशमें श्वेताम्बर सम्प्रदायद्वारा मान्य वर्त्तमान जिनागमका जो निषेध किया है, वह निषेध योग्य नहीं। यद्यपि वर्त्तमान आगममें अमुक स्थल अधिक संदेहास्पद हैं, परन्तु सत्पुरुषकी दृष्टिसे देखनेपर उसका निराकरण हो जाता है, इसलिये उपशम दृष्टिसे उन आगमोंके अवलोकन करनेमें संशय करना उचित नहीं।”

मोक्षमाला (देखो प्रस्तुत ग्रंथ पृ १०-९६)

यशोविजय—

यशोविजय श्वेताम्बर परम्परामें अपने समयके एक महान् प्रतिभाशाली प्रखर निद्वान् हो गये हैं। इनकी रचनायें सस्पृत, प्राकृत, गुजराती और हिन्दी चारों भाषाओंमें मिलती हैं। तार्किकशिरोमणि

यशोनिजयजीका जन्म सन् १६८० के लगभग हुआ था। यशोनिजयजीने सतरह-अठारह वर्षतक विद्याभ्यास करके जीवनपर्यंत साहित्यसर्जनेमें ही अपना समय व्यतीत किया। आपने न्याय, योग, अध्यात्म, दर्शन, कथाचरित, धर्मनीति आदि सभी विषयोंपर अपनी प्रौढ़ लेखनी चलाई है। यशोनिजयजीने वैदिक और बौद्धग्रन्थोंका गहन अभ्यास किया था। इन्होंने जैनदर्शनका अन्य दर्शनोंके साथ समन्वय करनेमें भी अत्यंत श्रम किया है। यशोनिजयजी की कृतियाँ आज भी बहुत-सी अनुपलब्ध हैं, फिर भी जो कुछ उपलब्ध है, वे यशोनिजयजीका नाम सदाके लिये अमर रखनेके लिये पर्याप्त हैं। उन्होंने सस्कृतमें अथात्मसार, उपदेशरहस्य, शास्त्रवार्त्तासमुच्चयटीका, न्याय-खटनखाद्य, जैनतर्कपरिभाषा आदि बहुतसे ग्रन्थ लिखे हैं। गुजरातीमें इन्होंने डेढसौ गाथाका स्तवन, योगदृष्टिनी सञ्ज्ञाय, श्रीपालरास, समाधिशतक आदि ग्रन्थ बनाये हैं। यशोनिजयजीने हिन्दीमें भी कवितायें लिखी हैं। ये सन् १७४३ में स्वर्गस्थ हुए। राजचन्द्रजीने यशोनिजयजीके अध्यात्मसार, डेढसौ गाथाका स्तवन और योगदृष्टिनी सञ्ज्ञायका उल्लेख किया है, तथा उपदेशरहस्य, योगदृष्टिनी सञ्ज्ञाय, श्रीपालरास, समाधिशतक वगैरहके अनेक पद्य आदि उद्धृत किये हैं। यशोनिजयजीके उग्र प्रशंसक होनेपर भी राजचन्द्रजीने एक स्थलपर उनकी छद्मस्थ अवस्थाका दिग्दर्शन कराया है।

योगकल्पद्रुम—

यह कोई वेदान्तका ग्रंथ मान्य होता है। इसके पठन करनेका राजचन्द्रजीने किसी मुमुक्षुको अनुरोध किया है। इसका अंक ३५७ में उल्लेख है।

योगद्विप्रसन्नचय (देखो हरिभद्र)

योगद्विपिनी सञ्ज्ञाय (देखो यशोनिजय)

योगप्रदीप (देखो हरिभद्र)

योगविन्दु (देखो हरिभद्र)

योगरासिद्ध—

‘भारतीय साहित्यमें योगनासिष्ठ, जिसे महारामायण भी कहा जाता है, का स्थान बहुत ऊँचा है। योगनासिष्ठके कर्ता वसिष्ठ ऋषि माने जाते हैं। योगनासिष्ठमें बचीस हजार श्लोक हैं, जिनमें नाना कथा उपकथाओंद्वारा आत्मनिष्ठाका अत्यन्त सुन्दर वर्णन किया है। इस ग्रन्थके उद्देश्य प्रकरण हैं, और हरेक प्रकरणमें कई कई अंश हैं। योगनासिष्ठके अनेक सत्करण प्रकाशित हुए हैं। अभी एक सरोजित सत्करण निर्णयसागरसे प्रकाशित हो रहा है। इसके हिन्दी गुजराती आदिमें भी अनुवाद हुए हैं। अंग्रेजीमें एक निद्वत्तापूर्ण व्याख्या माननीय प्रो० मिस्त्रनलाल आत्रेय एम० ए०, डी० लिट्ने लिखी है। योगनासिष्ठकी रचनाके समयके विषयमें विद्वानोंमें बहुत मतभेद है। प्रो० आत्रेय इस ग्रन्थकी रचनाका समय ईसवी सन्की उठी शताब्दि मानते हैं। राजचन्द्रजीने योगनासिष्ठका खूब मनन और निदिध्यासन किया था। वे लिखते हैं—“उपाधिका ताप शमन करनेके लिये यह शीतल चदन है। इसके पढ़ते हुए आधि व्याधिका आगमन सम्भव नहीं।” राजचन्द्रजीने अनेक स्थलोंपर योगनासिष्ठको वैराग्य और उपशमका कारण बताकर उसे पुन पुन पढ़नेका मुमुक्षुओंको अनुरोध किया है। योगनासिष्ठके वैराग्य और मुमुक्षु नामके आदिके दो प्रकरण अलग भी प्रकाशित हुए हैं।

योगशास्त्र (देखो हेमचन्द्र)

रहनेमि-राजीमती—

रहनेमि अथवा अरिष्टनेमि समुद्रविजय राजाके पुत्र थे । उनका विवाह उग्रसेनकी पुत्री राजीमतीसे होना निश्चित हुआ था । रहनेमिने जब बाजे गाजेके साथ अपने स्वसुर-गृहको प्रस्थान किया, तो रास्तेमें जाते हुए उन्होंने बहुतसे बँधे हुए पशु पक्षियोंका आनन्दन सुना । सारथीसे पूछनेपर उन्हें मादम हुआ कि वे पशु वारातके अतिथियोंके लिये बध करनेके लिये एकत्रित किये गये हैं । इसपर नेमिनाथको बहुत बेराग्य हो आया, और उन्होंने उसी समय दीक्षा धारण करनेका निश्चय किया । उधर जन राजीमतीके पास नेमिनाथको दीक्षाका समाचार पहुँचा तो वह अत्यन्त व्याकुल हुई, और उसने भी नेमिनाथकी अनुगामिनी हो जानेका निश्चय किया । दोनों दीक्षा धारण कर गिरनार पर्वतपर तपश्चरण करने लगे । एक बारकी बात है, नेमिनाथने राजीमतीको नग्न अवस्थामें देखा, और उनका मन डोंगाडोल हो गया । इस समय राजीमतीने अत्यन्त मार्मिक बोध देकर नेमिनाथको फिरसे समयमें दृढ़ किया । यह कथा उत्तराख्ययनके २२ वें स्थानपर अध्वयनमें आती है । “ कोई राजीमती जैसा समय प्राप्त होओ । ”—‘ श्रीमद् राजचन्द्र ’ पृ १२६

रामदास—

स्वामी समर्थ रामदासका जन्म औरंगाबाद जिलेमें सन् १६०८ में हुआ था । समर्थ रामदास पहिलेसे ही चंचल और तीव्रपुद्धि थे । जन ये बारह वर्षके हुए तब इनके विनाहकी बातचीत होने लगी । इस खरको सुनकर रामदास भाग गये और बहुत दिनोंतक छिपे रहे । छोटी अवस्थामें ही रामदासजीने कठोर तपस्यायें कीं । बादमें ये देशाटनके लिये निकले और काशी, प्रयाग, बदरीनाथ, रामेश्वर आदि तीर्थस्थानोंकी यात्रा की । शिवाजी रामदासको अपना परम गुरु मानते थे, और इनके उपदेश और प्रेरणासे ही सब काम करते थे । सन् १६८० में जन शिवाजीकी मृत्यु हुई तो रामदासजीको बहुत दुःख हुआ । श्रीसमर्थ केवल बहुत बड़े विद्वान् और महात्मा ही न थे, वरन् वे राजनीतिज्ञ, कवि और अच्छे अनुभवी भी थे । उनको विविध विषयोंका बहुत अच्छा ज्ञान था । उन्होंने बहुतसे ग्रन्थ बनाये हैं । उनमें दासगोष मुरय है । यह ग्रन्थ मुरयत अष्टात्मसवधी है, पर इसमें व्यावहारिक बातोंका भी बहुत सुन्दर दिग्दर्शन कराया गया है । इसमें निष्ठभाजनाके ऊपर खूब भार दिया है । मूल ग्रन्थ मराठीमें है । इसके हिन्दी गुजराती अनुवाद भी हो गये हैं ।

रामानुज—

रामानुज आचार्य श्रीसम्प्रदायके आचार्य माने जाते हैं । इनका जन्म ईसवी सन् १०१७ में कर्णाटकमें एक ब्राह्मणके घर हुआ था । रामानुजने १६ वर्षकी अवस्थामें ही चारों वेद कण्ठ कर लिये थे । इस समय रामानुजका विवाह कर दिया गया । रामानुजने व्याकरण, याय, वेदात आदि विद्याओंमें निपुणता प्राप्त की थी । इनकी स्त्रीका स्वभाव झगड़ाइ था, इसलिये इन्होंने उसे उसके पिताके घर पहुँचाकर स्वयं मन्यास धारण कर लिया । रामानुज स्वामीने बहुत दूर दूरतक देशोंकी यात्रा की थी । इन्होंने भारतके प्रधान तीर्थस्थानोंमें अपने मठ स्थापित किये, और भक्तिमार्गका प्रचार किया । रामानुज विशिष्टाद्वैतके सत्यापक माने जाते हैं । इन्होंने वेदान्तसूत्रोंपर श्रीमाय्य, वेदान्तप्रदीप, वेदान्त-

सार, गीताभाष्य आदि ग्रंथोंकी रचना की है। रामानुजने बहुतसे शास्त्रार्थ भी किये। इन्होंने १२० वर्षकी अवस्थामें देहत्याग किया।

वचनसप्तशती—

यह सप्तशती स्वयं राजचन्द्रजीने लिखी है। इसमें सातसौ वचनोंका संग्रह है। यह संग्रह हेमचन्द्र टोकरशी मेहताकी 'श्रीमद् राजचन्द्र' की पाँचवीं गुजराती आशुतिके प्रथम भागके ८३ पृष्ठपर दिया गया है। राजचन्द्रजीने वचनसप्तशतीको पुनः पुनः स्मरण रखनेके लिये लिखा है।

वज्रस्वामी (प्रस्तुत ग्रन्थ, भावनाग्रोह पृ ११९)

वज्रभू—

वज्रभाचार्य पुष्टिमार्ग (शुद्धाद्वैत) के प्रतिष्ठाता एक महान् आचार्य हो गये हैं। इनका जन्म सन् १५३५ में हुआ था। इन्होंने अनेक दिग्गज विद्वानोंको शास्त्रार्थमें जीता और आचार्य पदवी प्राप्त की। वज्रभूने रामेश्वर आदि समस्त तीर्थोंकी यात्रा की थी। इन्होंने सन् १५५६ में व्रतमें श्री-नायजीकी मूर्तिकी स्थापना की। यह मूर्ति अब मेराडमें है, और इसके डिये भोगमें लाखों रुपया वार्षिक व्यय होता है। भारतनरपके प्रायः सभी तीर्थ और देवस्थानोंमें वज्रभाचार्यका बैठकें हैं। वज्रभाचार्यने भागवतपर सुबोधिनी टीका, ब्रह्मसूत्रपर अणुभाष्य, गीतापर टीका तथा अन्य ग्रन्थोंकी रचना की है। अन्त समय वज्रभाचार्य काशीमें आ गये थे, और ३ सन् १५८७ में भगवत्प्रधानको पवारे। वज्रभूसम्प्रदायके अनुयायी विशेषकर गुजरात, मारवाड़, मुरा और बुन्दानमें पाये जाते हैं।

वशिष्ठ (देवी योगनासिष्ठ)

वामदेव—

वामदेव एक वैदिक ऋषि हो गये हैं। ये ऋग्वेदके चौथे मण्डलके अष्टादश सूक्तोंके द्रष्टा थे। ये वैदिक परम्परामें एक बहुत अच्छे तत्त्वज्ञानी माने जाते हैं। इनका वर्णन उपनिषदोंमें आता है।

वाल्मीकि—

वाल्मीकि ऋषि आदिकाव्य रामायणके कर्त्ता हैं। वाल्मीकिने २४ हजार श्लोकोंमें रामायणकी रचना की है। कहा जाता है कि इन्होंने उत्तरकाण्डमें जो कुछ लिख दिया था उसीके अनुसार राजचन्द्रजीने सब काम किये। वाल्मीकि राजा जनकसे भाईका नाता मानते थे, और राजा दशरथमें भी उनकी मित्रता थी। वाल्मीकिजीने समस्त रामायणको रामचन्द्रजीको साढ़े तीस दिनमें गाकर सुनाई थी। वाल्मीकि ऋषिके समझानेपर ही रामचन्द्रजीने लव और कुश नामके अपने पुत्रोंको अंगीकार किया था। वाल्मीकि ऋषिकी जन्मभूमि प्रयागके पास बताई जाती है। इनके आश्रमके निकट अनेक मुनि अपने बाल उद्योगसहित पर्णालाये बनाकर रहते थे। रामायण संहिताका बहुत सुन्दर काव्य माना जाता है।

विक्टोरिया—

रानी विक्टोरियाका जन्म सन् १८१९ में एडम्स ड्यूक ऑफ केम्ब्री प्ली बेरी लुइजाके गर्भसे हुआ था। विक्टोरियाको आरम्भसे ही उच्च शिक्षा दी गई थी। सन् १८४० में विक्टोरियाने प्रिंस एल्बर्टसे शादी की। विक्टोरियाने बहुत दिनोंतक राज्य किया। उन्हें

सन्तति, स्वास्थ्य आदि सब कुछ प्राप्त था। इसी सन् १८७७ में विक्टोरियाको कैसरेहिन्द (Empress of India) का खिताब मिला। इनकी ही प्रेरणासे लेडी डफरिनने भारतमें जनाने अस्पताल खोले थे। विक्टोरियाको इगलैंडके राजकोशसे ३७१८०० पौन्ड वार्षिक वेतन मिलता था। विक्टोरियाका अशक्ति बढ़ जानेके कारण सन् १९०१ में देहान्त हुआ।

विचारसागर—

विचारसागर वेदातशास्त्रका प्रवेशप्रथ माना जाता है। इसके कर्त्ता निश्चलदासका जन्म पञ्जाबमें सन् १८४९ में जाट जातिमें हुआ था। निश्चलदासजीने बहुत समयतक काशीमें रहकर विद्याभ्यास किया। निश्चलदासजी अपने प्रथम दादुजीको गुरुरूपसे स्मरण करते हैं। इन्होंने और सुदरदामजीने दादुपथकी बहुत वृद्धि की। निश्चलदामजीकी असाधारण विद्वत्तासे मुग्ध होकर बूढ़ीके राजा राममिहने उन्हें अपने पास बुलाकर रक्खा और उनका बहुत आदर सत्कार किया था। विचारसागर और वृत्तिप्रभाकर निश्चलदासजीके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। कहा जाता है कि इन्होंने संस्कृतमें ईशानास्य उपनिषद्पर भी टीका लिखी है, और वैद्यकशास्त्रका भी कोई ग्रन्थ बनाया है। इनका संस्कृतके २७ लाख श्लोकोंका किया हुआ सग्रह इनके 'गुरुद्वार' में अब भी विद्यमान बताया जाता है। विचारसागरकी रचना सन् १९०५ में हुई थी। इसमें वेदान्तकी मुख्य-मुख्य प्रक्रियाओंका बहुत सरलतार्पूरक प्रतिपादन किया है। यह मूलग्रन्थ हिन्दीमें है। इसके गुजराती, बगाली, अप्रेजी आदि भाषाओंमें भी अनुवाद हुए हैं। निश्चलदासजी ७० वर्षकी अवस्थामें दिल्लीमें समाधिस्थ हुए। विचारसागरके मदन करनेके लिये राजचन्द्रजीने मुमुक्षुओंको अनेक स्थलोंपर अनुरोध किया है।

विचारमाला (देखो अनाथदास)

विदुर—

विदुर एक बहुत बड़े भारी नीतिज्ञ माने जाते हैं। विदुर बड़े ज्ञानी, विद्वान् और चतुर थे। महाराज पांडु तथा धृतराष्ट्रने क्रमशः इन्हें अपना मंत्री बनाया। ये महाभारतके युद्धमें पांडवोंकी ओरसे लड़े। अतमें इन्होंने धृतराष्ट्रको नीति सुनाई, और उन्हींके साथ वनको चले गये, और वहाँ अग्निमें जल मरे। इनका विस्तृत वर्णन महाभारतमें आता है। "सत्पुरुष विदुरके कहे अनुसार ऐसा कृत्य करना कि रातमें सुखसे सो सके।"—'श्रीमद् राजचन्द्र' पृ ५

विद्यारण्यस्वामी—

विद्यारण्यस्वामीने समयके विषयमें कुछ निश्चित पता नहीं चलता। विद्वानोंका अनुमान है, कि वे सन् १३०० से १३९१ के बीचमें विद्यमान थे। विद्यारण्यस्वामीने छोटी अग्रस्थामें ही सन्यास ले लिया था। इन्होंने वेदोंके भाष्य, शतपथ आदि ब्राह्मणग्रन्थोंके भाष्य, उपनिषदोंकी टीका, ब्रह्मगीता, सर्वदर्शनसंग्रह, शंकरदिग्विजय, पंचदशी आदि अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोंकी रचना की है। विद्यारण्यस्वामी सर्व शास्त्रोंके महान् पण्डित थे। इन्होंने अद्वैतमतका नाना प्रकारकी युक्ति प्रयुक्तियोंसे सुन्दर प्रतिपादन किया है।

*विहार ध्वन्दावन—

इसका राजचन्द्रजीने एक पद उद्धृत किया है। इसके विषयमें कुछ विशेष ज्ञात नहीं हो सका।

वीरचन्द गाधी—

वीरचन्द गाधीका जन्म काठियावाड़में सन् १८६४ में हुआ था। इन्होंने आत्मारामजी सुरिके पाम जैनतत्त्वज्ञानका अध्ययन किया और चिकागोमें सन् १८९३ में भरनेवाली निश्चयधर्म परिपद्में जैनधर्मके प्रतिनिधि होकर भाग लिया था। वीरचन्द गाधीको उक्त परिपद्में जो सफलता मिली, उसकी अमेरिकन पत्रोंने भी प्रशंसा की थी। वीरचन्द गाधीको वहाँ स्वर्णपदक भी मिले थे। अमेरिकासे लौटकर वीरचन्द गाधीने इंग्लैंडमें भी जैनधर्मपर व्याख्यान दिये। बादमें भी वीरचन्द गाधी दो बार अमेरिका गये। इन्होंने अंग्रेजी भाषामें जैन फिलासफी आदि पुस्तकें भी लिखी हैं। वीरचन्द सन् १९०१ में स्वर्गस्थ हुए। वीरचन्द गाधीको मिलायत भेजनेका कुछ लोगोंने निरोध किया था। उसके सबधमें राजचन्द्रजी लिखते हैं—“धर्मके बहाने अनार्य देशमें जाने अथवा सूत्र आदि भेजनेका निषेध करनेवाले—मगारा वजाकर निषेध करनेवाले—जहाँ अपने मान बढ़ाईका सवाल आता है, वहाँ इसी धर्मको ठोकर मारकर, इसी धर्मपर पैर रखकर इसी निषेधका निषेध करते हैं, यह धर्मद्रोह ही है। उन्हें धर्मका महत्त्व तो फेरल बहानेरूप है, और मर्यादसबधी मान आदिका सवाल ही मुख्य सवाल है। वीरचन्द गाधीको मिलायत भेजने आदिके नियममें ऐसा ही हुआ है।”

वैराग्यशतक (देखो भर्तृहरि)

व्यास—वेदव्यास—

व्यास महर्षिके नामसे प्रसिद्ध हैं। ये वेदविद्यामें पारंगत थे, इसलिये इन्हें वेदव्यास भी कहा जाता है। इनका दूसरा नाम बादरायण भी है। ये ही कृष्णद्वैपायनके नामसे भी कहे जाते हैं। व्यासजीने चारों वेदोंका समग्र करके उन्हें श्रेणीबद्ध किया था। व्यासजी बड़े भारी ब्रह्मज्ञानी, इतिहासकार, सूत्रकार, भाष्यकार और स्मृतिकार माने जाते हैं। इनके जैमिनी वेशम्पायन आदि ३५००० शिष्य थे। महाभारत, भागवत, गीता, और वेदांतसूत्र इहाँ व्यास ऋषिके रचे हुए माने जाते हैं। व्यास ऋषिका नाम हिंदुप्रार्थोंमें बहुत अधिक सम्मानके साथ लिया जाता है।

शंकराचार्य—

शंकराचार्य अद्वैतमतके स्थापक महान् आचार्य थे। इनका जन्म केरल प्रदेशमें एक ब्राह्मणके घर हुआ था। शंकराचार्यने आठ वर्षकी अवस्थामें सन्यास धारण किया, और वेद आदि विद्याओंका अध्ययन किया। शंकराचार्यने बड़े बड़े शास्त्रार्थोंमें विजय प्राप्तकर सनातन वेदधर्मको चारों ओर फैलाया। शंकराचार्यने अपने मतके प्रचारके लिये भारतवर्षकी चारों दिशाओंमें चार बड़े बड़े मठ स्थापित किये थे। शंकराचार्यने ब्रह्मसूत्र, दस उपनिषदोंपर भाष्य, गीताभाष्य आदि ग्रन्थ लिखे हैं। इसके अतिरिक्त शंकराचार्यकी निम्नलिखित कृतियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रो० के० बी० पाठकके मतानुसार शंकराचार्य ईसवी सन् ८ वीं सदीमें हुए हैं। शंकराचार्य ३२ वर्षकी अवस्थामें समाविश्य हुए। शंकराचार्यजीको राजचन्द्रजीने महत्त्वा कहकर सजोवन किया है।

शांतसुधारस—

शांतसुधारसके कर्ता त्रिनयत्रिजयजी, हीरानिजय सुरिके शिष्य कर्तित्रिजयके शिष्य थे। त्रिनयत्रिजयजी श्वेताम्बर आम्नायमें एक प्रतिभाशाली विद्वान् गिने जाते हैं। त्रिनयत्रिजयजी और

वेराग्यका बहुत सुन्दर वर्णन किया है। विनयविजयजीने शातसुधारसको सन् १७२३ में लिखा है। इसके अतिरिक्त आपने लोकप्रकाश, नयकर्णिका, कल्पसूत्रकी टीका, स्वोपज्ञ टीकासहित हेमलघुप्रक्रिया आदि अनेक प्रथाकी रचना की है। विनयविजयजीने श्रीपालराजाका रास भी गुजरातीमें लिखा है। यह रास गुजराती भाषाका एक सुंदर काव्यप्रथ माना जाता है। विनयविजय इस रासको अपूर्ण ही छोड़ गये, और बादमें यशोविजयजीने इसे पूर्ण किया। राजचन्द्रजीने श्रीपालराममेंसे कुछ पद उद्धृत किये हैं। राजचन्द्रजीने शातसुधारसके मनन करनेका कई जगह मुमुक्षुओंको अनुरोध किया है। इसका श्रीशुक्ल मनसुखराम कीरतचंदद्वारा किया हुआ गुजराती मित्रचन अभी डॉ० भगवानदास मनसुखरामने प्रकाशित किया है।

शातिनाथ—

शातिनाथ भगवान् जेनोके १६ वें तार्यकर माने जाते हैं। ये पूर्वजन्में मेघरथ राजाके जीर थे। एकवार मेघरथ पौष लेकर बैठे हुए थे। इतनेमें उनकी गोदीमें एक कवूतर आकर गिरा। उन्होंने उस निरपराध पक्षीको आदनासन दिया। इतनेमें वहाँ एक बाज आया, और उसने मेघरथसे अपना कवूतर वापिस माँगा। राजाने बाजको बहुत उपदेश दिया, पर वह न माना। अन्तमें मेघरथ राजा कवूतर नितना अपने शरीरका मौस देनेको तैयार हो गये। काँटा मँगाया गया। मेघरथ अपना मौस काट काट कर तराजूमें रखने लगे, परन्तु कवूतर वजनमें बढ़ता गया। यह देखकर वहाँ उपस्थित सामंत लोगोंमें हाहाकार मच गया। इतनेमें एक देव प्रगट हुआ और उसने कहा, महाराज! मैं इन दोनों पक्षियोंमें अधिष्ठित होकर आपकी परीक्षाके लिये आया था। मेरा अपराध क्षमा करें। ये ही मेघरथ राजा आगे जाकर शातिनाथ हुए। यह कथा त्रिपटिशलाका पुरुषचरितके ५ वें पत्रके ४ थे सर्गमें आती है।

शांतिप्रकाश—

सुना जाता है कि राजचन्द्रजीके समय स्थानकवासियोंकी ओरसे शांतिप्रकाश नामका कोई पत्र निकलता था।

शालिभद्र (देखो धनाभद्र)

शिखरसूरि—

राजचन्द्रजीने प्रस्तुत ग्रंथमें पृ ७७२ पर जेनयति शिखरसूरि आचार्यका उल्लेख किया है, जिन्होंने लगभग दो हजार वर्ष पहिले वैद्योंको क्षत्रियोंके साथ मिला दिया था। परन्तु आजसे दो हजार वर्ष पहिले शिखरसूरि नामके किसी आचार्यके होनेका उल्लेख पढ़नेमें नहीं आया। हाँ, रत्नप्रमाचार्य नामके तो एक आचार्य हो गये हैं।

शिक्षापत्र—

यह ग्रंथ वैष्णवसम्प्रदायमें अत्यंत प्रसिद्ध है। इस ग्रंथमें ४१ पत्र हैं, जो हरिरायजीने अपने लघुभाता गोपेन्द्रराजीको संस्कृतमें लिखे थे। हरिरायजी वैष्णवसम्प्रदायमें बहुत अच्छे महात्मा हो गये हैं। इन्होंने अपना समस्त जीवन उपदेश और भगवत्सेवामें लगाया था। ये महात्मा सदा पैदल चलकर ही मुसाफिरी करते थे, और कभी किसी गान या शहरके भीतर मुकाम नहीं करते

थे । ये सदा भगवद्भक्ति और भगवद्भिचारमें ही लीन रहते थे । गोपेश्वरजीने इस ग्रन्थकी टीका की है । यह ग्रन्थ पुष्टिमार्ग प्रधानमें सन् १९०७ में बड़ोदासे प्रकाशित हुआ है ।

शीलारुमूरि—

शीलारुमूरि श्वेताम्बर सम्प्रदायमें एक अच्छे प्रौढ़ विद्वान् हो गये हैं । इन्होंने स० १८२५ में दश हजार श्लोकप्रमाण प्राप्तमें महापुरुषचरित्र नामका ग्रन्थ बनाया है । शीलारुमूरिने आचाराग और सूत्र-इत्यांग सूत्रोंके ऊपर ससृष्टवृत्तिकी रचना की है । इसके अतिरिक्त, कहा जाता है कि शीलारुमूरिने बाबाके नौ सूत्रोंपर भी टीकायें लिखी थीं । ये मिथिछन हो गईं, और बादमें अभयदेवसूरिने इन सूत्रोंकी नवीन टीकायें लिखीं । शीलारु आचार्यने और भी अनेक रचनायें की हैं । श्वेताम्बर विद्वानोंने शीलारु आचार्यका गुर्जरराजके गुरु और चारों विद्याओंका सर्जनकार उत्कृष्ट कवि कहकर उल्लेख किया है ।

शुकदेव—

शुकदेवजी वेदव्यासजीके पुत्र थे । ये बाल्यावस्थामें ही सयासी हो गये थे । इन्होंने वेद-वेदांग, इतिहास, योग आदिका सूत्र अम्यास किया था । इन्होंने राजा जनकके पास जाकर मोक्षप्राप्तिकी साधना सीखी, और बादमें जाकर हिमालय पर्वतपर कठोर तपस्या की । शुकदेवजी बहुत बड़े ज्ञान-योगी माने जाते हैं । इन्होंने राजा परीक्षितको शापकालमें भागवतकी कथा सुनाकर उपदेश दिया था । शुकदेवजी जीनमुक्त और चिरजीवी महापुरुष माने जाते हैं ।

श्रीपालरास (देखो त्रिनयत्रिजय और यशोत्रिजय)

श्रेणिक—

श्रेणिक राजा जैन साहित्यमें बहुत सुप्रसिद्ध हैं । इन्होंने जैनधर्मकी प्रभासनाके लिये बहुत कुछ किया है । इनके अनेक चरित आदि दिग्गम्बर और श्वेताम्बर विद्वानोंने लिखे हैं । एक श्रेणिकचरित नामका महाकाव्य श्वेताम्बर विद्वान् जिनप्रभसूरिने लिखा है । इसका गुजराती अनुवाद जैनधर्म विद्याप्रसारक वर्ग पाठिताणासे सन् १९०५ में प्रकाशित हुआ है ।

पद्दर्शनसमुच्चय (देखो हरिमदसूरि)

सन्मत्तितर्क (देखो सिद्धसेन)

सनत्कुमार (देखो मोक्षमाला पाठ ७० ७१)

समयसार (देखो बुन्दबुन्द और बनारसीदास)

समवायार्ग (आगमग्रन्थ)—इसका राजचन्द्रजीने प्रस्तुत ग्रन्थमें उल्लेख किया है ।

समन्तभद्र—

स्वामी समन्तभद्रका नाम दिग्गम्बर सम्प्रदायमें बहुत महत्त्वका है । जैसे सिद्धसेन श्वेताम्बर सम्प्रदायमें, वैसे ही समन्तभद्र दिग्गम्बर सम्प्रदायमें आदिस्तुतिकार गिने जाते हैं । समन्तभद्रने आसमीमासा (देवगमस्तोत्र), रत्नकरुण्टाश्रावकाचार, वृहत्सत्यभूस्तोत्र आदि महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोंकी रचना की है । सिद्धसेन और समन्तभद्रकी कृतियोंमें कुछ श्लोक समानरूपसे भी पाये जाते हैं । प्रायः समन्तभद्र सिद्धसेनके समकालीन माने जाते हैं । समन्तभद्रसूरि अपने समयके एक प्रसिद्ध तार्किक थे । इन्होंने

हेमचन्द्र चारों दिशाओंके समुद्र थे, और वे कलिकाटसर्गजके नामसे प्रख्यात थे । कटा जाता है कि हेमचन्द्र आचार्यने सब मिलाकर साढ़े तीन करोड़ श्लोकोंकी रचना की है । हेमचन्द्रने व्याकरण, तर्क, साहित्य, छन्द, योग, नीति आदि विविध विषयोंपर अपनी लेखनी चलाकर जैन साहित्यके गौरवको बढ़ाया है । हेमचन्द्रने गुजरातकी राजधानी अणहिलपुर पाटणमें सिद्धराज जयसिंहकी समाधिमें बहुत सन्मान प्राप्त किया था, और सिद्धराजके आग्रहसे गुजरातके लिये सिद्धहेमशब्दानुशासन नामक व्याकरणकी रचना की थी । सिद्धराजके उत्तराधिकारी राजा कुमारपाल हेमचन्द्रको राजगुरुकी तरह मानते थे । राजचन्द्रजी लिखते हैं—“ श्रीहेमचन्द्राचार्य महाप्रमाणक बलवान क्षयोपशमनाले पुरुष थे । वे इतने सामर्थ्यवान् थे कि वे चाहते तो एक जुदा ही पय चला सकते थे । उन्होंने तीस हजार घरोंको श्रान्त बनाया । तीस हजार घर अर्थात् सत्ता छारसे डेढ़ लाख मनुष्योंकी सख्या हुई । श्रीसहजानन्दजीके सम्प्रदायमें कुल एक लाख आदमी होंगे । जब एक लाखके समूहसे सहजानन्दजीने अपना सम्प्रदाय चलाया तो श्रीहेमचन्द्राचार्य चाहते तो डेढ़ लाख अनुयायियोंका एक जुदा ही सम्प्रदाय चला सकते थे । परन्तु श्रीहेमचन्द्राचार्यको लगा कि सम्पूर्ण वीतराग सर्गज तीर्थंकर ही धर्मप्रवर्तक हो सकते हैं । हम तो केवल उन तीर्थंकरोंकी आज्ञासे चलकर उनके परमार्थमार्गको प्रकाश करनेके लिये प्रयत्न करनेवाले हैं । श्रीहेमचन्द्राचार्यने वीतरागमार्गके परमार्थका प्रकाश करनेरूप लोकानुग्रह किया, 'वसा करनेकी जरूरत भी थी । वीतरागमार्गके प्रति निमुखता और अन्यमार्गकी तरफसे विपमता ईर्ष्या आदि आरम्भ हो चुके थे । ऐसी विपमतामें लोगोंको वीतराग मार्गकी ओर फिराने, लोकोपकार करने तथा उस मार्गके रक्षण करनेकी उन्हें जरूरत मालूम हुई । हमारा चाहे कुछ भी हो, इस मार्गका रक्षण होना ही चाहिये । इस तरह उन्होंने अपने आपको अर्पण कर दिया । परन्तु इस तरह उन जैसे ही कर सकते हैं—ऐसे भाग्यवान्, माहात्म्यवान्, क्षयोपशमवान् ही कर सकते हैं । जुदा जुदा दर्शनोंको यथान्त तोलकर अमुक दर्शन सम्पूर्ण सत्यस्वरूप हैं, जो ऐसा निश्चय कर सके, ऐसा पुरुष ही लोकानुग्रह परमार्थप्रकाश आर आत्मसमर्पण कर सकता है । ” राजचन्द्रजीने हेमचन्द्रके योगशास्त्रके मंगलाचरणका निवेदन भी किया है ।

क्षेत्रसमास—

क्षेत्रसमासके कर्त्ता क्षेत्राम्बर सम्प्रदायमें जैनसिद्धांतके प्रखर सिद्धान्त जिनमद्रगणि क्षमाश्रमण हैं । इनका जन्म स० ६४५ में हुआ था । इन्होंने विशेषानन्दकभाष्य निशपणनती आदि अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोंकी रचना की है । जिनमद्रगणिके क्षेत्रसमासके ऊपर मलयगिरीकी टीका है । प्रकरणरत्नाकरमें रत्नशेखरसूत्रिकृत छद्मक्षेत्रसमास भाषांतर सहित उपा है ।

ज्ञानेश्वरी—

ज्ञानेश्वर महाराजका जन्म स० १३३२ में हुआ था । इनके पिताने सन्यासी होकर बादमें गृहस्थाश्रम धारण किया था । ज्ञानेश्वर महाराजने भावार्थदीपिका नामक मराठीमें गीताकी व्याख्या लिखी है, जो दक्षिणमें बहुत उच्च श्रेणीकी मानी जाती है । यह व्याख्यान अद्वैतज्ञानसे पूर्ण है । ज्ञानेश्वरी महाराजने इस ग्रन्थको १५ वें वर्षमें लिखा है । ज्ञानेश्वरने अमृतानुमर नामका एक वेदान्तका ग्रन्थ भी लिखा है । इसके अतिरिक्त इन्होंने अन्य अनेक पद अमग आदि रचे हैं । ज्ञानेश्वरने २१ वर्षकी अवस्थामें जीवित समाधि ली । ज्ञानेश्वरी गीताके हिन्दी गुजराती अनुवाद भी हुए हैं ।

परिशिष्ट (२)

‘ श्रीमद् राजचन्द्र में आये हुए उद्धरणोंकी चर्चानुक्रमसूची

पृष्ठ लाइन

× ओ (गै) पुरश (ग) एक धरत है (है) । [एक सीमा] ४५०-२८

* अजाहोतम् (अज्ञेयत्व) [शतपथब्राह्मण *] २७-३३

अधुरे असासयमि ससार (र) मि दुदग (का) पउराए ।

कि ना न दुप्पतरुमय (हुआ कम्) जेणाह दुग्गइ (इ) गगळेया (न गच्छिजा) ॥

[उत्तराख्ययन ८-१] ९९-४

अनुक्रमे समय स्पर्शतोनी पाम्यो क्षावफभार रे ।

सयमश्रेणी कउडेजी पून पद निषाव रे ॥

[मयमश्रेणीस्तिय १-२ पंडित उत्तमरिजयजी, प्रकरणरत्नाकर भाग २ पृ ६९९] २७५-४, ११

अन्य पुरुषकी दृष्टिमें जग व्यवहार लयाय ।

वृक्षान जन जग नहीं कौन (को) व्यवहार बताय * [निहार वृक्षान] ४८८-१९

अलख नाम धुनी लगी गगनमें मगन भया भ्रा मेराजी ।

आमा मारी सुरत हृदधारी दिया अगम-भर देराजी ॥ दरदया अलख देदाराजी ।

[छोटम-अध्यात्मजनमाठा पद १३३ पृ ४९, कहानजी धर्मसिंह बम्बई, १८९७] २२६-१९

अभि अण्णोभि देहमि नावरनि ममाक्षय । [ ] ४०२-१८

अहर्निश अरिको प्रेम लगाने जोगानल घटमाहि (माहि) जगाने ।

अन्पाहार आसन हृद धरे नयनयकी निद्रा परहरे ॥

[स्वरोदयजा ९८, पृ २६ चिदानन्दजी, भीमसिंह माणोक बम्बई १९२४] १२९-९

अहो निणेहिस्मान्ना मिति (ची) साह (हू) ण देसिय (या) ।

मोव (का) साहणहेउस्स साहुदेहस्स धारणा ॥

[दशरैकातिकमूत्र ५-१-९२ प्रो अभ्यकरद्वारा सम्पादित १९३२] ७३४-३१

अहो नि (गि) ध तयो कम्म सञ्जिणेहि वनि (णि) य ।

जान (य) लज्जासमा मिति (ची) एगभत्त च मोयण ॥ [दशरैकातिकमूत्र ६-२३] ७३५-४

अज्ञानतिमिराधाना ज्ञानाजिनशलाकया ।

पृष्ठ लाइन

× अत्रय पुरष एक वृष्ट है ।

* मूलमें राजचन्द्रजीने ‘अजाहोतय’ पाठ दिया है । यही पाठ रखना चाहिये । ‘वाकरणकी दृष्टिमें यह शुद्ध है ।

—सम्पादक

पृष्ठ लाइन

कम्मदब्बेहिं सम्म (म) सजोगो जो होई जीमस् । ५०४-२ }
 सो वधो ना (णा) यब्बो तस्स नियोगो भन (वि) मोक्खो (क्खो) ॥ ६२३-१७ }
 [ ] ७९६-७ }

करना फकीरि (री) क्या दिलगीरी सदा मगन मन रहे (ह) नाजी ।

[यह पद छोटमकृत कीरतनमालामें पृष्ठ ६२ पर दिया हुआ है] २२७-२
 कर्त्ता मटे तो छूटे कर्म ए छे महा भजननो मर्म ।

जो तु जीन तो कर्त्ता हरी जो तु शिन तो वस्तु खरी ।

तु ओ जीवने तु ओ नाथ एम कही अरो झटक्या हाथ । [अखा] २६७-२६

किं बटुणा इह जह जह रागादोषा बहु म्लियति (रागादोषा लहु म्लिज्जति) ।

तह तह वटीअव (पयट्ठिअव) एसा आणा जीण (जिणि) दाणम् ॥

[उपदेशरहस्य-यशोविजयजी] ३२८-२८

मीचसो (सौ) कनक जाके (कै) नीच सो (सौ) नरेश (स) पद

मीचसी मित्ता (ता) ई गर (रु) वाई जाके (कै) गारसी ।

जहरसी जोग-जानि (ति) कहरसी कराम (मा) ति

हहरसी हाँस (हीस) पुदगळ-छनी (बि) छारसी ।

जालसो (सौ) जग-त्रिलाम भालसो (सौ) मुनयास

फालसो (सो) कुटुबफाज लोकलाज छारसी ।

सीठसो (सो) सुजसु जाने बी (बी) ठसो (सौ) बखत माने

ऐसी जाकी रीति ताही व (व) दत्त बनारसी ॥

[समयसारनाटक बघद्वार १९, पृ २३४-५] ६७८-१४

कोई ब्रह्मरसना भोगी कोई ब्रह्मरसना भोगी ।

जाणे कोई विरला जोगी कोई ब्रह्मरसना भोगी ॥

[समन है यह पद स्वयं राजचन्द्रजीने बनाया हो ।] २३३-३०

गुरु गणधर गुणधर अधिक प्रचुर परपर ओर ।

व्रत तपधर तनु नगनध (त) र बढो वृष सिरमो (मो) र ॥

[स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा-प जयचन्द्रकृत अनुवादका मंगलाचरण ३, ७५५-५]

जैनप्रथरत्नाकर कार्यालय बम्बई १९०४] ७९१-२०]

गुरुणो छदाणु उत्त (उदाणुत्ति) [ ] ५९१-११

+ इतिमि मिलता जुलता अस्माका एक पद निम्न प्रकारसे है — ' ब्रह्मरस ते पीअ रे, अ आप त्यागी होय । '

—सम्पादक

घट घट अतर जिन वसे (सै) घट घट अतर जैन ।

पृष्ठ लाइन

मत (ति) मदिराके पानसें (सौं) मतारा समजै (समुझै) न ॥

[समयसारनाटक प्रथममाति और अन्तिम प्रशस्ति ३१, पृ ५३८] ७७५-१३

चरमारुत हो चरमकरण तथा भयपरिणति परिपाक रे ।

दोष टळे न द्र (द) टि सुठे (ले) मली प्रापति प्रवचनवाक रे ॥ १ ॥

परिचय पात (ति) कथातक साधुशु अनुशाल अपचय चेत रे ।

प्रथ अप्यातम भ्रमण मनन करी परिशीलन नय हेत रे ॥ २ ॥

सुगध (र्ध) सुगम करी सेजन लेखने सेजन अगम अनूप रे ।

देजो कदाचित सेनक याचना आनदधनरसगुण रे ॥ ३ ॥

७४०-२ }

[आनदधनचौरीसी समननाथ जिनस्तवन ३, ४, ६, पृ १६, १७, १९] ७४२-९ }

चलई सो बपे (धो)

[भगवती :] ७८६-६

चाहे चकोर ते चदने मधुरर माउती भोगी रे ।

तेम (तिम) भनि सहजगुणे होने उच्चम निमित्तसजोगी रे ॥

[आठ योगदृष्टिनी स्वाध्याय १-२३, पृ ३३१]

७४२-७

चित्रसारी न्यारी परजक न्यारो (री) सेज न्यारी

चादर (रि) भी न्यारी इहाँ जू (झ) ठी मेरी थपना ।

अतीत अनस्था सैन निद्रा बही (निद्राभाहि) कोठ पेन (पे न)

निचमान पलक न यामें (मैं) अत्र छपना ।

श्या (स्या) स औ सुपन दोउ (ऊ) निद्राकी अलग बुझे (बूझै)

सूझै सन अग लखी (गि) आतम दरपना ।

त्यागी भयो (यौ) चेतन अचेतनता भाव त्यागी (गि)

भाडे (ले) दृष्टि खोलिके (कै) सभाडे (लै) रूप अपना ॥

[समयसारनाटक निर्जराद्वार १५, पृ १७६-७] ६७७-५

भाध्य चूर्णि (चूर्णि भाव्य सूत्र निर्युक्ति), वृत्ति परपर अनुभवर रे ।

[आनदधनचौरीसी नमिनाथजिनस्तवन ८, पृ १६१] ७४६-१२

ज(ज)ण ज(ज)ण दिस ई(इ)च्छइ त(त)ण त(त)ण दिस अपडिबद्धे । [आचार्य :] १९८-२

जगहि तैं(जगहीतैं) चेतन(चेतन) विभासों(सौं) उलटि आपु

समो(मैं) पाई(इ) अपनो(नौ) सुभान गहि लीनो(नौ) है ।

तनहिहैं (तनहीहैं) जो जो लेन जोग सो सो सब लीनो (नो)

जो जो त्यागजोग सो सो सब छडी(डि) दीनो(नौ) है ।

लेने (लेने) की (कौं) न रही ठो (ठौ) र त्यागिनेको (कौं) नहीं और

नाकी कहा उर्यों (यों) जु कारज (ड़) नवीनो (नवीनो) है ।

सग त्यागी (गि) अग त्यागी (गि) वचन तरग त्यागी (गि)

मन त्यागी (गि) बुद्धि त्यागी (गि) आपा खु (घ) दू कीनो (नौ) हे ॥

[समयसारनाटक सर्गविशुद्धिद्वार १०९, पृ ३७७-८] २८२-५

जारिस सिद्धसहानो तारिस सहानो सव्वजीयाण ।

तम्हा सिद्धतरुई फायव्या भव्वजीयेहि ॥ [सिद्धप्राप्त—बुन्दबुन्द] ६३६-१४

जिन थई (इ) जिनने जे आरावे ते सही (हि) जिनवर होने रे ।

भ (भृ) गी ईलीकाने चटकाने ते भ (भृ) गी जग जोने रे ॥ { ३०४-११

[आनदचनचौरीसी-नमिनाथजिनस्तन ७, पृ १६०] { ३०७-१८

जिनपूजा रे ते निजपूजना [रे प्रगटे अन्वयशक्ति ।

परमानद निळासी अनुभवे रे देवचन्द्र पद व्यक्ति] ॥ [वासुपूज्यस्तन ७—देवचन्द्रजी] ६३६-१८

जिसने आत्मा जान ली उसने सग कुळ जान लिया ।

[जे एग जाणई से सब जाणई] [आचाराग १-३-४-१२२] १०-४

जीन (मन) तुं शीद शोचना धरे १ कृष्णने करखु होय ते करे ।

जीन (चित्त) तु शीद शोचना धरे १ कृष्णने करखु होय ते करे ॥

[दयाराम पद ३४, पृ. १२८, दयारामकृत भक्तिनीतिकान्यसमग्र अहमदानाद १८७६]

३४६-१६

जीन नवि पुगळी नैव पुगळ कदा पुगळधार नहीं तास रगी ।

पर तणो ईश नहि अपर ऐश्यता वस्तु धर्म कदा न परसगी ॥

[सुमनिजिनस्तन ६ देवचन्द्रजी] २७९-१६

जूनो (वा) आमिप मदिरा दारी आहे (खे) टक चोरी परनारी ।

एहि (ई) सतन्यसन (सात निसन) दु (दू) खदाई दुरित मूल दुर्गति (दुरगति) के जाई (भाई) ॥

[समयसारनाटक साय्यसाधकद्वार २७ पृ ४४४] ३८२-३०

जे अनुद्धा महाभागा वीरा असमत्तदसिणो ।

असुद्ध तेसि (सि) परकृत सफल होई सव्वसो ॥ १ ॥

जे य बुद्धा महाभागा वीरा सम्मत्तदसिणो ।

सुद्ध तेसि परकृत अफल होई सव्वसो ॥ २ ॥ [सूत्रकृताग १-८-२२, २३ पृ ४२] ३६१-१०

(जे) एग जाणई से सब जाणई । जे सब जाणई से एग जाणई ॥

[आचाराग १-३-४-१२२] १५३-१०

पृष्ठ लाइन

जे जाणई (इ) अरिहते दन्वगुणपञ्जोहि य ।

सो जाणई (इ) नियअप्पा मोहो खलु जाईय (जाइ) तत्स लय ॥

[प्रयचनसार १-८० पृ १०१—कुन्दकुन्दाचार्य, रायचन्द्रजैनशास्त्रमाला १९३५] ६३५-२२

जेनो फाळ ते फिरर थई रह्यो मृगतृष्णाजळ त्रैलोक (लोक) ॥ जीव्यु धन्य तेहनु ।

दासी आशा पिशाची थई रही कामक्रोध ते केदी लोक ॥ जीव्यु० ।

(दीसे) खातां पीतां बोलतां नित्ये ते निरजन निराकार ॥ जीव्यु० ।

जाणे सत सलुणा (सलोणा) तेहने जेने होय छेजो (छो) अतार ॥ जीव्यु ।

जगपायनकर ते अतर्था अन्य मातउदरनो भार ॥ जीव्यु० ।

तेने चोद लोकमां निचरता अतराय कोईए (कोये) नव धाय ॥ जीव्यु० ।

रिद्धि (धि) सिद्धि ते (धियो) दासियो थई रही मलानद हृदे न समाय ॥ जीव्यु० ॥

[मनहरपद पद १५-२९, ३१, ३६, ३७, ३८, ३९, पृ १५—मनोहरदासकृत,
सत्तु साहित्यवर्धक कार्यालय, बम्बई स १९६९] ७४९-९

जे (जो) पुमान परधन हरै सो अपराधि (धी) अझ ।

जो अपनो (नो) धन निरहरै (न्योहरे) सो धनपति धर्मज्ञ ॥

[समयसारनाटक मोक्षद्वार १८, पृ २८६] ७८६-१६

जेम निर्मळता रे रत्न स्फटिकतणी तेमज जीवस्वभाय रे ।

ते जिनवीरे रे धर्म प्रकाशियो प्रमळ कपाय अभाय रे ॥

[नयरहस्य श्रीसीमधरजिनस्तवन २-१७ पृ २१४—यशोरिजय] ४४१-१९

जैसैं कचुकत्यागसैं त्रिनसत नहीं भुजग ।

देहत्यागसैं जीन पुनि तैमैं रहत अभग ॥ [स्वरोदयज्ञान ३८६ पृ ९२—चिदानन्दजी] १२८-२५

जैसे मृग मच्च वृषादित्यकी तपति (त) माही (हि)

तृषारत मृषाजळ कारण (न) अटतु हे ।

तेसैं भयनासी मायाहीसों (साँ) हित मानि मानि

ठानि ठानि भ्रम भूमि (थम) नाटक नटतु हे ।

आगेको (आगेकोँ) हु (धु) कत धाय (इ) पा (पी) छे बछरा चराय (चराइ)

जैसैं दग् (नेन) हीन नर जेवरि व (व) टतु हे ।

तैसैं मूढ चेतन सुकृत करवति करै

शे (रो) वत ह (हँ) सत फळ खोत खटतु है ॥

[समयसारनाटक बपद्वार २७, पृ २४२] ३२८-१६

जैसो (सौ) निरभेदरूप निहचै (चै) अतीत हुतो (हुतो)

तैसो (सो) निरभेद अन भेदकोन (भेद कौन) ग (क) हे (हे) गो (गौ) ।

दीसे (सै) कर्मरही (हि) त सही (हि) त सुख समागान
पायो (यौ) निजयान फिरि बाहिर (बाहिर) न बहेगे (बहेगौ) ।

कनहु (हूँ) कदाचि अपनो (नौ) सुभाउ (व) त्यागि करि
राग रस राचिके (कैं) न परवस्तु गहेगो (गहेगौ) ।

अमलान ज्ञान निवमान परगट भयो (यौ)

याहि (ही) भाति आगम अनतमाल रहेगो (रहेगौ) ॥

[समयसारनाटक सर्गनिशुद्धिद्वार १०८, पृ. ३७६-७] ६७७-१२

यो (जो) गा पयडिपयेशा (पदेसा) [ठिदि अणुभागा कसायदो होति]

[द्रव्यसमग्र] ७८४-१५

ज किंचिनि चित्ततो गिरीहनिचि हवे जदा साहू ।

लहूणय एयत्त तदाहु त तस्म गिञ्जय (गिञ्जय) ज्ञाण (ज्ञाण) ॥ [द्रव्यसमग्र] ७५४-२५

जगमनी जुक्ति तो सर्वे जाणिये समीप रहे पण शरीरनो नहीं सग जो ।

एकाते वसहु रे एकज आसने भूल (भेख ?) पडे तो पडे भजनमा भग जो ॥

ओगवजी अगला ते साधन शु करे ॥

[ओगवजीने सदेसो गरबी ३-३—रघुनाथदास, बम्बई, स १९५१] ४९९-२०

ज समति पासह (हा) त मोणति पासह (हा) ।

[ज मोणति पासहा त सम्मति पासहा ।] [आचारण १-५-३] ५९८-१

[णवि सिञ्चइ बरधरो जिणसासणे जइ नि होइ तित्थयो]

नगाए (णगो) मोख (निमोक्ख) मगो शेपा (सेसा) य उमगया सले ॥

[पद्मप्राभृतादिसमग्र सूत्रप्राभृत २३—कुन्दकुन्द, माणिकचन्द प्रथमाला बम्बई] ७८६-२५

तरतम योग रे तरतम वासना रे वासित बोध आधार । पथडो ।

[आनदघनचौगीसी अजितनाथस्तन ५, पृ. १२] ७४४-१३

तहा रुणाण समणाण

[भगवती] ६४३-१८

[यस्मिन्सर्पाणि भूतान्याल्लमेनाभूद्विजानत]

तत्र को मोह क शोक एकत्वमनुपश्यत ॥ [ईशावास्य उपनिषद् ७] २३३-२४

ते माटे उभा कर जोडी जिनवर आगळ कहिये रे ।

समयचरण सेना शुद्ध देजो जेम आनदघन लहिये रे ॥ ६३०-४ }

[आनदघनचौगीसी नमिनाथजिनस्तन ११, पृ १६४] ७६८-२० }

दर्शन सकलना नय ग्रहे आप रहे निजमाने रे ।

हितकरी जनने सजीवनी चारो तेह चरावे रे ॥

[आठ योगद्वष्टिनी स्वाध्याय १-४, पृ ३३०, गुर्जरसाहित्यसमग्र] २७५-१३

दर्शन जे धयां जूजना ते ओष नजरने फेरे रे ।	पृष्ठ लाइन
दृष्टि थिरादिक तेहमा समकित दृष्टिने हेरे रे ॥	
[आठ योगदृष्टिनी स्वाध्याय १-५, ३ पृ ३३०]	२७५-१५
देखत भूली टळे तो सर्ग दु खनो क्षय थाय । [ ]	४७०-२
देवागमनभोयानचामरादिनिभूतय ।	७८४-२५ }
मायाविष्वपि दृश्यते नातस्त्वमसि नो महान् ॥ [आत्ममीमांसा १-सप्ततमः]	८००-११ }
देहाभिमाने गळिते निज्ञाते परमात्मनि ।	
यत्र यत्र मनो यासि तत्र तत्र समाधय ॥ [ ]	२४२-१८
दुर्बल देहने मास उपनासी जो छ मायावर रे ।	
तो पण गर्भ अनता छेशे बोले बाँजु अग रे ॥ [ ]	५३२-९
धन्य ते मुनिवरा जे चाहे समभावे ज्ञानरत ज्ञानिशु मळता तनमनवचने साचा ।	
द्रव्यभान सुधा जे भाखे साची जिननी वाचा धन्य ते मुनिवरा जे चाहे समभावे ॥	
[सिद्धातरहस्य सीमधरजिनस्तवन १५-३, पृ २८३—यशोभिजयजी]	७५९-१४
धम्मो मगलमुक्किट्ठ अहिंसा सयमो तत्रो ।	
देवानि त नमससि जस्स धम्मे सया मणो ॥	
[दशवेकाष्टिकमूत्र १-१, प्रो अभ्यकरद्वारा सम्पादित १९३२]	७९०-२५
धार तरवारनी सोहळी दोहळी चौदमा निनतणी चरणसेवा ।	
धारपर नाचता देख बाजीगरा सेनना-धारपर रहे न देवा ॥	
[आनदघनचौवीसी अनतनाथजिनस्तवन १, पृ ८६]	३४२-१२
नमो जिणाण जिदभमाण	३९०-३० }
× [इत्ते स्थानकनासिपोंके छह कोटिके 'नमोत्थुण'में बोलनेकी परम्परा हे]	६५४-२० }
नमो दुर्बारागादिवेरिवारनिवारिणे ।	
अर्हते योगिनाप्राय महावीराय सायिने ॥	
[योगशास्त्र १-१, हेमचन्द्राचार्य, जैनधर्मप्रसारक सभा भावनगर १९७१]	७७०-८
नाकेरूप निहाळता [ ]	७३९-२०
नागरसुख पामर नरी (व) जाणे वल्लभ सुख न कुमायी रे ।	
अनुभवनिण तेम ध्यानतणु सुख कोण जाणे नर नारी रे १	
[आठ योगदृष्टिनी स्वाध्याय ७-३, पृ ३३९]	३०५-१०
निजलदनसें ना मिले हीरो बैकुण्ठ धाम ।	
सतवृषासें पाईये सो हरि सबसें ठाम ॥ [माणिकल्लास]	५४३-२२
निंदामि गरिहामि अप्पाण घोसिरामि । [प्रतिरुमणसूत्र]	५४२-९

[ठिठ्ठण सेढा छसत्तमा वा सभा सुहम्मा व समाण सेढा] ।

पृष्ठ छद्द

निम्बाणसेढा (सेढा) जह सव्वधम्मा [न नायपुत्ता परमत्थि नाणी] ॥

[सूत्ररुताग १-६-२४] १००-१

निशदिन नैनमे नीद न आने नर तत्रहि नारायन पाये ।

[सुदरदास] ४७५-१८

पटे पार कहां पामनो मिटे न मनकी आश

(पढी पार कहां पामनो (?) मिटथो न मनको चार)

ज्यौं (ज्यो) कोलुकों (कोन्दुके) बेलकु (बैलको) घर हि (ही) कोश हजार ।

[समाधिदासक ८१ पृ ४७६-यशोभिजयजी, गुर्जरसाहित्यसमूह प्रथम विभाग

मुम्बई स. १९९२] ६३०-२१

पक्षपातो न मे धीरे न द्वेष कपिजदिपु ।

युक्तिमद्वचन यस्य तस्य कार्य परिग्रह ॥ [लोकतत्त्वनिर्णय ३८-हरिमद्रसूरि] १५२-२४

[क्यु जाणु क्यु वनी आगशे अभिनदन रस रीति हो मिच्छ]

पुनल अनुभन त्यागथी करनी जसु (सु) परतीत हो ।

(अभिनन्दनजिनस्तुति १-देवचन्द्रजी) ५०३-१९

पुनलसें रातो रहे ।

[ ] ७६३-२४

प्रभु भजो नीति सजो परलो परोपकार ।

[ ] ९९-२३

प्रशमरमनिमम दृष्टियुग प्रसन्न वदनकमलमक कामिनीसगशून्य ।

७६९-६

करयुगमपि यत्ते शलसवधमप्य तदासि जगति देवो वीतरागस्त्वमेव ॥ [धनपाल] ७८०-१५

फल अनेकात लोचन न देखे

फल अनेकात किरिया करी गपढा रढनढे चार गतिमाहि लेये ।

[आनदघनचौरीसी अनतनाथजिनस्तनन २, पृ ८७]

५४२-४

वधविहाणत्रिमुक्क वदिअ सिरिवद्धमाणजिणचद ।

[गईआईसु बुच्छ समासओ वधसामित्त ॥]

[कर्मग्रन्थ तीसरा १-देवेन्द्रसूरि, आगरा]

६२९-१४

भीसण नरपगइ (ई) ए तिरियगइ (ई) ए कुदेवमणुयगइ (ई) ए ।

पत्तोसि तीर (तिब्ब) दु ख भागहि जिणभायणा जीव ॥

[पट्टप्राभृतादिसमूह भागप्राभृत ८, पृ १३२]

७६०-२४

भोगे रोगभय कुले च्युतिभय निते नृपालाद्वय ।

माने दैन्यभय बडे रिपुभय रूपे तरुण्या भय ।

शास्त्रे वादभय गुणे खलभय काये कृताताद्वय

सर्व वस्तु भयान्वित गुनि नृणां वैराग्यमेवाभय ॥ [भर्तृहरिशतक-वैराग्यशतक ३४-भर्तृहरि] ९७-२२

पृष्ठ लाइन

मन महिलानु बहाला उपरे बीजा काम करत रे ।

३०५-१२, २१

तेम श्रुतधर्मे मन दृढ धरे ज्ञानाक्षेपकरत रे ॥

३०६-९, ११

[आठ योगदृष्टिनी स्वाध्याय ६-६ पृ ३३८]

३०८-३

३०९-२०

मत्रतत्र ओपध नहीं जेथी पाप पलाय ।

वीतरागनाणी विना अमर न कोई उपाय ॥

[अगाससे ५० गुणभद्रजी सूचित करते हैं कि यह पद्य स्वयं राजचन्द्रजीका है] ७४८-२८

मा मुञ्जह मा रज्जह मा दुसह (दुस्सह) इद्वनिद्वज्जे (त्ये) सु ।

जिमिच्छहि (ह) जह चित्त निचिच्छज्जाण (ज्ञाण) पसिद्धीए ॥

पणतीससोल्लखणचउदुगमेग च जवह ज्ञा (ज्ञा) एह ।

परमेद्विनाचयाण अण्ण च गुरूएसेण ॥

[द्रव्यसंग्रह] ७५४-१७

मारे काम जोय सब (जिनि) लोम मोह पीसि डारे

इन्द्रिइ (इन्द्रिऊ) कतल करी कियो रजपूतो (तो) है ।

मार्यो महामत्त मन मारे (मार्यो) अहकार मीर

मारे मद मऊर (मच्छर) हु ऐसो रनरु (रु) तो हे ।

मारी आशा (सा) तृष्णा पुनि (सोऊ) पापिनी सापिनी दोउ (ऊ)

सबको प्रहार करि निज पद (पदइ) पट्टौ (पट्टौ) है ।

सुदर कहत ऐसो साधु कोई (ऊ) शू (सू) खीर

धैरि (री) सब मारिके निचित होई (इ) सूतो (तो) है ।

[सुदरविलास शूरातनको अंग २१-११ सुदरदास, बम्बई, १९६१]

४८१-९

मोक्षमार्गस्य नेतार भेत्तार कर्मभूयताम् ।

७३३-२२

ज्ञातार विभक्तत्वाना वदे तद्गुणलब्धये ॥ [तत्त्वार्थसूत्रटीका]

७८५-३

८०१-१

योग असख जे जिन कहा घटमाही (हि) रिद्धि दाखी रे ।

नवपद तेमज जाणजो आतमराम छे साखी रे ॥

[अष्ट सकल समृद्धिनी घटमाहि ऋद्धि दाखी रे ।]

तिम नवपद ऋद्धि जाणजो आतमराम छे साखी रे ॥

योग असख्य छे जिन कहा नवपद मुख्य ते जाणो रे ।

एह तणे अग्रलग्ने आतमयान प्रमाणो रे ॥

[श्रीपालरास चतुर्थखंड निनयविजय-यशोनिजयजी, पृ १८४-५ भीमसिंह

माणिक बम्बई १९०६]

४७८-२

योगनां बीज इहां ग्रहे जिनवर शुद्ध प्रणामो रे ।

पृष्ठ लाइन

भावाचारज सेवना भव उद्वेग सुखामो रे ॥

[आठ योगदृष्टिनो स्वाध्याय १-८, पृ ३३१] २७५-१७

रविके (कै) उघो (दो) त अस्त होत दिन दिन प्रति

अजुलीके (कै) जीवन ज्यो (ज्यौ) जीवन घटतु (तु) है ।

कालके (कै) प्रसत छिन छिन होत छीन तन

औरके (आरेके) चलत मानो काठसो (सौ) कटतु है ।

एते परि मूरख न रोजै परमारयको (कौ)

स्वारथके (कै) हेतु भ्रम भारत कटतु (टटतु) है ।

लग्यो (लगौ) फिरै लौगनिसो (सौ) पग्यो (ग्यौ) परि (परै)

जोगनिसों (सौ)

निपैरस भोगनिसों (सौ) नेकु न इटतु है ॥ [समयसारनाटक बंधद्वार २६, पृ २४१] ३२८-८

राडी रूप माडी रूप पण सात भरतारवाळी तो मोहुज न उघाडे । [लोकोक्ति] ४५२-२१

लेवेकी (लेनेकी) न रही ठो (ठौर) त्यागिनेकी

(त्यागिवेकी) नाहिं (हीं) और ।

बाकी कहा उबया (यौ) जु कारजु नवीनो (नवीनौ) हे ॥

[समयसारनाटक सर्वविशुद्धिद्वार १०९, पृ ३७७-८] २८३-१२

[पुरिमा उज्जुजडा उ] यक (यक) जडा य पक्षिमा (पच्छिमा) ।

[मज्झिमा उजुपन्नाओ तेण धम्मो दुहाकओ ॥] [उत्तराययन २३-२६] ५४-१०

व्यनहारनी जाळ पादडे पादडे परजळी । [ ] ४५१-३

श्रद्धाज्ञान लक्षां छे तो पण जो नवि जाय पमायो रे ।

वध्यतरूप उपम ते पामे समय ठाण जो नाथो रे ॥

गायो रे गायो भले वीर जगत गुरु गायो ।

[समयश्रेणीस्तवन ४-३-५० उत्तमरिजयजी, प्रकरणरत्नाकर भाग २, पृ. ७१७] ४७६-१६

सकल ससारी इन्द्रियरामी मुनि गुण आतमरामी रे । ६२९-२५ }

मुख्यपणे जे आतमरामी ते कहिये निष्कामी रे ॥ ६८२-२ }

[आनदघनचौरीसी श्रेयासनाथजिनस्तवन २, पृ ७०]

समता रमता ऊ (उ) रघता ज्ञायकता सुखभास । ३३८-१४ }

वेदकता चैतन्यता ए सब जीवविलास ॥ [समयसारनाटक उत्थानिका २६, पृ २१] ३४०-९ }

समग्या ते शमाई गया समजा ते समाई रखा । [ ] ४७६, ६, ८

[कुसगो जह ओसबिंदुए थोन चिह्नइ टबमाणए ।

एन मणुयाण जीरिय] समय गोयम मा पमायए ॥ [उत्तराययन १०-२] ५१-१४

सिखीरजिण यदिअ कम्मविवाग समासओ बुच्छ ।

कीरई जिण हेऊहि जेण तो मण्णए कम्म ॥

[प्रथम कर्मप्रश्न १—देवेन्द्रसूरि, आगरा १९१८] ६२३-१५

[हाँसीमें विषाद बसे निचामें निषाद बसे कायामें मरन गुरु वर्तनमें हीनता ।

सुचिमैं गिलनि बसे प्रापतिमें हानि बसे जेमें हारि सुदर दसामें छनि छीनता ॥

रोग बसे भोगमें सजोगमें नियोग बसे गुनमें गरव बसे सेवामाहि दीनता

और जग रीति जेती गर्हित असाता सेती] सुखकी सहेली है (है) अकेली उदासीनता ।

[समयसारनाटक पृ ४३५-६] १६०-२५

अध्यात्मनी जननी ते उदासीनता ।

[यह पद स्वयं रायचन्द्रजीका बनाया हुआ हो सकता है] १६०-२५

सुख हु (हु) खरूप करमफल जाणो निश्चय एक आनदो रे ।

चेतनता परिणाम न चूके चेतन कहे जिनचदो रे ॥

[आनदघनचौबीसी वासुपूज्यजिनस्तन ४, पृ ७७] २८१-२२

सुखना सिंधु श्रीसहजानदजी जगजि (जी) बनके (ह) जगवदजी ।

शरणागतना सदा सुखकदजी परमस्नेही छो (छे) परमानन्दजी ॥

[धीरजाख्यान १—निष्कुञ्जानन्द, काव्यदोहन भाग २, पृ ५३९] २५४-२३

सुहजोग पदु (हु) ब अणारभी, असुहजोग पदु (हु)-

ब आयारभी परारभी तदुभयारभी ।

[भगवती] १९४-२४

[जोई दिग ग्यान चरनात्ममें बेठि ठौर भयौ निरदोर पर वस्तुकीं न परसे]

हु (हु) इता निचारे प्यनि हु (हु) इतामें केली करे (रे) ।

हु (हु) इतामें थिर व्हे (व्हे) अमृतधारा बरसे (बरसे) ॥

[त्यागि तन कष्ट है सपष्ट अष्ट करमकौ करि थान अष्ट नष्ट करे और करसे

सोतौ विकल्प निजई अल्पकाळ माहि त्यागी भौ विधान निरवान पद परसे]

[समयसारनाटक पृ ३८२]

२८३-२ }
३६१-४ }

सो धम्मो जय्य (त्य) दया दसइदोसा न जस्स सो देवो ।

सो हु गुरु (रू) जो नाणी आरमपरिगह (हा) निरखो ॥ [

] ४४६-७

सबुद्ध (ज्ज) हा जतगो माणुसच दट्टु (दहु) भय वालिसेण अलभो ।

एगतु दुखले (क्खे) जरिए न लोए सकम्म (ग्गु) णा विपरियासु मिति (निपरिया सुवेइ),

[सूरकृतांग १-७-२२, पृ ३९] ३८

पृष्ठ लाइन

हम परदेशी पखी साधु, और देशके नाहिं रे । [ ] २६९-३

हिंसा रहिओ (ए) धम्मो (म्मे) अट्टारस दोष (स) निरहिओ (वज्जिए) देओ (ने) ।

निग्गथे पवयणे सदहणे (ण) हो इ (ई) सम्मत (त्त) ॥

[पट्प्राभृतादिसग्रह मोक्षप्राभृत ९०, पृ ३६७] ६४६-७

[नलिनीदलगतजलउत्तरल तद्वज्जीवनमतिशयचपलम् ।]

क्षणमपि सज्जनसगतिरेका भवति भगार्णनतरणे नौका ॥ [मोहमुद्गर ७-शकराचार्य] २०३-४

क्षायोपशमिक असह्य क्षायक एक अनन्य (अनुन्न) ।

[अध्यात्मगीता १-६ पृ ४४ देवचन्द्रजी, अध्यात्मज्ञानप्रसारकमण्डल १९७५] ७६५-१६

परिशिष्ट (३)

‘ श्रीमद् राजचन्द्र के विशिष्ट शब्दोंकी वर्णानुक्रमणिका

	पृष्ठ	पक्ति		पृष्ठ	पक्ति
अकबर	४	२	आनदघन	२८१	२४
अला	३४५	२९, ३१		३०४	१०
—(अक्षय भगत)	२६७	२५		३०६	५
अखाजी	१९१	२६		३०७	३८
अभ्यात्मकल्पद्रुम	३८२	२६		३४५	३०
अभ्यात्मसार	२८५	८, २०		३४८	५, ६
	३८२	२७		४४१	१६
अनापदासजी	३८१	१३		४५१	१७
	५२६	२०		५४२	३
अनुभवप्रकाश	४६६	२२		६३५	२६
अभयकुमार	३३	२५		६३६	१०
	३६	३		७४४	१३
अशारामजी	२८६	१९		७४५	२
अयमतकुमार	१२	२७	आनदघनचौबीसी	३८२	२७
अष्टक	१७१	५		६३५	२
अष्टपाहुड़ (प्राभृत)	७७४	१५		७२६	२१
अष्टलक्ष्मी	८००	२६		७४४	२८
अष्टानक	२८०	३		७७०	७
आगरा	७७९	२३	आनद भावक	५२९	२४
आचारग	१७५	२९	आत्ममीमासा	८००	२५
	२७२	१०		८०१	६
	४३९	१८	आनुवंद	३२	१९
	४४४	६	इन्द्रियपराजयशतक	३८२	२५
	५३५	३०	ईसा (ईशामसीह)	४११	२८
	५९१	१, ३०		४१२	८, १६
	५९८	२	उत्तराभ्ययन	३६	२०
	६२३	२४		५१	११
	६६९	१		५४	१०
	६७६	४		६७	१८
	७४२	२७		९९	२
	७९५	२२		१२४	२३
आत्मसिद्धि	६२३	२२		२०६	१
	६३५	९		२५३	५
आत्मानुशासन	३८२	२६		३०१	११
	७३५	१०		३९२	२४
	७५१	२३		४१६	२४
	७६९	१		४३९	१८
				५९१	२४
				६२३	२५
				६८०	२६

	पृष्ठ	पक्ति		पृष्ठ	पक्ति
उत्तराख्ययन	७१५	२६	गजसुकुमार	१२	२७
	७८०	४		४५	२७
	७९४	१८		१२५	२४
	८०१	१२		१२६	१०
उपमितिभवप्रपञ्च कथा	३८२	२७		३४७	२५
	८०१	६			
ऋषु	२४४	१, ३	गीता	२४३	२१
ऋषिभद्रपुत्र	८०१	१४		४१०	२७
कपिल—मुनि	४७	५		४११	१
—ऋषि	९८	२१	गोकुलचरित	७६२	७
—केवली	९९	२	गोम्मटसार	१५५	२३
करीर	२११	२६		७२२	२९
	२४५	१६		७६९	१
	३४५	२९	गोशाला	५२८	२२
	३९८	१९	गौतम ऋषि	९८	२१
	४८७	७	गौतम गणधर	४६	६
कबीरपथी	४५६	१५		१२४	१३
ककैटी राक्षसी	५१२	१०	चारिनसागर	३९८	१९
कर्मग्रन्थ	६३०	६	चिदानन्दजी	१२८	५
	६३१	४	चैलावीपुत्र	५६४	१४
	६७०	३	छहजीवनिकाय अध्ययन	४९१	२३
	६७६	१७	छोटम	२५२	२२, २७
	७१८	२९	जङ्गभरत	१२४	५
	७२२	२९		५१०	२
	७२६	९	जनक	१२४	५
	७७१	२१	जम्बूद्वीपप्रसूति	५६१	२
	७९३	१०	जम्बूद्वीप	२२८	९
कामदेव भावक	२७	१		२४६	१९
कार्तिकेयानुप्रेक्षा	७४८	६		५९१	३१
	७४९	८	ठाणाला	२०६	१३
	७६९	१०		२६४	५
कार्तिकस्वामी	७६९	११		२६८	८
किसनदास	७४८	१५		२८५	४
कुण्डरीक	११८	५		४२४	५
कुन्दरुद	४४१	१६		५८८	२१
	७३१	१०		७०२	१८
	७६६	२०		७३१	२१
	७७४	१५		७३२	७
कुमारपाल	७७९	१६		७८२	२२
केशीस्वामी	५२९	१०	डाकोर	५३३	१६
	५३५	२०	डेदसौ गाथाका स्तवन	७८२	२२
	५४०	७	तत्त्वार्थसूत्र	७४२	१३
क्रियाकोप	७४८	१५		७८५	१
			मियोषपी	७६२	११

	पृष्ठ	पंक्ति		पृष्ठ	पंक्ति
दशवैकालिक	८०	३	पर्वत	२७	३०
	१४७	९	पाण्डव	३४७	२५
	१७५	२८	पीरणा	५५०	१६
	६२३	२५	पुद्गल परिमाजक	१२४	१५
	७३५	९	पुण्डरीक	११८	२८
	७९०	२४	पचास्तिकाय	५०५	८
दयानन्द स्वामी	९०	३०		६५७	३
दासबोध	५७८	१५		७४१	१
	६२७	१६	पचीकरण	५५२	१८
देवच द्रस्वामी	२७९	१८		६२७	१६
	५०३	१७		६२८	१९
	६३६	१८	प्रबोधशतक	२५१	८
देवच द्रस्वरि	७७९	१८	प्रवचनसार	८०२	४
देवागमलोचन	७८४	२१	प्रवचनसारोद्धार	७८६	१८
दृढप्रहारी	११९	३०	प्रवीणसागर	१५३	२१
धनाभद्र	३६२	५		१७४	२४
धरमशी मुनि	५६०	३३	प्रह्लादजी	४६६	२२
धर्मविदु	३८२	२६	प्रभु-याकरण	२२६	२३
	७९०	८		६२३	२५
धर्मसप्रहणी	७६२	२२		७३५	९
धधूका	७७९	१६	प्रष्ठापना	२०६	१३
नमिराजर्षि	१०३	११	प्रीतम	३४५	२९
	८०१	१२	बनारसीदास	३४५	३०
नरसी (सिंह) मेहता	२४५	१६		३९५	१४
	५७५	१६		६७८	२६
नवतन्त्र	३८२	२६		६९९	१३
नारद	२७	३०		७७९	२३
नारदजी	२४१	१५	बाइबिल	४११	३१
नारदभक्तिसूत्र	२४१	१५	बाहुबल (लि)	२२	२५
निरात कोली	२२६	२		५४९	३२
नैपोलियन बोनापार्ट	२	३०		५७१	१७
नदिषूत्र	२६४	२		५९१	१९
पतञ्जलि	९८	२१	बुद्ध भगवान्	१५५	३०
—पातञ्जलयोगके कर्त्ता	७७९	२९		१५७	१
पञ्चनन्दि	७५१	५		४७९	२२
	७५२	२	बृहत्कल्प	३७७	२२
	७६८	१		३७९	३३
	७६९	१			
	७७१	१९	ब्रह्मदत्त		
परमात्मप्रकाश	७८५	२७	ब्राह्मी		
परदेशी राजा	५३५	२०			
परीक्षित राजा	२३१	९			

	पृष्ठ	पक्ति		पृष्ठ	पक्ति
भगवतीसूत्र	५४	२	मेक्षमाला	१५७	५
	१२४	१५		३८२	२७
	१९४	२३		७४३	२०
	१९७	१९		७६४	२९
	२०२	२४		७९८	१५, २२
	२०६	१३	मोक्षमार्गप्रकाश	३८२	२७
— (पाँचवाँ अंग)	२६३	११		६८३	२, २५
	३३१	२६		६८५	२२
	७८२	२३		७२६	९
	८०१	१४	यशोविजय	६८७	२१
भगवतीआराधना	७८०	२७		७७९	२५
	७८१	११		७८२	२१
	७८२	२८	योगकल्पद्रुम	३३८	८
	७८५	२१	योगदृष्टि	७७९	२५
	७८८	२४	योगदृष्टिसमुच्चय	३८२	२६
भरत (भरते-वर)	२२	२८		१७१	८
	१०८	३		६८६	२४
	१२४	५		६८७	१६, १९, २७
भर्तृहरि	९७	२०		७४२	१३
	१२५	२०		७७०	५
भागवत	२३१	२७	योगप्रदीप	७४९	८
	२४१	१२, १८	योगविदु	१७१	५
	२४३	२१		६८७	१९
	२६६	१३		८०१	६
भावनानोध	३८२	२७	योगवासिष्ठ	१९६	८, ५
	६२८	१८		३७३	१५, १६
	७२६	२१		३७४	१
भानार्थप्रकाश	४५०	२६		३७५	९
भोजा भगत	२२६	२		३८१	११
मणिरत्नमाला	३३८	८		३९२	२१, २४
	६८३	१९		४०४	१९
मणिलाल नमुमाई	७६२	१३		४२६	२३
महापद्म तीर्थिकर	२६४	५		४२८	२८
मदनरेखा	८०१	१२		४७५	१७
महीपतराम रूपराम	७४६	१५		५१२	१०
माणिकदास	५४३	२०		५१३	१६
मीराबाई	५४१	२७		५९७	३
मुत्तानन्द	२१६	६	योगशास्त्र	६२७	१६
मूलपद्धति कर्मग्रन्थ	३८२	२६		६२८	१८
मृगापुत्र	११२	२६		६८१	२१
मोदमुद्र	६८३	१९		६८७	२०
				७२६	११
				७६९	२८
				७७०	१०
				७७१	७

	पृष्ठ	पक्ति		पृष्ठ	पक्ति
रणछोडजी	५३३	१८	शालिभद्र	३६२	३
रहनेमि	१२५	२४	शिखरसुरि	७७२	२०
राजीमती	१२५	२४	शिक्षापत्र	३६५	१२
	१२६	११	शीलवाचार्य	३४४	१५
रामदासजी साधु	१७४	१९	शुकदेव	२३१	९
रामदास स्वामी	५७८	३५		५१०	१
रामानुज	४९५	१६	श्रीपालरास	४५३	३
वचनसप्तशती	१२२	५	श्रेणिक	३५	२५
वज्रस्यामी	११९	२		१३	७
वल्लभाचार्य	५००	३१		३३	३०
	७४८	२१		२६४	५
वसिष्ठ	१९९	१३		३२३	७
	५४५	१६		३२५	९
वामदेव	५१०	१		५२६	२९
वाल्मीकि	९८	२१		५९३	२३
विक्टोरिया	१३१	१२		६८३	११
विचारसागर	२९२	८	पद्मदर्शनसमुच्चय	४०७	२४
	३४५	३०		४०८	२७
	५५२	१८		४१८	३२
	६२७	१६		४७२	६
विचारमाला	३८१	१२		५०६	२०
विदुर	५	५		७४२	१३
विद्यारण्यस्वामी	७६२	१०		७६२	१८
वीरचन्द गांधी	६७३	१०		७७०	५
वैराग्यशतक	३८२	२५		७९५	२२
	७२६	२१	सनत्कुमार	६९	१७
वास	९८	२१	संमतितर्क	९६	३
	२०८	२		२६३	१६
	२४१	१३		२६७	२३
	१६६	२५	समयसार	२७७	९
	२६७	४		३००	११
वेदव्यास	४११	१		३६१	२
				३९२	२१
शंकर	१९	१३		३९५	१३
शंकराचार्य	९०	३०		५९७	३
	९८	२१		७६६	२०
	२०३	६		७६९	१
शांतमुधारस	२७९	२	समतमद्र	७८४	२१
	२८५	२०		८००	११, २३
	३८२	२५	समवायाग	६४६	१३
	६८६	२४	सहजानन्द	३१४	३
	८००	९		६००	
शातिनाथ	११	११		७४५	
शास्त्रिकाश	२०५	२६	शिद्धमाश्रुत	६३६	

	पृष्ठ	पाकि		पृष्ठ	पाकि
सिद्धसेन	२६७	२३	स्यगहाग	३९२	२४
सुदर्शन सेठ	३६	२३		४३९	१८
	३६५	१४		५९१	२४
सुदृष्टिरगिणी	७७१	२१		६२३	२४
सुदरदास	३४५	२९, ३०		६३१	१२
	४७५	१६	सेहवा	८०२	७
	४८०	२६	सगम	५२८	१६
	४८१	७	सरोदयशान	१२७	१५
	४८७	७	हरिमद्र	१५२	२६
सुदरविलास	५६७	४		१७१	९
	७२७	८		५१९	११
सुभूम	३०	१६		६८७	१९
स्यगहाग	९९	३१		७६२	१८
(स्यगहाग)	२२८	४		७७९	२९
	२५३	६	हेमचन्द्र	६८७	२०
	२९७	२८		७४५	२
	२९८	१, २, २५		७७९	१६
	३०१	१७	क्षेत्रमास	७०२	१
	३६४	११, १४, १९	शानेश्वरी	७६२	१०
	३६६	१०, १९			

परिशिष्ट (४)

‘श्रीमद् राजचन्द्र’ में आये हुए ग्रन्थ और ग्रन्थकारोंकी वर्णानुक्रमणिका

	पृष्ठ	पक्ति		पृष्ठ	पक्ति
अला	३४५	२९, ३१ }	आनदधन	६३५	२६ }
	२६७	२५ }		६३६	१० }
अभ्यात्मकल्पद्रुम (मुनिमुदरसूक्ति)	३८२	२६ }		७४४	१३ }
अभ्यात्मसार (यशोविजय)	२८५	८, २० }		७४५	२ }
	३८२	२७ }	आनदधनचौबीसी (आनदधा)	३८२	२७ }
अनापदाश	३८१	११ }		६३५	२ }
	६२६	२० }		७२६	२१ }
अनुभवप्रकाश (विश्वदानन्द)	४६६	२२ }		७४४	२८ }
अवारामजी *	२८६	१९ }		७७०	७ }
अष्ट (हरिभद्रसूत्र)	१७१	५ }	आत्ममीमांसा (समतमद्र)	८००	२५ }
अष्टपादुष (कुन्दवृन्द)	७७४	१५ }	इन्द्रियपराजयशतक (श्वेताम्बर		
अष्टसहस्री (विद्यानन्द)	८००	१६ }	आचार्य)	३८२	२५ }
आचारंग (आगमप्रप)	१७५	२९ }	उत्तराध्यय (आगमप्रप)	३६	२० }
	२७२	१० }		५१	११ }
	४३९	१८ }		५४	१० }
	४४४	६ }		६७	१८ }
	५१५	३० }		९९	२ }
	५९१	१, ३० }		१२४	२३ }
	५९८	२ }		२०६	१ }
	६२३	२४ }		२५३	५ }
	६६९	१ }		३०१	११ }
	६७६	४ }		३९२	२४ }
	७४२	२७ }		४१६	२४ }
	७९५	२२ }		४३९	१८ }
आत्मविद्धि (राजचन्द्र)	६२३	०२ }		५९१	३४ }
	६२५	९ }		६२३	२५ }
आत्माशुशान (गुणभद्र)	३८२	२६ }		६८०	२६ }
	७३५	१० }		७१५	२६ }
	७५१	२३ }		७८०	४ }
	७६९	१ }		७९४	१८ }
				८०१	१३ }
आनदधन	३८१	२४ }	उपमितिभवप्रपच कथा	३८२	२७ }
	३०४	१० }	(सिद्धिर्पि)	८०१	६ }
	३०६	५ }	कपिलकृष्णि	१८	२१ }
	३०७	२८ }	कबीर	२११	२९ }
	३४५	३० }		२४५	१६ }
	३४८	५, ६ }		३४५	२९ }
	४४१	१६ }		३९८	१९ }
	४५१	१७ }		४८७	७ }
	५४२	३ }			

* अहमदाबादसे श्रीयुक्त भोगीमाई पोपटलाल माई सूचित करते हैं कि अवारामजी मादरणके नहीं, परन्तु 'धर्मज' के निवासी थे।—सम्पादक

पृष्ठ	पङ्क्ति	पृष्ठ	पङ्क्ति
कर्मप्रणय (देवेन्द्रसूरि)	६३०	तत्त्वार्थसूत्र (उमास्वाति)	७४२
	६३१		७८५
	६७०	दशवैकालिक (आगमप्रणय)	८०
	६७६		१४७
	७१८		१७५
	७२२		६२३
	७२६		७३५
	७७१		७९०
	७९३	दामोदर (समर्थ रामदास)	५७८
कार्तिकेयानुप्रेक्षा (कार्तिकस्वामी)	७४८		६२७
	७४९	देवचन्द्रसामी	२७९
	७६९		५०३
फ़िशनदाग	७४८		६३६
कुन्दकुन्द	४४१	देवागमस्तोत्र-आत्ममीमांसा	
	७३१	(समतभद्र)	७८४
	७६६	धरमशी मुनि	५६०
	७७४	धर्मविदु (हरिभद्रसूरि)	३८२
क्रियात्रोप (फ़िशनदास)	७४८		७९०
गीता (व्यास)	२४३	धर्मसमहणी (हरिभद्रसूरि)	७६२
	४१०	नरसी मेहता	२४५
	४११		५७५
	७६२	तत्त्वतर (देवगुप्त)	३८२
गोडलचरित्र [ ]	१५५	नारदजी	२४१
गोम्मटसार (त्रिमिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्ती)	७२२	नारदभक्तिसूत्र (नारदजी)	२४१
	७६९	निरात कोली	२२६
गौतम ऋषि	९८	नदियुग (आगमप्रणय)	२६४
चारित्रपागार [ ]	१९८	पतञ्जलि-सातजल्योगके कर्त्ता	९८
विद्वान् दजी	१२८		७७९
छोटम	२५२	पञ्चनन्दि (पञ्चनन्दि आचार्य)	७५१
जम्बूद्वीपप्रशस्ति (आगमप्रणय)	५६१		७५२
ठाणग (आगमप्रणय)	२०६		७६८
	२६४		७६९
	२६८		७७१
	३८५	परमात्मप्रकाश (योगीन्द्रदेव)	७८५
	४२४	पञ्चास्तिकाय (कुन्दकुन्द)	५०५
	५८८		६५७
	७०२		७४१
	७३१	पञ्चीकरण (श्रीरामगुरु)	५५२
	७३२		६२७
	७८२		६२८
हेदसी गाथाका स्तवन		प्रबोधशतक [ ]	२५१
(यद्योविचय)	७८२	प्रवचनसार (कुन्दकुन्द)	८०२
		प्रवचनसारोद्धार (त्रिमिचन्द्रसूरि)	७८६

	पृष्ठ	पक्ति		पृष्ठ	पक्ति
प्रवीणसागर (महेरामणजी)	१५२	२१	मणिरत्नमाला (तुलसीदास)	३३८	=
	१७४	२४		६८३	१९
प्रभव्याकरण (आगमग्रन्थ)	२२६	२३	मणिलाल नमुमाई	७६२	१३
	६२३	२५	महीपतराम रूपराम	७४६	१५
	७३५	९	माणिकदास	५४३	२०
प्रणयना (आगमग्रन्थ)	२०६	१३	मीरसाई	५४१	२७
प्रीतम	३४५	२९	मुक्तामन्द	२१६	५
बनारसीदास	३४५	३०	मोदसुन्दर (शंकराचार्य)	६८३	१९
	३५५	१४	मोक्षमाला (राजचन्द्र)	१५७	५
	६७८	२६		३८२	२७
	६९९	१३		७४३	२०
	७७९	२३		७४४	२९
बाह्यिल	४११	३१		७	१५, २२
शुद्ध	१५५	३०	योगमार्गप्रकाश (टोडरमलजी)	३८२	२७
	१५७	१		६८३	२, २५
	४७९	२२		६८५	२३
बृहत्कल्प (आगमग्रन्थ)	३७७	२२		७२६	९
	३७९	३१	यशोविजय	६८७	२१
भगवती (आगमग्रन्थ)	५४	२		७७९	२५
	१२४	१५	योगकल्पद्रुम [ ]	३३८	८
	१५४	२३	योगदृष्टिसमुच्चय (हरिभद्रचरि)	३८२	२६
	१९७	१९		१७१	८
	२०२	२४		६८६	२४
	२०६	१३		६८७	१६, १९, २७
	२६३	११		७४२	१३
	३२३	२६		७७०	५
	७८२	२३	योगदृष्टिसमुच्चय (यशोविजय)	७७९	२५
	८०१	१४	योगप्रदीप (हरिभद्रचरि)	७४९	८
भगवतीआराधना (शिखकोटि)	७८०	२७	योगविन्दु (हरिभद्रचरि)	१७१	५
	७८१	११		६८७	१९
	७८२	२८		८०१	६
	७८५	२९	योगवासिष्ठ (वसिष्ठ)	१९६	८, २५
	७८८	२४		३७३	१५, १६
मत्तुहरि	९७	२०		३७४	१
	१२५	३०		३७५	९
भागवत (व्यास)	२३१	२७		३८१	११
	२४१	१२, १८		३९२	२१, २४
	२४३	२१		४०४	१९
	२६६	१३		४१६	२३
भावनावोध (राजचन्द्र)	३८२	२७		४१८	२८
	६२८	१८		४७५	१७
	७२६	२१		५१२	१०
भावार्थप्रकाश [ ]	४७०	२६		५१३	१६
भोजा भगत	२२६	२		५९७	३

	पृष्ठ	पक्ति		पृष्ठ	पक्ति
योगवासिष्ठ (यसिष्ठ)	६२७	१६ }	शिखरसुरि	७७२	२०
	६२८	१८ }	शिक्षापत्र (हरियोजी)	३६५	१२
	६८१	२१ }	शीलाक	३४४	१५
योगशास्त्र (हेमचन्द्र)	६८७	२० }	श्रीपालरास (विनयविजय		
	७२६	११ }	यशोविजय)	४५३	३
	७६९	२८ }	पद्मदर्शनसमुच्चय (हरिमद्र)	४०७	२४ }
	७७०	१० }		४०८	२७ }
	७७१	७ }		४१५	२२ }
रामदास स्वामी	५७८	१५ }		४७२	६ }
रामानुज	४९५	१६ }		५०६	२० }
वचनसप्तशती (राजचन्द्र)	१२२	५ }		७४२	१३ }
बह्मभाचार्य	५००	३१ }		७६२	१८ }
	७४५	२१ }		७७०	५ }
वसिष्ठ	१९९	१३ }		७९५	२२ }
	५४५	१६ }	सम्मतितक (सिद्धसेन)	९६	२ }
वामदेव	५१०	१ }		२६३	१६ }
वाल्मीकि	९८	२१ }		२६७	२३ }
विचारमाला (अनाथदास)	३८१	१२ }	समयसार (उदक द-बनारसीदास)	२७७	१ }
विचारसागर (निश्चलदास)	२९२	८ }		३००	११ }
	३४५	३० }		३६१	२ }
	५५२	१८ }		३९२	२१ }
	६२७	१६ }		३९५	१३ }
विदुर	५	५ }		५९७	३ }
विद्यारण्यस्वामी	७६२	१० }		७६६	२० }
वीरचन्द्र गावी	६७३	१० }		७६९	१ }
वैराग्यशतक (भर्तृहरि)	३८२	२५ }	समतभद्र	७८४	२१ }
	७२६	२१ }		८००	१५, २३ }
व्यास—वेदव्यास	९८	२१ }	समवायाग (आगमप्रथ)	६४६	१३ }
	२०८	२ }	सहजानन्द	३१४	६ }
	२४१	१३ }		५००	३३ }
	२६६	२५ }		७४५	३३ }
	२६७	४ }	सिद्धप्राभृत (कुन्दकुन्द)	६३६	१३ }
	४११	१ }	सिद्धसेन	२६७	२३ }
शकराचार्य	९०	३० }	सुदृष्टितरुणिणी (५० टेकचद)	७७१	२१ }
	९८	२१ }	सुदरदास	३४५	२९, ३० }
	२०३	६ }		४७५	१६ }
शातसुधारस (विनयविजय)	२७९	२ }		४८०	२६ }
	२८५	२० }		४८१	७ }
	३८२	२५ }		४८७	७ }
	६८६	२४ }	सुदरगिणस (सुदरदास)	५६७	४ }
	८००	९ }		७२७	८ }

पृष्ठ	पक्ति	पृष्ठ	पक्ति
सूयगडाग-सूत्रकृतान्त (भागममय) १९	३१	रसोदयका (विद्वानन्द)	१२७
२२८	४	हरिभद्र	१५२
२५३	६		१७१
२९७	२८		५१९
२९८	१, ३, २५		६८७
३०१	१७		७६२
३६४	१३, १४, १९		७७९
३६६	१०, १९	हेमचन्द्र	६८७
३९२	३४		७४५
४३९	१८		७७९
५९१	३४	क्षेत्रसमाग (जिनभद्रगणि)	७०२
६२३	२४	शनिशरी (शनिशर)	७६२
६३१	११		

परिशिष्ट (५)

‘ श्रीमद् राजचन्द्र ’में आये हुए मूसुधुओंके नामांकी सूची

पृष्ठ	पक्ति	पृष्ठ	पक्ति
करसनदास	२७५-२१	मोहनलाल (गांधीजी)	४०६-९
कृष्णदास	४१८-२८		४३५-२०
लुधामय	३३४-२६		५७९-१३
शेदु	२८८-५	रतनमाई	४४०-१३
जडाभाई	१९३-३०	देबायकर	१९१-२९
	१९४-३९		३१३-१९
प्रिभुवन	७६६-५, २२		६३४-२५
झगर	३९६-५, १९	लदेयभाइ	४५७-३३
	४५०-२८		४५८-१
	४५१-३	मुदरलाल	४८९-१४
	४५३-८	सीमाग (मुभाग्य)	२६६-२४
	४५८-१		२९८-३९
४८७-११, १८, २३			३१३-१५
७२५-१८			६७९-१७
			६८०-१, ३, १०, १३
भाणकचंद	४८९-१३		६८२-४
	६२७-५		६९०-७
			७३१-१२

परिशिष्ट (६)

आत्मसिद्धिके पथोंकी वर्णानुक्रमिका

अथवा	अथवा	अथवा	अथवा
अथवा देहज आत्मा	४६	कर्मभाव अज्ञान छे	९८
अथवा निजपरिणाम जे	१२२	कर्म अनत प्रकारना	१०२
अथवा निश्चयनय भेदे	२९	कर्मवच क्रोधादिथी	१०४
अथवा मतदर्शन वर्णा	९३	कर्म मोक्षनीय भेद बे	१०३
अथवा वस्तु क्षणिक छे	६१	कपायनी उपधातता	३८
अथवा सद्गुरुए कहा	१४	कपायनी उपधातता	१०८
अथवा ज्ञान क्षणिकनु	६९	केवल निजस्वभावनु	११३
असद्गुरु ए भिनयनो	२१	केवल होत असग जो	७६
अहा ! अहा ! श्रीसद्गुरु	१२४	कोई नियाजह थह रह्या	३
आगळ शानी थई गया	१३४	कोई सयोगीथी नहीं	६६
आत्मज्ञान त्या मुनिपणु	३४	कोटि वर्पनु स्वप्न पण	११४
आत्मज्ञान समदर्शिता	१०	क्यारे भेई रस्तुनो	७०
आत्मभ्रातिसम रोग नहीं	१२९	क्रोधादि तरतम्यता	६७
आत्मा छे ते नित्य छे	४३	गच्छमतनी जे कस्पना	१३३
आत्मादि अस्तित्वना	१३	घटपट आदि जाण तु	५५
आत्मा द्रव्ये नित्य छे	६८	चेतन जो निजमानमा	७८
आत्माना अस्तित्वना	६९	छूटे देहाध्यास तो	११५
आत्माना क्षाफ करे	५८	छे इन्द्रिय प्रत्येस्ने	५२
आत्मा सत् चैतन्यमय	१०१	छोडी मत दर्शनतणो	१०५
आत्मा सदा असग ने	७२	जह चेतननो भित छे	५७
आ देहादि आजयी	१२६	जहथी चेतन उपजे	६५
आगे क्या एवी दशा	४०	जातिविपनो भेद नहीं	१०७
ईश्वर सिद्ध थया बिना	८१	जीव कर्मकर्ता कहो	७९
उपजे त सुविचारणा	४२	जे जिनदेह प्रमाणने	२५
उपादाननु नाम लह	१३६	जे जे कारण बधना	१९
एक राक ने एक लुप	८४	जे द्रष्टा छे दृष्टिनो	५१
एक होय थण काळमा	३६	जेना अनुभव वषय ए	६३
एज धर्मथी मोक्ष छे	११६	जेम शुभाश्रम कर्मपद	८९
ए पण जीन मतायेमा	३१	जे सद्गुरु उपदेशथी	१९
एम विचारी अतरे	३७	जे सयोगो देखिये	६४
एनो मार्ग विनयतणो	२०	जे स्वरूप समझ्या बिना	५
कयी जातिमा मोक्ष छे	९४	जो चेतन करतु नथी	७१
कर्त्ता ईश्वर को नहीं	७७	जो इच्छो परमार्थ तो	१३०
कर्त्ता जीव न कर्मनो	७९	ज्या ज्या जे जे योग्य छे	८
कर्त्ता मोक्षा कर्मनो	१२१	ज्या प्रगटे सुविचारणा	४१
कर्त्ता मोक्षा जीव हो	८७	जेर सुधा समझे नहीं	८३

ते जिहासु जीवने	१०९	मटे छे नहीं आतमा	४८
ते ते भोग्य विदोषना	८६	मटे मोक्ष उपायनो	७३
तेथी एम जणाय छे	९५	मानादिक शत्रु महा	१८
त्याग विराग न चित्तमा	७	सुखार्थी शान कये अने	१३७
दया शांति समता क्षमा	१३८	मोहभाव क्षय होय ज्या	१३९
दर्शन षटे शमाय छे	१२८	मोक्ष कक्षो निजशुद्धता	१२३
दशा न एवी ज्या सुधी	३९	रागद्वेष अज्ञान ए	१००
देवादि गति भगमां	२७	रोके जीव स्वच्छद तो	१५
देह छता जेनी दशा	१४२	लघु स्वरूप न वृत्तिनु	२८
देह न जाणे तेहने	५३	लक्षण कक्षा मताधीना	३३
देह माय सयोग छे	६२	वर्त्तमान आ कालमा	२
देहादि सयोगनो	९१	वर्त्ते निजस्वभावनो	१११
नथी दृष्टिमा आवतो	४५	वर्षमान समकित यहै	११२
नय निश्चय एकावधी	१३२	बली जा आतमा होय तो	४७
नहीं कपाय उपयातव	३२	वीत्यो काल अनत ते	९०
निश्चयवाणी सामळी	१३१	वैराग्यादि सकळ तो	६
निश्चय सर्वे शानीनो	११८	शुद्ध शुद्ध चैतन्यधन	११७
परमशुद्ध रूप देहमा	४६	शुभ करे फळ भोगवे	८८
पांचे उत्तरधी यमु	९६	शु प्रभु चरण रुने घर	१२५
पांचे उत्तरती यहै	९७	पदपदना पदप्रभ ते	१०६
प्रत्यक्ष सद्गुरुमासिनो	३५	पदस्थानक समजावीने	१२७
प्रत्यक्ष सद्गुरयोगधी	१६	पदस्थानक संक्षेपमा	४४
प्रत्यक्ष सद्गुरयोगमा	२१	सकळ जगत् ते पठवत्	१४०
प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं	११	सद्गुरुना उपदेश बण	१२
फलदाता ईश्वर गण्ये	८०	सय अवस्थाने विधे	५४
फलदाता ईश्वरतणी	८५	सद्गुरुना उपदेशधी	११९
बाह्य क्रियामा राचता	४	सब जीव छे विद्वत्सम	१३५
बाह्य त्याग पण शान नहीं	२४	सेवे सद्गुरु चरणे	९
बीजी शक्ता याय त्या	६०	स्थानक पांच विचारीने	१४१
बघ मोक्ष छे कल्पना	५	स्वच्छद मत आग्रह तजी	१७
भावकर्म निजकल्पना	८२	हाय कदापि मोक्षपद	९२
भास्वो देहाध्यासधी	४९	होय न चेतन प्रेरणा	७४
भास्वो देहाध्यासधी	५०	होय मतार्थी तेहने	६३
मास्तु निजस्वरूप ते	१२०	होय सुमुख जीव ते	२२
मत दर्शन आग्रह तजी	११०	ज्ञानदशा पाम्यो नहीं	३०

संशोधन और परिवर्तन

अशुद्ध

४-१४ पहले

८-५ वीर

८-८ धर्म बिना राजा लोग ठगाये जाते हैं ?

८-९ पुरधता

९-४ प्रतिष्ठा

९-४ धर्मके बिना किसीभी वचनपा

११-२८ महावीरकी

१३-१६ निबाल

२२-१८ प्रवेश मार्गमें

२३-२ चलाई

२६-२५ स्वरूपकी

२६-२५ विनाशका

३८-१३ व्यावस्था

५६-९ जीवोंकी क्षमाकर

६०-१२ हतनेमें

६७-२ इस बातकी करना ।

७१-६ उज्ज्वलको

७२-१२ भगवान्में

७४-८ समाप्तेमि

७९-१० होने

८०-४ तत्पर्य

८४-२१ उत्पत्ति व्यवस्था से ती

८५-१ नहीं, अर्थात् कभी

८५-२ जानकर

८५-२० जानग

९५-१४ पहले

१०३-३ शरीरमें

१०७-२ कर्णोंको

११५-२६ रोज

११९-४ मामकी

शुद्ध

आगे

माई

यदि राजाके पास ठाटबाट न हो तो यह उस कर्माके कारण ठगा नहीं जाता, किन्तु धर्मकी कमीके कारण यह ठगाया जाता है ।

पुरधता

शुद्धिमात्र

सभीका कथन है के धर्मके बिना

महावीरनी

निबल

मार्गमें प्रवेश

उठाई

स्वरूपकी

विनाश

व्यवस्था

जीवोंसे क्षमा माँगकर

हतने

मुझे तो उसकी दया आती है । उसको परबलुमें मत

जकड़ रखो । परबलुके छोड़नेके लिये यह सिद्धान्त

ध्यानमें रखो कि

उज्ज्वल

भगवान्में

समाप्तेमि

होते

तत्पर्य

उत्पत्ति व्यवस्थासे माँने तो पाप पुण्य आदिका अभाव हो जानेसे

नहीं हुआ, अतः समझ है ।

जानकार

जानेगे

उन

शरीरमा

कर्णोंके

रोज

मामकी

सशुद्ध

शुद्ध

पृष्ठ लाइन

- ११९-१२ चारों
१२२-१६ इसके कारण
१३०-११, १३ अर्द्ध
१३४-१७ ज
१४५-६ उसका उपाय बता देगा
१४८-३३ निदियास्त्व
१५२-१५, क्योंकि
१५४-३० उस रास्तेपर सकता
१५६-३ अथवा
१५६-१० यहाँ कहना चाहता हूँ
१६४-९ एक पक्षमें
१६४-१० योग्य कहा गया
१६५-२२ अनन्त
१६५-२२ बिना किसी अपवादके
१७०-२२ अपने
१७१-१ इसपरसे होकर जाना
१७३-२२ सुना
१७३-३१ हीन है
१७४-१ विशुद्ध
१७४-१३ उल्लेख सीधे
१७७-२ हम
१७७-२ जानते
१७७-२६ ऐसा
१८४-६ आस्तिकता भाव
१८४-७ जिससे शक न रहे
१८४-१०, उही समय समझता है
१८५-१० कर रहा है
१८५-२६ के प्रति
१८५-२६ भूल जाओ
१८६-३ तेरा
१८६-४ साक्षी दु खी
१८६-७ कारण
१८६-२३ हो
१८७-१९ अपनेमें
१८८-१९ आज मेरा जन्म सफल हो गया है
१९२-७ कौनसी
१९३-११ मैं आपके साथ चाहता
१९४-७ कारण
१९६-३ जिसका कोई ऐसे

- चोपों
इसे धारण करके
अद्वा
जा
समाल लेगा
पिदिपस्व
।
उसकी निष्ठता नहीं हो सकती
अन्यथा
उसे दिव्यनिकी इच्छा है
एक तरहसे
मा'य स्वप्न
असर
कुछको छोड़कर
आपके द्वारा
जाना
याद कर
अपराधी हुई है
निरपराधी
इधर उधरके
हमने
जाना
उस
दु ख
यह शक भी नहीं रहती
कि जीव बंध और मुक्तिवहित है ।
करता रहेगा
को
भुला दे
तूने
साक्षी और मध्यस्थ
विचारणा
है
अपनेसे
जन्म सफल करनेका अवसर मिल गया है
कहाँ
और मैं आपके साथ वैसा बर्ताव रखना नहीं चाहता
नते
अयाचित—

अनुसू

सूच

पृष्ठ लाइन

२००-२१ आती
 २०४-६ त्यागी
 २०६-२१ छोककर
 २०८-४ भगवती
 २१५-१ उनको
 २१५-१२ आनर
 २१६-७ इसके स्वयंका
 २१६-१ ओपाकथि हमारे
 २१७-२६ अज्ञाती
 २१७-२९ शैक
 २१८-३० मुझमें पैसी तयारूप
 २१९-६ किसी
 २१९-१७ प्रकाशिता
 २१९-२४ (उपसहारको यहां दीर्घक समझना चाहिये)
 २२२-४ दुःखके विषयमें . की
 २२२-१३ लागू
 २२२-१० और
 २२२-७४ जीनेवाले ऐसे जीव
 २२२-२९ और इस खत
 २२३-१३ जिस वस्तुमानकालमें हूँ
 २२४-१२ छालसहित
 २२४-१३ नारियल है
 २२७-१४ उपदेश किया है
 २३२-१ इसी
 २३२-१९, २०, ३० मगरान
 २३४-२१ पहिला
 २३७-२३ देरते
 २३९-९ तो ऐसा
 २४१-१२ लो
 २४४-२१ हो सकती है
 २४८-२४ "पी पी"
 २५०-२९ कभी कभी
 २५०-३० जाता है
 २५४-४ रुक हो
 २५५-२७, ३० मित्रभाव
 २५८-११, १२ विचारके परिणाममें . जीवको उत्पन्न
 हो जाता है

आती होगी
 का त्याग करके
 रखकर
 भागवती
 उसको
 आदर
 इतरा रसमें भी
 मुत्तानदका नाम दृष्ट हो, हे उद्धव ! हमारे
 अशक्त
 कर
 यहाँ पैसी
 किसी किसी
 प्रकाशिका

दुःख कभीवाण है, यह दिवानेकी
 मास्म
 और ऐसे जीव
 जीनेवाले
 और यह अनुभव ही इस कपनका छत्ताड़ी
 अभी जिस स्थितिमें हूँ
 समूचा
 गारियल्का युद्ध है ।
 छिपा है ।
 ऐसे
 दही
 यह
 देखते हो
 तो
 लो
 होगी चाहिये
 "प्रिय प्रिय"
 समभव है
 जाय
 रुक
 भिन्नभाव
 विचारके फलस्वरूप जो कुछ करना योग्य होता है और
 जिसके बारेमें "किसी भी प्रकारसे नहीं होता" इस
 तरह उसे मास्म होता था वह प्रगट होनेके कारण या
 होते हैं

अनुद्ध

शुद्ध

पुत्र लाइन

२५८-२६, २७ अपना विचार सिद्ध हो जाय

२६०-१३ अनेक साधन जुटाये

२६१-२५ यदि किसी भी जाय तो

२६२-३, २ आत्मा ज्वलक रहता है

२६३-२५ विशेष शास्त्रों विश्वास करना

२६४-२ शान तो शानी भी है

२६८-६ पत्रमें

२६८-८ आप और हम होते हैं

२७३-१७ फरने

२७४-८ कुछ पता नहीं चलता

२७५-२२ ऐसा कहा गया है

२८०-२९ हो सके

२८१-१ उसे

२८५-२२ नहीं देखने

२९०-१९ अमतिवध

२९१-२५ समागम

२९५-२७ और ही

३०१-११ वृत्त

३११-५ यह

३११-२५ और जा भद्रा हम समझते हैं

३१८-२८ विवेचना

३१९-१४ भावना

३२२-२७, २८ प्रभावयोगमें

३२३-११ हम मानते हैं

३२३-१२ ही नहीं

३२३-१२ भी है

३२४-१ उपाधिमें

३२७-२१ अमौकिक

३३२-५ आधार

३३२-१६ परमार्थहेतुमूल

३३२-१८ जीव अपने करनेवाला

ऐसे जीवनके दोष तीसरे प्रकारमें समाविष्ट होते हैं ।

अनेक तरहकी साधना की

यदि तीनों कालमें जड़ जब ही है और चेतन चेतन ही है तो फिर

बध और मोक्ष तो जड़ चेतनने सयोगसे है और यह सयोग तबतक है जबतक आत्माको अपने स्वरूपको मान नहीं रहता, परन्तु आत्माने तो अपने रसभावका त्याग किया है

विशेष शास्त्रोंके ज्ञानके साथ भी यदि अपनी आत्माका स्वरूप जाना अथवा उसके लिये सचे मनसे आभय लिया तो

लेकिन ये ही वेदादि शास्त्र शानी पुरुषके लिये सम्यग्ज्ञानरूप हैं, ऐसा वहीं (नदीपत्रमें) कहा है

पत्रमें,

शुद्ध, शुद्ध और हम सबको कौनसे बादमें दालिल होना कराने

मेल नहीं हो पाता

कहते हैं

ही

जिसे

नहीं

अप्रतिबद्ध

प्रसंग

और जितनी भी क्रियायें हैं उन सबकी अपेक्षा

दृष्टे

किन्तु उसके

, जिसे कि हम समझें कि

विस्तार

सभावना

प्रभावयोगविवयक

माना

नहीं,

है

उपाधिके विषयमें

लौकिक

पोषण

परमार्थमूलद्वय

व्यवहारका बिलकुल उत्थापन करनेवाला जीव अपने

आपको

१ उपदेशछाया और आत्मसिद्धि—श्रीमद्राजचन्द्रविरचित गुजराती ग्रन्थका हिन्दीअनुवाद ५० जगदीशचन्द्रजी शास्त्री एम० ए० ने किया है।

उपदेशछायामें मुख्य चर्चा आत्मार्थिक सन्धमें है, अनेक स्थलोंपर तो यह चर्चा बहुत ही मार्मिक और हृदयस्पर्शी है। इसमें फेयलझानीका स्वउपयोग, शुष्क ज्ञानियोंका अभिमान, ज्ञान किसे कहते हैं ? कल्याणका मार्ग एक है, निर्धन कौन ? आत्मार्थ ही सचा नम है, आदि गहन विषयोंका सुन्दर वर्णन है।

आत्मसिद्धिमें श्रीमद्रायचन्द्रजीकी अमर रचना है। यह ग्रन्थ लोगोंका इतना पसन्द आया कि इसके अंग्रेजी मराठी अनुवाद हो गये हैं। इसमें आत्मा है, ब्रह्म नित्य है, वह कर्त्ता है वह मोक्षता है, मोक्षपद है, और मोक्षका उपाय है, इन छह पदोंको १४२ पद्योंमें युक्तिपूर्वक सिद्ध किया गया है। ऊपर गुजराती कविता है, नीचे उसका विस्तृत हिन्दी-अर्थ है। इस ग्रन्थका विषय बहुत ही जटिल और गहन है, किन्तु लेखन-शैलीकी सरलता तथा रोचकताके कारण साधारण पढ़े लिखे लोगोंके लिये भी बोधगम्य और उपयोगी हो गया है। ग्रन्थमें प्रत्येककर्त्ताका सुन्दर चित्र और सक्षिप्त चरित्र भी है। पृष्ठसंख्या १०४, मूल्य सिर्फ ॥) है।

२ पुष्पमाला मोक्षमाला और भावनाबोध—श्रीमद्राजचन्द्रविरचित गुजराती ग्रन्थका हिन्दीअनुवाद ५० जगदीशचन्द्रजी शास्त्री एम० ए० ने किया है।

पुष्पमालामें सभी अवस्थायालोकके छिए नित्य मनन करने योग्य जपमालाकी तरह १०८ दाने (वचन) दिये हैं।

मोक्षमालाकी रचना रायचन्द्रजीने १६ वर्षकी उम्रमें की थी, यह पाठ्य-पुस्तक बड़ी उपयोगी सदैव मनन करने योग्य है, इसमें जैन-मार्गको यथार्थ रीतिसे समझाया है। जिनोक्त-मार्गसे कुछ भी न्यूनाधिक नहीं लिखा है। बीतराग-मार्गमें आवाळ बुदबकी रुचि हो, और उसका स्वरूप समझें, इसी उद्देशसे श्रीमद्ने इसकी रचना की थी। इसमें सर्वमात्र्य धर्म, मानवदेह, सदेव, सद्धर्म, सद्गुरुतर, उत्तम गृहस्थ, जिनेश्वरभक्ति, वास्तविक महत्ता, सत्य, सत्संग, विनयसे सबकी सिद्धि, सामायिक विचार, सुखके विषयमें विचार, बाहुबल, सुदर्शन, कपिलमुनि, अनुपम क्षमा, तत्त्वावबोध, समाजकी आवश्यकता, आदि एकसे एक बढ़कर १०८ पाठ हैं। गुजरातीकी हिन्दी अर्थ सहित अनेक सुन्दर कवितायें हैं। इस ग्रन्थको स्याद्वाद-तत्त्व-बोधरूपी वृक्षका बीज ही समझिये।

भावनाबोधमें वैराग्य मुख्य विषय है, किस तरह कषाय-मल दूर हो, इसमें उसीके उपाय बताये हैं। इसमें अनित्य, अशरण, अत्यत्व, अशुचि, आश्रय, सबर, निर्जर आदि वारह भावनाओंके स्वरूपकी, मिथारीका खेद, नमिराजर्षि, भरतेश्वर, सनत्कुमार, आदिकी कथायें देकर बड़ी उत्तम रीतिसे विषयको समझाया है। ग्रन्थमें श्रीमद् रायचन्द्रजीका चित्र और सक्षिप्त चरित्र भी है। भाषा बहुत ही सरल है। पृष्ठसंख्या १३०, मूल्य सिर्फ ॥) है। ये दोनों ग्रन्थ श्रीमद् राजचन्द्रमेंसे खुदा निकाले गये हैं।

परमात्मप्रकाश और योगसार [जैन रहस्यवादी और अध्यात्मवेत्ता श्री-योगीन्द्रदेवकृत अपभ्रंश दोहे, उनकी सस्कृतछाया, श्रीमन्नदेवसुरिकृत सस्कृतटीका, ख० प० दौलतरामजीकृत भाषाटीका, प्रो० उपाध्यायकी ९२ पृष्ठकी अंग्रेजी भूमिका, उसका हिन्दी-सार, विभिन्न पाठभेद, अनुक्रमणिकायें, और हिन्दीअनुवादसहित ' योगसार ']

सम्पादक और सशोधक—प आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, एम् ए

अर्द्धभागधी प्रोफेसर राजाराम कालेज, कोन्हापुर ।

परमात्मप्रकाश अपभ्रंश भाषा-साहित्यका सबसे प्राचीन और अमूल्य रत्न है, आधुनिक हिन्दी, मराठी, गुजराती आदि भाषायें इसी अपभ्रंशसे उत्पन्न हुई हैं, अतः भाषा-शास्त्रके जिनासुओंके लिए यह बड़े कामकी वस्तु है । भाषा-साहित्यके नामी विद्वान् प्रो० उपाध्यायजीने अनेक प्राचीन प्रतियोंके आधारसे इसका सशोधन संपादन करके सोनेमें सुगंधकी कहावत चरितार्थ की है । पहले सस्करणसे यह सस्करण बहुत विस्तृत और शुद्ध है । इसकी भूमिका तो एक नई वस्तु है—ज्ञानकी खान है । इसमें परमात्मप्रकाशका नियम, भाषा, व्याकरण, ग्रन्थकारका चरित, समय-निर्णय और उनकी रचनाओंका परिचय, टीकाकार और उनका परिचय, बड़ी छान चीनसे किया गया है । अंग्रेजी भूमिकाका हिन्दीसार प० कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीने लिखा है ।

प्रथमें योगीन्द्रदेवने तत्कालीन जनसाधारणकी भाषामें बड़ी ही सरल किन्तु प्रमाणोत्पादक शैलीमें परमात्माके स्वरूपका व्याख्यान किया है । इसमें बहिरात्मा, अन्तरात्मा, परमात्माका लक्षण, परमात्माके रूप जाननेकी रीति, शुद्धात्माका मुख्य लक्षण, शुद्धात्माके ध्यानसे ससार-भ्रमणका रोकना, परमात्मप्रकाशका फल आदि सैकड़ों ज्ञातव्य नियमोंका वर्णन है । समाधि-मार्गका अपूर्व ग्रन्थ है । इसकी हिन्दीटीका भी बड़ी सरल और विस्तृत है । मामूली पढ़ा लिखा भी आसानीसे समझ सकता है । ऐसी उत्तम पद्धतिसे सम्पादित ग्रन्थ आपने अभीतक न देखा होगा । ग्रन्थराज स्वदेशी कामजपर बड़ी सुन्दरता और शुद्धतासे छपाया गया है । ऊपर कपड़ेकी सुन्दर मजबूत जिल्द बँधी हुई है । पृष्ठसंख्या ५५०, मूल्य केवल ४॥) है ।

योगसार—यह श्रीयोगीन्द्रदेवकी अमर रचना है, इसमें मूल अपभ्रंश दोहे, सस्कृत-छाया, पाठान्तर और हि दीटीका है । १०८ दोहोंके छोटेसे प्रथमें आध्यात्मिक गूढ़वादके तत्वोंका बड़ा ही सुन्दर विवेचन है । यह ग्रन्थ साक्षात् मोक्षका सोपान है । इसका सम्पादन और सशोधन प्रोफेसर ए० एन्० उपाध्यायने किया है । प० जगदीशचन्द्रजी शास्त्री एम्० ए० ने सरल हि दीटीका लिखी है । बहुत अच्छे मोटे-कामजपर सुंदरतापूर्वक छपा है । पृष्ठसंख्या २८, मूल्य सिर्फ १) परमात्मप्रकाशके अंतमें यह ग्रन्थ है । उसीमेंसे जुदा निकाला है ।

YOGĪNDU, HIS PARAMĀTMAPRĀKĀŚA AND OTHER WORKS अर्थात् योगीन्दुदेव और उनकी रचनायें

प्रोफेसर ए० एन० उपाध्यायका बड़ी गवेषणासे लिखा हुआ महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक अंग्रेजी ग्रन्थ है। पृष्ठसंख्या १०८ मूल्य १) है। यह परमात्मप्रकाशके प्रारम्भमें है; उसीमेंसे जुदा निकाला गया है।

प्रवचनसार—[श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यकृत प्राकृत मूल गाथायें, श्रीअमृतचन्द्राचार्य और श्रीजयसेनाचार्यकृत संस्कृतटीकाद्वय, पांडे हेमराजजीकृत हिन्दीटीका, प्रोफेसर उपाध्यायकृत अंग्रेजी अनुवाद, १२५ पृष्ठोंकी अति विस्तृत अंग्रेजी भूमिका, विभिन्न पाठ-भेदोंकी और प्रथमी अनुक्रमणिका आदि अल्ट्कारों सहित संपादित।]

सम्पादक—प० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय एम० ए०, प्रोफेसर राजाराम कॉलेज, कोल्हापुर यह अध्यात्मशास्त्रके प्रधान आचार्यप्रवर श्रीकुन्दकुन्दका ग्रन्थ है, केवल इतना ही आत्मज्ञानके इष्टुक मुमुक्षु पाठकोंको आकर्षित करनेके लिए काफी है। यह जैनागमका सार है। इसमें ज्ञानाधिकार, ज्ञेयतत्त्वाधिकार, और चारित्र्याधिकार ऐसे तीन बड़े बड़े अधिकार हैं। इनमें ज्ञानको प्रधान करके शुद्ध द्वैतार्थिकनयका कथन है, अर्थात् और सब नियमोंको गौण करके प्रधानतः आत्माका ही विशेष वर्णन है। इस ग्रन्थका एक संस्करण पहले निकल चुका है। इस नये संस्करणको प्रोफेसर उपाध्यायजीने बहुतसी पुरानी सामग्रीके आधारसे सशोधित किया है, और उसमें, श्रीकुन्दकुन्दाचार्यका जीवनचरित, समय, उनकी अन्य रचनाओं, टीकाओं, भाषा, दार्शनिकता, आदिपर गहरा विवेचन किया है। इसकी अंग्रेजी भूमिका भाषा-शास्त्र और दर्शनशास्त्रके विद्यार्थियोंके लिए तो ज्ञानकी खान है, और धैर्ययुक्त परिश्रम और गहरी खोजका एक नमूना है। इस भूमिकापर बम्बई विश्वविद्यालयने २५०) पुरस्कार दिया है, और इसे अपने बी० ए० के पाठ्यक्रममें रखा है। इस ग्रन्थकी छपाई स्वदेशी कागजपर निर्णयसागर प्रेसमें बहुत ही सुन्दर हुई है। पृष्ठसंख्या ६००, ऊपर कपड़ेकी मजबूत और सुन्दर जिल्द बँधी है। मूल्य सिर्फ ५) है।

स्याद्वादमञ्जरी—कलिनाथसर्गङ्ग। श्रीहेमचन्द्राचार्यकृत। अन्ययोगव्यञ्जकेद्वाराशिशिकानी श्रीमल्लिपेणसूरिकृत विस्तृत संस्कृतटीका स्याद्वादमञ्जरीके नामसे प्रसिद्ध है। इसी टीकाका प० जगदीशचन्द्रजी शास्त्री, एम० ए० कृत सरल और विस्तृत हिन्दीअनुवाद है। मल्लिपेणसूरिने इस ग्रन्थमें न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदान्त, सांख्य, बौद्ध, और चार्वाक नामके छह दर्शनोंके मुख्य मुराये सिद्धांतोंका अत्यन्त सरल, स्पष्ट और मार्मिक भाषामें प्रतिपादनपूर्वक खण्डन करके सम्पूर्ण दर्शनोंका समग्र करनेवाले स्याद्वाद-दर्शनका प्रौढ़ युक्तियोंद्वारा मण्डन किया है। दर्शनशास्त्रके अन्य ग्रन्थोंकी अपेक्षा इस ग्रन्थकी यह एक असाधारण विशेषता है कि इसमें दर्शनशास्त्रके कठिनसे कठिन नियमोंका भी अत्यन्त सरल, मनोरंजक और प्रसाद-गुणसे युक्त भाषामें प्रतिपादन किया है। इस ग्रन्थके संपादन और अनुवादकी जितनी प्रशंसा की जाय उतनी थोड़ी है। अनुवादक महोदयने स्याद्वादमञ्जरीमें

आये हुए विषयोंका वर्गीकरण करनेके साथ कठिन विषयोंको, वादी प्रतिवादीके रूपमें शका समाधान उपस्थित करके, प्रत्येक श्लोकके अन्तमें उसका भाग्य देकर समझाया है, और इस तरह प्रथको सस्कृत और हिन्दीकी अनेक टीका-टिप्पणियोंसे समलकृत बनाया है। सम्पादक महोदयने जैन, बौद्ध, न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग, मीमांसा, वेदान्त, चार्वाक और विविध परिशिष्ट नामके आठ परिशिष्टोंद्वारा इस ग्रन्थको और भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। इन परिशिष्टोंमें उह दर्शनोंके मूल सिद्धांतोंका नये दृष्टिकोणसे विवेचन किया गया है, और साथ ही इनमें दर्शनशास्त्रके विचारधियोंके लिये पर्याप्त सामग्री उपस्थित की गई है। इस ग्रन्थके आरम्भमें प्रथ और प्रथकारका परिचय देते हुए, ' स्याद्वादका जैनदर्शनमें स्थान ' यह शीर्षक देकर, स्याद्वादका तुलनात्मक दृष्टिसे विवेचन किया गया है। स्याद्वादमजरीके अतिरिक्त इस सस्करणमें हेमचन्द्राचार्यकी अयोगव्यवच्छेदवात्रिशिका भी हिन्दीअनुवाद सहित दी गई है। इस ग्रन्थके प्राक्खन लेखक, द्विविधविद्यालयके दर्शनआध्यापक श्रीमान् प० भिक्खन-लालजी आत्रेय, एम० ए०, डी० लिट हैं। अन्तमें आठ परिशिष्ट, तथा तेरह अनुक्रमणिकायें हैं।

यह ग्रन्थ हिन्दूयूनिवर्सिटी काशीके एम० ए० के कोर्समें, और कलकत्ता यूनिवर्सिटीके न्यायमण्यमाके कोर्समें नियत है। कपड़ेकी सुंदर जिल्द बंधी हुई है। पृष्ठसंख्या ५३६ है, मूल्य भी सिर्फ ४।।) है।

सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्र—अर्थात् अहंत्ववचनसंग्रह मोक्षशास्त्र-तत्त्वार्थ-सूत्रका संस्कृतभाष्य और उसकी प्रामाणिक भाषाटीका।

श्रीवमास्वातिकृत मूल सूत्र स्वोपज्ञभाष्य, (संस्कृतटीका) और विद्यानारिणि प० खूबचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीकृत भाषाटीका सहित। जैनियोंका यह परमानवीय ग्रन्थ है, इसमें जैनधर्मके सम्पूर्ण सिद्धान्त आचार्यवर्गने बड़े व्याघ्रसे समग्र किये हैं। सिद्धांतरूपी सागरको मथके गागर (घड़े) में भर देनेका कार्य अपूर्व कुशलतासे किया है। ऐसा कोई तरंग नहीं, जिसका निरूपण इसमें न हो। इस ग्रन्थको जैनसाहित्यका जीवात्मा कहना चाहिए। गहनसे गहन विषयका प्रतिपादन स्पष्टतासे इसके सूत्रोंमें स्वामीजीने किया है। इस ग्रन्थपर अनेक आचार्योंने, अनेक भाष्य—संस्कृतटीकायें रची हैं। प्रचलित हिन्दीमें कोई निशद और सरल टीका नहीं थी, जिसमें तत्त्वार्थ वर्णन स्पष्टताके साथ आधुनिक शैलीसे हो। इसी कमीकी पूर्तिके लिये यह टीका उपाई गई है। विचारधियोंको, विद्वानोंको, और सुमुमुक्षुओंको इसका अध्ययन, पठन-पाठन, स्वाध्याय करके लाभ उठाना चाहिए। यह ग्रन्थ कलकत्ता यूनिवर्सिटीके न्यायमण्यमाके कोर्समें है। ग्रन्थारम्भमें विस्तृत विषयसूची है, जिसे ग्रन्थका सार ही समझिये। इसमें दिग्म्वर श्वेताम्वर सूत्रोंका भेदप्रदर्शक कोष्टक और वर्णानुसारी सूत्रोंकी सूची भी है, जिससे बड़ी सरलता और सुभीतेसे पता लग जाता है कि कौन विषय और सूत्र कौनसे पृष्ठमें है। ग्रन्थराज रघुदेशी कागजपर बड़ी शुद्धता और सुन्दरता पूर्वक छपा है। ऊपर कपड़ेकी सुन्दर जिल्द बंधी हुई है। इतनी सब विशेषतायें होते हुए भी बड़े आकारके ४७६+३४=५०० पृष्ठोंके ग्रन्थका मूल्य लागतमात्र

(८)

निवेदन

स्वर्गवासी तत्त्वज्ञानी शतायुधानी कविनर श्रीरायचन्द्रजीने श्रीसुन्दरकुन्दाचार्य, श्री—
स्वाति (मी.) मुनीश्वर, श्रीसमन्तभद्राचार्य, श्रीनेमिचन्द्राचार्य, श्रीअकलङ्कस्वामी, श्री—
न्द्राचार्य, श्रीअमृतचन्द्रसुरि, श्रीहरिभद्रसुरि, श्रीहेमचन्द्राचार्य, श्रीयशोविजय आदि महान्
आचार्योंके रचे हुए अतिशय उपयोगी और अलम्य जैनतरङ्ग-प्रयोगोंका सर्वसाधारणमें सुलभ
मूल्यमें प्रचार करनेके लिये श्रीपरमश्रुतप्रभावकर्मण्डलकी स्थापना की थी, जिसके द्वारा
उक्त कविगणके स्मरणार्थ श्रीरायचन्द्रजैनशास्त्रमाला ३० वर्षोंसे निकल रही है। इन
प्रथमालाओं ऐसे अनेक प्राचीन जैन-ग्रन्थ राष्ट्रभाषा हिन्दी टीकासहित प्रकट हुये हैं, जो
तत्त्वज्ञानाभिलाषी भव्यजीवोंको आनन्दित कर रहे हैं।

उभय पक्षके महामाओंद्वारा प्रणीत सर्वसाधारणोपयोगी उत्तमोत्तम प्रयोगोंका
विह्वल पाठकोंको विदित हों, इसके लिये—इस—शास्त्रमालाकी योजना की गई है। इसीसे
आत्मकल्याणके दृष्ट्युक्त भव्य जीवोंसे निवेदन है कि इस पवित्र शास्त्रमालाके प्रयोगोंके प्रवृत्त
बनकर वे अपनी चल् लक्ष्मीको अचल करें, और तत्त्वज्ञानपूर्ण जैनसिद्धान्त-ग्रन्थोंके पठन
पाठन द्वारा प्रचार कर हमारी इस परमार्थ-योजनाके परिश्रमको सफल करें। प्रत्येक मंदिर,
सरस्वतीमण्डार, सभा और पाठशालाओंमें इनका सप्रह अवश्य करें। जैनधर्म और जैनतत्त्व
ज्ञानके प्रसारसे बढ़कर दूसरा और कोई पुण्यकार्य प्रमादनाका नहीं हो सकता, इसलिये
अधिकसे अधिक द्रव्यसे सहायता कर पाठक भी इस महत्कार्यमें हमारा हाथ बटाएँ। पाठकगण
जितने अधिक ग्रन्थ खरीदकर हमारी सहायता करेंगे, उतने ही अधिक ग्रन्थ प्रकाशित होंगे।

इस शास्त्रमालाकी प्रशस्ता मुनियों, विद्वानों तथा पत्रसंपादकोंने तथा पाश्चात्य विदेशी
विद्वानोंने मुक्तकठसे की है। यह सत्या किमी स्वार्थ-साधन लिये नहीं है, केवल परोपकारके
वास्ते है। जो द्रव्य आता है, वह इसी शास्त्रमालामें उत्तमोत्तम प्रयोगोंके उद्धारके कर्ममें लगा
दिया जाता है। हमारे सभी ग्रन्थ बढ़ी शुद्धता और सुन्दरतापूर्वक अपने विषयके विद्वानोंद्वारा
हिन्दी टीका करानेके अच्छे कागजपर छपाये गये हैं। मूल्य भी अपेक्षाकृत इस अर्थात्
लागतके लगभग रखा जाता है। उत्तमताका यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि कई प्रयोगोंने
तीन तीन चार चार सस्करण हो गये हैं। मरिच्यमें श्रीउमास्वामी, श्रीमहाकलकदेव,
समन्तभद्र, श्रीसिद्धसेनदिनाकरके ग्रन्थ निकलेगे। कई प्रयोगोंका उत्तमतापूर्वक सम्पादन हो रहा है।

नोट—रायचन्द्रजैनशास्त्रमालाके ग्रन्थ इकट्ठे मँगानेवालोंको और प्रचार करनेवालोंको
बहुत किफायतसे भेजे जाते हैं। इसके लिए वे हमसे पत्रव्यवहार करें।

सहायता भेजने और प्रयोगों मिलनेका पता—

निवेदक—ऑ० व्यवस्थापक—

श्रीपरमश्रुतप्रभावकर्मण्डल (श्रीरायचन्द्रजैनशास्त्रमाला)

खाराकुमा, जौहरीबाजार, चम्पई न० २

न्यू भारत प्रिंटिंग प्रेस, ६ केल्लेवाडी, गिरगाव, मुम्बई न० ४

